



大方等大集經卷第一

北涼天竺三藏吳無諱於姑臧譯

● 璽路品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。往古諸佛本所住處大塔之中。諸大菩薩之所讚歎。其地潔淨微妙最勝諸佛法座。諸天龍鬼乾闥婆等常行稱詠。又能增長無量善根。常有諸佛微妙光明。成就無量無邊功德。具足諸佛所行之處。如來得成菩提道已。轉妙法輪。調伏無量無邊衆生。於一切法而得自在。世尊逮得一切法中無礙智慧。能善分別一切衆生諸根利鈍。永斷一切煩惱習氣。不待莊嚴了知諸法。與大比丘僧六萬八千。一切調伏斷煩惱習氣。皆是佛子善解深義。悉是福田能斷諸有。得淨戒果不生不滅。復有無量諸菩薩僧。具無礙智慧深智無知智。大慈大悲降法雨。能施一切甘露法味。於諸衆生等心如地。增長成就助善提法。智慧光明能破黑暗。悉能照明善惡之道。能開衆生善心蓮華。能令衆生善根成熟增長善。芽乾煩惱海。具智慧翼遊空無礙。喻之如日。善能增損衆生善惡。喻之如月。爲諸善本如須彌山。至心寂靜修行梵行。不爲世論之所動轉。安住無上出家之法。能見諸佛一切世界。積善法藏猶如大海。具足成就諸陀羅尼。寂靜聖行及大慈悲。清淨莊嚴定慧二目。久

已遠離深法怖畏。無量劫中所修菩提。未畢竟者終不休息。成就菩薩所有功德。其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩。見一切田莊嚴。璽路菩薩摩訶薩。不斷如來性世意菩薩摩訶薩。爲諸衆生示現細行神足菩薩摩訶薩。無量樂說無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩。淨衆光。自在王菩薩摩訶薩。善能論解字義廣說聖義神足菩薩摩訶薩。無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。常與如來同止共住。如來常爲分別宣說菩薩所行法門之法。爾時如來成得佛道。始十六年廣知衆中多修梵行悉來大集。擔任受持菩薩法藏。爾時如來即作是念。我今當於如是無量衆王衆中宣說菩薩所行之法。先當示現諸佛如來大神通力。爲諸菩薩令知諸佛深境界故。爾時世尊即入三昧。其三昧名佛境界神通實見衆生。以佛功德威神力故。於欲色天二界中間出大坊。猶如三千大千世界。定慧二力之所成就。其處堪任佛所遊居。復出大光明清淨。遍照十方諸佛世界。能令衆生得知足心。於諸天宮最爲殊勝。能勸十方放逸菩薩。其坊四匝白瑠璃樹真金爲牆。功德寶室馬瑙垂簾。雜寶闌楯。白真珠網以覆其上。種種幡蓋以爲莊嚴。衆香塗地燒散雜香。十方世界衆生所有上妙莊嚴悉於中現。安設無量百千萬億師子法座。其座各有無量雜色柔軟敷具。能令衆生歡喜愛樂。諸四天下各以七寶作四梯欄。金剛階階廣十由旬。如其行時出微妙音。如四

天下三千大千世界亦復如是。爾時世尊從三昧起。大千世界六種振動。亦放無勝最大光明。即與聲聞菩薩大衆。前後圍繞欲往彼坊。一切諸天尊重讚歎。香花伎樂塗末燒香曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花等以爲供養。能動無量無邊世界。光明遍照無不大明。示現諸佛神通福德。當爾之時耆闍崛山一切大衆忽然不現。璽路中階節上昇虛空。時無量億諸天龍等及不護神。伎樂神。非天神。金翅鳥舞神。腹行神。嗜肉神。善餓鬼神。鵝耳鬼神。住則羅刹。厭人鬼。能狂鬼。影鬼。產乳羅刹。持髮鬼。常醉鬼。如是等衆悉侍從佛。以天香花微妙天樂而供養之。爾時四天王合掌長跪以偈讚佛

如來光明勝一切 能壞三惡道黑闇
今我歸依樂依止 薩婆悉達無上尊
時四天王與諸天人 偈讚佛已尋侍佛後。爾時帝釋與忉利天人。於其界次階上見佛。以天香華微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

如來具足聖六神通 所得大悲無能勝
以佛功德嚴十方 我今敬禮無與等
時帝釋與忉利天。偈讚佛已尋侍佛後。爾時夜摩天王與夜摩天子。於其界次階上見佛。以天香花微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

無礙智慧無有邊 善解衆生三世事
一心能知無量心 是故稽首禮無上
時夜摩天王與夜摩天子。偈讚佛已尋侍佛後。爾時兜率天王與兜率天子。於其界次階上見佛。以天香花微妙伎樂而供養之。以偈

● (於姑臧) ● * ● 璽路一併 ● 行二所 ● 牙二牙 ● 身 ● 海一海 ● 出家二出世 ● 璽路一璽路 ● 光二生 ● (丹云生) ● 論二論 ● (摩訶摩) ● 得佛道二正覺道 ● 地十(界) ● 定慧二定福 ● 量二量 ● 性二性 ● 句二延 ● 現二現 ● 殿二殿 ● (神) ● 六二大 ● (天)十帝 ●

讚佛

佛知諸法如幻炎 無受無作無字說

慈衆故說不可說 記說無我知法性

時兜率陀天王與兜率天子。偈讚佛已尋侍

佛後。爾時化樂天王與善化樂天子。於其界

次階上見佛。以天花香微妙伎樂而供養之。

以偈讚佛

如來具足得十力

無色哀愍示形色

如來常行世尊行

開無分別諸法界

時化樂天王與諸天子。偈讚佛已尋侍佛後。

爾時他化自在天王與他化自在天子。於其

界次階上見佛。以天香花微妙伎樂而供養

之。以偈讚佛

如戒而住寂靜地

其智無礙無有邊

大慈大悲微妙語

勇健精進力無勝

常能修集三解脫

鳥雖不同金鳥飛

我今如鳥任力讚

不種不收其果實

憐愍爲樂智慧花

菩薩摩訶王食甘露

大悲智慧光圓滿

其戒清淨衆樂見

其心平等如虛空

能淨無量衆生垢

知諸法界如虛空

其心平等視衆生

爲衆生故行世行

我今敬禮非天人

修集無上三昧定

我禮畢竟解脫者

眞實能知道非道

我今敬禮無能動

無能稱讚盡其德

亦能任力而遊翔

唯願哀愍受微歎

不讚如來無解脫

三昧爲繫解脫敷

我今禮佛法蓮花

能破衆生無明闇

我今敬禮佛法月

香塗剌刺心無二

我今敬禮佛法河

時他化自在天王與諸天子。偈讚佛已。即尋

佛後。諸天各各讚歎佛已。爾時如來示現無

量神通道力。漸漸至彼七寶坊中。如四天下

見佛上升。三千大千世界所見亦復如是。爾

時世尊。至寶坊中昇師子座。聲聞菩薩各各

次第坐於寶座。爾時世尊入佛三昧。其三昧

名無礙解脫。一一毛孔放大光明。其數無量

如恒沙等。照於東方無量世界。南西北方四

維上下亦復如是。地獄衆光衆苦得息。其餘

衆生除貪恚癡。慈心相向如父子。爾時以

佛功德力故其光明中說如是偈。爲勸放逸

諸菩薩故

如來精進無量邊

誰能讚佛光明德

爲勸十方諸菩薩

釋迦如來放是光

成就具足佛十力

世法不汚如蓮花

如來轉此無上輪

爲諸衆生轉法輪

如來今者集大會

若有信心成就者

悉爲聽法至佛所

是光明中所說偈頌遍告十方。勸喻一切諸

菩薩等。振動一切世界大地。普施一切衆生

安樂。能淨一切衆生煩惱。破壞衆生無明癡

闇。能蔽一切天魔宮殿。光遍十方還從頂入。

爾時東方有佛世界。名無量功德寶衆神通。

有佛世尊號淨大淨光七菩提分寶花無斷光

王。彼有菩薩名諸法自在功德花子。遇斯光

精進力過無量劫

唯有十方諸世尊

樂於放逸不修禪

召諸菩薩集此界

能破世界諸魔王

是其光明無有量

諸天世人所不能

如本十方佛所轉

難見猶如優曇花

悉爲聽法至佛所

是光明中所說偈頌遍告十方。勸喻一切諸

菩薩等。振動一切世界大地。普施一切衆生

安樂。能淨一切衆生煩惱。破壞衆生無明癡

闇。能蔽一切天魔宮殿。光遍十方還從頂入。

爾時東方有佛世界。名無量功德寶衆神通。

有佛世尊號淨大淨光七菩提分寶花無斷光

王。彼有菩薩名諸法自在功德花子。遇斯光

王。彼有菩薩名諸法自在功德花子。遇斯光

已。與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑

婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬

右遶萬匝。以妙香花而供養佛。即於佛前以

偈讚曰

一切功德到彼岸

無礙名號遍十方

如來法界無差別

宜說一法爲無量

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以已神力於

佛東邊化作床座次第而坐。爾時南方有佛

世界名曰佛光。有佛世尊號無量功德寶。彼

有菩薩名曰寶杖。遇斯光已。即與十恒河

沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊

中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以

妙香花而供養佛。即於佛前以偈讚曰

大慈法雲降法雨

以八正水滅結火

佛光能破無明闇

能焦三有諸愛種

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以已神力於

佛南邊化作床座次第而坐。爾時西方有佛

世界名曰光明。佛號普光。彼有菩薩名稱力

王。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱

共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼

佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。

復於佛前以偈讚曰

於無量劫發善願

如來行業如虛空

如來梵聲如雷音

是故得身淨無漏

此聲無業非因出

○(陀)一○●●花香一香花●●觀一示●●修集一修習●●下同●●樂一慈●●花一美●●即等一尋侍●●子一母●●
●張二寶●●(面)一●●無礙二無我●●

無聽無受無衆生 大悲何故音聲說

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛西北化作床座次第而坐。爾時北方有佛世界名寶莊嚴。佛號無量功德莊嚴。彼有菩薩名大海智。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

如來無上金光明 能壞一切世間闇
若有衆生遇斯光 遇者悉能壞煩惱
設身高出大千界 神通道力無邊際
是人不能見頂相 大悲曠世造何業

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛北邊化作床座次第而坐。爾時東南方有佛世界名曰無憂。佛號能壞一切闇。彼有菩薩名無勝光。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

無量界入一毛孔 亦不燒害諸衆生
如來境界無知者 是故神通難思議
能令一身作無量 而其真身無增減
雖爲衆生現神變 然其內心無憍慢

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛東南化作床座次第而坐。爾時西南方有佛世界名曰善見。佛號心平等。彼有菩薩名大悲心。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花供養

於佛。復於佛前以偈讚曰

無量世中護禁戒 猶如犍牛愛其尾
見有毀戒生悲心 亦不憍慢護己身
如來之心如須彌 十方邪見不能動
智慧甚深無得底 猶如大海難思議
佛自解脫一切有 亦令苦縛得解脫
所得解脫實無差 隨道行時有別異

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛西南化作床座次第而坐。爾時西北方有佛世界名曰壞開。佛號大神通王。彼有菩薩名曰寶網。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

如來世尊猶如幻 而爲衆生說幻事
寶無異物故名幻 無有衆生說衆生
如人夢中見諸色 寤已真實無色相
爲度衆生示世行 如來真實無世行

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛西北化作床座次第而坐。爾時東方有佛世界名曰淨住。佛號心同虛空。彼有菩薩名無邊淨意。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

佛知甚深諸法界 常樂寂靜修無想
。及知衆生諸心想 亦說諸法如虛空
住一心中知三世 亦復能知種種業
不生心想衆生想 無量世修無相想

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛東北化作床座次第而坐。爾時下方有佛世界名曰樂光。佛號寶優鉢花。彼有菩薩名莊嚴樂說。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花而供養佛。復於佛前以偈讚曰

無量智者佛異子 數如十方微塵等
於無量劫諸問佛 不盡如來一字義
是故如來智無邊 功德總持亦如是
名稱力勢無邊際 猶如大海十方界

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於如來下。方化作床座次第而坐。爾時上方有佛世界名曰瓔珞莊嚴。佛號大名稱。彼有菩薩名一切法神通王。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右邊萬匝。以妙香花而供養佛。即於佛前以偈讚曰

佛身身業無邊際 心口及業亦如是
唯佛能知佛三業 餘不知如虛空邊
如來無師無教者 是故衆生稱大師
諸佛法界叵思議 菩提法輸入涅槃

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛上方化作床座次第而坐。爾時。一念中間十方無量諸大菩薩。一時雲集大寶坊中。爾時世尊即從三昧安詳而起。譬如之聲徹于十方。一切衆生悉得聞之。聞已即於佛法信實生信敬心。十方世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若人非人聞佛聲已身心寂

日月光明壞現冥
如來具足神通力
佛了法界無覺知
無生無受無作者
知色心中無色心
如來神通猶如幻
一切衆生心常淨
諸佛如來得解脫
虛空無地無住處
爲衆故昇師子座
一切大衆無去來

佛光能壞三世闇
勝於一切諸天光
如幻水月無去來
眞實知已爲衆說
方便爲衆說色心
知諸法界亦復然
或時爲客煩惱汚
示現神通等如幻
如來之心亦如是
如先諸佛說甘露
亦無_離說無_受者

香三昧。以三昧力故能令大衆皆得妙香。供養於佛及諸菩薩。時寶網菩薩亦承佛力入光明三昧。以三昧力故悉令大衆身得光明。時悲心菩薩亦承佛神力入無瞋三昧。以三昧力故。悉令大衆仰瞻如來目未曾瞬。時無邊淨意菩薩亦承佛神力入喜三昧。以三昧力悉令大衆喜樂聽法。時莊嚴樂說菩薩亦承佛神力。入寂靜意三昧。以三昧力悉令大衆遠離五蓋。時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧。以三昧力悉令大衆專念菩提心不忘失。時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧。以三昧力悉令大衆摧伏諸魔。時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧。以三昧力召此三千大千世界一億魔王。來集寶坊至於佛所。頭面作禮合掌恭敬。咸作是言。唯願如來。廣爲衆生開甘露門。我等皆因破魔菩薩威神力故。當得遠離一切魔業。於諸大衆心無妨礙。佛言善哉善哉。善男子。汝等今已得離魔業。以是因緣於未來世復當得離一切魔業。善男子。譬如一處百年閭室一燈能破。汝等亦爾。無量世中無明黑闇。今日能破如日月寶光。住信戒施慧禪定亦爾。善男子。汝等今者請佛說法。以是因緣。汝等當得破無明闇。爲諸衆生作智慧明。爾時衆中有一菩薩名法自在王。白佛言世尊。如來境界不可思議。何以故。如來發心將欲說法。能令一切大衆雲集。爲菩提故作大莊嚴大法神通。無量世間得大名聞。身心寂靜獲得解脫。及得不可思議法界十方諸佛之所

①一〇二〇 ②無所不有 ③(滿)十七 ④(簡)二 ⑤無生二無主 ⑥受二樂 ⑦際二聚 ⑧[法]一 ⑨具二真 ⑩阻二阻 ⑪里二往 ⑫佛二切 ⑬于二於 ⑭(神)十力 ⑮觸二胸* ⑯[故]一合 ⑰喜十(榮)

讚歎。具足一切十波羅蜜。成就通達善權方便。能裂一切諸魔疑網。能滅衆生惡邪諸論。能善分別一切法界。速得具足無礙智慧。具念意行智慧勇健。具足獲得四無礙智。善知衆生諸根利鈍。知衆生界隨意說法。常能宣說清淨法界。善解一切方俗之言。能得一切清淨梵音。具足成就慈悲之心。諸邪異見不能令動。不可破壞如金剛山。具修三相建立法幢。已渡甚深十二因緣河。斷斷常見能調大衆。無量劫中得不可思議法聚。能療衆病如大醫王。開深法已不生怖畏。三十二相八十種好莊嚴其身。具足成就三十七品及八解脫。身口意業純善無雜。能令衆生悉來聽法。世間之法所不能污。常受安樂常修法界。惠施法寶於法無厭。於諸有法心不染著。猶如蓮花塵水不染。明勝諸光智深如海。紹三寶性調衆生界。能開佛藏護持佛法。具足無量功德智慧。無量劫中修集莊嚴無量功德。常欲獲得一行之心一色一處。具如是等功德菩薩悉來集會。唯願如來。說菩薩行無礙法門。利益過去未來現在諸菩薩等。令初發心得不退故。久發心者得增長故。行菩提道得淨意故。不退菩薩學佛法故。一生菩薩。理路莊嚴故。後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故。定性衆生增長因緣故。未定性者作因緣故。未入佛法者令得入故。已入佛法者敬佛法故。樂三乘者說一乘故。施於世間人天樂故。世尊。如來出世。有如是等不可思議事。世尊。今此大衆一一菩薩。悉能示

現諸大神通。是故諸佛及諸菩薩不可思議。世尊。云何衆生無明。愛重。雖見菩薩如是神通。而故生於聲聞緣覺卑下之心。世尊。菩薩初發菩提心時。已勝一切聲聞緣覺。世尊。譬如有人拾諸琉璃取於水精。一切衆生亦復如是。捨於大乘喜樂聲聞辟支佛乘。若有衆生已發欲發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是之人悉當獲得如是功德。爾時會中有三十億那由他百千萬億衆生天與人。發阿耨多羅三藐三菩提心。

大方等大集經陀羅尼自在王菩薩品第二之一

爾時世尊。知諸菩薩悉已大集。作是思惟。今日如是善丈夫等。咸欲得知諸法實義。能持如來甚深法藏。欲得聞受諸菩薩行無礙法門。尋放眉間白毫光明。名無所畏。遶諸大衆滿七匝已。於陀羅尼自在王菩薩頂上而入。爾時陀羅尼自在王菩薩。承佛神力。化作寶蓋。猶如三千大千世界。七寶莊嚴。以覆如來寶座之上。頭面作禮合掌長跪。說偈讚佛如來於法得自在

其光能破世間闇
世尊佛眼無黑礙
能見諸法真寶義
具足無量諸功德
無師獨悟諸法界
如來放光爲衆生
今入我身何因緣
我本所知念不明
陀羅尼。根亦如是
此光今來入我身
了了得知諸法界
身心獲得大清淨
受樂無上無有邊
我今已知佛境界
亦得樂說無礙辯
十方諸佛親近難
愚者不能師事之

我今承佛神力故 欲少發開利衆生
何因緣發菩提心 復以何義佛出世
何緣放光遍十方 復以何因示神通
何緣佛爲衆。授記 願爲大衆分別說
今此大衆勝無上 悉能受持佛法界
此衆無魔及魔業 唯有開示佛法藏
我智淺近有邊塵 何能諸請無上尊
今問如來無邊智 云何得知諸方便
願今教誨諸弟子 我學已得法自在
得已能施大法雨 當報十方諸佛恩

世尊。諸佛如來不可思議。菩薩所行無有邊際。是故我今欲問如來無上法王大慈悲愍衆。爲利衆生問甚深義。云何名爲菩薩之行。以何。理路莊嚴菩薩。能令菩薩所行清淨。云何能壞惡魔諸闇。云何能斷疑網之心。云何菩薩爲諸衆生修慈悲心。云何菩薩擁護衆生。云何菩薩真實能修菩薩之業。善業不誨業。唯願如來哀愍宣說。又此大衆利根智慧。能解佛語能知法界。能達菩薩所行無礙法門。能壞一切魔及魔業。破大疑心能解諸佛甚深境界。知衆生界衆生心性。能見無量諸佛世界。能護如來無上正法。能於諸法得大自在。爾時佛讚陀羅尼自在王菩薩言。善哉善哉善男子。能問如來甚深之義。能善行佛無量行者。乃能如汝發斯深問。汝今至心。當爲汝說。菩薩若能成就具足如是功德。當於諸法得大自在。世尊。今正是時唯垂宣說。佛言善男子。菩薩有四。理路莊嚴。一者戒。理路莊嚴。二者三昧。理路莊嚴。三者智慧。

●瓔珞莊嚴。四者陀羅尼。●瓔珞莊嚴戒。●瓔珞莊嚴有一。謂於衆生無有害心。菩薩若無惡害之心。一切衆生常所樂見。復有二種。一者閉塞惡道。二者能開善門。復有三種。一者身淨。二者口淨。三者意淨。復有四種。一者所求悉得。二者所願具足。三者所願成就。四者所欲能作。復有五種。一者信。二者戒。三者定。四者念。五者慧。復有六種。一不破戒。二不漏戒。三不雜戒。四不悔戒。五自在戒。六無漏戒。復有七種。所謂七淨。一者施淨。二者忍淨。三者精進淨。四者禪定淨。五者智慧淨。六者方便淨。七者善方便淨。復有八種。謂八具足。一者無作具足。二者地具足。三者不忘心具足。四者不緩具足。五者諸根具足。六者佛世具足。七者離難具足。八者善友具足。復有九種。一者不動。二者不長。三者定智。四者寂靜。五者至心。六者清淨。七者結緩。八者調心。九者住調伏地。復有十種。一者淨身為三十二相故。二者淨口。爲言無二故。三者淨意。爲解脫故。四者淨田。爲令衆生福德增故。五者淨心。爲調衆生故。六者淨有。爲行化衆生故。七者菩薩名淨。爲得如來諸功德故。八者淨慧。大神通故。九者淨方便。破諸魔衆故。十者淨戒。爲不共法故。善男子。如是等事。名戒。●瓔珞莊嚴。三昧。●瓔珞莊嚴有一。所謂爲諸衆生修。集慈心。復有二種。一者質直。二者柔軟。復有三種。一不虛誑。二不驚。三不邪語。復有四種。一者不愛行。二者不瞋行。三不畏行。

四不癡行。復有五種。所謂遠離五蓋三昧。復有六種。所謂修集六念三昧。復有七種。所謂修集七覺三昧。復有八種。所謂修集八正三昧。復有九種。一者菩薩修集菩提心及。大慈悲心。於一切無量衆生修集念心。遠離惡欲不善之法。有覺有觀寂靜喜樂得初禪。二者遠離覺觀內得喜心。至心思惟無覺無觀。定生喜樂得第二禪。三者離喜捨捨具足念心。無有放逸身受安樂得第三禪。四者遠離苦樂滅憂喜心。非苦非樂修集捨念寂靜念得第四禪。五者遠離色相修無量空相。六者遠離空相修無量識相。七者遠離識相修無所有相。八者遠離無所有相修非想非非想相。九者雖未成就善方便智。以三昧力教化衆生。復有十種。一者觀法無有錯謬。二者具足成就舍摩他。三者精進無有休息。四者善能了知時節。五者至心受持善法。六者寂靜其心。七者觀身。八者常觀法界。九者心得自在。十者獲得聖性。是名三昧。●瓔珞莊嚴。善男子。智慧。●瓔珞莊嚴有一種。所謂心無疑網。復有二種。一者遠離疑心。二者遠離瞋心。復有三種。一者遠離無明。二者破無明。三者作大光明。復有四種。一者知苦。二者斷集。三者證滅。四者修道。復有五種。一者戒。二者定。三者慧。四者解脫。五者解脫知見衆清淨。四者解脫衆清淨。五者解脫知見衆清淨。復有六種。一者淨觀波羅蜜有三種。一者內淨觀法如幻。二者衆生淨觀之如夢。三者菩提淨不求果報。二者淨尸波羅蜜有三

種。一者觀身如影。二者觀口如響。三者觀心如幻。三者淨觀提波羅蜜有三種。一者聞毀不瞋。二者聞讚不喜。三者若被割截及奪命時能觀法界。四者淨觀毘梨耶波羅蜜復有三種。一者不想。二者堅固。三者不見法相。五者淨觀波羅蜜有三種。一者不著諸法。二者心不退轉。三者所緣清淨。六者淨方便波羅蜜有三種。一者攝取衆生。爲解脫故。二者淨陀羅尼。爲持法故。三者所願清淨。爲淨佛土故。復有七種。一者修四念處不取不著。二者修四正勤不出不滅。三者修四神足身心清淨。四者修於五根。知根無根。五者修於五力。能破煩惱。六者修菩提分知法界真實。七者修聖道無有去來。復有八種。一者修定。爲畢竟淨故。二者修智。爲壞闇故。三者修知陰智。爲知法衆故。四者修知界智。爲解法界等虛空故。五者修知入智。爲知法性平等故。六者修知十二因緣智。觀無我無我所故。七者修觀諦智。壞四倒故。八者修集分別知法界智。爲知真實故。復有九種。一者觀無常想。二者觀無常苦想。三者觀苦無我想。四者觀食不淨想。五者觀於世間不可樂想。六者觀諸生死多過患想。七者觀解脫想。八者觀離貪想。九者觀於盡想。復有十種。一者觀於諸法猶如幻想。二如夢想。三如炎想。四如響想。五如芭蕉樹想。六如水中月想。七如影想。八者觀於法界無增減想。九者觀諸法界無有去住。十者觀於無爲無有生滅。是名爲慧。●瓔珞莊嚴。善男子。陀羅尼

●十(心)● ①淨淨一清涼● ②行一①● ③集一智● ④戒一德● ⑤(集)一● ⑥(大)一● ⑦心於二不捨● ⑧惡欲一欲
●得二淨● ⑨(善男子)一● ⑩來一衆● ⑪下同 ⑫(知根無根)一● ⑬(五)一● ⑭法衆一法衆● ⑮(諸)十
法● ⑯嚴次行十(大方等大集經卷第一)卷末●

瓔珞莊嚴有一種。所謂念心。復有二種。一者先受。二者畢竟能持。復有三種。一者知義。二者知字。三者知說。復有四種。一者正語。二者了語。三者無礙語。四者不謬語。復有五種。所謂五依。一者依義不依於字。二者依智不依於識。三者依了義經不依不了義經。四者依法不依於人。五者依出世不依於世。復有六種。一者如說而持。二者所言誠實。三者發言人所樂聞。四者憐愍語。五者生善芽語。六者時語。復有七種。一者利語。二者莊嚴語。三者無礙語。四者無滯語。五者無二語。六者先知而語。七者了語。復有八種。一者知方俗語。二者知鬼神語。三者知諸天語。四者知諸龍語。五者知乾闥婆語。六者知阿修羅語。七者知金翅鳥語。八者知畜生語。復有九種。一者無畏語。二者無縮語。三者無難語。四者知解。說語。五者知如法答語。六者知廣說語。七者知次第語。八者說無常語。九者無盡語。復有十語。一者壞疑網語。二者開示界語。三者開法門語。四者開智慧語。五者破闇冥語。六者解一字語。七者讚歎佛語。八者呵煩惱語。九者分別根利鈍語。十者開佛功德妙語。善男子。是名陀羅尼瓔珞莊嚴。爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

四莊嚴瓔珞 能離嚴大乘
所謂戒定慧 無上陀羅尼
能令三業淨 一切人所愛
永斷三惡道 是名戒瓔珞

如願得具足	能修勤精進	能修無上定	見無上涅槃	其戒不破漏	能得大自在	戒淨能淨施	戒淨淨五度	戒淨能淨有	無畏心不悔	戒淨得聖性	獲得無邊定	不怖畏不動	能斷煩惱縛	能調難調根	莊嚴自在心	能如說而作	遠離諸煩惱	能淨自佛土	能修大慈悲	不作諸惡業	能大力無畏	慈心滿衆生	能離慳誑心	斷愛瞋怖癡	能破五惡蓋	助道不放逸	具足於二翼	
獲得人天身	是名戒瓔珞	得二種解脫	是名戒瓔珞	無上戒不難	名瓔珞莊嚴	戒淨能淨忍	名戒瓔珞嚴	淨大不放逸	是名戒瓔珞	亦能淨身心	是名戒瓔珞	定得清淨有	是名戒瓔珞	能得大名稱	是名戒瓔珞	能淨口四種	名瓔珞莊嚴	能調諸衆生	名瓔珞莊嚴	修於菩薩行	名瓔珞莊嚴	能得大因果	名瓔珞莊嚴	修柔軟四攝	名瓔珞莊嚴	修集十念心	名瓔珞莊嚴	如法思惟義

樂素住寂靜	於法無所疑	眞實解四諦	持戒心無著	不取戒戒者	無上慧淨定	能了知三界	意淨不生慢	知法不可說	慧能莊嚴智	自他菩提淨	知法如夢幻	能隨世間說	慧能莊嚴戒	身口菩提淨	見法如水月	說法如響相	非法不作法	慧能莊嚴忍	身口菩提淨	隨法不增減	至心觀法身	慧能莊嚴進	不悔動心淨	慧能莊嚴定	能說深法界	能知諸方便	法土衆生淨	知衆根利鈍
名瓔珞莊嚴	亦無癡亂心	名瓔珞莊嚴	亦復不生慢	名瓔珞莊嚴	亦知二淨慧	名瓔珞莊嚴	見不淨不輕	名瓔珞莊嚴	智亦莊嚴慧	名瓔珞莊嚴	不說諸法無	名瓔珞莊嚴	戒能瓔珞慧	名瓔珞莊嚴	亦如熱時炎	如乾闥婆城	名慧瓔珞嚴	忍能莊嚴慧	名瓔珞莊嚴	解已調衆生	名瓔珞莊嚴	進能莊嚴慧	名瓔珞莊嚴	定能莊嚴慧	得無勝神通	得無上總持	名瓔珞莊嚴	壞煩惱諸魔

①(不失)十念心 ②說一說 ③(知)十說 ④能大力二得十力 ⑤十二大 ⑥第二喜 ⑦亦二不 ⑧瓔珞二 瓔珞*

身心得自在	名。璽瑠莊嚴
道無有去來	亦無去來者
非過非未來	非現非修者
不分別法界	能淨畢竟定
知諸陰入界	名慧。炬莊嚴
陰入界如空	無我無我所
生滅因十二	是名智慧淨
諸知第一義	亦知陰入界
於法不生諍	知三世無礙
分別三聚衆	能爲說三乘
能以三寶教	修三無相定
無相知一相	非幻知如幻
無說能爲說	空說於不空
諸法非常變	不毀壞法界
和合因緣故	流布於法界
是名爲眞智	不分別法界
知二動不動	知於二淺深
知二常無常	是名大淨智
常不失念心	了知於法界
知字及知義	於世諦無聞
一聞能持法	解了衆生語
能壞諸邪道	修於無上智
依無上四依	*璽瑠大總持
我說功德鬘	爲嚴菩提心
於衆說無畏	善解天神語
能壞衆疑網	能開諸法界
能讚於三寶	勸人令供養
親近佛與衆	修集無上智
我說四璽瑠	能嚴佛菩薩

若有至心信 卽得是莊嚴

大方等大集經卷第一

大集經第一卷校正後序

按此經國本宋本。皆六十卷。凡十七品。丹藏中。三十卷十一品。又經初育。國宋兩本則有璽瑠品名。丹藏所無。其虛空藏品。兩本在不可說後。丹藏在無言品前。又於寶髻品後。兩本有無盡意品四卷。丹藏卽無。而有日密分三卷。如是不同者何耶。今以開元錄前後文。括而統之。此經凡有六本。錄云。按梁沙門僧祐大集記云。有十二段說。共成一經。第一璽瑠品。二陀羅尼自在王品。三寶女品。四不胸品。五海慧品。六無言品。七不可說品。八虛空藏品。九寶幢品。十虛空目品。十一寶髻品。十二無盡意品。按云。此則第一本也。今以品次驗之。是兩本六十卷中。前分三十卷矣。又云。今檢經本。與祐記不同。第一陀羅尼自在王菩薩品。二寶女品。三不胸品。四海慧品。五虛空藏品。六無言品。七不可說品。八寶幢品。九虛空目品。十寶髻品。十一日密分。按云。此則第二本也。今以品次驗之。則今丹藏經三十卷者是矣。又云。隋朝僧就合大集經。乃以明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後。及無盡意成五十八卷者。按云。此則第四本也。又云。其合大集經。亦有六十卷成者。三十一二兩卷。重有寶髻品。足成六十卷。其實寶髻品在日密前。二十六七卷是。此復重編。未詳何意。又日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此則第五

本也。今以品次驗之。則今兩藏本經六十卷者是矣。但不重載寶髻品。斯爲小異耳。卽於前第四本五十八卷經中。分彼日藏分十卷。爲十二卷。足成六十耳。其第三第六兩本。今以諸藏所無。故不煩叙。經本如是不同。藏中致斯有異耳。謹按開元錄前後文相。今此兩藏本經六十卷者。有六失故不可依行。錄云。亦有經本。分爲璽瑠品者不然。此是一段不合分二。按云。此經分之一失也。又云。僧祐記中無日密分。有無盡意品者不然。今以無盡意經。雖大集別分。非無識譯。又非次第不合入中。按云。此經入中。又爲無識譯。二失也。又云。其虛空藏品。祐在不可說後。未詳所以。按云。此經在彼。三失也。又云。日密日藏梵本不殊。重重編載。誤之甚矣。按云。此經重載。四失也。又云。明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後者非也。既無憑准。故不依彼。按云。此經依之。五失也。又明度經安世高譯。而云那連提耶舍譯。按云。此亦誤人。六失也。不獨如是。其十方菩薩品。卽下難函中。明度五十校計經二卷耳。無盡意品。卽下最函中。無盡意經六卷耳。而於此中並重編之。是亦難容難依者也。是則理須正之。正之如何。略則如開元錄及丹藏經。爲三十卷乃正矣。合則如開元錄中第六本。爲八十卷方備矣。然今不能卽正者。以此六十卷本是本朝芬皇宗遵行經。行來已久。則難變耳。

①炬莊二璽瑠 ②璽瑠 ③界二畢 ④知二以 ⑤欠頁 ⑥不分卷(大方一之二)九百四十字一 ⑦此後序宋元明俱不載

大方等大集經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之一

佛復告陀羅尼自在王菩薩。善男子。菩薩摩訶薩有八光明。以是八明能壞諸闇淨菩薩行。何等為八。一者念光。二者意光。三者行光。四者法光。五者智光。六者實光。七者神通光。八者無礙智光。念光有八種。一者不失過去善法。二者作未來善。三者聞法不忘。四者思惟實義。五者不為六塵所壞。六者憶持如守門人遮止惡法。為真善法守善法城門。七者不為邪法之所誑惑。八者能大增長純善之法。是名念光八種。意光亦有八種。一者義意非字意。二者智。慧意非識意。三者法意非人意。四者實意非虛意。五者菩薩意非聲聞意。六者上意非下意。七者佛意非退意。八者憐愍意非害意。是名意光八種。行光亦有八種。一者法行。二者一切行。三者衆生行。四者衆生心行。五者十二因緣行。六者廣說行。七者行行。八者一切佛法行。是名行光八種。法光亦有八種。一者世法光。二者出世法光。三者無漏法光。四者無為法光。五者解脫法光。六者心解脫法光。七者畢竟解脫法光。八者破無明慧法光。是名法光八種。智光亦有八種。一者八正智光。二者須陀洹智光。三者斯陀含智光。四者阿那含智光。五者阿羅漢智光。六者辟支佛智光。七者菩薩智光。八者正覺智光。是名智光八種。實光亦有八種。一者正定行。二者得須陀洹果。三者斯陀含果。四者阿那含果。五者阿羅漢果。六者辟支佛果。七者菩薩。八者佛菩提。是名實光八種。神通光亦有八種。一者眼光。能見正色。二者耳光。能聞正聲。三者念光。能念過去阿僧祇劫所有衆生。四者性光。為觀性淨衆生之心。五者虛空光。以大神通。遍到十方無量世界。六者方便光。具無漏智故。七者功德莊嚴光。為利益一切衆生故。八者智慧莊嚴光。為壞一切衆生疑心故。是名神通光八種。無礙智光亦有八種。一者智光。二者意光。三者慧光。四者佛光。五者正見光。六者淨衆生心光。七者解脫光。八者畢竟光。是名八無礙智光。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

修集於念心 不忘善惡業 樂聞讀誦經 修集不放逸 能調伏諸根 安住於寂靜 增長於善法 修集於念光 能遮止惡法 猶善守門者 能守護法城 不令四魔入 不隨逐音聲 思惟真實義 親近善知識 喜樂如法住 其意無邊上 永斷諸煩惱 邪法不能動 惡世不生謗 誠心念菩提 不說小乘心 常樂念上意 為衆破下意

不畏魔煩惱 修集大慈悲 不念害衆生 其得大智光 能壞諸疑心 解了甚深義 知真實方便 修四無礙智 樂觀十二緣 衆生之所因 知無作受者 能修大光法 能知諸佛法 行世出世行 能到十方土 了知人天業 修集無上智 說三歸一乘 修集八正道 為壞三世法 於有漏無漏 如實而知之 能利益人天 令斷有漏法 不認爲無爲 真實而知之 寂靜光無暗 不著有爲相 知結入出緣 知衆心性淨 知結入出緣 即知如是法 若有大乘定 了四沙門果 樂住無漏流 故修無礙智 破邪修實光 入衆無所畏 樂說真實義 爲破生死法 眼耳淨無障 能見聞色聲 過去念不謬 亦了知他心 到十方無礙 知法如虛空 得無漏智慧 爲調諸衆生 具功德智慧 爲利諸衆生 於無量世中 求是二莊嚴 樂受持淨戒 樂護於佛法 修集真實光 爲於如法住 我說無量光 爲令衆生得

〔第二〕一。不分卷。〔大方...之二〕三十五字一。〔經〕一。〔光〕一。修集一修智。下同。其二具。得二德。令二念。二論。無暗二無礙。我二佛。

有信此經者 卽得此諸光

爾時世尊復告陀羅尼自在王菩薩。善男子。菩薩摩訶薩修集大悲有十六事。何等十六。一者菩薩摩訶薩見諸衆生貪著我見。以我見故增長諸見。常爲生死之所繫縛。是故菩薩爲此衆生修大悲心。悲因緣故宣說法化。爲壞衆生如是妄見。二者見諸衆生心懷顛倒。常見無常無常見常。苦見於樂樂見於苦。淨見不淨不淨見淨。我見無我無我見我。是故菩薩爲此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是四倒。三者見諸衆生心懷憍慢。實無有物而生物想。實無有事而生事想。以是因緣起七種慢。以是慢故增長惡法。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。破壞衆生如是憍慢。四者見諸衆生五蓋所覆。以覆蓋故。心多生疑不解深義。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是五蓋。五者見諸衆生沈六入海。眼取色相耳取聲相鼻取香相舌取味相身取觸相意取法相。是名爲沈。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是沈沒。六者見諸衆生有七種慢。一者慢。二者大慢。三者慢慢。四者我慢。五者增上慢。六者下慢。七者邪慢。菩薩摩訶薩於下慢者。自言勝汝。於慢慢者。自言最勝我。色勝乃至識勝。於增上慢者。菩薩語言汝實非聖。不應便起聖人之想。爲邪慢者。宣說正見。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是憍慢。七者

見諸衆生離於聖道。樂行世道惡道。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生世道惡道。八者見諸衆生造惡道行。屬無明愛婁息所繫不得自在。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是繫縛。出離惡道。九者見諸衆生親近惡友遠離善友。其心甘樂造作惡業。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是惡業。遠離惡友親近善友。十者見諸衆生造作慳貪。於無明愛心無厭足爲施智慧。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是慳貪。無明及愛。施與智慧。十一者見諸衆生我見斷見。爲施衆生十二因緣具智慧故。菩薩於此而生悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生我見斷見。施與十二因緣智故。十二者見諸衆生行無明闇。我見衆生見命見士夫見。別異見邪見著見。菩薩爲施智光明故。於此衆生而生悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是。所見。十三者見諸衆生樂於生死。於五衆陰而生親想。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲斷衆生如是三有。十四者見諸衆生爲魔所縛。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是魔網。十五者見諸衆生甘樂快樂。而不能知眞實樂因。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。示諸衆生眞實樂因。十六者見諸衆生求涅槃門不能知處。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲此衆生開涅槃門。善男子。菩薩修

正法。爲此衆生開涅槃門。善男子。菩薩修悲。悉因如是十六因緣。善男子。一切衆生有三十二不善之業。菩薩見已修集善業。爲壞衆生如是惡業。何等三十二。一者有諸衆生無明睡眠。菩薩見已修集智慧。爲悟衆生如是睡眠。二者見諸衆生下解下欲。菩薩見已修集上解上欲。爲以大乘而教化之。三者有諸衆生樂爲非法。菩薩見已修集正法。爲令衆生於諸法中得大自在。四者有諸衆生修集邪命。菩薩見已修於正命。爲壞衆生如是邪命。五者有諸衆生入於邪林。菩薩見已修集正見。爲令衆生出邪林故。六者有諸衆生樂爲放逸。菩薩見已修不放逸。爲令衆生離放逸故。七者有諸衆生樂爲龜驢。菩薩見已修如法住。爲壞衆生如是龜驢。八者有諸衆生慳貪吝惜。菩薩見已修一切施。爲壞衆生慳貪心故。九者有諸衆生毀犯禁戒。菩薩見已修持淨戒。爲破衆生已修慈悲忍。爲壞衆生如是瞋恨。十一者有諸衆生懶惰懈怠。菩薩見已修勤精進。爲壞衆生如是懈怠。十二者有諸衆生其心狂亂。菩薩見已修集定心。爲壞衆生如是狂亂。十三者有諸衆生邪智覆心。菩薩見已修集正智。爲壞衆生如是邪智。十四者有諸衆生說謊顛倒。菩薩見已思惟正義。爲壞衆生如是顛倒。十五者有諸衆生樂造世行。菩薩見已修善方便。爲壞衆生樂世行故。十六者有諸衆生繫屬煩惱。菩薩見已先自除斷。爲壞衆

生煩惱繫縛。十七者有諸衆生我見所縛。菩薩見已自除我見。爲斷衆生如是我見。十八者有諸衆生諸根不調。菩薩見已自調諸根。爲調衆生如是不調。十九者有諸衆生說言無作無有受者。菩薩見已宣說有作及有受者。爲壞衆生如是邪說。二十者有諸衆生不知恩義。菩薩見已說知恩法。爲壞衆生如是不知恩義。二十一者有諸衆生未得謂得。菩薩見已修集正法。爲壞如是增上慢故。二十二者有諸衆生惡口龜橫。菩薩見已修善口語。爲壞衆生如是惡口。二十三者有諸衆生貪無厭足。菩薩見已修集知足。爲壞衆生不知足故。二十四者有諸衆生不能恭敬父母師長。菩薩見已修不放逸。爲令衆生供養恭敬父母師長。二十五者有諸衆生貪窮困苦。菩薩見已修集七財。爲壞衆生如是貧窮。二十六者有諸衆生常爲四大毒蛇所病。菩薩見已修身念處。爲令衆生遠離如是四大毒病。二十七者有諸衆生行無明闇。菩薩見已修集智慧。爲令衆生然慧燈故。二十八者有諸衆生樂三有獄。菩薩見已修出離道。爲示衆生知出離故。二十九者有諸衆生常行左道。菩薩見已修集右道。爲令衆生捨左道故。三十者有諸衆生貪著身命。菩薩見已於自身命修不貪著。爲令衆生捨貪著故。三十一者有諸衆生不能恭敬供養三寶。菩薩見已修集信心。爲令衆生信三寶故。三十二者有諸衆生。實非世尊自謂世尊。菩薩見已修集六念。爲令彼等知眞實法故。善

男子。是名衆生三十二業。菩薩見已修治自業。成就具足一切善法壞諸惡業。勸諸衆生令行善業。善男子。菩薩摩訶薩有無量業。何以故。衆生煩惱有無量門。爲閉衆生煩惱門故。菩薩修集無量善業。善男子。如恆河沙等世界衆生。悉住聲聞辟支佛乘。欲比菩薩初發心業。百分千分不可爲喻。何以故。二乘之人自爲解脫觀於煩惱。菩薩不爾。常爲衆生得解脫故觀諸煩惱。善男子。菩薩摩訶薩所作諸業。於諸凡夫二乘業中最爲殊勝。何以故。衆生之業性是顛倒。二乘之業有邊際。菩薩之業無邊無量。是故菩薩勝於一切聲聞緣覺。

爾時陀羅尼自在王菩薩問是法已。心生歡喜踊躍無量。白佛言。世尊。甚奇甚特。快說如是不可思議。如來於此已說菩薩瓔珞莊嚴。菩薩光明。菩薩大悲。菩薩善業。唯願宣說。云何如來觀諸衆生起於大悲。云何名悲。悲有何行。有何相貌。何因緣起。云何名佛業。佛業有何行。有何相貌。有何因緣起。善哉世尊。一切知見。唯願廣說如來之業。佛言。善哉。善哉。善男子。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。善男子。一切如來所有大悲不出不行。何以故。常不變故。無量劫中修集得故。是故大悲不行不轉。不修不捨亦能爲於一切衆生。善男子。一切諸佛所有大悲。無量無邊其心平等。從久遠來。無量舌力不能宣說。善男子。如來世尊。未嘗遠離如是大悲。無上菩提及與大悲。如是二法等無差別。如來

所得無上菩提無根無住。根名我見。住名四顛倒。如來世尊知根知住。是故菩提無根無住。一切衆生皆悉無有無根無住。欲施衆生無根無住起大悲心。如來於此欲令知故演說正法。善男子。夫菩提者清淨寂靜。云行爲淨。云何寂靜。淨名爲內。寂靜名爲外。內名眼空。空名無我。無有我。何以故。性是一故。乃至意亦如是。何以故。性是一故。知眼空已。不著於色不著色心。是名寂靜。乃至意法亦復如是。一切衆生不知菩提。清淨寂靜。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。一切衆生心性本淨。性本淨者。煩惱諸結不能染著。猶若虛空不可沾汚。心性空性等無有二。衆生不知心性淨故。爲欲煩惱之所繫縛。如來於此而起大悲。演說正法欲令知故。善男子。夫菩提者不取不捨。云何不取。如來不見一切諸法此岸彼岸。何以故。一切諸法離此彼故。如來世尊如實知之。是名不取。云何不捨。一切衆生不知法界。如來教令了了知故。是名不捨。如來於此而起大悲。演說正法爲令衆生知是二法。善男子。夫菩提者無想無緣。云何無想。不見眼識乃至意識。不見色相乃至法相。於是法中不知不見故無取著。是名無緣。無想無緣是名聖行。云何聖行。所謂不行三界之行。善男子。如是不行名爲聖行。一切聖人不行於行。衆生不行如是聖行。如來於此而起大悲。演說正法欲令知故。善男子。夫菩提者非是三世。非三世者名爲三等。過去未來來識

現在貪。是名三分。以能了了知三分故意識及貪無有住處。以是義故。不念過去不求未來不愛現在。若見三世悉平等者。是名正見。如來爲令一切衆生得如是等平等正見。而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者。無身無爲非眼識界。乃至非意識界。是名無身不生不滅不盡不住無有三相。是爲無爲。善男子。一切法性是名無性。若無性者則無有二。是故菩提無身無爲。一切衆生不知菩提無身無爲。如來爲令了了知故。而起大悲演說正法。

善男子。夫菩提者。無有分別無有句義。云何分別。云何句義。無所住者名無分別。字不攝故名無句義。非有二故名無分別。不入法界名無句義。無動搖故名無分別。不變易故名無句義。不可說故名無句義。空故名無分別。無覺觀故名無分別。無相故名無句義。不發故名無分別。無願故名無句義。知衆生界同於虛空。名無分別。無衆生界名無句義。不生故名無分別。無宅故名無句義。不滅故名無分別。無爲故名無句義。不行故名無分別。平等故名無句義。知平等故名無分別。寂靜故名無句義。衆生不知如是等義。如來爲令了了知故。而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者。不可以身得。不可以心得。何以故。身心如幻。故。若能了知身心真實。是名菩提。爲流布故名爲菩提。而其性相實不可說。善男子。夫菩提者。不可說身不可說心。不可說法不可說非法。不可說有不可說無。不可說

實不可說。空。何以故。性不可說故。菩提者無有住處。不可宣說猶如虛空。爲真實知一切諸法。不可宣說。字中無法法中無字。爲流布故。故可宣說。一切凡夫不知真實是故如來於此衆生而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者無取無緣。云何無取。云何無緣。知眼真實名爲無取。知眼無境名爲無緣。乃至知意真實名爲無取。知意無境名爲無緣。如來世尊以如是義。知於菩提無取著故名爲無取。無屋宅故名爲無緣。眼識不住於彼色中名無屋宅。乃至意識亦復如是。一切衆生心無住處。如來世尊。如實而知心無住處。無住處者有四種。色受想行。於是四法心無所住。是名心無住處。是故名爲一切諸法悉無住處。如來世尊如實知之。一切凡夫不能知故。如來於此而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者名之爲空。而菩提中無有空相。是故名空。一切法空菩提亦爾。如來世尊。真實能知如是之空。是故如來名爲知空。諸佛名覺。一切諸法而不覺知。空中之空亦能了知。無上菩提空及菩提即是。一。如。空與菩提是一非二。離空菩提別有法者可得說。二。以無二故名之爲空。無名字故名之爲空。無相貌故名之爲空。無言說故名之爲空。無修行故名之爲空。無言說故名之爲空。善男子。第一義者謂無諸法。云何說空。善男子。譬如虛空無言無說。無言無說故。故名虛空。無言說中無有言說是名爲空。一切諸法亦復如是。無名字法說爲名字。

如是名字亦無住處。若名無住處。名下之法亦復如是。如來真實知如是法不生不滅。以真知故名得解脫本無繫縛。云何說言名得解脫。是故如來無縛無解。如是等法一切凡夫不能知見。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者同於虛空。虛空之性不平不下菩提亦爾。若法無性不可說言有平有下。如來世尊。知一切法無平無下。乃至微塵不作平下。若法有性即如實智。如實智者。知一切法本無今有已有還無。出時滅時無所繫屬。從緣而出從緣而滅。以是義故名之爲道。斷是道故名爲菩提。凡夫衆生不知如是真實道故。如來於此而起大悲。宣說正法爲令知故。善男子。夫菩提者名真實句。真實句者即是菩提。色亦如是如是是二句等無差別。受想行識地水火風。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。亦復如是。四名法流布。真實覺知如是陰入界法無有顛倒。不顛倒者。知過去法不生不滅。未來之法不生不滅。現在之法亦不生不滅。如是知已。名不顛倒名真實句。真實句者。如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是。是真實句凡夫不知如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。

善男子。夫菩提者非內非外。云何爲內。云何爲外。非內者無所造作。非外者無所覺知。內者謂作外者謂相。菩提之體非作非相。是故名爲非內非外。又非內者非身口意業。非外者非三業緣非內者無相解脫門。非外

○[可]一○* ○[故]一○ ○空二○ ○知意二了知意之○ ○取二眼○ ○行十(讀)○ ○爾二無○ ○如二智○ ○[無名]○ ○[無名]八字一○ ○[無名]十(無名字故名之爲空)八字 ○法十(若無諸法) ○[無]一○ ○提十(如菩提) ○(是)十名○ ○(如來)十真○ ○滅二出○ ○(不)一○ ○作二住○ ○(所)十謂○ ○相二想○

者空解脫門。如是等義凡夫不知。如來於此而起大悲。演說正法為令知故。善男子。夫善男子無漏無取。云何無漏。云何無取。無漏者遠離四流。四流者欲流有流無明流見流。無取者遠離四取。四取者欲取有取見取戒取。而諸衆生無明所覆行於四取。以渴愛故作我我所。如來了知我取根本是故我淨。我淨故能淨衆生。我淨者則不覺知一切諸法。亦不思惟一切非法。不起無明。不起無明因緣故。不起十二因緣有。十二因緣有不起故則不生。不生故入決定聚。入決定聚者名為了義了義者名第一義。第一義者名無衆生。無衆生義者名不可說。不可說義者即十二因緣義。十二因緣義者即是法義。法義者即是如來。以是義故我經中說。若有得見十二因緣則為見法。見法者為見如來。見如來者即無所見所見是邪。夫邪見者謂想數法。如來無想亦無想數。以是義故見如來者為無所見。若見如來。無想無作無知無覺。是名真見。如來亦爾。覺知一切諸法平等。如法界。無取。一切凡夫不能覺知。如來於此而起大悲。演說正法為令知故。善男子。夫善提者。清淨寂靜先明無諍。云何為淨。云何寂靜。云何光明。云何無諍。不難煩惱名為淨。空解脫門名為寂靜。無相無願名為光明。無生無滅名為無諍。又無生者名為淨。無滅者名為寂靜。無取者名為光明。不出者名為無諍。性名為淨。無諸煩惱名為寂靜。光明無諍。法界名淨。真實之性名曰寂靜。光明無諍。虛空

之性名之曰淨。無分別法界。名曰寂靜。光明無諍。內外清淨名之為淨。於內外法不取不著。名為寂靜。光明無諍。真知五陰名之為淨。真實知界名。為寂靜。光明。遠離諸入名為寂靜。見過去盡名之為淨。見未來不生名為寂靜。見現在法住於法界無有動轉。名光明無諍。清淨寂靜光明無諍。如是四法等入一界一法一句。如是三法即是涅槃。遠煩惱故名之為淨。畢竟淨故名曰寂靜。無開冥故名曰光明。不可說故名為無諍。以是故言釋迦如來默無所說。善男子。夫善提者即是虛空。虛空者名之為法。如法衆生亦爾。如衆生福田亦爾。如福田涅槃亦爾。以是義故。一切諸法同於涅槃。如來能覺如是法界。是故名佛。修集具足清淨寂靜光明無諍。如是四句名之為佛。如來能知善方便故。初得菩提默然而住。無所宣說待梵王請。爾時尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所。頭面作禮合掌而言。唯願如來。為諸衆生轉正法輪。而說偈曰

如來法離淨寂靜 大光無礙無有諍
無字無聲亦無說 真實覺知如法界
佛為衆生無量劫 苦行受持世間戒
為悟無明睡衆生 久行放逸迷實義
又此會中無量衆 於無量佛積善根
能解甚深真實義 唯願轉於無上輪
此衆已調一切魔 欲令開闢甘露門
如來號為真導師 示闍衆生無上道
如來雖有大慈悲 憐愍衆生如一子

我今勸請法應爾 願轉無上正法輪
如往三佛轉法輪 唯願如來亦復爾
畢竟導師無退轉 示諸衆生一真道
如雨潤長諸草木 令諸衆生除熱渴
佛施法雨於衆生 為得無上無量果
如來初生發誓言 我當救彼苦衆生
衆生渴仰甘露味 願大施主施法雨
爾時世尊既受請已。往波羅奈鹿野林中仙人住處。轉正法輪。如是法輪。諸天魔梵及餘沙門。婆羅門等所不能轉。爾時世尊說四諦時。憍陳如比丘得法眼淨。共聲遍聞三千大千世界。爾時世尊說優陀那

甚深之義不可說 第一實義無聲字
憍陳比丘於諸法 獲得真實之知見
即是我往無量世 所得菩提今已得
如來轉是正法輪時。無量衆生悉得調伏。示現如是大悲神通。衆生見已。阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。如來如是十六大悲。悉為衆生而修起之。如來以是悲因緣故。為一衆生。於恒河沙劫大地獄中。受諸苦惱心不悔退。而其悲心亦無損減。以是義故如來大悲不可思議。善男子。聲聞人悲猶如畫皮。菩薩大悲猶如破肉。如來大悲破骨徹髓。聲聞之悲讚佛所知。菩薩大悲勸他令行。如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記。聲聞悲心為慈因緣。菩薩大悲為調衆生。如來大悲為畢竟度。聲聞悲心因龜苦生。菩薩大悲因離苦生。如來大悲因斷一切因緣而生。善男子。如來修集如是大悲。若為一

①生十(義)②說十(義)③想十(想)④無想一(無相)⑤如十(是)⑥(無漏)十(無)⑦為二之⑧已二以⑨法雨於衆生二衆生雨於生⑩真二(實)⑪來(衆)⑫往(生)⑬其(二)⑭

來世尊有過失者亦無是處。善男子。是名如來第一之業。爾時世尊即說頌曰

大地可說動轉相 猛風可說停住相

虛空可說有色相 佛不說處為非處

虛空可說作界像 佛不說處為非處

如來演說處非處 下中上分悉真實

不說是處非處一 如是二處各無二

如來亦說下中上 各各無有三種相

佛知是處非處已 故能宜說無上法

如來了知衆生心 善能分別細微相

沙門梵志聞處行 不知是處非處因

衆生不知處非處 是故不能得解脫

如來悉知處非處 是故稱為無上尊

若諸衆生無法器 如來於是修捨心

設大方便待時節 為令彼得真解脫

如來世尊智無上 是則名為第一法

如是清淨第一業 為令衆生得調伏

如來說是第一力 甚深難測無能知

如是妙法難可宣 為破邪見憐愍說

復次善男子。如來世尊善知。去來現在衆生

所有諸業。知業知報。知恩知處。若過去業

是不善因。如來知是未來之世得不善果。若

未來業有退因緣。如來了知實是退因。若未

來業能增長法。如來悉知以是因緣能增長

法。若現在業若進若退。如來悉知以是因緣

有進有退。若有作業是聲聞因。是緣覺因。是

菩薩因。是如來因。如來悉知以是因緣。是

聲聞因。是緣覺因。是菩薩因。是如來因。是名

如來第二之業。爾時世尊復說頌曰

如來獲得無上智 是故能知衆因果

智知三世非三攝 能知衆生三世業

善解衆生安樂因 亦能了知苦惱因

如來壞邪無因果 是故修集第二業

通達進退二法因 善惡業果亦復然

如來知見無障礙 如觀掌中菴羅果

知下中上真實相 三乘所因亦復然

如來善知衆生業 亦知善惡諸業果

衆生業果三世攝 知見不謬名正覺

復次善男子。如來世尊。知諸衆生種種欲解。

若貪欲若瞋恚若愚癡。現在世貪起未來世

貪恚愚癡。現在世瞋起未來世貪瞋愚癡。現

在世癡起未來世貪瞋愚癡。如來悉知。現在

住善欲未來惡欲。現在住惡欲未來善欲。如

來悉知。現在住下欲。未來世下中上分。現在

住中欲。未來世下中上分。現在住上欲。未

來世下中上分。如來悉知。邪聚衆生能作正

聚。不定衆生住於正定。如來悉知。欲界衆生

有色無色界欲解。知聲聞人。有緣覺欲解。

有佛欲解。如來真實通達知故而為說法。是

名如來第三之業。爾時世尊。即說頌曰

衆生欲解有種種 其意若干非一。徒

如來真實知諸欲 故能隨意演說法

貪欲瞋恚愚癡性 隨相而知無顛倒

下中上品亦如是 善惡業因果真實

通達三聚無有定 一切三乘亦復然

智知三世非三攝 為諸衆生說三力

復次善男子。如來悉知無量世界。若修善行。

若行惡法。若無礙行。云何名知。內空外空

內外空故。復次如來知眼知色及知眼識。云

何而知如虛空故。復次如來知欲色界及無

色界。云何而知如覺觀故。復次如來知於行

界。云何而知如行性故。復次如來知煩惱界。

云何而知客塵性故。復次如來知不汚界。云

何而知一切諸法性本淨故。復次如來知生

死界。云何而知無明緣故。復次如來知涅槃

界。云何而知實思惟故。復次如來知世住界。

知世愛界。知世瞋界。知世癡界。知世淨界。知

世淨心界。以。知界故能實說法。是名如來第

四之業。爾時世尊。即說頌曰

如來人中師子王 能真實知衆生界

如來智慧無有邊 是故能知世無邊

知善惡行解脫行 亦知眼色眼識行

通達一切無量法 其性本來常清淨

內外真實無所有 五陰諸入十八界

身口意業及四大 如是諸法悉無實

知如是等衆生界 皆悉同於虛空境

三界性相無真實 諸煩惱界亦如是

煩惱性相。無堅牢 無漏解脫亦復然

如來雖知真實界 終不言知而生慢

虛空無量無邊際 一切衆生界亦然

如來智慧無邊際 遠離三種有為相

佛智無上甚深奧 一切衆生不能知

如來憐愍衆生故 宣說如是第四力

復次善男子。如來善知一切衆生諸根利鈍。

云何而知。知上中下知增知減。亦知貪欲有

一億種。瞋恚愚癡各一億種。知貪欲重知貪

欲輕。知瞋恚重知瞋恚輕。知愚癡重知愚癡

解脫果。復有二種。一者盡智。二者無生智。復有二種。一者諦智。二者觀十二因緣。是名為因。是名為緣。而諸衆生。以是因緣樂於涅槃。如來悉知如是等禪三昧解脫。既了知已。捨離欲惡不善之法。有觀有覺離生喜樂入於初禪。入初禪出滅定。入滅定出初禪。乃至八解脫亦復如是。一切衆生悉不能知如來世尊出入之處。如來悉知住定平等。及以以上衆生。謂佛入一三昧。而佛實入一切三昧。衆生見佛起一切定。而佛實入一定三昧。如來三昧無有次第然非不定。一切聲聞緣覺菩薩悉不能知。如來又知說法因緣。得聲聞三昧說法因緣。得緣覺三昧說法因緣。得菩薩三昧。知已隨意而為演說。是名如來第七之業。爾時世尊。即說頌曰

如來了知生死因 亦復通達解脫因
既了知已為說法 破壞生死不善因
不善思惟無明因 無明因緣長生死
煩惱因緣受業果 諸見因緣增愛結
若得親近善知識 至心聽受無上法
觀察內外空三昧 即能越度生死海
修集無上定智慧 觀法平等無去來
若能觀見無出滅 即得了寂靜眼
修集無上三脫門 具足盡智無生智
既自獲得無礙智 復能為諸衆生說
入於初禪出滅定 入於滅定隨意出
如來三昧無次第 是故名爲常在定
如來所入種種定 與諸法界無差別
二乘不知佛住處 菩薩不知甚深定

衆生常行無明闇 不知如來入出處
無上世尊憐衆生 是故宣說第七業
復次善男子。如來善知自身所有過去世業。若一生二生至無量生。一災二災至無量災。一劫二劫至無量劫。憶念生名種姓飲食。色貌形質苦樂壽命。是諸衆生造是業因得此有身。念他有滅生於他有。如自身他亦如是。亦知衆生所有業因。是諸衆生造是業因得他身。知衆生心。及因緣。是心滅已次第生心。如是等事恒沙衆生所不能知。佛宿命智悉知三世無有始終。如是智慧不可稱量。勸諸衆生汝今當念。過去世中所更善惡。以佛力故悉得憶念。往昔所種無量善根。若佛邊種若於聲聞緣覺邊種。既憶念已。如來即為隨意說法令不退轉。是名如來第八之業。爾時世尊。即說頌曰

如來憶念無量世 若自若他善惡業
明見無量劫中事 猶觀掌中菴羅果
種姓生名悉能知 色劫生滅亦如是
亦知壽命及住處 善惡業因亦復然
知衆無量次第心 及知心因生滅處
遍知無量劫中生 亦不盡於無礙智
佛智無量不可稱 二乘不知其境界
爲令衆生念過去 隨意宣說第八業
復次善男子。如來天眼清淨微妙。見諸衆生。生滅墮落。若受善色若受惡色。若生善有若生惡有。亦能明了知諸業因。知是衆生身口意惡。誹謗聖人增長邪見。以惡業故捨此身已即墮地獄。知是衆生身口意善。不謗聖人

增長正見。以是業緣捨此身已即生善有。如來天眼能見十方諸佛世界。無有邊際猶如虛空。無有限量猶如法界。悉見衆生時滅時。見諸世界成時壞時。亦知衆生發菩提心時滅時。見一切佛始成正覺。轉正法輪入涅槃時。見諸聲聞證得解脫。得解脫已取涅槃時。見諸緣覺以神通力。報諸衆生信施恩時。如是等事。一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見。如來天眼成就如是無量功德。以天眼故觀諸衆生。誰應爲佛之所化度。誰復應爲聲聞緣覺之所化度。若應從佛而得度者。如來即爲示現其身。其餘衆生悉無見者。是名如來第九之業。爾時世尊。即說頌曰

無量劫中修善業 獲得如是淨天眼
能見十方諸衆生 具足成就善惡色
見上中下諸衆生 亦見受於善惡有
能知身口意善業 業因所得諸果報
亦知聲聞辟支佛 菩薩之人善法境
見十方佛破魔兵 轉正法輪入涅槃
見諸聲聞得解脫 教化衆生取滅度
見辟支佛示神通 以報施主之恩德
如來所說眞實法 聞已能度生死海
聲聞緣覺及菩薩 不能知佛所見處
如來觀見細微塵 亦見無量無邊界
如來教化佛所度 是故宣說第九業
復次善男子。如來世尊知諸漏盡畢竟解脫。我生已盡梵行已立。所作已辦更無後有。佛漏盡智清淨微妙。言清淨者無諸習氣。聲聞之智有邊有量。何以故。有習氣故。辟支佛

●之二定● ●見二結● ●修集二修習● ●二等● ●出滅二生滅● ●[是諸一]十二字一● ●(是諸衆生造是業因得此有身)十知● ●及十(心)● ●中二衆●

智亦有邊量。何以故。無大悲故。佛漏盡智無量無邊。何以故。知一切行故。具足成就一切智故。永斷一切諸習氣故。攝取大慈大悲。莊嚴四無所畏。於一切法無取相習。一切世間所不能勝。行住坐臥無諸過失。猶如虛空清淨明了不雜煙雲。佛漏盡智亦復如是。不難一切諸煩惱習。如來成就清淨具足是漏盡智。能為衆生敷揚宣說。令彼聞者斷諸煩惱。菩薩聞已發大莊嚴為斷煩惱。是名如來第十之業。爾時世尊。即說頌曰

佛漏盡智無有邊 清淨不雜煩惱習

聲聞緣覺習結氣 是故漏盡智不淨

如來具足大慈悲 是故其智無邊際

具足成就一切行 故知衆生漏行處

所可演說無常我 令衆生知空無樂

修善思惟得淨眼 知無衆生無士夫

大悲憐愍諸衆生 具足十力四無畏

為斷煩惱智無礙 是故宣說第十業

復次善男子。如來具足四無所畏。成如來業。如來業者。悉已覺知一切諸法。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。如實而言如來不覺不知法者。無有是處。何以故。如來世尊名為正覺覺平等法。若凡夫法若聖人法。若聲聞法若緣覺法。若菩薩法若佛法。若學法若無學法。若世法若出世法。若善法若不善法。若有漏法若無漏法。若有為法若無為法。如是等法平等覺知。故名正覺言平等者。見空平等法真實故。無相平等壞諸相故。無願平等不著三界故。不生平等無生性故。無行平等

無行性故。無出平等無出性故。無至處平等無至處性故。真實平等無三世性故。智解脫平等無無明性故。涅槃平等無生死性故。見如是法皆悉平等。是故如來名為正覺。如是觀已以大慈悲。為諸衆生稱揚宣說。若非世尊作世尊想。若非正覺作正覺想。若非漏盡作漏盡想。如來具足四無所畏。能壞如是諸惡想等。是名如來第十一業。爾時世尊。即說頌曰

佛知一切法平等 是故得名一切智

凡聖菩薩及佛業 世與出世善惡業

空無相願無生滅 一切悉見其真實

如來悉見平等故 為衆演說十一業

復次善男子。如來真實永盡諸漏。是故唱言我盡諸漏。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。真實而言佛漏未盡。云何名為如來漏盡。佛於欲漏心得解脫。有漏無明漏。一切習氣一切見漏。心得解脫。是故如來名為漏盡。第一義中聖人。真知。無覺無斷無證無修。為流布故說言盡漏。何以故。盡者即是無生無滅。無盡者不可宣說。不可說故名之無為。夫無為者無出滅住。佛若出世不出於世法性常住。如來不覺我及我斷。如來住於大慈大悲。為衆生故宣說我斷。是名如來第十二業。爾時世尊。即說頌曰

如來永斷諸漏結 及以無邊諸習氣

是故世法不能汚 如花處水泥不著

大悲人中師子王 為衆生故說流布

真實而知無出滅 無我我所亦復然

一切諸法無增減 隨其性相真實說

如來得大自在力 為衆故說十二業

復次善男子。如來真實說遮道法。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。說言是法不能遮。云何名遮。云何不遮。有一法能遮道。所謂放逸。復有二法。所謂無慚無愧。復有三法。謂身口意惡。復有四法。所謂欲瞋怖癡。復有五法。所謂殺生偷盜姪淫妄語飲酒。復有六法。所謂不敬佛法僧戒三昧不放逸。復有七法。一者慢二者大慢三者慢慢四者邪慢五者邪語六者邪命七者邪念復有八法。一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪方便七者邪念八者邪定。復有九法。所謂有人欲作諸惡。現作作已加於己親。有人以善加於己怨。有人以惡加於己身。亦復如是。是名為九。復有十法。所謂十惡。一者殺生二者偷盜三者姪淫四者妄語五者兩舌六者惡口七者無義語八者貪嫉九者瞋害十者邪見。若有比丘起惡思惟。以是因緣。不知有為多諸過咎。以不知故生顛倒心。顛倒因緣增長五蓋。五蓋增故令諸煩惱遮障善法。煩惱因緣身口意業造作諸惡。如來如實知如是法能遮於道。既自知已為衆演說。為壞如是遮障道法。是名如來第十三業。爾時世尊。即說頌曰

若有修集於放逸 真實不能得解脫

身口意等諸惡業 無慚無愧諸煩惱

親近惡法能遮道 善覺對治不對治

為壞煩惱故演說 大慈大悲十三業

復次善男子。如來實說聖道畢竟。若有衆生親近正念。必得解脫。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。眞實記言。修道者不得畢竟無上解脫。云何名爲眞實聖道。有一種。所謂一乘。復有二種。謂舍摩他毘婆舍那。復有三種。謂空三昧無相無願。復有四種。謂四念處。復有五種。謂信等五根。復有六種。謂六念處。復有七種。謂七覺分。復有八種。謂八正道。復有九種。所謂初禪乃至滅定。復有十種。所謂十善。是名畢竟眞實聖道。又畢竟道者。無有能作增減取捨無執無放。非正非邪非一非二。是名眞實畢竟之道。如來世尊憐愍一切。爲諸衆生說如是道。是名如來第十四業。爾時世尊。卽說頌曰

如來了知寂靜法 有親近者得解脫
如來無師無教者 自然而得甘露味
有修三十七助法 煩惱結滅得解脫
思惟善知眞實法 不著法性眞解脫
如來見法如虛空 猶如幻化熱時焰
具足十力無邊身 爲衆故說十四業
復次善男子。如來身業無有過失。若愚若智。無能宣說佛有過失。何以故。如來若行若坐若住。著衣持鉢若受飲食。若見若聞若有所說。入山城邑村落舍宅。足不踏地常行千葉蓮花之上。若有衆生遇觸佛影。七日安樂無飲食想。捨是身已生於善有。如來衣服離身四寸。暴猛風力。所不能動。如來雖有如是等事。而其內心未嘗不定。是故如來身無過失。善男子。如來口業亦無過失。何以故。時語

眞語。實語。正語。期語。義語。不多語。如持而語淨語。解一切語。微妙語。無異語。一音語。是故如來無口過失。如來意業亦無過失。何以故。如來常作一切佛事。而其內心初無憍慢。不役智慮而知法盡。是名如來無。畢竟智。是故如來意無過失。爲壞衆生如是過失。故宣說法。是名如來第十五業。爾時世尊。卽說頌曰

如來身口意寂靜 是故無能說有過
實不可說爲流布 是業非業說爲業
復次善男子。如來不與天人魔梵沙門婆羅門而生諍訟。何以故。離愛悲故。一切世間供養恭敬。心不生高亦不歡喜。一切世間毀皆輕慢不生愁惱。凡所造善事無不成。終不造作不善之業。如來實無世間諍事。亦常修集無諍三昧。如來無我無有我所。爲壞衆生是非諍訟。說如是業。是名如來第十六業。爾時世尊。卽說頌曰

如來修集無諍定 是故其心無瞋喜
如來爲斷衆煩惱 是故宣說十六業
復次善男子。如來之心無有忘誤。於八解脫不失念心。常觀一切衆生意行。觀已復能隨宣說法。於四無礙亦無念失。於三世中憶念不忘。既自不失憶念之心。復爲衆生說是念法。是名如來第十七業。爾時世尊。卽說頌曰

如來修集八解脫 故於諸法不失念
知衆生心隨意說 爲令得念說是業
復次善男子。如來眞實無不定心。若行若住

若坐若臥若語若默常知。諸法深妙之義。一切世間若有入定若不入定。悉無能知如來心也。唯除諸佛借其道力。欲令一切無量衆生常在定故。說如是業。是名如來第十八業。爾時世尊。卽說頌曰

如來正覺常在定 所作諸事無散亂
常入三昧無知者 是故宣說十八業
復次善男子。如來眞實無種種想。所謂無分別福田非福田想。亦無分別諸衆生想及以法想正覺之想及法界想。分別持戒及毀戒想。亦無分別怨親想受不受想。分別正見邪見之想。是故如來無種種想。爲壞衆生如是諸想宣說是業。是名如來第十九業。爾時世尊。卽說頌曰

如來永斷一切想 是故了知諸法界
爲破衆生若干想 宣說如來十九業
復次善男子。如來從智捨心無不知捨。何以故。修身故。修戒故。修心故。修慧故。斷癡故。如來捨心出於世間。卽是棄捨。是畢竟捨。轉梵輪捨。共大悲捨。爲利衆生捨。知對治捨。如是等捨。無增無減不高不下。不難煩惱不一不二。不觀時節無礙無對。不住不動不隱不顯。眞實不虛。如來成就如是捨。而能爲諸衆生說法。是名如來第二十業。爾時世尊。卽說頌曰

如來修身戒心慧 從於智慧修捨心
於諸衆生無愛恚 不動不住眞實捨
大慈大悲無上尊 具足如是大捨
無礙智慧調衆生 演說清淨二十業。

聖語。無邊語無行語。善男子。如來成就如是等語。是故如來所有口業隨智慧行。是名如來二十八業。爾時世尊。即說頌曰

如來所說如淨珠 成就無量諸功德

其聲遍滿十方界 一言能令種種解

凡所演說不作念 更不觀衆心境界

如來音聲如響相 無說無聞亦如是

大慈大悲清淨語 爲衆生解種種法

是故宣說如來業 二十八業如先佛

復次善男子。如來意業隨智慧行。何以故。如來了知一切衆生心意識等。亦不隨意隨緣隨貪隨悲隨癡。遠離誑惑及我我所無明闇翳。平等清淨無有邊際猶如虛空。是故如來所修意業隨智慧行。是名如來二十九業。爾時世尊。即說頌曰

如來之心不可量 如以毫毛舉須彌

常觀衆生心所緣 遠離說魔煩惱界

人中象王說善業 爲壞衆生種種惡

爲淨衆生身口意 二十九業今已說

復次善男子。如來智慧知過去世。其智無礙亦無障者。云何爲智。知過去佛無量無數。及其世界所有草木衆生之數。其心所緣種種音聲。亦知其佛說幾所法。有幾衆生得聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘。亦知彼佛所有世界壽命脩短。衆數多少名字種種。種喘息飲食。衆生根界意界法界心界行界。其心次第生滅出沒。如實了知其數量非比智知。是名如來第三十業。爾時世尊。即說頌曰

佛智無礙無障者 故能悉知無量土

了知一切諸佛事 衆生諸根及法界

人師子王知過去 如觀掌中阿摩勒

無邊身說三十業 爲令衆生知。過世

復次善男子。如來智慧知未來世。其智無礙亦無障者。云何爲智。知未來世若出若滅。一切世界幾劫水災。幾劫火災。幾劫風災。成壞之數。幾佛世界幾佛出世。世界之中有幾微塵。有幾聲聞緣覺菩薩。亦知彼佛幾食幾息。幾行幾住幾坐幾臥。幾人獲得聲聞解脫。幾人獲得緣覺解脫。幾人獲得正覺解脫。幾人修集慈悲喜捨。亦復了知幾所衆生次第心生次第心滅。了了能知如是等事。亦非比智。是名如來三十一業。爾時世尊。即說頌曰

如來了知未來世 一切諸法之出沒

知佛世界及以佛 衆心次第生滅等

既得知已無憍慢 名三十一如來業

復次善男子。如來智慧知現在世。其智無礙亦無障者。云何爲智。如來悉知十方現在世界。諸佛聲聞緣覺菩薩衆數日月星宿草木微塵。地水火風四大海。滄。衆生毛髮種種形色。心意次第生滅出沒。亦知地獄畜生餓鬼現業果報。幾時住世幾時解脫。亦知人天業果因緣。幾時住世幾時解脫。知煩惱界及諸根界意界法界。如來雖復種種知已。不生高心口亦不出一種之言。是名如來三十二業。爾時世尊。即說頌曰

無上如來思議 無有知佛所緣境

如來所知如虛空 無量無稱無邊界

所說微妙第一義 爲令衆生得是業

總持自在能問佛 無上世尊隨意答

善男子。如來世尊具足如是三十二業。則能調伏無量衆生。善男子。如來世尊雖爲衆生說是諸業。而如來業真實無量不可稱計。善男子。如來業者。一切世間所有衆生。不能思惟不能了知不能宣說。如是業者。悉能等知一切國土猶如虛空。何以故。十方諸佛悉平等故。善男子。諸佛所說。觀察衆生及佛世界。解脫涅槃等無差別。佛觀法界皆一味已。轉不可轉正法之輪。善男子。譬如善識真寶之匠。於寶山中獲得一珠。得以水漬從漬出已。置。酢漿中從。酢漿出已。置之豆汁意猶不已。復置苦酒。苦酒出已置衆藥中。從藥出已。以。瓊瑤磨。是名真正青琉璃珠。善男子。如來亦爾。知衆生界不明淨故。說無常苦及以不淨。爲壞貪樂生死之心。如來精進無有休息。復爲演說空無相願。爲令了知佛之正法。如來精進猶不休。復爲說法令其不退菩提之心。知三世法成菩提道。名大珍寶良祐福田。是故當知。如來諸業不可思議。惟不可稱量不可宣說。如來具足三十二業。雖知已身猶如虛空。而於世界示現其身。亦復宣說不可說法。永斷一切心之因緣。悉知一切衆生心界。亦知一切菩薩境界。善男子。如來世尊真實業者。終不斷絕菩薩授記。是名如來真實之業。爾時世尊說是業時。十方世界六種震動。大光普照雨於無量無邊香花。諸在此劫天人大衆。阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。聞如來業心大歡喜。復

具足如是陀羅尼 能壞衆生無明闇
作大光明如朝日 亦能除破諸黑闇
說法無礙如虛空 爲衆生行如猛風
施於法藥壞煩惱 如世良醫救病者
若得具足無上持 有讚功德不能盡
能作清涼如秋月 增長善法亦如是
菩薩成就如是持 能化無量諸衆生
若具如是陀羅尼 獲得自在如大王
能降法雨如龍王 能施法財破貧窮
能化衆生於菩提 摧滅煩惱如惡電
不能說過如帝釋 能化衆生於菩提
若得成就陀羅尼 字義不盡如虛空
其意不散常在定 一切大衆樂見聞
清淨梵行遊神通 修集無量慈悲心
若得成就陀羅尼 是四皆如大梵天
了了觀見十方界 即能供養十方佛
若具如是陀羅尼 於其世界化衆生
常爲十方佛所念 即得具足佛功德
若有菩薩得是持 亦如父母念一子
具足成就戒念慧 能讚功德無量
若得成就陀羅尼 能解衆生心所行
善知方便調衆生 無有憍慢及慳貪
若得成就陀羅尼 修集慈悲壞煩惱
善解衆生隨意語 煩惱不汚如虛空
若具如是陀羅尼 亦能隨意演說法
能解衆生種種解 悉能了知衆生根
隨對治門爲說法 隨其所解而說法
若得如是陀羅尼 三十七品調衆生
修齊應他無有邊

若得如是陀羅尼 具足六度如諸佛
了知一切煩惱界 通達寂靜而壞之
身口意業悉寂靜 行住坐臥亦如是
若得成就如是持 無復煩惱諸習氣
得淨法身無有邊 非生所生常化生
身口意業隨智行 所有定念亦如是
若得成就如是持 有讚歎者不能盡
爾時世尊讚陀羅尼自在王菩薩。善哉善哉
善男子。汝已久得是陀羅尼。是故能善分別
解說所有無量功德之義。不但今日。已於過
去無量佛所亦作如是分別解說。善男子。過
去無量阿僧祇劫。爾時有佛號淨光明。世界
名淨劫。亦名淨純。淨琉璃以爲世界猶如明
鏡。地平如掌。所有林樹七寶所成。妙寶蓮
花大如車輪。清淨鮮潔人所樂見。其土人民
悉處七寶樓殿堂閣如天無異。貪欲恚癡漸
已經微。土無日月唯有佛光。青蓮花開則知
是夜。赤蓮花敷則知是晝。時彼佛有六。萬百
億大菩薩僧。出家之人不可稱計。皆悉志
樂無上大乘。世界乃至無二乘名。一切皆是
不退菩薩。其佛壽命具足半劫。人之與天無
有差別。在地爲人處空爲天。無有王者除佛
法王。其土人民無有宗事。諸天邪神及歸依
者。亦無女身毀戒之名。具足三戒。何等爲
三。一從戒戒。二從心戒。三從慧戒。發菩提心
厭悔生死名從戒戒。修三昧慧名從心戒。修
集智慧得大智慧名從慧戒。爾時衆中有一
菩薩。名曰光頂。從坐而起頭面禮足。右邊恭
敬長跪合掌。而白佛言。世尊。所言陀羅尼

者。云何名爲陀羅尼也。菩薩住何陀羅尼
中。能持一切諸佛名號爲諸衆生分別解說
佛言。善男子。有陀羅尼名曰寶炬。菩薩住
是陀羅尼中。能持一切諸佛名號。爲諸衆生
分別解說隨諸衆生種種語言。光頂菩薩復
白佛言。唯願世尊分別廣說。我等聞已當得
修持。佛言。善哉善哉善男子。至心諦聽吾
當爲汝分別解說。爾時世尊即說偈言
遠離一切諸煩惱 清淨無垢猶真寶
其心能作大光明 是名寶炬陀羅尼
身口意業悉寂靜 猶如秋月之明淨
修集大慈心平等 是名寶炬陀羅尼
其心無有諸覺觀 悉得遠離於二見
亦非有想非無想 是名寶炬陀羅尼
具足成就念慧 能入無上大法門
清淨無垢如虛空 是名寶炬陀羅尼
遠離三種塵勞垢 成就三種清淨慧
已於三有得解脫 是名寶炬陀羅尼
能悉破壞貪癡癡 亦得遠離煩惱濁
除滅無明諸邪闇 是名寶炬陀羅尼
衆生音聲上中下 一切悉能了了知
能隨衆生意說法 是名寶炬陀羅尼
具足甚深無量義 亦復具足諸字句
遠離於我及我所 是名寶炬陀羅尼
具足成就四依法 亦復具四無礙智
其心常在於四禪 是名寶炬陀羅尼
能廣分別第一義 具足而得四梵行
修集具足五神通 是名寶炬陀羅尼
受持事憶四念處 精進獲得四正勤

①大=二天 ②不=無 ③行=行 ④得=有 ⑤火行十(大方等大集經卷第四)卷末 ⑥(大方等大集經)陀羅尼自在品
⑦萬百二百萬 ⑧皆悉=悉皆 ⑨也=耶 ⑩生=日 ⑪解說=廣說 ⑫偈言=頌曰 ⑬寶二
寶

莊嚴成就四如意 是名寶炬陀羅尼
成就五根及五力 一切邪風不能動
修集無上七覺分 是名寶炬陀羅尼
成就定慧二翅翼 遊翔平坦八正路
趣向無上智解脫 是名寶炬陀羅尼
能踐菩薩之道地 及住無上真解脫
永斷一切煩惱習 是名寶炬陀羅尼
能作無量大大明 猶如世間之日月
能淨三種清淨眼 是名寶炬陀羅尼
能淨一切諸煩惱 亦得遠離諸魔業
觀察五陰味過香 是名寶炬陀羅尼
善知調伏諸衆生 永離六根之因緣
爲衆說法令得念 是名寶炬陀羅尼
住於如是陀羅尼 能到十方佛世界
見佛至心聽受法 亦能廣說如是法
既聞法已至心持 能爲衆生說字義
以大念力因緣故 能解諸佛微妙語
能說無常苦無我 諸法悉從緣得果
了了觀察諸法界 是名寶炬陀羅尼
成就樂說無礙智 三明三慧亦如是
若有住是總持者 乃能得八解脫義
佛說無量陀羅尼 悉來攝在此持中
若得如是陀羅尼 是名成就無量持
若入無量諸禪定 及得無量諸神通
皆由如是總持力 是故名爲持中王
如四大海無障礙 一切河泉皆投之
諸法衆流亦如是 皆悉歸趣是持海
得身無邊意無盡 能廣分別說法界
成就無量功德者 乃能獲是陀羅尼

若得如是微妙持 即得三十二相好
其色殊勝上種性 多饒財寶得自在
於諸有中得無生 能廣分別諸法義
安住不動不退地 皆由得是陀羅尼
菩薩若欲修菩提 當修如是陀羅尼
得是持已修道易 能演說法調衆生
於無量劫說法時 字義二法不可盡
能淨衆生諸煩惱 以得如是陀羅尼
能轉無上正法輪 能令衆生脫衆苦
能進衆生無上道 以得如是陀羅尼
若有衆生千萬口 一口而有千萬舌
不能宣說成持者 所得無量之功德
善男子。爾時淨光明佛說是法時。光頂菩薩
及與三萬三千菩薩悉皆獲得是陀羅尼。善男
子汝知。爾時光頂菩薩。豈異人乎。即汝身是
是放汝今能廣分別。是陀羅尼。是大衆中得
是持者汝最第一。爾時會中有一菩薩名曰
慧聚。白佛言。世尊。云何菩薩得寶炬陀羅尼。
尼。得已不失。能以此法調伏衆生。善男子。
若有菩薩安住慧根造作慧業。如是菩薩能
得是持。得已不失。能以此法調伏衆生。慧聚
菩薩復作是言。善哉世尊。唯願演說。云何慧
根。云何慧業。佛言。善哉善哉善男子。至心諦
聽。吾當爲汝分別解說。善男子。若有善男子
善女人。未聞智慧而得聞之。是名爲根。聞已
廣說名之爲業。始觀諸法名之爲根。觀已廣
說名之爲業。初觀善根名之爲根。轉以化人
名之爲業。觀不放逸名之爲根。轉以化人名
之爲業。調伏自心名之爲根。調伏他心名之

爲業。住於寂靜名之爲根。淨身口意名之爲
業。知於一乘名之爲根。爲衆生說名之爲業。
修奢摩他名之爲根。具三種慧名之爲業。修
三解脫名之爲根。證得三慧名之爲業。修四
念處名之爲根。不念於念名之爲業。修四正
勤名之爲根。離煩惱性名之爲業。修四如意
名之爲根。知無如意名之爲業。修集信心名
之爲根。放捨一切名之爲業。修無所畏名之
爲根。能廣說之名之爲業。修集三昧名之爲
根。知定次第名之爲業。修集智慧名之爲根。
知一切法名之爲業。莊嚴菩提名之爲根。得
菩提時名之爲業。證苦智道名之爲根。證諸
滅時名之爲業。不依不了義名之爲根。依了
義經名之爲業。初聽受法名之爲根。依止其
義名之爲業。不依於人名之爲根。依止於法
名之爲業。見法無常名之爲根。法無生滅名
之爲業。知諸法苦名之爲根。知法無作名之
爲業。知法無我名之爲根。知法性淨名之
爲業。知涅槃淨名之爲根。知法本淨名之爲
業。聞義不畏名之爲根。依止於義名之爲業。
聞真不怖名之爲根。依止眞法是名。爲業。知
字不畏名之爲根。知已樂說名之爲業。聞說
如來無礙智力。不生怖畏名之爲根。依止如
來無礙智力名之爲業。生法二緣名之爲根。
無緣之慈名之爲業。憐愍衆生名之爲根。能
爲壞苦名之爲業。思善得喜名之爲根。心不
著法名之爲業。無愛患捨名之爲根。無一無
二名之爲業。念佛名根。念於法身名之爲業。
念法名根。知法性淨名之爲業。念僧名根。

● 易二論 ● 陀羅尼一 ● (持)十得 ● (宜)十說 ● 苦智二苦集 ● 爲二慧 ● 四二知

知僧無爲名之爲業。念戒名根。知無持者名之爲業。念施名根。能捨煩惱名之爲業。念天名根。獲得淨天名之爲業。聞已思惟名之爲根。不著世間名之爲業。知本無今作名之爲根。無作無受名之爲業。知於涅槃名之爲根。得大解脫名之爲業。自利名根。自利利他名之爲業。受持八萬四千法聚名之爲根。通達其義名之爲業。能演說法名之爲根。解無明等名之爲業。勸諸衆生於菩提道名之爲根。勸修智慧方便不退名之爲業。不覺諸有名之爲根。願生諸有名之爲業。從聞得忍名之爲根。思惟得者名之爲業。隨意得忍名之爲根。因不生得名之爲業。餘一生在名之爲根。最後邊身名之爲業。坐菩提樹名之爲根。了知諸法名之爲業。說是慧根慧業之時。一切十方諸佛世界。及此寶坊六種震動。爾時慧聚菩薩摩訶薩白佛言。世尊。何因緣故十方世界及此虛空七寶坊庭如是震動。善男子。是慧根慧業。亦是過去諸佛所說。是故此地爲大震動。爾時具足四無礙智菩薩白佛言。世尊。何四緣故慧聚菩薩名之爲業。佛言。善男子。過去無量阿僧祇劫有佛出世。號功德藏如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名善生劫名無垢。其土衆生一切純善。爾時佛有三萬二千大菩薩衆。八萬四千聲聞衆。爾時世尊欲試菩薩。以百億事問諸菩薩。諸善男子於是衆中誰能解說如是等義。其中有言我當思惟。經一月日乃能解之。或復有言我過半

月。復有言曰我過七日。或言我過一日一夜乃能解之。爾時衆中有一菩薩名曰念意。白佛言。世尊。我今不起此坐能解是義。爾時菩薩於大衆中師子吼已。其地即時六種震動放大光明。勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天。一切悉來詣如來所。爾時大衆所坐之處。縱廣滿足百萬由旬。念意菩薩。見諸大衆悉以集會以神通力智慧念力。陀羅尼力四無礙力。無所畏怖佛神力故。於是百億一事中解百億義。不豫思惟無有停滯。說是義已。是大衆中六萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。四萬衆生得無生忍。從地神諸天乃至阿迦尼吒。天。一切悉聞說法之聲。善男子汝知。爾時念意菩薩豈異人乎即慧聚是。以是因緣名爲慧聚。爾時世尊即說頌曰

聞說法故名爲根	演說法故名爲業
思惟諸善名爲根	解說深義名爲業
如法而住名爲根	隨意說法名爲業
修奢摩他名爲根	具三種慧名爲業
四種念處名爲根	四正勤法名爲業
信等五根名爲根	信等五力名爲業
七菩提分名爲根	八正道分名爲業
不依止字名爲根	依止於義名爲業
不依於人名爲根	依止於法名爲業
不依不了名爲根	依止了義名爲業
不依於識名爲根	依於智慧名爲業
了知無作名爲根	通達無生名爲業
生法二慈名爲根	無緣之慈名爲業
無所畏懼名爲根	能宣正法名爲業

六思念處名爲根	六念之義名爲業
能自利益名爲根	自利利他名爲業
受持正法名爲根	能爲人說名爲業
餘一生在名爲根	最後邊身名爲業
若菩薩心得不退	即解了知慧根業
能得無生之上忍	能開無上菩提門

爾時陀羅尼自在王菩薩白佛言。世尊。佛所說法不可思議。無上菩提亦不可思議。何以故。非字說故非字攝故。如來所說無量無邊故。入無量無邊法門故。十二因緣深難解故。著二法者不能知故。利智之人漸漸知故。非是六情所知見故。亦非二乘智境界故。世尊。如是菩提悉是一切諸法之印。不可造作猶如虛空。非是屋宅離屋宅故。知一切行一切衆生所有因果。一切智慧廣大無邊。莊嚴一切無量善法。能爲善法而作應器。能以神通顯示於人。住二道者示以無二。示一切佛平等無差無字無義。不可宣說不可聽聞。能示衆生三寶正聚。及三脫門解脫三界。示三種慧金剛定因。住於一切諸佛正法。悉聞一切諸佛智慧利一切衆亦能宣說一切諸佛。世尊。若有善男子善女人。能作如是讚歎菩提所有功德。得聞如是方等經典。受持讀誦書寫演說。是名能報諸佛之恩。佛言。如是如是善男子。如汝所說得無量功德。善男子。一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來。若有人能受持是經。書寫讀誦解說其義所得。福德無有差別。爾時世尊告諸菩薩。善男子。於此衆中誰能於我滅度之後。護持如是無上菩提。

●經二至●以二已●(天)一●解二龍●來十(生)●二功德●

廣說是義令法久住。爾時衆中有諸菩薩及諸天人各六萬億同聲而言。我等能於如來滅後。護持如是無上菩提。廣說是經令法久住。唯願如來加之願力。爾時世尊即說偈言

若我實同十方佛 永渡生死大苦海

如是功德無上法 應當久住無毀滅

若我無量世修慈 眞實爲於諸衆生

觀衆平等無有二 是故正法得久住

若我具足二莊嚴 無量世中利衆生

以是二法化衆生 是故正法得久住

若能破壞煩惱結 并及除滅諸邪見

具足一切諸善法 故能善發是願力

善男子。不獨汝等一切人天一切魔梵。於我滅後悉能護持如是正法。善男子。虛空可作色。色可同虛空。我願神通力不可得令異爾

時四天王作如是言。若有人能於佛滅後。受持是經誦誦書寫解說其義。我等當常隨逐守護。諸梵天言。我等當捨禪定妙樂守護是人。兜率天言。我等亦當守護如是持經弟子。

時魔波旬復作是言。世尊。若有人能受持是經。我於其人終不造作魔業魔事。功德藏天子言。世尊。一切諸佛所得菩提悉在是經。若有人能受持誦誦書寫解說。當知是人即得菩提。彌勒菩薩言。世尊。我當於彼兜術天上。廣宣如是無上經典。大德迦葉復作是言。世尊。我聲聞人智慧雖微。應當任力受持誦誦宣說其義。阿難復言。世尊。我於此經眞實受持。乃至不失一字一句。如佛口出無有異也。若有衆生發菩提心。我亦能爲是人廣

說。佛言。善哉善哉善男子。汝等悉能於我滅後。護持正法不令毀滅。善男子。若有衆生求於大乘。未得法忍受持是經。當知是人不過七佛便得。授記。若聲聞人有受持者。彌勒成。佛在初會中。若緣覺人有受持者。於我滅後得成道證。說是法時。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生成就忍辱。無量衆生得不退心。無量世界六種震動。十方世界諸來菩薩。以好香花伎樂幡蓋供養於佛。咸作是言。我等來此七寶坊中得大善利。若我脫有少福德力。願以此力令釋迦如來久住於世。如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅。若有優婆塞優婆夷等持是經者。令離一切憂愁怖畏無諸病苦。爾時陀羅尼自在王菩薩言。世尊。今所說法無量無邊不可思議。一切邪法不能傾動。乃是一切善法之本三乘根栽。復是一切諸法初門。若有衆生來問我言。是法何名云何受持。當云何答唯願說之。佛言。善男子。是名大悲說大悲法。名如來業受菩薩記。當如是持。說是經已。人天大衆歡喜頂戴信受奉行。

大方等大集經卷第四

大方等大集經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖於姑藏譯

賣女品第三回之一

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中師

子座上。與諸大衆圍繞說法。爾時會中有一童女名曰賣女。即從坐起。右手執持白眞珠寶。而作是言。若我真寶能於十方無量世界。受持如是大集正典。讀誦書寫演說其義廣流布者。願此珠寶著佛頂髻及諸菩薩。說是語已即擲珠寶。以佛神力及以誠言。珠寶即在如來頂上。亦遍一切諸菩薩首。而諸菩薩各自於首寶珠中。見其來世成佛之時所有世界菩提之樹。衆生調伏及往願力了了見知。見已各各生奇特想白佛言。世尊。是賣女者。云何乃有如是無量大功德也。我於無量阿僧祇劫所有誓願。今於一念悉見了了。佛言。善哉善哉善男子。實如所言。是賣女者已於過去九萬六億那由他佛。種諸善根發大善願。所生之處常得眞寶。是故是女凡所思念念言無虛發。若欲令此大千世界滿中寶花即言而有。若言欲令滿此三千大千世界。種種妙香言已即有。若欲示現種種形色轉輪王色。四天王色。天帝釋色。梵天王色。或沙門色。婆羅門色。或比丘色。比丘尼色。優婆塞色。優婆夷色。如言即得。若風災起時轉爲火災。火災起時轉爲水災。水災起時轉爲風災。如言即轉。若有魔王將諸兵衆。執持刀杖弓弩箭矢鎗稍戈矛。欲令轉變成賣花者。如言即成。若於空曠無水多乏。爲諸衆生發大誓願。其中即有城邑聚落。人民大小漿水無乏。若願三千大千世界所有諸色如如來色。即如其言成佛妙色。若言一切所有大衆悉住虛空。言已即住。善男子。若是賣女。欲於此處虛

●兜術=兜率●●應=要●●授=受●●佛十(出世之時)●●今=今●●不分卷(大方...譯)三十一字一
●(於姑藏)一●●大方等大集經十(賣女...三)●●三二二●●(之一)一●●也二耶●●(賣已即有欲示現種種
形色)一●●●乏二之●●

室之中。遍聞十方諸佛所說。如言即聞。善男子。寶女童女成就如是無量無邊諸大功德。爾時寶女即於佛前說偈歎曰

我今成就大寶聚 故能讚歎無上尊

遠離一切諸煩惱 是足大寶助菩提

如來具足無上寶 大光能照無邊世

無上寶幢佛世尊 我今獻寶以供養

車乘馬瑙青琉璃 金剛真珠日月寶

以如是寶供養佛 為令衆生成菩提

世尊身光勝諸寶 衆生樂見無疲厭

處在一方見十方 令衆各見前有佛

有見如來身行住 或見坐臥及說法

或見默然無所宣 或見入定修智慧

如來一一毛孔光 能照十方諸世界

光明清淨最無上 猶如秋月淨蓮花

爾時寶女偈讚佛已復作是言。世尊。我今於

此大集經中欲少問義。如來若許乃敢諮啓。

佛言。善哉善哉寶女。隨意發問。若有疑網

我當為汝而除滅之。爾時寶女即白佛言。世

尊。云何實語云何爲實。云何法語云何爲

法。佛言。善哉善哉至心諦聽。吾當爲汝分

別解說。寶女菩薩摩訶薩有三種實。何等爲

三。一者不誑諸佛。二者不誑己身。三者不誑

衆生。云何名爲不誑諸佛己身衆生。寶女若

有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。貪著

聲聞辟支佛乘。是則名爲欺誑諸佛己身衆

生。云何不誑寶女。若有菩薩發阿耨多羅三

藐三菩提心已。若在地獄受大苦惱。若遇魔

業邪見同止。若生惡國起惡煩惱。身遇刀稍

新刺燒炙。於如是時終不捨離菩提之心。不

休不息。不畏不悔。令菩提心遂更增廣。爲諸衆生受大苦惱。見受苦者心更增廣。勤修精進欲得菩提。不爲邪誑之所誑惑。一切邪風不能傾動。是名菩薩不誑諸佛己身衆生。寶女。若有菩薩不誑諸佛己身衆生。是名菩薩實之實。寶女。不誑諸佛復有四事。一者其心堅固。二者住於至處。三者具足勢力。四者勤修精進。不誑己身亦有四事。一者淨心。二者至心。三者不誑。四者不曲。不誑衆生亦有四事。一者莊嚴。二者修慈。三者修悲。四者攝取。寶女。是名菩薩第一之實。菩薩實者。初發願時不捨衆生。復次寶女。菩薩實者。不誑諸佛。不誑諸佛。若在獨處大衆王邊發言誠實。非爲財物而故妄語。非爲自在而故妄語。若有三千大千世界滿中七寶。尚不爲之而生妄語。況復小事而妄語也。寶女。如是實者。有三十二淨。何等三十二。一者慚語。二者功德語。三者愧語。四者柔軟語。五者不虛語。六者無誑語。七者不貪著語。八者不誑語。九者閉諸惡道語。十者開諸善道語。十一者聖行語。十二者慧行語。十三者內淨語。十四者外淨語。十五者樂受語。十六者樂聽語。十七者不誑語。十八者微妙語。十九者分別語。二十者妙音語。二十一者純善語。二十二者不誑語。二十三者不熱語。二十四者歡喜語。二十五者自勸喻語。二十六者勸喻他語。二十七者不失語。二十八者安隱語。二十九者福田語。三十者如佛語。

三十一者實聞遠語。三十二者淨口語。復次寶女。菩薩實者。凡所言說口意相稱。云何名爲口意相稱。修集善法故獲得菩提。非因慳貪而能得之。是名口意相稱而語。能施一切名之爲實。修集淨戒獲得菩提。非因毀戒而能得之。是名口意相稱而語。如戒而住名之爲實。修集忍辱獲得菩提。非因瞋恚而能得之。是名口意相稱而語。具足修忍是名爲實。勤行精進獲得菩提。非因懈怠而能得之。是名口意相稱而語。修精進故名之爲實。修集禪定獲得菩提。非因亂心而能得之。是名口意相稱而語。修集定心名之爲實。修於智慧獲得菩提。非因愚癡而能得之。是名口意相稱而語。修智慧故名之爲實。三十七助菩提之法。四無量心亦復如是。復次寶女。夫真實者所謂聖行。聖行者若無常行。又復聖行。所謂知苦遠集證滅修道。知於五陰無出生相。是名知苦。五陰因者。所謂愛結畢竟遠離。不貪不著。不讚不求。不去不來。是名離集滅一切相。然其滅時無一法滅。不平等法作平等法。是名證滅觀。奢摩他。毘婆舍那。其相平等。無覺無觀無有平等。無繫無取無作無變。是名修道真實了知。如是等諦又能分別廣說其義。是名菩薩摩訶薩實說是真實法。時十千菩薩得真實忍。寶女。法語者。凡所演說依法而語。觀法念法奉行於法。行至處法求法欲法樂法修法。法幢法柱莊嚴法器。法燈法明。法念法意。法有法疑。莊嚴環路法床法儀。法護法財法無窮盡。廣大無

法十(云何實語云何爲實云何法語云何爲法) 實一(實) 實二(實) 實三(實) 實四(實) 實五(實) 實六(實) 實七(實) 實八(實) 實九(實) 實十(實) 實十一(實) 實十二(實) 實十三(實) 實十四(實) 實十五(實) 實十六(實) 實十七(實) 實十八(實) 實十九(實) 實二十(實) 實二十一(實) 實二十二(實) 實二十三(實) 實二十四(實) 實二十五(實) 實二十六(實) 實二十七(實) 實二十八(實) 實二十九(實) 實三十(實) 實三十一(實) 實三十二(實) 實三十三(實) 實三十四(實) 實三十五(實) 實三十六(實) 實三十七(實) 實三十八(實) 實三十九(實) 實四十(實) 實四十一(實) 實四十二(實) 實四十三(實) 實四十四(實) 實四十五(實) 實四十六(實) 實四十七(實) 實四十八(實) 實四十九(實) 實五十(實) 實五十一(實) 實五十二(實) 實五十三(實) 實五十四(實) 實五十五(實) 實五十六(實) 實五十七(實) 實五十八(實) 實五十九(實) 實六十(實) 實六十一(實) 實六十二(實) 實六十三(實) 實六十四(實) 實六十五(實) 實六十六(實) 實六十七(實) 實六十八(實) 實六十九(實) 實七十(實) 實七十一(實) 實七十二(實) 實七十三(實) 實七十四(實) 實七十五(實) 實七十六(實) 實七十七(實) 實七十八(實) 實七十九(實) 實八十(實) 實八十一(實) 實八十二(實) 實八十三(實) 實八十四(實) 實八十五(實) 實八十六(實) 實八十七(實) 實八十八(實) 實八十九(實) 實九十(實) 實九十一(實) 實九十二(實) 實九十三(實) 實九十四(實) 實九十五(實) 實九十六(實) 實九十七(實) 實九十八(實) 實九十九(實) 實一百(實)

作。莊嚴功德具足相好。莊嚴智慧知諸衆生上中下根差別之相。莊嚴於定爲心清淨。莊嚴於智得三種慧。修四念處爲心不散亂。修四正勤爲得善根。修四如意往來諸方。修集五根辯分別句。修集五力爲壞煩惱。修七覺分爲知諸法。修八正道不爲惡動。修集神通爲不退失。菩薩摩訶薩解如是義。是名爲義。若有菩薩能說是義。是名說義。復次寶女。又復義者。修集空定壞諸有法。修集無相壞諸法相。修集無願不求三界。若能演說如是三空。是名說義。一切諸行不可修行。是名爲義。菩薩說是不可修行。是名說義。斷一切生是名爲義。菩薩若說諸法無生。是名說義。諸有無出是名爲義。如是說者是名說義。四真諦者名之爲義。如是說者是名說義。無我我所名之爲義。如是說者是名說義。字不可說名之爲義。如是說者是名說義。眞實之義名之爲義。如是說者是名說義。一切菩提之法。不可稱計。是名爲義。菩薩摩訶薩如是說者是名說義。多聞之人如法而作。是名爲義。如是說者是名說義。一切諸乘大乘爲最。是名爲義。能如是說是名說義。復次寶女。無所分別名之爲義。無有衆生。亦無受命。一味不動不盡。一事不生不出。不來不去不滅不二。不可觀見。無有造作。無爲無作。心不諂曲。三世平等。三分無差。不失不得。不熱不冷。不淨不穢。不行如爾。不取不捨。非道示道。非常非斷。亦非中道。不瞋不濁。不觀於法及以非法。非一切字音聲。辭語。無

心意識於貪瞋癡不生分別。一切諸法作相有相。空無相顯是三即空。眞實入法等與不等等皆悉平等。因於智慧獲得解脫。寶女。菩薩能如是具義。是名爲義。說如是義是名說義。寶女。云何菩薩說於毘尼。佛說毘尼凡有二種。何等爲二。一者犯毘尼。二者煩惱毘尼。云何爲犯。云何毘尼。犯已尋覺不善思惟。因於無明顯倒虛妄欺誑煩惱。著我衆生。疑心。不得解脫。掉悔憍慢放逸寡聞。因如是等是名爲犯。若破疑心獲得解脫。得解脫故見有犯處。即是非處亦非非處。非身口意。不取不捨不可觀見。非是身作及心口作。若是三作即是滅法。若是滅法。誰作誰犯如犯。一切諸法亦復如是。諸法無根無。作無處。若能破壞如是等疑。是名爲淨。是名不熱。隨師教作。是名有信。是名有定。是名毘尼。云何煩惱。云何毘尼。十二有支。所謂無明乃至老死。是名煩惱性。能調伏一切煩惱。是名毘尼。何以故。空無相顯能調諸法。若法是空無有性相不可願者。云何而有貪恚癡等。無作能調一切諸法。若一切法不可作者。云何而有煩惱諸結。一切諸法從因緣生。若從緣生云何可見。見如是等十二有支。亦知煩惱及煩惱相。若是空智能觀菩提。即以此空空於煩惱。若能觀察如是平等。是名毘尼。若能如是演說義者。是名菩薩能說毘尼。若是毘尼能知我者。即是了知煩惱毘尼。云何名爲知我毘尼。謂觀無我觀於我性。知我淨我實。知我分別我空我修。知我不動不說不著不

生不滅。若能如是知於我者。即是了知煩惱毘尼。若實無我而我作我想。於無煩惱作煩惱想。亦復如是。若我本無煩惱亦爾。若有具足毘婆舍那。則能如是觀察了知。是名知我煩惱毘尼。煩惱者非過去未來現在。若能不作不念不求。是名知於煩惱毘尼。毘尼亦非去來現在。如心非色。非內非外。亦非中間。煩惱亦爾。非色非內非外及以中間。何以故。無覺知故。無靜脫故。無清淨故。無造作故。若能如是知諸煩惱。不出不滅是名了知煩惱毘尼。寶女。菩薩若得如是等知煩惱毘尼。亦爲衆生說如是法。是名菩薩演說毘尼。說是法時。十千菩薩得無生忍。爾時寶女心大歡喜。前白佛言。世尊。如來所說眞實法義及以毘尼不可思議。若有菩薩能如是說。是人則能實知實見。爾時舍利弗語寶女言。汝今已具如是等法。能演說不。寶女答言。大德舍利弗。實名無貪無瞋即義。如是義者即不可說。不可說者即是毘尼。大德。若如是者云何可說。復次舍利弗。實者即滅滅者即法。法者即淨淨者即義。義者即毘尼。如是等法無有文字。若無文字云何可說。大德。實者即如字者即法。法即無二無二即義。夫無二者亦不可調。若不可調云何名調。如是等法悉無所有。若無所有云何可說。舍利弗言。汝今成就何等寶故。立如是名名寶女耶。答言。大德。有三十二菩薩寶心。如是心中悉無聲聞辟支佛心。何等三十二。一者發心爲度一切諸衆生故。二者發心爲令佛種不斷絕故。三者發

◎作二仕◎ ◎受二松◎ ◎觀二觀◎ ◎辭二河◎ ◎如是具二具如是◎ ◎說二位◎ ◎疑十(胡之)◎ ◎作二仕◎
◎支二技◎ ◎內十(非)◎

心爲持佛法不滅盡故。四者發心守護僧故。五者發心爲施衆生聖法之樂。六者發心爲諸衆生修集大慈。令衆遠離煩惱諸苦。七者發心修集大悲捨內外物。八者發心護持禁戒調製戒故。九者發心修忍破壞不忍。憍慢惡心顛心醉心狂心放逸自在心故。十者發心精進爲破懈怠退悔心調伏懈怠諸衆生故。十一者發心修定爲破亂心狂心妄念。爲令衆生獲得四禪及八解脫。調伏欲界諸衆生故。十二者發心修智破一切闇。眞實知見入於法界。十三者發心爲知衆生平等無二皆一味故。十四者發心爲得無貪無瞋利衰毀譽。其心無二安住善法苦樂不動。爲如是等護衆生故。十五者發心爲得無怖無畏。欲解甚深十二因緣離一切見。十六者發心爲欲莊嚴智慧。及以功德無有厭足。十七者發心爲欲不離見佛常聞法故。十八者發心爲欲如聞而說。十九者發心爲得廣大法聚心無食惱。二十者發心爲欲讚歎淨戒。如聞而住教化愚癡毀禁人故。二十一者發心爲破一切衆生七種慢故。二十二者發心爲知一切衆生上中下根。二十三者發心爲破諸魔惡業。二十四者發心爲施衆生安樂。二十五者發心爲欲壞破衆生所有衆苦心不生悔。二十六者發心爲欲具足成就得佛法故。二十七者發心爲知有爲之法。一切無常苦無我故。如已不離心無厭悔。二十八者發心爲樂修集一切助菩提法。二十九者發心爲見空無相願。以衆生故而不取證。三十者發心

爲於雖長諸有亦護諸有。三十一者發心爲於見生死過而不厭悔。三十二者發心爲於若近菩提受無上樂捨。是妙樂爲衆生故受貧窮苦。舍利弗。是三十二發心之寶。悉無聲聞辟支佛心。是故菩薩名爲寶衆。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。汝眞實說菩薩摩訶薩發菩提心。而菩提心成就無量無邊功德。不可齊說三十二事何以故。非聲聞實能得佛寶。非緣覺實能得佛寶。以菩薩實能得佛寶。得佛寶已。則得聲聞辟支佛寶。菩薩佛寶是故菩薩名爲寶衆。爾時舍利弗白佛言。世尊。寶女所說不可思議。我觀其說。是女似得四無礙智。佛告舍利弗。汝今方謂。是女未得四無礙耶。是女久已成就具足。寶女說法字不可盡。文句義味亦不可盡。時舍利弗語寶女言。仁者今當廣分別說四無礙智。於一切法悉成其事。大德。菩提心者名無礙智。何以故。菩提心中攝諸義故。是名無礙智。一切法界入菩提心。是名法無礙智。實無文字而說文字。是名辭無礙智。不可說法說不斷絕。是名樂說無礙智。義不可說名義無礙。一切諸法皆如幻相名法無礙。無言說衆名辭無礙。於六入界無有障礙名樂說無礙。了達於義名義無礙。樂於寂靜名法無礙。字不合法法不合義名辭無礙。說即是聲名樂說無礙。如來正覺即菩提義名義無礙。菩提義者能生於法名法無礙。法可作句名辭無礙。說已得義名樂說無礙。法義者名義無礙。解脫者名法無礙。演說法相非有法性名辭無礙。

礙。分別法界及非法界名樂說無礙。僧即無爲名義無礙。諸僧一味名法無礙。和合僧故名辭無礙。說僧功德名樂說無礙。大德。是四無礙遍一切法。時舍利弗言。世尊。是女人者發心已來爲久近耶。在何佛邊種種善根。佛言舍利弗。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛。號分別見如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名大淨。如兜率天。與菩薩僧七萬六千。一切皆是清淨梵行。得不退轉陀羅尼門。爾時有轉輪聖王。名淨德報王。千世界而得自在。後宮嫔女八萬四千。千子具足。其力皆等蓮花力士。爾時聖王。於三萬六千億歲。種種供養佛及菩薩。所謂房舍臥具衣服飲食病瘦醫藥。舍利弗。世尊不審。彼佛壽命幾時。舍利弗。其佛壽命滿十中劫。時轉輪王。與其後宮眷屬嫔女及外人民九萬二千億那由他。齎持種種無量無邊供養之具。往至佛所。以八千億上妙珍寶而散佛上。頭面作禮長跪合掌。口宣是言。世尊。我今所設供養之具。頗復更有殊勝供養勝我者不。時佛答言。大王。有異供養勝諸供養。如是供養於此供養。百分千分萬分百千萬分。不及其一。王言。世尊。是何供養。願樂欲聞唯願說之。爾時世尊即說偈曰

如恒河沙等世界 滿中妙寶持用施
雖有如是無量福 不如憐愍發菩提
無量億等恒沙佛 淨妙花香以供養
如是福德猶不如 發菩提心七步退

○壞破二破壞○ ○寶十(寶女言大德四無礙智)○ ○(於一切)一○ ○辭二詞○ ○步二不○

如是發心即為施 戒忍精進禪智慧
若為憐愍發大心 其福無量不可盡
上色力財上族姓 是人乃能發菩提
主千世界至梵天 得大自在乃能發
若樂喜發菩提心 如是乃能斷惡有
能為人天開正路 能開八正邪險徑
諸根具足不盲聾 皆由至心發菩提
能見十方諸世尊 能聞天上甘露味
若能至心發菩提 是人能破疑憍慢
無量智慧得自在 能為衆生說法界
衆生見之如父母 亦如良醫師友想
能療衆生煩惱病 教誨令趣菩提道
爾時聖王聞佛說是發菩提心所得功德。其
心歡喜踊躍無量。與其眷屬內外人民。悉發
阿耨多羅三藐三菩提心。即於佛前而說偈
言

我今憐愍於衆生 是故發此菩提心
若欲獲得大自在 不應於此生退轉
生死無量受苦惱 而於自他無利益
寧發於此受大苦 非以不發受安樂
若有衆生發菩提 即得人天聖王樂
亦得寂靜無漏樂 及得無上菩提樂
最上慧忍三昧定 具四無量及六度
三種淨慧六神通 四無礙智大自在
無上十力四無畏 及三念處及大悲
成就具足十八法 如是皆由發菩提
能動十方諸世界 亦知十方衆生心
能度無量諸衆生 皆由發於菩提心
舍利弗。說是偈時。四萬夫人無量衆生。皆

發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王。復於
萬億年中。供養彼佛。供養佛已。厭世出家。既
出家已。思惟四句。一者實句。二者法句。三者
義句。四者調句。於一億年常思如是四句之
義。舍利弗。汝知。爾時轉輪聖王。豈異人乎。
即寶女是也。舍利弗言。世尊。何業緣故。受是
女身。佛言。舍利弗。一切菩薩不以女業而受
身也。乃以神通智慧之力。示女身耳。為欲調
伏諸衆生故。舍利弗。汝今實謂寶女菩薩是
女身耶。莫造斯觀。何以故。受女身者。即是慧
力神通之力。舍利弗。是女久已於無量劫中
離男女身。如是身者。非是過去。亦非未來。現
在。此身即方便身。是方便身。化此世界。九萬
二千諸女人等。發阿耨多羅三藐三菩提心。
是故示現是方便身。爾時寶女語舍利弗。大
德。汝今能以女人之身。說正法耶。舍利弗言。
我於男身。尚生厭悔。況女身乎。舍利弗。汝於
男身生厭悔耶。舍利弗言。如是如是。大德。是
故菩薩勝諸聲聞。時支佛等。何以故。汝諸聲
聞所厭悔處。菩薩於中。受樂不悔。聲聞之人
不求諸有。菩薩於中。甘樂受之。聲聞之人。於
諸功德。生知足想。菩薩之人。無有厭足。聲聞
之人。厭離煩惱。菩薩之人。處而不懼。舍利弗
言。寶女。菩薩之人。有何等力。以是力。故心無
厭離。寶女答言。大德。菩薩摩訶薩。有八種力
處之無厭。何等為八。一者慈力。心無礙故。
二者悲力。為調伏故。三者實力。不誑諸佛
。以衆生故。四者慧力。離煩惱故。五者方便
力。心不悔故。六者功德力。無所畏故。七者

智力。壞無明故。八者精進力。破放逸故。是
名八力。菩薩具足如是八力。其心不悔。舍利
弗言。寶女。汝今已具足八力耶。答言。大德。言
具足者。即是顛倒。顛倒者。即是二相。二相者
。即是有為。有為者。即無所有。無所有者。即是
平等。大德。若平等者。云何有力。云何無力。
云何可說一二之數。大德。一切諸法。皆如虛
空。而是虛空。不可說內不可說外。不可說
明不可說闇。一切諸法。亦復如是。若一切法
同虛空者。云何可說有力無力一二之數。大
德。菩薩摩訶薩。亦有力亦無力。云何有力。
云何無力。無煩惱力。有智慧力。無慳吝力。有
惠施力。無破戒力。有持戒力。無瞋恚力。有忍
辱力。無懈怠力。有精進力。無亂意力。有禪定
力。無無明力。有智慧力。是故菩薩遠離惡法
修集善法。是故菩薩無惡法力。有善法力。爾
時世尊讚寶女言。善哉善哉。若有善男子善
女人。能如是說。即是實說。寶女菩薩說是法
時。五百菩薩成就忍心
大方等大集經卷第五

大方等大集經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
寶女品第三之二

爾時寶女復白佛言。世尊。如經中說。如來具
足十神力者。為即十力是世尊耶。為離十力
有世尊乎。若即十力是世尊者。是名二法若

是二者即是無常。若離十力有世尊者。云何如來說諸法等。世尊。若一力中具十力者。何故如來不說百力。若不說百。當知一力非十非百。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。如來世尊。非一非二。若非一二。云何言十。云何言百。菩薩摩訶薩遠離一二。得阿耨多羅三藐三菩提。如來世尊非即十力。非離十力。能說十事。故名如來具足十力。如來雖說如是十力。而一力中具無量力。為流布故說言十力。寶女復言。善哉世尊。唯願廣說如是十力。佛言寶女。至心諦聽。吾當為汝分別解說。寶女。菩薩修行菩提道時。求聲聞乘及造惡業。無有是處。以是堅心。得菩提時成就初力。如來成就如是力故。於大眾中作師子吼。能轉法輪。如是法輪。天人魔梵沙門婆羅門。所不能轉。復次寶女。菩薩修行菩提道時。了知諸業悉是一業。以是力故。了知過去未來現在一切諸業。因緣處及以非處。得菩提時成第二力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。了眾生根知已說法。以是力故。得菩提時成第三力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀衆生界。觀已隨界而為說法。以觀界故。得菩提時成第四力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀諸衆生上中下根。觀已隨解而為說法。以知解故。得菩提時成第五力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀至處道。若有爲道。若無爲道。若聲聞道。若緣覺道。若菩薩道。以觀道故。得菩提時成第六力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。恭敬尊重修諸禪定。爲調衆

生而說法要。以修集故。得菩提時成第七力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。於過去善根不生誹謗。成就念心不作放逸。不放逸故。得菩提時成第八力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。見未學者不生輕心。自既學已不生憍慢。能施衆生智慧光明。以施明故。得菩提時成第九力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。教諸衆生遠離漏法不令增長。讚歎解脫修無漏道。亦爲衆生說無漏道。以修無漏故。得菩提時成第十力。寶女。菩薩修行集如是十力。能具如來十種之力。寶女復言。世尊。菩薩摩訶薩修行何法。得四無畏及十八法。佛告寶女。菩薩修行菩提道時。所得妙法不生貪恪。不作是念。若我救彼彼則勝我。於諸衆生其心平等。能捨內外施於一切。觀察法界無種種相。以是因緣得菩提時成初無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。諸遮道法了了而知。以了知故不行不隨如是遮法。亦不稱讚不以教人。知遮道已而遠離之。以是因緣得菩提時成二無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常修淨道常說淨法。修治莊嚴得淨法故。如是莊嚴亦自修治亦教衆生。以是因緣得菩提時成三無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。終不起於憍慢之心。終不自說我知我見。覆藏功德顯露罪過。以是因緣得菩提時成四無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。失道衆生示以正道。除去道路瓦石惡刺。津途險絕施作橋梁。開冥之處爲設燈明。見犯罪者能令調伏。能除衆生所有疑悔。於非犯

者不強言犯。除壞衆生疑法之心。施法光明勸請說法。見說法者稱讚善哉。恭敬尊重不生輕心。欲解一切衆生言音。不正語者心不輕之。以是因緣得菩提時成初無失。復次寶女。菩薩修行菩提道時。實語法語。義語時語。調伏語。不錯語。離諸惡語。聖人之語。若聞法已轉爲他說。爲於自利及利他故。說時不輕。不生諍訟。信佛法僧。亦令衆生信佛法僧。觀諸法界不可宣說。以是因緣得菩提時知一切語。得無量門總持方便。是故其身一切相好一一毛孔。悉出如來微妙音聲。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常修六念。亦化衆生令修六念。以是因緣得菩提時不失念心。亦得法證總持方便。無量衆生於無量劫。思惟深義一時來問。如來不假思惟之力。而能一時各隨問答復次寶女。菩薩修行菩提道時。常護一切衆生之心。不與衆生作亂心。因諸苦惱。見諸衆生行善法時。不遮不亂。善知諸法悉如幻相。於諸衆生其心平等。知諸法界同於一味。以是因緣得菩提時其心常定。得無邊聞總持方便。得是持已。心常在定而作佛事。復次寶女。菩薩修行菩提道時。想不顛倒。心不顛倒。以不倒故。於無我中不作我想。衆生命人士夫男女。憍慢煩惱。常斷有無善惡垢淨。有漏無漏。世間出世間。生死涅槃等想。一切衆生有顛倒故。有如是想。若無顛倒則無是想。行於中道。以是因緣得菩提時成就一想無有二想。修是定故。得無盡器總持方便。以是持力。心常修集無想三昧。憍惑

士夫等作。是名為空。如其空者即是無我家
生壽命及以士夫。無常無斷。若無常斷。無生
無滅。無生滅者三世不攝。三世不攝即名為
無。如其無者不可算數。無算數故即第一義
第一義者即是如來語。如來語者即無聞淨。
無聞淨者名沙門法。沙門法者即是虛空。若
能了知如是等法名真智。若觀思惟諸惡
因緣。則生無明至大苦聚。惡思惟滅則無明
滅。乃至大苦聚滅。作是觀已。不著常見不著
斷見。知一切法從緣而生從緣而滅。知一切
法無我眾生壽命士夫。不見此彼及以中間。
何以故。若無彼此云何有中。是故菩薩如是
說法。以是因緣。得菩提時成解脫智無增無
減。亦得無邊總持方便。以得持故。依於法界
觀虛空界。說是處非處。至漏盡力四無所畏
大慈大悲。宣說甚深祕密之藏。兼以是法化
於眾生。是名不與二乘共之。身口意。等具足
神通。復次寶女。菩薩修行菩提道時。一切身
業隨智慧行。不放眾生而作妨礙。不貪不慳
無有害心。梵行清淨勤修精進。集助道法不
惜身命。為諸眾生起大慈悲。以是因緣得菩
提時名為如來。一切身業隨智慧行。得一切光
總持方便。以是持力。能作種種方便之身。所
謂天身。龍身。阿修羅身。迦樓羅身。乾闥婆
身。緊那羅身。摩睺羅伽身。梵身。釋身。四天
王身。刹利身。婆羅門身。毘舍身。首陀身。比
丘比丘尼。優婆塞優婆夷身。示現如是種種
身已。為諸大眾隨意說法。說法既竟即滅不
現。令一切眾不知所在。或身滅已而故說法。

一切眾生六情瞻對而無厭足。若不見時心
常緣念。復次寶女。菩薩修行菩提道時。一切
口業隨智慧行。不欺眾生。妄語兩舌。惡口無
義語。常安隱語。法語毘尼語。不熱語。佛語義
語。喜聞語。樂見語。以是因緣。得菩提時名為
如來。一切口業隨智慧行。獲得三分總持方
便。以是持力。善解一切眾生語言。說諸眾生
所有之業。佛所出言是真實語。十二因緣語。
隨解脫語。不貪語。寂靜語。因緣語。復次寶
女。菩薩修行菩提道時。一切意業隨智慧行。
不欺眾生。不妬不害。不作邪見修於正見。起
大慈悲於諸眾生其心平等。終不忘失菩提
之心。具足智慧除除憍慢。以是因緣。得菩提
時。名為如來。一切意業隨智慧行。獲得無垢
總持方便。以是持力。住一心中能知一切眾
生諸心。觀眾生心悉皆平等。如幻化相本性
清淨。觀諸眾生生業平等。皆如水月。見諸眾
生悉在己身。己身亦在眾身中。猶如影現。
能令眾生悉作佛身。亦令己身作眾身。一切
無有能動轉者。復次寶女。菩薩修行菩提
道時。信過去世諸佛智慧。善身口意業無有
疑網。若聞佛事不可思議。不驚不怖。信過去
佛世界眾生。已得調伏。信如來身遊十方界
往返無礙。能解一切眾生言語。隨其種種而
為說法。一切三世智慧無礙。了知過去一切
法界一切諸乘。知諸眾生業果神通。知他心
智。於如是等心信無疑。亦化眾生令同己信。
以是因緣。得菩提時名為如來。知過去世智
慧無礙。因往修集勇健三昧。獲得健行總持

方便。以是持力。能知過去諸佛世尊壽命種
姓。亦知過去菩薩聲聞辟支佛等。一切眾生
業果神通。亦知過去所有諸劫。有佛出者無
佛出者及其名字淨以不淨。若廣若狹若龜
若細。若微塵等若倒若順。於如是等悉得了
知。如觀掌中庵摩羅果。復次寶女。菩薩修行
菩提道時。信未來世諸佛智慧。善身口意業
無有疑網。若聞佛事不可思議。不生驚怖。信
未來。世界眾生悉當調伏。信於如來遊十方
世界往返無礙。能解一切眾生語言。隨其種
種而為說法。一切三世智慧無礙。了知未來
一切法界一切諸乘。知諸眾生業果神通。知
他心智。於如是等心信無疑。亦化眾生令同
己信。以是因緣。得菩提時名為如來。知未來
世智慧無礙。因修悲定得師子吼總持方便。
以是持力。能知未來諸佛世尊壽命種姓。亦
知未來菩薩聲聞辟支佛等。一切眾生業果神
通。亦知未來所有諸劫。有佛出者無佛出者
及其名字淨以不淨。若廣若狹若龜若細。若
微塵等若倒若順。於如是等悉得了知。如觀
掌中庵摩羅果。復次寶女。菩薩修行菩提道
時。信現在世諸佛智慧。善身口意業無有疑
網。若聞佛事不可思議。不驚不怖。信現在佛
世界眾生悉得調伏。信如來身遊十方界往
返無礙。能解一切眾生言語。隨其種種而為
說法。一切三世智慧無礙。了知現在一切法
界一切諸乘。知諸眾生業果神通。知他心智
於如是等心信無疑。亦化眾生令同己信。以
是因緣。得菩提時名為如來。知現在世智慧無

◎(即)十無◎ ◎是◎ ◎二乘◎ ◎修二修◎ ◎ (大方等大集經寶如品之三卷七)卷初十復次◎ ◎ (佛)十世◎
◎ (世)一◎ ◎知二知◎ ◎事二事◎

終不捨棄。至心念於菩提之道。修於忍辱。難施能施。攝取眾生慈心護戒。思惟善義護持正法。樂法念法持法樂靜。獨處空閑心無悔退。善護眾生淨身口意。為四無量發大莊嚴。常勸眾生於菩提道。凡所講論先讚大乘。不先許人後生悔心。清淨其行知足少欲。不慳不妬不斷聖種。心無諍訟了知因果。信聞戒施慚愧智慧。親近善友隨師長教。心無憍慢。恭敬禮拜長老有德。離貪患癡我及我所。常念佛法僧施戒天。得供養時其心不高。常勤修行六波羅蜜空無相願諸善方便。不見我常眾生壽命士夫之相。修四念處乃至八正道分。是名菩薩修行法行。又法行者無眼無色無色想行。無耳無聲無聲想行。無鼻無香無香想行。無舌無味無味想行。無身無觸無觸想行。無意無法無法想行。非色行非色非色行。非色苦行。非色非非色苦行。非色我行。非色非非色我行。非色空行。非色非非色空行。非色無相行。非色無願行。非色無行。非色性行。非色實行。非色寂行。非色生行。非色出行。非色因緣行。非色聚行。是名法行。受想行識亦復如是。實女。若無如是陰入界行。是名法行。無欲界行色界行無色界行。無住無脫。是名法行。無去無來無有住處。無心意識無見無聞無知無識。無有身業口業意業。非法非非法。非一非二。非去來現在。非垢非淨非聚非散。非我眾生壽命士夫。非常非斷。非我非我所。非始非終。是名法行。是名我法。是名住處。是名法性。是名

法處。是名空處非處。名畢竟處。不動不住無有相貌。無出無滅無所修行。無取無捨無受無施。若能知見如是等法。是名真知。是名實知。是名法知。若有菩薩能作是學。為諸眾生行於生死。而於涅槃無所動轉。是名菩薩真實行。說是法時八千菩薩成就忍辱。爾時寶女復以種種珍寶雜物。供養於佛而作是言。世尊。若有菩薩行是法行。即是修行一切佛行。即得授記坐菩提樹。成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時舍利弗語寶女言。汝知菩薩不退印耶。爾時寶女即說偈言

諸眾生界及法界 若能平等觀無異
不生分別一。一數 是名菩薩不退印
過去未來及現在 十方世界諸世尊
皆悉平等觀法界 是名菩薩不退印
觀有為界皆無常 有漏無漏亦如是
知一切法本性淨 是名菩薩不退印
觀於生死無有量 不可稱計知其數
若能一念通達知 是名菩薩不退印
一切世間諸法界 及以出世諸聖法
若。知平等悉真實 是名菩薩不退印
若能了知諸佛界 及以諸魔波旬界
通達是二無差別 是名菩薩不退印
貪欲瞋恚愚癡等 一切眾生諸煩惱
知從顛倒因緣生 是名菩薩不退印
生死之法及涅槃 無上正道及菩提
觀察是法無差別 是名菩薩不退印
知。是五陰如菩提 如菩提性入界然
觀是諸法無有二 是名菩薩不退印

天

地水火風及造色 觀之猶如虛空等
如是即得真實印 亦如十方諸佛印
如眼界等菩提然 是二平等無差別
自能受持為他說 是名菩薩不退印
知諸眾生所有心 能為一切心因緣
如是因緣無障礙 是名菩薩不退印
能遍觀察諸眾生 所有諸根上中下
能觀生死盡彼岸 是名菩薩不退印
所有字義句無盡 於無量劫而演說
無能破壞作障礙 是名菩薩不退印
虛空邊際尚可盡 世間狂風可繫縛
菩薩所有不退心 一切世間不能轉
成就無量陀羅尼 於諸法中不失念
次第演說諸法義 如佛口出無有異
十方世界佛世尊 為度眾生說無量
悉能受持解深義 是名菩薩不退印
無量劫中所聞法 猶如現聞而演說
無量世學陀羅尼 獲得如是無盡印
成就具足如是持 及以無上真知慧
若得菩薩不退印 則能宣說如是法
若觀一切諸法空 亦不親近不遠離
若有成就不退心 當知是人有空印
一切諸法虛空印 其性本來無生滅
若能了知是法界 是名菩薩不退印
諸法皆從因緣有 離於衆緣無法界
若能了知如是者 當知是有不退印
所有威儀諸色聲 能空一念悉示現
為欲教化諸眾生 即是菩薩不退印
惠施之心如虛空 無量劫中不可盡

成就無量諸功德
修集淨戒為佛戒
成就如是無上戒
一切衆生所有戒
雖有如是無量戒
若得最上無生忍
若得如是無生忍
為衆生故善莊嚴
常勤修集諸禪定
雖復示現諸威儀
具足無上正知見
若有成就不退心
具足三種之神通
若有成就不退心
一切衆生不能知
為諸衆生無量行
其實未得無上道
生及成道轉法輪
未捨菩薩不退印
猶如虛空無有邊

即是菩薩不退印
獲得佛戒如虛空
即是菩薩不退印
及以學戒無學戒
不及不退十六一
成就無量無有邊
如過去佛之所得
無量世中不休息
即是菩薩不退印
亦為衆生宜說法
而其內心不離定
遠離一切煩惱習
則能近於佛境界
及其如來善方便
是人欲得正覺印
是人心行及境界
即是菩薩不退印
而能示現如來身
處衆示現大涅槃
亦能獲得如來印
所得佛印亦如是

說是偈時三千大千佛之世界六種震動。五
千菩薩得不退印。爾時世尊讚寶女言。善哉
善哉。快說菩薩不退轉印。

爾時須菩提白佛言。世尊。寶女定得不退轉
印。是故能作如是宣說。若不證者何能如是。
佛告須菩提。如是如是。如汝所說。寶女久已
得不退印。忍辱成就已盡大乘甚深邊底。爾
時寶女白佛言。世尊。何故名大乘。佛言。其

乘廣大故名大乘。於諸衆生無量。是緣故故名
大乘。是一切智善根本故名大乘。無有煩惱
纏結黑闇故名大乘。所有光明無處不遍
故名大乘。周遍其邊有眼目故名大乘。本
性常淨初無沾污故名大乘。斷諸煩惱一切
習氣故名大乘。護持禁戒故名清淨。修集定
故名爲安住。修智慧故名爲無漏。修解脫故
名無繫縛。示一切法等無二故名解脫智。攝
取十八不共法故名爲無礙。修集大慈故名
平等。破壞一切諸魔衆故名爲最勝。摧煩惱
魔故名寂靜。壞陰魔故名不可數。破死魔故
名爲常住。具足圓那波羅蜜故名爲高足。具
足尸羅波羅蜜故名爲無熱。具足羼提波羅
蜜故名爲無怨。具足精進波羅蜜故名爲無
動。具足禪那波羅蜜故名爲無漏。具足般若
波羅蜜故名爲勝。一切世間出世間。具足方
便波羅蜜故名爲攝取。一切諸乘斷諸有故
名無有。有因八道得故名爲安。具足慧翼所
往無礙調諸根故名大神通。修正勤故能見
一切諸佛世界修念處故遠離惡法。親近善
法。修七覺分遠離一切諸煩惱結。無爲無漏
無勝無上。無能見頂無能知者無有遮障。無
有聽聞無入出處。大衆大堂一味不作。不作
數量平等無二。得大名稱十方無礙。一切人
天之所恭敬。成就無量無邊功德。永斷一切
慳吝破戒害心懈怠亂心無明。能令衆生獲
得多聞。爲作安樂斷一切苦。能令作善業。
佛智無礙智。無上智平等智。一切智。是名

大乘。說是法時。萬二千衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心。既發心已復作是言。若有衆生
能發如是大乘心者。即得無量善法利益。爾
時寶女白佛言。世尊。何障礙故。不令衆生疾
得大乘。佛告寶女。有三十二事。以是因緣爲
作障礙。何等三十二。一者樂聲聞乘。二者樂
緣覺乘。三者樂釋身故。四者樂梵身故。五者
樂爲世樂受持禁戒。六者樂修一善。七者常
懷嫉妬。八者多財貪著慳吝。九者不樂勸化
衆生令修善法。十者心憍慢故。十一者不求
菩提心故。十二者畏菩提心故。十三者於一
法中生著心故。十四者不善思惟故。十五者
不能親近師長和上善知識故。十六者誹謗
餘部故。十七者不能淨於身口意業故。十八
者不能護持無上法故。十九者得少法味憍
不說故。二十者少解法義生大慢故。二十一
者遠離四攝故。二十二者不能恭敬同師同
學故。二十三者不樂念於六波羅蜜故。二十
四者遠離三聚故。二十五者不發願故。二十
六者少善根故。二十七者倒解義故。二十八
者不敷三寶故。二十九者誹謗大乘善提事
故。三十者自不解義誹他說故。三十一者不
覺了知諸魔事故。三十二者樂生死故。是名
三十二事障礙大乘不令衆生疾得大乘。寶
女。如是障礙其事無量。我於今者但略說耳。
大乘所有功德無量。障礙之事亦復無量。如生
死過無量無邊。即是大乘之障礙也。寶女。若
有人能遠離如是無量惡法。當知是人即得

乘廣大故名大乘。於諸衆生無量。是緣故故名
大乘。是一切智善根本故名大乘。無有煩惱
纏結黑闇故名大乘。所有光明無處不遍
故名大乘。周遍其邊有眼目故名大乘。本
性常淨初無沾污故名大乘。斷諸煩惱一切
習氣故名大乘。護持禁戒故名清淨。修集定
故名爲安住。修智慧故名爲無漏。修解脫故
名無繫縛。示一切法等無二故名解脫智。攝
取十八不共法故名爲無礙。修集大慈故名
平等。破壞一切諸魔衆故名爲最勝。摧煩惱
魔故名寂靜。壞陰魔故名不可數。破死魔故
名爲常住。具足圓那波羅蜜故名爲高足。具
足尸羅波羅蜜故名爲無熱。具足羼提波羅
蜜故名爲無怨。具足精進波羅蜜故名爲無
動。具足禪那波羅蜜故名爲無漏。具足般若
波羅蜜故名爲勝。一切世間出世間。具足方
便波羅蜜故名爲攝取。一切諸乘斷諸有故
名無有。有因八道得故名爲安。具足慧翼所
往無礙調諸根故名大神通。修正勤故能見
一切諸佛世界修念處故遠離惡法。親近善
法。修七覺分遠離一切諸煩惱結。無爲無漏
無勝無上。無能見頂無能知者無有遮障。無
有聽聞無入出處。大衆大堂一味不作。不作
數量平等無二。得大名稱十方無礙。一切人
天之所恭敬。成就無量無邊功德。永斷一切
慳吝破戒害心懈怠亂心無明。能令衆生獲
得多聞。爲作安樂斷一切苦。能令作善業。
佛智無礙智。無上智平等智。一切智。是名

大乘。說是法時。萬二千衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心。既發心已復作是言。若有衆生
能發如是大乘心者。即得無量善法利益。爾
時寶女白佛言。世尊。何障礙故。不令衆生疾
得大乘。佛告寶女。有三十二事。以是因緣爲
作障礙。何等三十二。一者樂聲聞乘。二者樂
緣覺乘。三者樂釋身故。四者樂梵身故。五者
樂爲世樂受持禁戒。六者樂修一善。七者常
懷嫉妬。八者多財貪著慳吝。九者不樂勸化
衆生令修善法。十者心憍慢故。十一者不求
菩提心故。十二者畏菩提心故。十三者於一
法中生著心故。十四者不善思惟故。十五者
不能親近師長和上善知識故。十六者誹謗
餘部故。十七者不能淨於身口意業故。十八
者不能護持無上法故。十九者得少法味憍
不說故。二十者少解法義生大慢故。二十一
者遠離四攝故。二十二者不能恭敬同師同
學故。二十三者不樂念於六波羅蜜故。二十
四者遠離三聚故。二十五者不發願故。二十
六者少善根故。二十七者倒解義故。二十八
者不敷三寶故。二十九者誹謗大乘善提事
故。三十者自不解義誹他說故。三十一者不
覺了知諸魔事故。三十二者樂生死故。是名
三十二事障礙大乘不令衆生疾得大乘。寶
女。如是障礙其事無量。我於今者但略說耳。
大乘所有功德無量。障礙之事亦復無量。如生
死過無量無邊。即是大乘之障礙也。寶女。若
有人能遠離如是無量惡法。當知是人即得

①量一法②生二上③當一當④正知見⑤寶正見⑥其二具⑦身二色⑧來二是一⑨聖二註⑩法二站⑪得
故二故得⑫上二向

過無量劫勤精進 超勝同業諸菩薩

所得佛法如先佛 我今敬禮一切覺

十方諸佛悉讚歎 精進殊勝無邊量

無量衆生得聞已 悉皆同發菩提心

於正法中無厭足 衆以勸化諸衆生

能說清淨法之性 我今稽首大法王

爾時不胸菩薩偈讚佛已白佛言。世尊。我等

於此大集經中欲少發問。唯願如來垂哀聽

許。佛言。善哉善哉。善男子。隨意發問。吾當

爲汝分別宣說。除却汝等疑網之心。不胸菩

薩既蒙聽許。心大歡喜。白佛言。世尊。菩薩摩

訶薩修何三昧速得成就阿耨多羅三藐三菩

提。得大念心大智大慧。慚愧勇健修施教戒。

被忍辱鎧建精進幢。遊戲神通莊嚴慈悲。深

樂法喜登。陟捨山。能說能答摧伏魔怨。壞諸

邪見不離諸佛。菩薩善友常得化身。不失念

心深信大乘。樂施衆生無上智光。不爲世法

之所染汚同於四大。如地利益一切衆生。如

水能洗一切垢穢。如火能熱衆生善根。如風

能於戒聞慧等無所障礙。修集慈悲猶如虛

空。慧眼無量猶如帝釋。心得自在如自在天。

正法化世如轉輪王。聚大福德如須彌山。於

善無厭衆衆珍寶猶如大海。思惟十二因緣

深義亦復如是。無所畏懼如師子王。具善法

財猶如商主。一切依止如大醫王。能作光明

猶如庭燎。破闇如日清涼如月。煩惱不汚猶

如蓮華。具足一切諸佛妙法猶如滿月。佛言。

善哉善哉。善男子。能以此義諸啓如來。至

心諦聽。吾當爲汝分別解說。善男子。有三昧

名一切法自在。菩薩修集是三昧者。則能獲

得如是等事。亦得無量無邊福德。疾成阿耨

多羅三藐三菩提。成佛之時世界所有一切

具足。善男子。一切法自在三昧者。所謂信佛

法僧。苦集滅道。陰入界等空無相願。出生

滅沒十二因緣。內外因果業及果報信於開

塞觀一切法如幻如化如焰如響。如水中月

龜毛兔角。空中之花石女之子。如著影衣夢

乘白象。若有若無及以有無。非有非無非常

非斷。非生非滅非內非外。非見非斷信如是

等。則能信佛菩薩大。事而不自輕。菩薩事業

雖復廣大。我亦能知心得自在。能大惠施護

持禁戒。不妨外事憐愍衆生常修忍辱。爲不

退故勤行精進。爲令衆生離煩惱故修集智

慧。爲壞一切分別想故修集三昧。得妙音聲

一切樂聞。修於念佛觀諸如來平等無二。修

於念法觀一切法同一性相。修於念僧觀一

切僧無有退轉。修於念捨捨諸煩惱。修於念

戒常念佛戒。修於念天念後邊身。淨身口意

不隨他人。戒定智慧清淨施已。能得具足三

十二相。施種種物具足成就八十種好。爲欲

莊嚴出世智慧具四念處。爲欲遠離一切煩

惱故具四正勤。爲令其心得自在故具四如

意。爲欲壞破諸魔怨故修集信根。爲不顛倒

一切法故修精進根。勸令憶念諸罪過故修

集念根。爲諸衆生心清淨故修集定根。爲於

一切諸法頂故修集慧根。爲無壞故修集五

力。爲真實知一切法故修七覺分。爲真實知

道非道故修八正道。樂於寂靜少欲知足遠

離惡友。雖復通達一切事業。終不於中生。獨

師想。於諸煩惱心不貪著。不瞋衆生不疑諸

見。於我我所心不生著。常修欲度衆生之心。

於師。和。上父母善友生念恩心。常思報答

往昔之恩。見毀禁者不生譏刺。捨棄重擔

真觀陰故。不說不謬護法持戒。攝取持戒及

護法者。聽法念法供養於法。於正法中心無

疑網。凡所演說不爲飲食。至心演說說時不

輕。亦不自高。爲出善。芽所聞不失。瞻病所

須供給走使。供養法師不說其短。不觀種姓

戒與非戒。常樂聞法至心不忘。不失時節常

請法師。敷揚道化。有所講說不生憍慢。聞

已解義亦不自大。不觀他人所有過失。所可

聽法爲知足故。爲不斷絕三寶種故。爲得無

礙宿命智故。爲得真實見法性故。爲發無上

菩提心故。爲護如來真實法故。爲得上族好

種姓故。爲見佛法比丘僧故。爲得堅固不退

心故。爲行聖行入聖數故。爲得無盡大財寶

故。爲得無邊大功德故。爲得清淨梵音聲故。

爲得具足佛功德故。爲得具足菩薩法故。爲

欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故。爲欲

受持如是等法廣宣說故。善男子。菩薩摩訶

薩獲得一切法自在三昧者。於一切事無能

教者。爾時世尊即說頌曰

其心敬信佛法僧 亦復明信四真諦

若得智慧無罣礙 是名諸法自在定

能知於苦第一諦 亦能遠離於集因

證獲第三真滅諦 修集無上聖道諦

具足成就大念心 真實觀陰如虛空

●三二沙● ●三二集● ●三二樂● ●三二上● ●三二牙● ●三二請● ●三二究● ●三二註●

其身威儀大寂靜	是名諸法自在定
能觀六入性相空	亦能調柔於諸根
能壞衆生疑網心	是名諸法自在定
能修集空無相願	破壞一切諸惱慢
所行諸行無黑闇	是名諸法自在定
遠離斷見及我見	令身口意業寂靜
其心不著有無法	是名諸法自在定
所說正義無顛倒	調伏一切衆生心
既說法已無憍慢	是名諸法自在定
修集一切諸善根	不爲煩惱之所污
其心無熱亦無濁	是名諸法自在定
不爲他喜求菩提	亦不虛誑修善法
十方諸佛觀其心	是名諸法自在定
常樂惠施護持戒	憐愍心故忍諸惡
精進修定及智慧	是名諸法自在定
爲諸衆生修慈心	亦無分別怨親想
樂施衆生無上樂	是名諸法自在定
調伏衆生於菩提	修捨離欲得安樂
常樂修集五神通	是名諸法自在定
所說正法衆樂聞	其義難盡如大海
眞實了知於法性	是名諸法自在定
觀察佛身如諸法	佛性法性無差別
護法之心無退轉	是名諸法自在定
身口意業得寂靜	具足戒定心無爲
遠離一切煩惱習	是名諸法自在定
能證無上眞解脫	亦能獲得實知見
修集定慧無有邊	是名諸法自在定
不淨之物不以施	不受一切不淨戒
三十二相具足成	是名諸法自在定

修行種種諸惠施	是故獲得八十好
於佛法中得自在	是名諸法自在定
修集具足四念處	正勤能壞諸煩惱
爲調衆生修如意	是名諸法自在定
爲入佛法修信根	爲壞魔衆修五力
爲知諸法修七覺	是名諸法自在定
修八正道破邪徑	施於衆生無上樂
心無憍慢一師想	是名諸法自在定
若得修集自在定	是人則能離煩惱
親近諸佛菩薩等	樂修少欲知足行
爲在無上聖人數	以衆生故修大悲
不爲飲食演說法	是名諸法自在定
爲法不惜於身命	護持正法不捨財
常樂修行二種施	是名諸法自在定
常勸衆生令聽法	如其未解心不輕
不爲勝他護持戒	是名諸法自在定
無量世中所聞法	至心受持爲他說
無上法師大名稱	不觀時節戒非戒
演說不休亦不息	不失時節隨意說
所說諸法如幻相	是名諸法自在定
所言眞實甘樂聞	聞已如說而安住
其心無貪無嫉妬	是名諸法自在定
有問無瞋無輕慢	常修憐愍無二相
能自淨除諸過失	是名諸法自在定
具足七種無上財	成就壽命無上命
具足十力四無畏	是名諸法自在定
常樂聞法善思惟	善思惟已如法住
如法住已爲衆說	是名諸法自在定
不忘菩提上種子	供養三寶得化身

勸化大衆具菩提	是名諸法自在定
其目清淨見諸佛	得梵音聲無上邊
其音遍滿十方界	是名諸法自在定
財寶惠施無有盡	智慧演說無窮竭
供養父母師和上	是名諸法自在定
成就具足宿命智	不失無上菩提心
六波羅蜜無厭足	是名諸法自在定
爲欲利益衆生故	受菩薩藏及摩夷
樂爲衆生廣分別	是名諸法自在定
遠離一切惡思惟	了了觀見十方界
一心能知無量心	是名諸法自在定
一心了知三世事	修集無量諸神通
得後邊身智無礙	是名諸法自在定
憐愍衆生修大悲	觀察諸根隨意說
一切佛法得自在	是名諸法自在定
若有得聞如是事	至心受持生信順
即能獲得無上道	亦如往世諸世尊
爾時不向菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成	
就何法獲得如是一切諸法自在三昧。佛言。	
善男子。菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如	
是三昧。所謂不著一切諸法。復有一法不著	
於戒。何以故。若不著戒則能不著一切善法。	
具足戒故則能成就一切佛法。得大利益無	
上大道。是故我言。戒是一切善法根本。戒名	
大燈。若著戒者是人則於菩提障礙非菩提	
道。若於諸法生貪著者。去菩提道則爲大遠。	
若不貪著則爲隣近。復有二法。菩薩具足則	
能獲得如是三昧。一者爲於菩提方便。修集	
舍摩他。二者爲於善法方便。修集毘婆舍那。	

復有三法。菩薩具足得是三昧。何等爲三。一者不捨衆生修空三昧。二者不捨於法修無相三昧。三者求於諸有修無願三昧。爾時世尊即說頌曰

調伏衆生修集空 護持法故修無相
不捨諸有修無願 是人則得是三昧

復次善男子。復有四法。菩薩具足則能獲得如是三昧。何等爲四。一者具足四諦方便。二者具足四無量心。三者具足四無礙智。四者具足四攝之法。復有五法。菩薩具足得是三昧。何等爲五。一者具足五神通。二者具足五根。三者具足五力。四者具足真智觀於五陰。五者具足五眼。復有六法。菩薩具足得是三昧。何等爲六。一者具足六波羅蜜。二者具足六念。三者具足智慧觀於六入。四者具足遠離六道。五者具足六通。六者具足六和敬法。復有七法。菩薩具足得是三昧。何等爲七。一者無貪遠離煩惱。二者於衆生所無有瞋恚。三者於諸法中無有疑心。四者具無礙智無有五蓋。五者觀十二因緣無有疑網。六者成就無上智慧。七者成就無上三昧。復有八法。菩薩具足得是三昧。何等爲八。一者修集八正道分。二者離八邪道。三者遠離八難。四者具足八大人覺。五者具八解脫。六者具八勝處。七者專念菩提。八者斷煩惱習。復有九法。菩薩具足得是三昧。何等爲九。一者不失念心。二者解甚深義。三者破壞魔業。四者具佛三昧。五者淨身口意。六者具足方便。七者威儀純善。八者勤行精

進具六波羅蜜。九者遠離聲聞辟支佛道。復有十法。菩薩具足得是三昧。何等爲十。一者具足佛智。二者具足法界無分別智。三者於真實性無有動轉。四者具足三世平等智慧。五者具足衆生心平等智。六者具知諸根上中下智。七者具足四無礙智。八者具足三解脫門。九者具足諸法同一味智。十者具足諸法無生滅智。說是法時。三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧。爾時須菩提語不胸菩薩言。是大衆中三萬二千諸菩薩等。皆悉獲得如是三昧。善男子。汝今得耶。不胸菩薩言。大德。乃至無有一法可得名爲三昧。我云何得。凡言得者即是顛倒。夫顛倒者即我我所。菩薩若著我我所者。則不能得如是三昧。須菩提言。菩薩摩訶薩住於何處得是三昧。不胸菩薩言。如須菩提所住之法得解脫者。我如是住得是三昧。須菩提言。我實不住一切法中而得解脫。大德。菩薩摩訶薩亦復如是。不住諸法得是三昧。須菩提言。善男子。菩薩摩訶薩將不住於空無相。顯得三昧耶。不胸菩薩言。空無相顯可得住耶。不也善男子。大德。是故空無相顯所住之處。得是三昧。善男子。如是三昧住於何處。不胸菩薩言。如一切法真實性住。住是三昧者亦如是。住一切諸法真實性者名聖解脫。聖解脫者名無所住。無住之住住一切法。一切諸法不住煩惱不住解脫。大德得解脫者。爲具煩惱不具煩惱。善男子。我亦不具非不具也。大德。若仁不具非不具者爲何所得言解脫也。須菩提

言。善男子。若使法界有縛繫者。我則解脫。而法界性無縛解相。非相非。非相。非種種相。非一相非多相。如法界相解脫亦爾時須菩提說是法時。八千比丘得阿羅漢果。須菩提語不胸菩薩言。善男子。如佛所說。若能具足如是等法得是三昧。汝今具足是三昧。不胸菩薩言。大德。一切諸法無有根住。若法無根即是無住。夫無住者名爲無作。若無作者云何可住。須菩提言。若無住者何故如來常作是言。住如是法得無生忍。不胸菩薩言。大德。無所住者亦名爲住。是故如來亦說住貪而得解脫。而智慧性不能壞貪住於解脫。若有菩薩能知如是不住之住。是名無生智慧。住是無生智慧中已。則能獲得無生法忍。復次大德。若有菩薩不離凡夫能知聖法。以凡夫心觀察聖法。以聖法性觀察於忍。忍性觀忍。復以是忍觀一切法。知如是等名無生忍。

復次大德。若有菩薩觀二種界。一衆生界。二者法界。以法界性觀衆生性。以衆生性觀法界性。若離法界無衆生界。法界衆生界無生無滅。若能如是通達知者名無生智。無生智者即無生忍。復次大德。菩薩摩訶薩知從十二因緣生法。從六境界作六因緣。若善不善。是善不善即無生滅。何以故。境界之性不能生法。六入亦爾不能生法。何以故。無生性故。如其六入能生法者。則應常生不須外緣。若外境界性能生者。亦應常生不假於內。若俱生者則有二相。二相之法性無真實。通達了

○智二解○ ○(如)一○ ○(無)十願○ ○持一聚縛○ ○非一如○ ○住二處○

知如是等者名無生忍。若得如是真智慧者。是名菩薩得無生忍。復次大德。若有菩薩具足成就三種莊嚴功德智慧。觀是二事平等無二。雖如是知不言我知。亦於此知不生貪著。是名無生忍。復次大德。菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜。法寂靜已觀菩提靜。菩提靜已觀忍寂靜。亦不隨他不著內外。是名菩薩無生法忍。說是法時不胸菩薩等五百菩薩得無生法忍。爾時世尊讚不胸菩薩言。善哉善哉善男子。汝所演說無生法忍。即是真實如先佛說。復次善男子。菩薩若得心自在者。即得諸法自在三昧。云何名為心自在耶。善男子。若有菩薩遠離貪愛。得帝釋身或轉輪王身。雖為無量諸衆生等說五欲樂。而其內心實不貪著。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩修集三昧。四無量心求諸有時。不以有心以智慧心。雖生欲界不因欲心。其心常不遠離三寶。修集莊嚴諸波羅蜜。以四攝法攝取衆生調伏衆生。修三十七助道之法。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩修空無相願。自不證於空無相願。亦為衆生說如是法。為調聲聞辟支佛等。入於無生正定之聚而為說法。彼既聞已即得解脫。自不證之。亦令衆生不捨菩提。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩。為調聲聞辟支佛故。入無生滅正定之聚。亦得滅定。又能通達一切三昧出入相行。雖得如是通達自在。亦不證於滅盡三昧。何以故。未具佛法故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩

薩以平等智觀於法界。種種世間種種衆生種種說法種種方便。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩生長壽夭未盡天壽。其身亦生短命之中。為欲調伏諸衆生故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩具足快樂。捨是樂已為諸衆生受大苦惱。護衆生故護菩提故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩同於聲聞辟支佛行。而心護念菩提之道。亦修菩提微妙之行。為諸聲聞緣覺之人。隨意說法而亦不證。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩。解八萬四千法門。亦復通達煩惱行處。為斷衆生諸煩惱故。處中說法。亦不為諸煩惱所污。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩具足神通。若有衆生盲聾跛躄。菩薩摩訶薩自變其身。亦同其像而為說法。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩具足智慧。通達外典善解邪論。而其內心不為邪見。為欲調伏諸衆生故修集其道。是名菩薩心得自在。善男子。菩薩具足如是等事。名心自在。亦名得一切法自在三昧。須菩提言。世尊。不胸菩薩得是三昧。為久近耶。佛言。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛號自在王如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名淨劫亦名淨。其佛國土地平如掌。金銀琉璃。頗梨莊嚴。常有幢蓋。如兜率天多饒飲食。爾時衆生所有貪欲瞋恚愚癡無有勢力。多有利智能解佛語。一切悉樂無上大乘。爾時世尊與八萬四千大菩薩衆。三

萬二千聲聞大衆。爾時世。有轉輪聖王。名曰廣持號曰法。士。成就七寶輪寶象寶馬寶女寶珠寶兵寶主藏之臣。千子具足王四天下。治以正法不加刀杖。憐愍衆生教以十善。一切衆生亦樂受之。爾時千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王供養如來菩薩聲聞一切大衆。衣服飲食臥具湯藥房舍資生。經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心。為無上道修三十七助道之法。爾時彼佛壽命滿足八萬四千歲。王有一子名曰法語。於彼佛法信心出家。勤行精進清淨持戒。為得無上菩提道故。爾時法語比丘。二萬年中無有睡眠。如彈指頃不生貪心瞋心癡心不善覺觀。不念父母宗親眷屬飲食衣服房舍臥具資生之物。亦不覺知晝夜之相。二萬年中常修念佛。須菩提。法語比丘勤精進故。獲得四禪四無量心四無色定。過二萬年已往詣佛所。頭面禮敬右遶三匝。却住一面白佛言。世尊。我發阿耨多羅三藐三菩提心。為施一切衆生安樂。為欲調伏一切衆生。唯願世尊哀愍示導。云何令我化諸衆生宣說正法。佛言比丘。有八陀羅尼門。若成就者得無礙語。則能為諸衆生說法。何等為八。一者念佛知法身故。二者念法知淨法故。三者念僧知無礙故。四者真實思惟破惡覺觀故。五者知字不可說故。六者修舍摩他。為知諸法同一味故。七者修毘婆舍那。為知諸法本性淨故。八者修方便智。為得忍故。比丘。具如是八陀羅尼門。則能堪任宣說正法化諸衆生。比丘。復有八精

◎(寂)十部◎◎(寂)十部◎◎(善)十解◎◎顯聖一廣◎◎悉二志◎◎有二尊◎界◎◎士二王◎◎

空。若眼色識空至意識法亦復如是。若如是觀是名正命。無有顛倒。斷諸精進名正精進。無精進法。無精進者。無有具足成就精進。無有精進為利益者。若能觀察如是等法是名正精進。若能等念一切諸法平等如空。一切諸法亦復如是。如一切法陰入界等亦復如是。若能觀於如是等法是名正念。觀一切法皆悉平等無我我所。若能如是平等觀者是名正定。大德。若能如是觀一切法性平等者名八正道。是名梵行。非以數故名八正道。非八正道名為梵行。非世道故名為梵行。非著心故名為梵行。非二相故名為梵行。無作相故名為梵行。若見諸法無有住處乃名梵行。爾時不胸菩薩。為諸大眾說如是等梵行法時。五百比丘離諸煩惱。得阿羅漢果。須菩提言。善哉善哉善男子。快說是法。如離煩惱阿羅漢人。其所宣說等無有異。大德。我今亦是遠離煩惱。亦是阿羅漢。我亦遠離聲聞緣覺煩惱諸法。我如法。住故名阿羅漢。爾時須菩提白佛言。世尊。是不胸菩薩樂說無礙不可思議辯才利智。隨問而答。佛言須菩提。不胸菩薩得一切法自在三昧。以是故能隨問而答。若有菩薩得是三昧。一切世間人天魔梵。不能障其樂說無礙。爾時帝釋白佛言。世尊。若有人於無量世中。具足功德乃能得見。不胸菩薩聞其所說。世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持是經誦誦書寫為人解說及聞法者。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是輩一切皆當如不胸菩薩作師子吼。

世尊。我當擁護如是等人。佛言善哉善哉。憍尸迦。汝今至心護持正法。爾時梵王復白佛言。世尊。我當樂修捨定三昧。捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦。隨何國土有說法處。我當往彼至心聽受。若有國土信受此經供養三寶。我亦當為除滅惡相。令其土境清淨安恬正法治化。佛言善哉善哉。梵王。汝真護法。若有人能如是護法。當知是人終不遠離三寶之寶。爾時四天王。復白佛言。世尊。我亦能護受持誦誦書寫解說如是法者。佛言善哉善哉。善男子。若知法者是人乃能擁護是法。汝於我所得聞法已。即獲法眼斷諸惡道。若復至心護持正法。不久當斷一切諸有。爾時世尊告阿難言。汝當受持如是經典。為四部眾廣說其義。阿難白佛言。世尊。我能受持如是經典。如佛所說等無有異。廣為四眾宣釋分別。爾時人天阿。修羅乾闥婆一切大眾。聞經歡喜讚歎善哉。大方等大集經卷第七

大方等大集經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之一

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與諸大眾圍遶說法。是時三千大千世界。大水盈滿猶如大海。又如劫盡水災起時。然諸世界國邑村落。城郭舍宅山林樹木。上至色界

無所燒害悉皆如故。而諸大眾皆見是水。爾時水中出生無量分陀利花。青琉璃莖真金為葉。功德寶臺帝釋寶鬘。周圍多有無量之花。縱廣十里在寶坊中。高一多羅樹。爾時大眾。各自見在此花上。其花爾時出大光明。遍照十方無量世界。爾時大眾心生歡喜。我等今者必當得聞殊勝妙法。爾時彌勒菩薩即從坐起。前禮佛足右遶三匝。於蓮華上長跪合掌。白佛言。世尊。何因緣故。如是三千大千世界滿中大水猶如大海。又如劫盡水災起時。復出無量分陀利花。大光如是遍照十方無量世界。佛言彌勒。下方過於三千大千世界微塵等國。有一世界名寶莊嚴。其土有佛號海智神通如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼有菩薩名曰海慧。欲來至此大寶坊中。與無數菩薩俱共已斷一切數想。欲來聽是大集經典。時舍利弗白佛言。世尊。彼佛世界去此甚遠。海慧在彼。願得聞此佛所說不。佛言舍利弗。如汝今於我所聞。彼亦如是。如汝今日及諸大眾親見於我。海慧菩薩見我亦爾。世尊。菩薩摩訶薩所有神通不可思議。住於極遠無量世界。而有如是無礙天眼無障耳通。世尊。誰有聞是不思議事。而當不發阿耨多羅三藐三菩提心。唯除下劣不肖人耳。爾時海慧菩薩。具足無量神通之力。於一念中在彼國滅。忽然現此大寶坊中即入三昧。令此大眾悉得遙見。彼佛世界所有人民。城邑聚落屋舍殿堂。山林樹木飛鳥走獸。及見

○其二之○ ○住二作 ○當一當 ○修二修 ○大方……七 ○經十(海慧菩薩品第五) ○(卷第八) ○北涼…… ○(海慧……) ○五二四

彼佛與諸大眾圍遶說法。現是事已。即從三味安祥而起。前禮佛足右遶三匝。以其世界所有香花種種。伎樂。供養於佛。作如是言。下方世界海。慧神通如來。致問無量如來身命。及以大衆悉安隱不。卻坐一面寶蓮花上。時有梵王名曰修悲。作是思惟。何因緣故。有是大水。滿此三千大千世界。而非水災。我今當往問於世尊。即與六萬八千。梵俱詣如來所。頭面敬禮右遶三匝。長跪合掌白佛言。世尊。何因緣故。此中三千大千世界。七寶蓮花莊嚴遍滿。無量菩薩各各次第坐寶花上。三千世界大水盈滿。佛言。梵天。善男子。此是海慧菩薩摩訶薩神通之力。梵天言。世尊。如來所說大集妙典。猶未訖耶。佛言。梵天。如來所有樂說無礙不可窮盡。梵天。佛與無量菩薩大眾。觀察法界。講論法界。法。樂微妙亦不可盡。梵天言。世尊。如來所言海慧菩薩其誰是耶。佛言。梵天。汝今不見坐寶蓮花。其花縱廣滿十由旬。爲諸菩薩之所恭敬讚歎者乎。其身色像光明煥爛。唯除如來餘無及者。爾時梵天。見已即生恭敬之心。頭面禮拜作如是言。若有得見如是正士得大利益。我今遇之亦復如是。世尊如是正法當久近住。佛言。善男子。如是正法如如來壽。我涅槃後是諸菩薩亦護是法。何以故。此經即是過去未來現在佛印。爾時海慧菩薩踊在空中高七多羅樹。示現已身智慧之力。爲令大衆生信心故。莊嚴此經故。而說偈言

下方有土過塵數 有佛海智神通尊

常爲衆生演說法 我今來此大衆中
我今來此大衆中 所來眷屬諸菩薩 爲欲莊嚴上善。提若觀諸色無有相。若無相親及種種。性若不貪著我我所。觀一切法如虛空。若不貪著諸境界。於諸法界不生著。若見如來眞法身。見一切法如幻相。若見無施無受者。若無正見及邪見。亦不定在菩提中。遠離一切諸煩惱。若有至心修善法。亦能調伏於諸根。若忍諸法無有我。爲菩提故持淨戒。若觀諸法猶如焰。淨心不作諸心想。爲諸衆生受大苦。觀一切法如水月。觀無衆生壽命土。夫觀念念滅盡相。受地獄苦心不退。聞諸法空心不怖。我聞能受爲人說。供養恭敬十力尊。爲破法中。細疑心。如法而作上供養。教化衆生無上道。亦能斷離三種受。是人能禮無上尊。亦復修集於中道。是人能禮無上尊。亦能寂靜於內入。是人能禮無上尊。能堅無上大法幢。是人能禮無上尊。無作無受亦如是。是人能禮無上尊。又不決定在生死。是人能禮於如來。淨身口意三業等。是人能禮無上尊。不成菩提捨衆生。是人能禮無上尊。衆生平等如虛空。是人能禮無上尊。爲菩提故修忍辱。是人能禮於正覺。亦爲衆生修菩提。是人能禮無上尊。勤加精進修集道。是人能禮無上尊。

一切境界無黑礙 猶如空中動手者
亦觀三世相平等 是人能禮無上尊
若魔不能知其心 是人能禮無上尊
若說法字義無盡 是人能禮無上尊
若能遍聞諸佛音 聞已受持廣宣說
不見三寶差別相 是人能禮無上尊
如來具六波羅蜜 無有去來如虛空
了了知諸衆生界 是故我禮無上尊
如來成就大功德 終不生於似我慢
我今敬禮佛色像 是身世間不能作
佛光勝於一切光 其意殊妙亦最上
一切衆生不見頂 是故我禮一切勝
如來知諸衆生解 隨解而爲演說法
能知煩惱之對治 是故我禮於世尊
爾時海慧菩薩。偈讚佛已從空而下。白佛言。世尊。我今於此欲少諮問。唯願如來哀慈聽許。佛言。善哉善哉。善男子。隨意致問。吾當爲汝分別解說。海慧菩薩言。世尊。我先聞有淨印三昧。若有菩薩住是三昧。即得阿耨多羅三藐三菩提。唯願如來說是三昧。令諸菩薩皆得聞。聞已皆當莊嚴修行爲阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。至心諦聽。吾今當說。善男子。如淨寶珠。匠者琢磨價直無量人所珍重。善男子。菩薩初發菩提心已。修集善法多聞思惟。觀察法界淨於初心。初心既淨成爲諸佛菩薩敬念。即便獲得淨印三昧。善男子。淨寶珠者離九種寶。何等爲九。一者金性。二者銀性。三者琉璃性。四者頗梨性。五者馬瑙性。六者蓮花性。七者車渠性。八

◎現二見◎ ◎伎二技◎ ◎經二智◎ ◎梵十(天)◎ ◎樂十(說)◎ ◎初二氏◎ ◎初二綱◎ ◎提二強◎ ◎性二性◎ ◎勤二勤◎
◎集二道◎ ◎能二則◎ ◎去來二來去◎ ◎意二意◎ ◎意二意◎ ◎意二意◎

者功德寶性。九者珊瑚性。是名為九離。是九性名淨寶珠。其價無量。轉輸聖王之所受用。是珠光明餘光不及。善男子。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是。離九種性得淨印三昧。何等為九。一者凡夫性。二者信行性。三者法行性。四者八忍性。五者須陀洹性。六者斯陀含性。七者阿那含性。八者阿羅漢性。九者辟支佛性。離是九性入佛種性得淨印三昧。以其淨故勝於一切聲聞緣覺。施於一切衆生光明。善男子。淨寶珠者耐磨穿。押。是故此珠名無瑕玦。善男子。淨印三昧亦復如是。善男子。云何淨印三昧。修集三戒具十善法。修行慈悲憐愍衆生。見他事業親往營理。愛念一切修捨意淨。常念衆生以四攝法。攝取一切專念六念。調伏諸根少欲知足。不斷聖種息諸闕訟壞於憍慢。恭敬供養諸師和。上耆舊長宿。不輕於他求法護法遠離惡法。於佛法僧信心無壞。心常緣念一切善法。不讚己身常稱他德。知恩報恩淨諸威儀。具於忍辱求舍摩他修陀羅尼。心等如風地水火空。常樂出家修集寂靜持戒精進。親近善友淨於諸根。眼耳鼻舌身心無礙。觀於不淨為壞貪結。修集慈心為破怨親。觀十二緣為壞無明。遠離一切障礙之法。施法無恪具足成就六波羅蜜。不求餘乘。內外清淨親生死過。於菩提道心不悔退。教化衆生於大乘中。善男子。菩薩具足如是等法。淨不淨意。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名寶珠。爾時世尊即說頌曰

若有修集大慈心 是人定見彌勒佛
修集大悲為衆生 為除煩惱修捨心
具足修集念智慧 能修知足及少欲
遠離一切諸惡法 增長一切諸善法
恭敬供養師和上 遠離一切諸憍慢
其心質直不欺誑 除去憍慢不輕他
護持正法能聽說 至心專念無上乘
供養三寶信四諦 不瞋不恚於衆生
客煩惱起生慚愧 修集善法調諸根
淨身口意知業果 信十二緣淨威儀
具舍摩他修智慧 受大苦惱心不動
其心平等如四大 常樂出家修菩提
貪樂寂靜淨身心 實語法語真義語
有所說法而安住 於所修法無懈怠
親近善友佛菩薩 提
具足成滿十善法 故菩提心難思議
亦常教化於大乘 故菩提心難思議
及能調伏於自心 是故菩提心最勝
其心柔軟於衆生 是故菩提心最勝
是故菩提心最勝 紹繼增長聖種性
是故菩提心最勝 常樂寂靜化衆生
是故菩提心最勝 化諸衆生離煩惱
是故菩提心最勝 遠離諸惡修善法
是故菩提心最勝 即向十方佛懺悔
是故菩提心最勝 知恩念恩知酬報
是故菩提心最勝 具足持戒樂菩提
是故菩提心最勝 視諸衆生如虛空
是故菩提心最勝 修行法行觀四諦
是故菩提心最勝 勤修精進壞魔業
是故菩提心最勝 能度衆生生死海

能淨一切六境界 是故菩提心最勝
遠離障礙除五蓋 諸根清淨無憍慢
貪欲瞋恚癡對治 是故菩提心最勝
觀善思惟具念心 修助菩提得神通
不畏生死樂涅槃 是故菩提心最勝
凡所說法不為食 於諸法中心無恪
修行善法不求報 是故菩提心最勝
不以餘乘攝衆生 所說衆樂而受持
其心無量無有邊 是故菩提心最勝
內外清淨無過咎 不覺生死修菩提
修菩提時心不悔 是故菩提心最勝
知衆生界淨國土 莊嚴菩提不自為
迷惑衆生示正道 是故菩提心最勝
善知法界真實性 無分別智不可說
能破衆生怖畏想 是故菩提心最勝
若能具足如是法 是淨發菩提心
不為世法之所汚 煩惱魔業亦復然
若有能發菩提心 是則能勝一切乘
能淨一切衆生心 亦能演說無上道
善男子。云何名為菩提之心押而不壞。押者名為大悲。緣於一切衆生。紹三寶種不令斷絕。為佛法故莊嚴善根。三十二相八十種好嚴淨世界。為護正法不惜身命。善男子。若為諸惡衆生打觸惱亂燒害。悉當忍之。亦應不捨一切衆生。心不生悔不憍不憍。為調衆生勤加精進。若遇罵辱瞋恚打擲。默然受之終不加報。應作是念。夫大乘者與世共諍。何以故。一切衆生順生死流。大乘之法逆生死流。一切衆生各各諍訟。大乘之法破壞聞諍。一

○押一甲○ ○上二同○ ○風地水火二地水火風○ ○及二乃○ ○性二姓○ ○志二資○ ○念恩二知念○ ○知二能○ ○有二成○ ○提二薩○ ○次行十(大方等大集經卷第八)卷末○

切衆生瞋恚熾盛。大乘之法除滅瞋心。一切衆生各各虛誑。大乘之法實直無虛。十方世界若有衆生。以諸刀杖隨逐菩薩。而作是言。誰有發此菩提心者。我當殺段。支解其身如胡麻許。菩薩聞此終不退轉菩提之心。亦不放捨慈悲喜捨惠施持戒忍辱精進禪定智慧。何以故。菩薩思惟。我於無量無邊世中。受大地獄畜生餓鬼人天等身。受行惡法不能自利及利他人。若我或於無量世中。爲彼惡人刀杖隨逐節節支解。我終不捨於菩提心及諸衆生。何以故。若我不能忍受如是世中苦者。何能堪忍地獄諸苦。行善法時。多有惡法來作障礙。我若不忍。云何能作種種善法。一切衆生施我刀杖罵辱。我要當以善法施之。衆生施我刀杖罵辱。我以無上大忍施之。菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者。當知不久得阿耨多羅三藐三菩提。如是觀已能忍三押。謂身口意。云何押身。若菩薩身被支解時。爾時依法將順惡人。具足六波羅蜜。云何菩薩身被支解。而得具足六波羅蜜。菩薩若被支解身體不惜身命。爾時具足檀波羅蜜。於彼惡人修集慈心。爾時具足尸波羅蜜。不瞋不罵不以惡事還往加之。爾時具足忍波羅蜜。爲諸衆生動行精進。終不捨離菩提之心。爾時具足精進波羅蜜。若他瞋打其心不動。不失正念其意清淨。爾時具足禪波羅蜜。觀身無常苦空無我。猶如草木瓦石等類。爾時具足般若波羅蜜。具足如是六波羅蜜已。押而不壞。是名押身。云何押口。忍於一切

惡言罵辱。若實不實但責己身煩惱諸結。終不想他爲諸衆生修集慈悲。菩薩摩訶薩修集如是忍惡罵時。即得具足忍波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時即作是念。是人往世慳貪因緣。親近惡友得是惡心。我破慳貪修集惠施親近善友。是故我能捨是瞋恚。爾時具足檀波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念。言。是人破戒不信業果。是故罵我。我受持戒信於業報。是故修忍念於菩提。護持正法將順衆生。爾時具足尸波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時作是思惟。是人懈怠不修善法。是故罵我。我勤精進修集善法捨離瞋心。於善法所心無厭足。我今要當設大方便。先令是人坐菩提樹。然後我當取菩提果。爾時具足精進波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念。是人失念狂亂放逸煩惱所污。我今破壞一切煩惱。爲如是等諸惡衆生發菩提心。若諸衆生悉清淨者。我復何緣發菩提心。是故專心緣念菩提心不忽務。爾時具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念。是人著我所衆生壽命士夫。我依法界。法界之中唯罵誰受。我亦不見一法是罵及以罵者。爾時具足般若波羅蜜。若能至心受持修行五波羅蜜。爾時具足忍波羅蜜。是名押口。云何押心。不畏魔衆退菩提心。不畏一切衆邪異見退菩提心。不畏地獄餓鬼畜生種種諸苦退菩提心。若見佛像來作是言。汝亦不能發菩提心。菩提之道甚爲難得。不如早修聲聞乘法。速證涅槃受大安樂。菩薩爾時聞是語已

即自思惟菩提之道難之與易。我終不退。定當得到菩提樹下坐金剛床。我昔已請一切衆生。許當以法而惠施之。我今未與云何欺誑。我當隨順一切佛心。堪忍如是押心之事。不誑諸佛人天大衆及以己身。是名押心。爾時世尊即說頌曰

向菩提道心不壞	大慈大悲亦復然
又不斷絕三寶種	無量莊嚴爲菩提
爲佛十力四無畏	三十二相八十好
無量世中捨財施	亦受種種大苦惱
爲得三寶諸功德	受持正法而廣說
爲度衆生生死海	是故堪受種種苦
十方世界惡衆生	執持刀杖逼我身
心終不動失菩提	憐愍一切衆生故
無量劫中受苦惱	不能自利及利他
今我此忍大利益	亦能得佛無量德
爲佛功德碎其身	猶如胡麻心不悔
心亦不退無上道	多受諸苦爲菩提
行住坐臥念菩提	其心寂靜離煩惱
若欲起瞋於衆生	先當忍己及煩惱
三惡道中受諸苦	爲諸衆生得佛道
不求人天上快樂	甘樂爲衆受諸苦
若於人中所受苦	不及地獄百千一
雖受三惡無量苦	亦不退失菩提心
觀身無常及無我	四大之性如四蛇
至心放捨如是身	能得智慧無上道
流轉諸有受諸苦	以不能觀身真實
菩薩能觀身真實	是故永離諸苦惱
行惡之時無妨礙	修行善法多留難

諸佛世尊為證知 是故我受種種苦
我今能忍如是等 身口意業無量苦

以是因緣菩提心 堅牢畢竟不可動
捨身具六波羅蜜 於身無貪具足檀

於彼惡人生慈心 是故具足於尸羅
割身能忍不生瞋 以是因緣具足羼提

受苦時心不動轉 是故具足毘梨耶
不失念心樂寂靜 是故具足於禪那

觀身無我無我所 爾時具足於般若
若我能作是莊嚴 不久定得無上道

若我不忍惡口業 云何能壞眾煩惱
若我調伏身口意 則能忍受眾苦逼

能壞一切諸魔眾 雖有眾邪我不動
若欲具足波羅蜜 如來十力四無畏

獲得無上無價寶 當學調伏身口意
善男子。云何名為穿菩提心。菩薩既發菩提

心已。終不生於相似我慢。不著菩提心。不貪
菩提心。不愛菩提心。不觀菩提心。如是則

能令心寂靜。觀深法界觀諸佛法。深法界者。
謂十二因緣遠離二邊。一切諸法性自無我。

觀於我性一切法性空無有。主。住空三昧
無相無願。知諸行法無所造作。觀色如沫受

如水泡。想如熱焰行如芭蕉。識則如幻。觀界
無作無有動搖。入如響。心無暫住。憍慢

之結都無生處。諸法無二無有分別。一味一
乘一道一源。觀一切聲無有聲相。一切音

聲次第不合。一切諸法不可宣說。了知苦
相。集無我所。於滅。無增。知道畢竟。無

障礙故觀身念處。知去來受念心出滅。知於

法界觀界非界。故修正勤欲得自在。故修如
意離諸煩惱。名為信根。樂於寂靜名精進根。

非有念故名念根。非思惟故名定根。遠
離一切名為慧根。不隨他故名信力。無障

礙故名精進力。不退轉故名念力。心得自
在名為定力。不觀善惡名為慧力。不放逸故

名念覺分。入諸法故名擇法覺分。如法行故
名進覺分。遠離惡故名喜覺分。身心寂靜名

除覺分。知實三昧名定覺分。不觀於二名捨
覺分。遠離諸見名為正見。離諸覺觀名正思

惟。知諸聲性名為正語。於身口意不生貪著。
名為正業。離嫉妬心名為正命。不增不減名

正精進。於善不善不生貪著。是名正念。觀諸
心界是名正定。實相。之性其性寂靜。畢竟義

者。名無常苦無我。假名清淨大淨。能調心
者名之為施。身心清淨。淨名之為戒。諸法無常

名之為忍。勤修是智名為精進。內外清淨名
為三昧。觀真實故名為智慧。知諸眾生心。性

本淨是名為慈。觀於一切等如虛空是名為
悲。斷一切喜名為喜心。遠一切行名為捨心。

一切諸法未來世淨。過去種種現在無我。善
男子。若能真實觀察了知如是等法。是名為

穿菩提心寶。菩薩觀察如是法已。次第得一
切法自在陀羅尼。善男子。譬如日月不作往

來照明之心。以諸眾生福德力故。自行往。返
壞諸闇冥。善男子。菩薩摩訶薩若能觀了如

是等法。亦復如是不作是念。我當利益無量
眾生。而令眾生大得利益。善男子。若菩薩摩

訶薩。能作是觀是名禪波羅蜜般若波羅蜜。

何以故。入定乃能作如是觀。亂心不能定者。
即是禪波羅蜜。觀者即是般若波羅蜜。如是

乃能觀於真實。了了見於一切法相。云何名
見一切法相。一切法相名無相相。言無相者

即是無作。即此無作名之為相。若能永斷如
是無相即無相相。又無相者名無生相。無相

相者名無滅相。無生無滅名無相無相相。若
見無生無滅無作無一無二無礙無淨無有

如爾不動不轉知於法性。是名真性。是名法
性。是名實性。善男子。菩薩摩訶薩若真實知

如是等法。名非住住。說是法時。十二那由他
眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。萬六千天

得無生忍。爾時世尊即說頌曰
能破一切諸法相 清淨無上菩提心

若能如是觀察者 即得不著一切法
明見甚深諸法界 亦不怖畏於涅槃

以是不怖因緣故 則能增長於佛法
明信於因及果報 十二因緣亦如是

遠離二邊常斷見 隨意種種說正法
於常無常心不著 又能演說於中道

知一切法是空性 無有眾生無壽命
一切諸法空無相 亦復無有次第生

其性本來常寂靜 無有能作如虛空
不觀一切諸法相 了了覺知無有生

觀色如沫受如泡 想如熱焰行如芭蕉
觀心如幻四大空 觀入猶如響者

又觀心意無內外 心無住處界無二
不著諸法色色相 雖有是知無憍慢

觀一切法皆平等 一味一乘一道源

能知如是真實義
無有音聲能觀聲
無有文字觀文字
一切法義不可說
真實知苦集滅道
於諸法界無分別
遠離一切諸煩惱
爲得無礙大自在
於一切法不貪著
常樂住於大寂靜
心無念慮知真實
悉能調伏諸心想
爲能觀察於法界
爲欲了知諸法界
不觀諸法一二數
如意能以財物施
又能清淨於內外
一切諸法本性淨
斷一切喜諸煩惱
一切諸法本性淨
若觀諸法無生滅
爾時世尊。復告海慧菩薩言。菩薩得是淨大
淨已。其心真實無有欺誑於諸衆生平等無二
得真實智畢竟大智淨印三昧。安住淨印三
昧根本。云何名爲三昧根本。爲諸衆生修大
慈悲。難得供養其心不高。瞋恚毀辱心亦不
下。心不高故。則能生於不憍法性不憍名字。
亦不生於相似我慢。身口意業從智慧生。是
故一切所作諸業非不隨智。云何菩薩身業

了了能觀於法界
無有心意能觀心
是能真實知法界
聲及文字亦復然
具足繫心四念處
其心能得大自在
修四正勤行精進
勤心修集四如意
爲於如是修信根
是故修集精進根
是故修集於念根
是故修集於定根
是故修集於慧根
是故修集七覺分
是故修集八正道
亦能如意受持戒
是則名爲大神通
是故修集於慈悲
是故修集於喜心
去來現在亦復然
是人即得真實知

●(日本兵士十一種禁戒防本)●(調語)●(二種)●(話)●(三)●(於口語)●(一)●(一)

世界。一切大地六種。振動。無一衆生有饒害者。一念之智知一切法。是名爲八。爾時世尊即說頌曰

若知諸法如虛空 淨於本性不生滅 即能淨於如來印 亦得住於定根本 雖得供養心不喜 呵責罵辱心不瞋 修集慈悲心平等 是則名爲淨印定 遠離一切諸惱慢 離已其心不自高 能呵煩惱諸結縛 是則名爲淨印定 其身永離諸惡業 莊嚴妙相三十二 具足清淨於諸根 亦復不生憍慢結 見有下色醜陋者 貧窮。斯下心不輕 爲菩提故。淨說法 是則名爲淨印定 觀察於身真實性 壞於衆生貪身想 是故獲得上法身 遠離一切難食身 常在禪定法喜食 爲衆生故受拙食 甘露上味增法命 是則名爲淨印定 愛樂聖行持佛戒 遠離貪欲悲癡等 菩薩先自調其身 然後復爲衆生說 神通遍遊諸十方 爲調衆生演說法 如彼色像示其身 隨其意趣爲說法 身出無量金色光 遍照十方諸世界 能壞衆生煩惱熱 增長菩提心功德 若有三惡苦衆生 遇已悉得無上樂 皆得遠離惡道苦 信心成就修善業 如來所說身淨業 爲令衆生淨佛身 若有能修如是業 獲得淨身如先佛 若有遠離惡口業 即得從智微妙聲 凡所演說衆樂聞 聞者皆得生善。芽

遠離六十四惡口 是人則能說甘露 能說無爲之大乘 亦得善解衆生語 能離貪欲悲癡語 演說甚深真實義 其聲遍聞十方界 爲衆宣說實解說 呵毀打害不瞋諍 心常憐愍柔軟語 爲衆演說不可說 說已其心不生慢 若能清淨如是業 是人遠離口諸惡 如來所說口淨業 爲令衆生廣長舌 若有修集善意業 是人一念知諸心 常在禪定示威儀 壞諸魔業心不高 不受能受爲衆生 了知眞實不證滅 一切衆魔不知心 聲聞緣覺亦復然 不生害心於自他 能觀甚深諸法界 若欲得是淨印定 常常修集於十法 清淨莊嚴佛境界 淨於善法及六度 具足功德及身相 得無礙說陀羅尼 如法而住淨其心 不失念心說無我 離一切障慧無礙 其意無失具功德 修助菩提無放逸 爲諸衆生說菩提 無量世界身無礙 演說正法化衆生 具足八種不共法 獲得無上大利益 金剛爲地樹種種 悉見菩薩坐菩提 若欲具足如是德 當修淨印三昧定 如來修集是定故 獲得功德不可議 大方等大集經卷第八

大方等大集經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 海慧菩薩品第五之二

善男子。菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧。應當修集淨於菩提。遠離一切淨濁之心。善男子。若不能見諸法性淨。則爲渴愛煩惱所污。一切諸法不可思惟。不作不行清淨寂靜。無有塵垢亦無過失。畢竟清淨如解脫性。法界不壞無有分別。實性法性無有差別。一切諸法空無相顯。如解脫性無礙平等。一切諸法亦復如是。若能如是正觀察者。是名無濁。善男子。菩薩若能爲諸衆生。說如是法是名無淨。善男子。若有菩薩心無淨濁。是人則得淨印三昧。海慧菩薩言。世尊。如三昧其義甚深不可說故。不可觀見斷數法故。難可解了不可見故。是大智慧攝諸法故。一切菩薩皆悉平等。無垢無淨無諸障礙。無有住處微妙難明不可喻說。其性堅固猶如金剛。不生不滅不破不壞不繫不縛。是大光明遠離闇故。不可思議無垢清淨遠離貪故。無有諍訟修集慈故。不覺不觀離去來故。一切平等如虛空故。世尊。觀何因緣得是三昧。佛言。善男子。譬如有人欲遊虛空。大自莊嚴菩薩亦爾。欲得是定當大莊嚴。平等莊嚴一切諸法。何以故。世間之法從子得果。善男子。一切有爲識爲種子。此三昧者無有種子。何以故。而此三昧非眼識識。乃至非意識識。非

作非色。非受非想非行非識。觀一切法普皆平等。是名三藐三佛陀。善男子。非異相故名爲生死。非異相故名爲涅槃。善男子。隨生死相即涅槃相。何以故。一切諸法本性淨故。本性性者名爲無性。夫無性者名無性。性相若無相性即是無作。如是無作即是法性無有文字。若無文字即名爲如。如前中後亦爾。是名三世。夫三世者即名爲空。空即無作。如是無作何有作者。是故無作名之爲空。若無作者。當知無法。若無法者無求無願。若無願求則無身口意業。無身口意業即名無礙。無礙者名爲不出。不出不滅不。住。不滅不住即無爲相。無爲相者是名不住。不住者謂無一切所作之業。意不住色乃至意不住行。若是四處意無住者是名無住。若無住者則不生於相似我慢。若無如是相似我慢則無增長。若無增長則無有因。若無有因則無覺觀。若無覺觀是名默然。善男子。如是等法其義甚深。若能信者即得解脫。永離顛倒煩惱障礙。即能受持過去未來現在諸佛所有法藏。是大船師導師商主呪師醫師。則能供養三世諸佛。是名佛子。過於魔業破諸魔衆。不久當得淨印三昧。能大莊嚴堅牢船舫。濟渡衆生於生死海。世尊。云何菩薩能壞一切諸魔伴黨。佛言。菩薩若能不求諸法。爾時則能。壞破魔衆不求一切境界因緣。善男子。有四種魔。一者陰魔。二者煩惱魔。三者死魔。四者天魔。善男子。若能觀法如幻相者。是人則能破壞陰魔。若見諸法悉是空相。是人

則能壞煩惱魔。若見諸法不生不滅。是人則能破壞死魔。若除憍慢則壞天魔。復次善男子。若知苦者能壞陰魔。若遠離集破煩惱魔。若證滅者則壞死魔。若修道者則壞天魔。復次善男子。若見一切有爲法苦則壞陰魔。若見諸法真實無常壞煩惱魔。若見諸法真實無我能壞死魔。若見諸法寂靜涅槃能壞天魔。復次善男子。菩薩若能於身無貪。捨身施時迴向菩提能壞陰魔。施時遠離慳貪之心壞煩惱魔。若觀財物一切無常能壞死魔。爲衆生故修悲布施能壞天魔。復次善男子。若有菩薩不爲我見受持淨戒能壞陰魔。不爲有貪受持淨戒壞煩惱魔。若爲遠離生死過失受持淨戒能壞死魔。若能生心令毀禁者悉持淨戒。受持淨戒則壞天魔。復次善男子。若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔。不見衆生有修忍忍壞煩惱魔。不見生死則壞死魔。不見菩提則壞天魔。復次善男子。若有菩薩勤修精進。其身寂靜則壞陰魔。勤行精進其心寂靜壞煩惱魔。勤行精進觀法無生能壞死魔。勤行精進爲調衆生令轉生死則壞天魔。復次善男子。若有菩薩不爲五陰修集禪定能壞陰魔。不著界處修集禪定壞煩惱魔。不著入處修集禪定壞死魔。所有諸善迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩知陰方便能壞陰魔。知界方便壞煩惱魔。知入方便能壞死魔。以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔。觀一切法悉

是無相壞煩惱魔。觀一切法悉是無願能壞死魔。具是三法迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔。觀受受處不覺不著壞煩惱魔。觀心心處不覺不著能壞死魔。觀法法處不覺不著能壞天魔。作如是觀終不失於菩提之心。是人則能壞破四魔。善男子。若著我者則增魔事。菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我。若有法非有我非無我。如是則無一法增減。一切衆生無明所覆。是故菩薩爲欲莊嚴無上大乘。非爲我故而發莊嚴。發莊嚴已作是思惟。誰莊嚴法堅固不壞。我當莊嚴我亦不爲壞我衆生壽命士夫而行莊嚴。爲破衆生著我邪惑衆生壽命士夫等見。而行莊嚴。衆生顛倒見是五陰常樂我淨。我當爲說如是無常苦空無我。爲令衆生得真實智。若有衆生心有願求。當知是人即名爲著。若不願求則無有著。若不著者是人不誑。若不誑者得真實智。知於過去未來現在。不著過去未來現在。何以故。過去已盡未來未至現在不住。若於三世不作著想名不顛倒名菩薩行。了知一切衆生諸行。知已了了說業及果。亦知貪行瞋行癡行。知有衆生行於貪欲莊嚴於瞋。行於瞋惡莊嚴於貪。行於愚癡莊嚴於貪。行於貪欲莊嚴於瞋。行於瞋惡莊嚴於癡。行於愚癡莊嚴於瞋。善男子。有諸衆生於色生貪於聲生瞋。復有衆生於聲生貪於色生悲。復有衆生於香生貪於味生悲。復有衆生於味生貪於香生悲。復有衆生於觸生貪於法生

● 此相二相性 ● ● (不出) ● ● 住十(不出) ● ● 四二烟 ● ● 等二善 ● ● 壞破二破壞 ● ● (者) ● ● 二點 ● ● 修二行 ●

悲。復有衆生於法生貪於觸生悲。復有衆生貪欲羸劣。瞋恚猛健。復有衆生貪欲猛健。瞋羸劣。復有貪羸癡健。癡羸貪健。瞋羸癡健。癡羸瞋健。或有衆生爲色調伏。非爲聲香味觸法等。有爲聲調伏。非爲色香味觸法等。有爲香調伏。非爲色聲味觸法等。有爲味調伏。非爲色聲香味觸法等。有爲法調伏。非爲色聲香味觸故。復有衆生心寂靜故而得調伏。非身寂靜而得調伏。或有衆生身寂靜故而得調伏。非心得調伏。非因於苦不淨無我而得調伏。或有衆生聞說苦故而得調伏。非因無常不淨無我而得調伏。或有衆生聞說不淨而得調伏。非因無常苦無我等而得調伏。或有衆生聞說無我而得調伏。非因無常苦不淨等而得調伏。復有衆生。見身神通而得調伏。非他心智而得調伏。或有衆生因他心智而得調伏。非因神通而得調伏。善男子。有諸衆生勤修精進。遲得解脫。有少精進速得解脫。有勤精進速得解脫。有少精進遲得解脫。有因解脫非緣解脫。有緣解脫非因解脫。有因緣解脫非因緣解脫。有諸衆生觀於內法而得解脫。非觀於外有觀於外而得解脫。非觀於內有觀內外而得解脫。有不觀內外而得解脫。有諸衆生因樂行故而得解脫。非因苦行有因苦行而得解脫。非因樂行或因苦樂而得解脫。或有不因苦行樂行而得解脫。有諸衆生因讚美故而得調伏。非因呵責或因呵責而得調

因順說。或有因順而得調伏。不因於逆。或因逆順而得調伏。或有非因逆順說法而得調伏。有諸衆生。因聞略說而得調伏。非因於廣。或有因廣而得調伏。非因於略有因廣略而得調伏。或有不因廣略說法而得調伏。有諸衆生。因四真諦而得調伏。有因念處而得調伏。有因正勤而得調伏。或因如意而得調伏。或因五根而得調伏。或因五力而得調伏。或因七覺而得調伏。或因八道而得調伏。善男子。衆生之行不可思議。衆生之心亦不可思議。衆生調伏不可思議。所入法門不可思議。衆生境界不可思議。菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智。然後乃知一切衆生所行之行不可思議。善男子。譬如羅網多有諸結。有人在中以呪術力。破網得出。隨意而去。菩薩摩訶薩亦復如是。入衆生中以智呪力。壞煩惱。網隨意自在。雖未證得阿耨多羅三藐三菩提。而能通達衆生所行。爾時舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。聞諸衆生有如是行。不驚不怖。是事實難不可思議。佛言。舍利弗。於意云何。如師子子。雖復初產。聞師子吼。有怖畏不。不也世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。聞衆生行亦復如是。舍利弗。於意云何。火勢雖小。畏乾薪不。不也世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心已。得智慧火亦復如是。舍利弗。如來今以非喻爲喻。舍利弗。譬如猛火與諸

乾薪。結七日當大戰鬪。爾時一切乾樹草木種種。枝葉悉共聚合如須彌山。爾時猛火有一親友而語之言。汝今何故。不自莊嚴多求援助。彼薪衆多汝唯一己何能當之。時火答言。彼怨雖多我力能敵不須伴侶。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。雖諸煩惱悉共。和合其勢熾盛。菩薩智慧力能消伏。舍利弗。菩薩摩訶薩有二種力。一煩惱力。二智慧力。菩薩若無煩惱力者。則不能共諸衆生行。亦不能知衆生行處。亦當證於聲聞緣覺。是故菩薩以煩惱力遍遊諸有。不生怖畏。是名菩薩行於方便。舍利弗。如小毒蛇不須伴侶。初發心者亦復如是。舍利弗。譬如螢火雖有無量千萬億數。不能障蔽日之光明。菩薩摩訶薩亦復如是。雖有煩惱無量無數。不能障蔽菩薩智光。舍利弗。如阿伽陀一丸之藥。能破大毒。菩薩智慧亦復如是。小智慧藥能壞無量大煩惱毒。舍利弗。譬如天降一味之水。隨地差別得種種味。菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是。隨衆生根說種種異。舍利弗。如閻浮樹下有金泥。是金泥中有種種寶。菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中。亦復有聲聞辟支佛寶。舍利弗。如餘小王一切悉屬轉輪聖王。一切人天亦復如是。悉來歸屬初心菩薩。舍利弗。如薄福人不遇寶雨。若不能於無量佛所種諸善根。則不能發菩提之心。舍利弗。無甘蔗子則無種種石蜜諸味。若無菩提心者。亦無種種三寶諸味。舍利弗。如耆婆醫王常作是言。天下所有無非是藥。菩薩亦爾說一切

法無非菩提。舍利弗。如阿。修羅王盡其勢力。不能遮障日月之道。一切魔衆亦復如是。盡其勢力不能遮障。動行菩薩修菩提道。舍利弗。如色界天宮殿屋宅依空而住。動行菩薩所得菩提。亦復如是依空而住。舍利弗。譬如虛空悉能容受一切萬物。而是虛空初無增減。無量佛法亦復如是。雖有菩薩發心。推求。而是佛法亦無增減。舍利弗。譬如有人任力遊空。而虛空性無增無減。菩薩亦爾。住其信力行於佛智。而是佛智亦無增減。舍利弗。譬如陶師未成器時不得器名。菩薩善法亦復如是。未發心時亦不得名。舍利弗。如人已見轉輪聖王。則不求見諸餘小王。菩薩亦爾。若已發起菩提之心。則不更發聲聞緣覺心。舍利弗。如餘處中不出衆寶。衆寶要出於大海中。舍利弗。聲聞寶中不出三寶。三寶要從菩薩寶出。舍利弗。譬如太子不名為王。非不名王。菩薩摩訶薩亦復如是。非名為佛。非不名佛。舍利弗。譬如小寶亦不可輕。何以故。如是小寶能作大事多所利益。菩薩亦爾。初發心時亦不可輕。舍利弗。我今爲諸菩薩摩訶薩說如是喻。若有菩薩聞是諸喻即得安樂。爾時世尊即說頌曰

若欲證得於佛道 應當除滅疑網心
勤修無上信心者 即能獲得於菩提
若修淨印三昧者 宣說諸法皆如夢
無量世中淨其心 即能得證正覺道
佛所得道非身業 亦非口意二業等
無爲真實性亦爾 是故不可以喻說

佛道無對不可見 非眼識界如虛空
非是一切諸情根 又非諸根之境界
非相非陰非入界 非是心意受想識
非知非。知之境界 是故佛境不可知
諸佛大悲難思議 無量無邊無障礙
無字無聲不可說 是故無能知佛界
若有衆生無量世 親近善友聽正法
聞已即得大福德 常受妙樂如先佛
一切諸魔不得短 諸根調伏行樂處
能以方便壞四魔 如法而住行佛界
若行如是菩提道 即得菩提爲人說
能渡衆生生死海 即破一切大邪見
即得無上相好等 成就十力四無畏
能知衆生煩惱行 能壞一切諸有道
若有菩薩勤精進 即能破壞諸煩惱
如火能焚乾草木 菩提心能燒煩惱

爾時世尊復告海慧菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩勤行精進。易得阿耨多羅三藐三菩提。誰有精進是人即具檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。能自利益亦。利於他。善男子。過去無量劫有佛世尊。號勤精進如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。國名善見。劫名華聚。爾時世界大水彌滿。其水出生八萬四千上妙蓮華。一一縱廣滿十由旬。有無量億金色光明。其香微妙。阿迦膩吒諸天。見已多受安樂。作如是言。是世間中多有蓮華。當知亦當多有佛出。是故

此劫名曰華聚。是時彼國寂靜無聲。以寂靜故。無量世界諸菩薩等常樂觀察。以觀察故。各各皆得喜行三昧。是故彼世名曰善見。其國多有七寶林樹樓閣殿舍。衆生安樂如兜率天。多饒飲食易獲神通。無有女身一切化生。亦無二道皆修大乘。爾時彼佛有三萬六千出家菩薩皆悉獲得不退轉心。無量人天初發菩提堅固不退。彼佛世尊常樂宣說勤精進行。時大衆中有一菩薩。名堅固莊嚴。從座而起前禮佛足。長跪合掌作如是言。世尊。云何菩薩勤行精進。佛言。善男子。勤行精進凡有四法。何等爲四。一者發心。二者作心。三者觀心。四者如法住。如是四法即是具足佛法因緣。何以故。善男子。發者即是生善法因。作者名爲增善法因。觀者名爲利衆生因。如法住者名入一切佛法因緣。又復發者求聞正法。作者聞已能說。觀者善思惟義。如法住者如說而住。又復發者調伏慳心。作者能一切施。觀者爲衆生施迴向菩提。如法住者不求施果。又復發者求覓受人。作者見來求者生慈愍心。觀者觀財無常。如法住者不求果報。又復發者如法求財。作者求於淨命。觀者於不堅物修於堅法。如法住者一切捨時不生憍慢。又復發者離諸惡戒。作者至心受持諸淨禁戒。觀者至心調伏毀禁之人。如法住者淨持禁戒不生憍慢。又復發者淨於口業。作者淨於身業。觀者淨於意業。如法住者修集善法。又復發者遠離瞋心。作者修集忍辱。觀者將護自他。如法住者修忍辱已

不生憍慢。又復發者常樂教化邪見衆生。作者能壞衆生瞋恚之心。觀者不見內外。如法住者遠離一切煩惱諸結。又復發者遠離懈怠。作者勤修精進。觀者調伏一切懈怠衆生。如法住者勸諸衆生令修精進。又復發者名為善慈。作者所作已竟。觀者不求餘乘。如法住者不失。無上菩提之心。又復發者莊嚴禪支。作者莊嚴三昧。觀者終不生於相似我慢。如法住者破壞衆生行惡之心。又復發者莊嚴念心。作者莊嚴諸有。觀者其意堅固。如法住者勇健無怯。又復發者名如法因。作者名如方便。觀者名為門戶。如法住者名為解脫。又復發者請求名字。作者持於文字。觀者字不可說。如法住者遠離文字。又復發者離惡知識。作者親近善友。觀者於善友所至心聽法。如法住者不謬解義。又復發者樂於捨家。作者遠離怨親。觀者求於善法。如法住者不隨他意。又復發者所謂少欲。作者所謂知足。觀者易養易滿。如法住者善知時宜。又復發者如戒而學。作者於戒不漏。觀者如意學戒。如法住者如慧學戒。又復發者憶波羅蜜戶波羅蜜。作者屢提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。觀者禪波羅蜜。般若波羅蜜。如法住者智波羅蜜。方便波羅蜜。又復發者行施攝取。作者軟語攝取。觀者利他攝取。如法住者同利攝取。又復發者所謂大慈。作者所謂大悲。觀者所謂大喜。如法住者所謂大捨。又復發者護持正法。作者淨於福田。觀者莊嚴相好。如法住者調伏衆生。又復發者不知陰魔。作者

離煩惱魔。觀者壞於死魔。如法住者摧伏天魔。又復發者謂身念處。作者謂受念處。觀者謂心念處。如法住者謂法念處。又復發者了知苦。作者遠離於集。觀者證真實滅。如法住者謂修於道。又復發者所謂信根。作者謂精進根。觀者所謂念根。如法住者所謂慧根。又復發者謂七覺分。作者謂八正道。觀者謂舍摩他。如法住者毘婆舍那。善男子。如一切行皆名為發。修一切善悉名為作。一切淨心名之為觀。知一切業名如法住。善男子。彼佛復告堅固莊嚴。善男子。勤精進者寂靜其心。心若寂靜即是精進。若壞。貪身即是精進。若知身意即是精進。斷我我所即是精進。斷諸繫縛即是精進。障煩惱盡即是精進。若能遠離一切障礙即是精進。若能除却十種憍慢即是精進。能壞貪患即是精進。若能遠離無明有愛即是精進。若不放逸。者修於善法即是精進。若能真實觀內外入即是精進。若真實知陰界諸入即是精進。心寂靜者即是精進。破壞疑心即是精進。若於三世不分別者即是精進。若觀法界不動轉者即是精進。若不漏者即是精進。若不害者即是精進。若不生悔即是精進。若不求者即是精進。若不滅者即是精進。若不作者即是精進。若無增減即是精進。無上無下即是精進。不捨不著即是精進。不縛不解即是精進。不去不來即是精進。不生不滅即是精進。非有放逸非不放逸即是精進。無作作者即是精進。無關無明即是精進。非見非不見即是精進。善男子。彼佛

說是精進法時。無量菩薩得無生忍。善男子。今此會中五千菩薩亦得如是無生忍法。七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已。為得如是無量法故。勤修精進獲得下忍。為求法故不坐不臥乃至命終。既捨身已得生梵世。受梵天身於無量世。供養於佛聽受正法。於彼劫中。周遍供養八萬四千諸佛如來。聽受正法勤行精進。善男子。汝知。爾時堅固莊嚴豈異人乎。即我身是。善男子。我久具足是精進故。超彌勒等諸大菩薩先成正覺。是故我言誰有精進。當知是人即有菩提。善男子。我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提。況懈怠耶。若有菩薩能精進者。是人則能自利利他。爾時世尊即說頌曰

我念過去無量世	花聚劫中精進佛
善見世界水彌滿	出生八萬四千方
其國猶如兜率天	豐饒飲食無女身
不由父母悉化生	亦無二道純一乘
十方世界諸菩薩	觀善見國受安樂
三萬二千出家衆	無量人天發菩提
爾時彼佛讚精進	唯為堅固菩薩說
若能發心勤。修善	繫心思惟如法住
爾時世尊為我故	分別廣說是四句
發菩提心如法行	思惟得忍如法住
若求正法名初發	如法而說名為作
受義不謬善思惟	修集於忍如法住
若勤行施是初發	求覓受者名為作
明見無常善思惟	不觀二相如法住

●上二量●●名二文●●食身二身見●●十二七●●(者)一●●●無二不●●忍法二法忍●●修善二精進●

如法求財是初發

破壞。慳心善思惟

遠離惡戒是初發

調伏毀戒善思惟

遠離惡口是初發

其心寂靜善思惟

遠離害心是初發

將護自他善思惟

誘喻瞋者是初發

內外寂靜善思惟

遠離懈怠是初發

知於真實善思惟

始求善法是初發

念心受持善思惟

求於禪支是初發

無相似慢善思惟

念慧之心是初發

擁護正法善思惟

正念因緣是初發

觀於內法善思惟

始求文字是初發

知不可說善思惟

遠離惡友是初發

聞已如聞善思惟

佛法出家是初發

修集善法善思惟

少欲知足名發

住寂靜已說無諍

從戒而學是初發

清淨活命是名作

不求憍慢如法住

不瀆謾戒是名作

戒淨無慢如法住

其心寂靜是名作

諸法寂靜如法住

修集忍辱是名作

忍不生慢如法住

遠離惡人是名作

不著我心如法住

勤修精進是名作

修集於道如法住

求已畢竟是名作

不失於法如法住

修集三昧是名作

無有過失如法住

獲得法門是名作

勇健精進如法住

修善方便是名作

得解脫已如法住

通達解了是名作

了無文字如法住

親善知識是名作

不遠離法如法住

除捨怨親是名作

不隨他意如法住

樂於寂靜善思惟

亦自修集如法住

不行漏戒是名作

無戒之戒善思惟

不說世事是初發

易養易滿善思惟

樂修施戒是初發

修禪智慧善思惟

行施攝取是初發

利益衆生善思惟

修集慈悲名發作

爲諸衆生淨身心

獲得正法是初發

莊嚴自身善思惟

破壞陰魔是初發

能壞死魔善思惟

修集身念是初發

修集心念善思惟

了了知苦是初發

證滅真實善思惟

修於信根是初發

修念三昧善思惟

身心寂靜是初發

觀於名色善思惟

無我我所是名發

無去無來善思惟

遠離憍慢是初發

觀十二緣善思惟

若能遠離一切相

具足十力四無畏

如來說法是精進法

五千菩薩得法忍

從智慧戒如法住

常樂寂靜是名作

觀察無常如法住

忍辱精進是名作

修智方便如法住

軟語攝取是名作

自利利他如法住

不別三世善思惟

修集喜捨如法住

清淨福田是名作

調伏衆生如法住

離煩惱魔是名作

摧魔怨敵如法住

修集受念是名作

修集法念如法住

遠離於集是名作

修於正道如法住

修集諸力是名作

修於智慧如法住

遠離邪見是名作

精進不悔如法住

無縛無解是名作

法性不動如法住

除去貪恚是名作

離癡有愛如法住

破壞所有諸障礙

能說功德勸精進

十千衆生悟無生

無量人天發菩提

堅固莊嚴我身是

精進超過諸菩薩

若欲獲得上真道

當修精進如先佛

爾時修悲梵天語

海慧菩薩言所言佛法

佛者云何名佛法

海慧菩薩言梵天

佛法者名一切法

一切法者名爲佛法

如佛法性即一切法性

如一切法性即佛法性

佛法性無有差別

一切法寂靜佛法亦

寂靜一切法空佛法亦

空梵天一切法即

十二因緣菩提者亦

十二因緣梵天言善

男子夫佛法者將不

過於三界法耶梵天

言三界佛法性無差

別三界平等佛法平

等無有二相善男子

譬如虛空無有增減

佛法亦爾無增無減

性是空故無上無下

梵天若善男子欲見

佛法當作是觀復次

梵天夫佛法者非處

非非處非非非處非

非非非非非非非非

非非非非非非非非

非非非非非非非非

非非非非非非非非

摩訶薩坐於道場菩提樹下。乃能了了真實

如二有 修二修 智二有 心二心 將二持 作二心 名二初 離二離 信二信

知見。何以故。諸佛正法無住處故。一切諸法亦無住處。佛法不可得。一切諸法亦不可得。佛法平等。一切諸法亦復平等。若無因緣即無種性。若無種性即無出滅。若無出滅即名真寶。真寶。知者即是實性。過去未來現在諸法即是佛法。何以故。通達三世無障礙故。無障礙者即是佛智。佛智者即是十八不共之法。不共之法者攝一切法。是故諸法即是佛法。諸法佛法無二無別。梵天言。善男子。汝今了了見佛法不。梵天。佛法非色不可觀見。汝云何言了了見耶。一切諸法悉不可見。夫了了者即是佛法。無有二相。梵天言。善男子。如來何故。說佛知見一切諸法。梵天。如來佛法若有定相。可得說言了了知見。善男子。佛法無耶。梵天。法若無定不可說有。不可說無。若不可說有無相者。云何得言了了知見。善男子。如來云何說於佛法。梵天。如說虛空。虛空之性實無定相。佛法亦爾。善男子。佛法如是不可思議。菩薩初發菩提心時。聞如是法不驚不怖不可思議。正覺之性亦不可思議。梵天。佛所說者乃能發是菩提之心。是故聞之不生怖畏。梵天。若有著者則生怖畏。若不著者不生怖畏。惜身命者則生怖畏。不惜身命無所怖畏。有障礙者則生怖畏。無障礙者無所怖畏。著我所則生怖畏。斷我我所無所怖畏。善男子。菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏。梵天。有八種力。聞深佛法不生怖畏。何等為八。一者信力。二者善友力。三者多聞力。四者善根

力。五者善思惟力。六者破憍慢力。七者大慈悲力。八者如法住力。梵天。菩薩具足如是八力。聞說深法不生怖畏。爾時世尊讚海慧菩薩言。善哉善哉。善男子。善能宣說菩薩諸力。實如汝言。菩薩具足如是諸力。聞深佛法不生怖畏。善男子。一切言說名之為聲。菩提之性亦不可說亦不可見。不可說見名第一義。如來了了知見如是不可宣說。惡業生故而為宣說菩提。非心亦非心數。何況聲字。善男子。如來憐愍諸眾生故覺甚深法。覺甚深法已。無知無覺無心心數。無聲無字不可宣說。為眾生故說有文字音聲次第。善男子。譬如虛空非是色法。不可觀見非對非作。善男子。有人善。畫畫空作像。若男若女若象若馬。如是之人可思議不。不也世尊。善男子。是猶可信。如來世尊知不可說。而能演說是事甚難。雖復說此不可說法。然真實知性不可說。善男子。若聞是法不驚不怖。當知是人久於無量諸如來所種諸善根。善男子。如是經典不可思議。若有人能受持讀誦書寫解說。是人則能受持一切諸佛。法藏攝。取一切眾生解脫。善男子。若有菩薩了了得見無量世界所有諸佛。見已即以上妙七寶滿是世界。持用奉獻諸佛世尊。是人福德寧為多不。甚多世尊。如是功德難以喻說。善男子。不如有人擁護正法為憐愍故。受持讀誦解說。是經。何以故。法施之施勝於食施。夫食施者即是世施。法施之施是出世施。善男子。若人能護佛正法者。即為四攝。何等為四。一為佛攝。二為

天攝。三為福攝。四為智攝。佛攝眾生。復有四事。一者常得親近諸佛。二者諸魔不得其便。三者獲得無盡陀羅尼。四者得住不退轉地。天攝眾生。亦有四事。一者說法之處諸天四清淨。二者說法之時眾樂受聽。三者終不為他因緣所害。四者不信者信。福攝眾生。亦有四事。一者莊嚴於身。三十二相八十種好。二者莊嚴於口。凡所演說眾樂聞。三者莊嚴佛土。四者莊嚴種姓。所謂釋梵轉輪聖王。智攝眾生。亦有四事。一者知眾生根如意說法。二者知眾生病苦隨病施藥。三者得大神通遊諸佛土。四者了了通達法界。善男子。若欲獲得如是功德。應當勤心護持正法。爾時世尊即說頌曰

若能護法生憐愍 受持是經及廣說
我說千分中一分 猶如大海取一滯
知恩念恩念如來 是人可信付法藏
供養無量十方佛 如是則能護佛法
雖施無量國珍寶 不如至心誦一偈
法施最妙勝食施 是故智者應護法
十方諸佛天龍神 功德智慧所攝取
莊嚴修行諸相好 是人皆由護正法
常遇諸佛善知識 常聞無上真實道
速得無量陀羅尼 是人皆由護正法
身口意戒得清淨 具大神通遊諸國
不退菩提具六度 是人皆由護正法
世界微塵可說盡 護法功德不可量
欲得不可宣說知 應當堅心護正法
爾時眾中有一菩薩。名功德寶光。即從坐起

①知二智②(者)一③(之)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

夫六入者樂求境界。若能遮止是名護法。善男子。眼識於色是名非法。若能遠離是名護法。乃至意識於法亦復如是。善男子。若見眼空見已不觀於色不著於識。是名爲法。若能眞實知如是法。是名護法。乃至若見意空。見已不觀於法。不著於識。是名爲法。若能眞實知如是法。是名護法。善男子。若法能生。法於是法中不求不取。心不貪著。是名護法。若有見法能生邪見。於是見中不求不取。心中不求不取。心不貪著。是名護法。善男子。若有一法求取之後不能施人。此法非法亦非比尼。若能施者即是正法即是比尼。若有無取無求無施。即是正法即是比尼。夫取求者即是非道。若不施即是非法即非比尼。若能施者即是正法即是比尼。不取不求不施。即是不出。不生不滅。若非出生滅云何可施。不可施者乃名爲法。乃名比尼。何以故。未生煩惱作障因緣故。是故無盡。無盡者無出。無出者名爲法。名爲比尼。於如是法。不求不取。是名護法。善男子。爾時彼佛說是法時。三萬二千菩薩。得無生法忍。海慧菩薩言。世尊。如我解佛所說義者。法及非法是名爲法。何以故。若有分別法非法者。是人。不名護持正法。若作法相。是名非法。世尊。若能了達見一切法。是無法者。是名第二眞實之義。世尊。若無法無非法。即是無數。若無數者即是實性。實性者。名爲虛空。虛空之性無邊無節。法性亦爾。法性實性無有差別。何以故。無邊無節故。若

①知一智②知，[知]一③事十(供)④演二第⑤⑥⑦[法]一⑧⑨比二昆⑩⑪⑫非二道⑬非道一邪道道⑭不求不取
⑮不取不求⑯⑰⑱⑲⑳海三法⑳

等菩薩言。世尊。取怨親相不能護法。我今平等故能護法。法行菩薩言。世尊。不知衆生諸根境界不能護法。我今知之故能護法。神通王菩薩言。世尊。見我所不能護法。我今不見故能護法。師子吼菩薩言。世尊。不知佛性不能護法。我今知之故能護法。彌勒菩薩言。世尊。若遠菩提不能護法。我今已近故能護法。功德聚菩薩言。世尊。若無無量功德聚者不能護法。我今已有故能護法。文殊師利言。世尊。如是等語悉是謬語。何以故。如來世尊。坐於道場菩提樹下不得一法。汝云何言我當護法。世尊。我於諸法不取不捨。爲衆生故修集悲心不護不捨。

爾時佛讚文殊師利言。善哉善哉。善男子。如來昔坐菩提樹下實無所得。無所得故便從中起。文殊師利言。如來眞實坐於道場菩提樹耶。何故而言從坐而起。世尊。如來若坐菩提樹下。如來世尊則有二相。一者如來。二者善提。如來世尊已離二相。佛言。善男子。菩提衆生一切法性無差別一味一性。如來坐於菩提樹下見如是法。是故名爲速得菩提。我都不見離菩提外別有一法。見一切法皆悉平等。而是平等不入於數。是故平等名爲無礙。以是因緣如來名爲一切無礙。善男子。若能如是見如來者。是人即得如來解脫。得解脫已則能如是眞實知見。說是法時。海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等。歡喜踴躍各作是言。我等今者得大利益。現見釋迦牟尼如來。及見文殊師利菩薩。世尊。隨是經典所住世

界。當知其土得大利益。若有供養是經典者。及有受持讀誦書寫廣說其義。亦得利益。爾時世尊。告諸菩薩言。汝今知得何等利益。諸菩薩言。世尊。我等當以如是之義諮問文殊。文殊師利言。云何名爲得大利益。文殊師利言。有十利益。何等爲十。佛出於世見已生信。既生信已聽受正法。聞正法已永壞疑心。壞疑心已得清淨命。得清淨命已不爲利說法。彼聞法已發菩提心。既發心已堅固不退。心不退已如法而住。如法住已得無生忍。諸善男子。是名十利不可思議。說是法時。三萬六千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三千大千世界大地。六種震動。出金色光。

大方等大集經卷第九

大方等大集經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之三

爾時海慧菩薩白佛言。世尊。是大乘經能多利益無量衆生。何以故。一切衆生因大乘故。得人天樂及涅槃樂。世尊。夫大乘者。何法攝取。何法利益。何法難得。何法障礙。何因緣故名爲大乘。佛言。善男子。有一法攝取大乘。所謂初發菩提之心。既發心已修不放逸。復有一法明信業果。復有一法觀十二緣。復有一法於諸衆生其心平等樂修大慈。復有

一法謂不退失菩提之心。復有一法所謂念佛。復有一法如法住已念於正法。復有一法以不退心念於衆僧。復有一法不失道心念於淨戒。復有一法遠離煩惱心念於捨。復有一法欲得無量寂靜之身專念於天。復有一法念欲安隱一切衆生。復有一法勤行精進。復有一法欲令衆生悉得解脫。得解脫已受於喜樂。復有一法樂求正法。復有一法遠離退心爲衆說法。復有一法於聽法者生愛念心。復有一法於說法者樂爲供養。復有一法於正法中生樂樹想。復有一法於自己身生大樂想。復有一法至心專念護持正法。復有一法紹隆三寶不令斷絕。復有一法遠離懈怠。復有一法所謂知足。復有一法於一切財無貪慳想。復有一法自持戒已能化毀禁。復有一法自修忍已。能化衆生令離瞋心。復有一法得少利益生大恩想。復有一法少得恩分生大報想。復有一法自持淨戒不輕毀禁。復有一法破於憍慢。復有一法至心求覓聽法之人。復有一法離惡知識。復有一法至心修善。復有一法不隨他意。復有一法調伏諸根。復有一法於法師心如如來想。復有一法不惜身命護持正法。復有一法行於世法不爲汙。復有一法不惜身命求於正法。復有一法調伏衆生受苦不恨。復有一法如來現在若涅槃後。供養塔像等無有二。復有一法衆生不請樂爲善友。復有一法於好物中心無貪著。復有一法樂念出家。復有一法樂稱人善。復有一法樂求莊嚴菩提之法。復有一

者樂藏他過。復有二法。一者離貪。二者離瞋。復有二法。一者不捨眾生。二者修捨。復有二法。一者念佛。二者知無念處。復有二法。一者觀身。二者求三十二相。復有二法。一者念法。二者化諸眾生令住法中。復有二法。一者觀無貪處。二者於貪者。所生於悲心。復有二法。一者念菩薩僧。二者依無退僧。復有二法。一者觀於無僧。二者擁護四沙門果。復有二法。一者念戒。二者知菩提心不可宣說。復有二法。一者觀戒無住。二者護毀禁者。復有二法。一者念施。二者施已無悔。復有二法。一者遠離煩惱。二者離煩惱故演說正法。復有二法。一者念天。二者樂寂靜。復有二法。一者具足念心。二者擁護亂心。復有二法。一者功德莊嚴。二者智慧莊嚴。復有二法。一者觀無造作。二者樂修善法。復有二法。一者無縛。二者縛者解脫。復有二法。一者遠離誑心。二者至心清淨。復有二法。一者知恩。二者念恩。復有二法。一者說一切過。二者而遠離之。復有二法。一者自修聖行。二者化他令行。復有二法。一者願求善法。二者心無厭足。復有二法。一者遠離惡法。二者親近善法。復有二法。一者請佛說法。二者至心聽受。復有二法。一者知一切法不生不滅。二者說字句義。復有二法。一者知無眾生。二者以己善根與眾生共。復有二法。一者遠離諸相。二者深求三十二相。復有二法。一者觀空。二者將護眾生。復有二法。一者修集無願。二者及願眾生。復有二法。一者修一切善。二者

願諸眾生同修善根。復有二法。一者智慧無礙。二者受諸有身。復有二法。一者不動。二者不悔。復有二法。一者慚。二者愧。復有二法。一者樂寂靜。二者靜法。復有二法。一者修集無諍三昧。二者觀無眾生。復有二法。一者少欲。二者知足。復有二法。一者覆藏他罪。二者顯露已過。復有二法。一者觀十二因緣。二者深信。復有二法。一者無我。二者無眾生。復有二法。一者防自煩惱。二者壞他煩惱。復有二法。一者觀無作無受。二者樂修善法。復有二法。一者觀生死過。二者不斷生死。復有二法。一者自樂生死。二者化諸眾生令度生死。復有二法。一者求波羅蜜。二者求已無處。復有二法。一者求智。二者化他令同己智。復有二法。一者不求供養。二者為供養故造作諸業。復有二法。一者於有恩處常欲報之。二者於恩無恩等而報之。復有二法。一者修不放逸。二者修無緣慈。復有二法。一者入於出家。二者既出家已心生愛樂。復有二法。一者自成功德。二者於無德者生憐愍心。復有二法。一者修於身念。二者無有念處。復有二法。一者念於受處。二者無有念處。復有二法。一者念於心處。二者無有念處。復有二法。一者念於法處。二者無有念處。復有二法。一者遠離不善之法。二者親近能生善法。復有二法。一者遠離已生惡法。二者護持已生善法。復有二法。一者為令未生善法得生。二者為令增廣而擁護之。復有二法。一者獲大神通。二者得已教化眾生。復有二法。一者

者安住法界。二者遍見諸佛世界。復有二法。一者信心不動。二者化不信者令同己信。復有二法。一者淨心。二者教化狂亂之人。復有二法。一動精進。二化懈怠。復有二法。一者具足無礙智慧。二者化彼無明眾生。復有二法。一者觀界。二者觀緣。復有二法。一者求智莊嚴。二者其心不悔。復有二法。一者觀諸煩惱。二者出煩惱已了知解脫。復有二法。一者一切法解脫。二者煩惱不合三界。復有二法。一者莊嚴菩提。二者修學菩提。復有二法。一者盡智。二者無生智。復有二法。一者觀聖道方便。二者觀生死方便。復有二法。一者畢竟道。二者知退轉道。復有二法。一者如法而住。二者於諸法中不生著見。復有二法。一者從緣生滅。二者從緣解脫。復有二法。一知魔業。二知已離。復有二法。一者於悲生忍。二者於忍生愛。復有二法。一者為菩提故而修莊嚴。二者雖修莊嚴心無貪著。復有二法。一者不捨煩惱。二者不捨修善莊嚴。復有二法。一者知處非處。二者以諸善根迴向菩提。復有二法。一者觀菩提心猶如幻相。二者修向無上菩提莊嚴。復有二法。一者觀諸眾生及以菩提等無差別。二者知諸眾生因緣菩提而得解脫。復有二法。一者知法無生。二者為善法故而修莊嚴。復有二法。一者不可說法而能宣說。二者一切眾生悉同一乘。復有三法。一者初發菩提之心。二者親近善友心不生悔。三者修集大悲心不退轉。復有三法。一者破壞憍慢。二者惠施一切。三者

●十(無常)●●(所)一●●住二件●●(者)一●●者二●●濟二●●及願二●●智二知●●●●二十(者)●●(生)十●●(故)一●●

攝取菩提。復有三法。一者具足淨戒。二者調伏毀禁。三者迴向菩提。復有三法。一者心不驕慢。二者調順慧者。三者迴向菩提。復有三法。一者於生死中心無悔退。二者甘樂營他所作事業。三者迴向菩提。復有三法。一者得三昧定。二者不生憍慢。三者迴向菩提。復有三法。一者求於多聞。二者得已不生憍慢。三者迴向菩提。復有三法。一者生緣。二者法緣。三者無緣。復有三法。一者自悲。二者悲他。三者離自他悲。復有三法。一者為於自利修集智慧。二者以是智慧轉化衆生。三者自利利他。復有三法。一者知過去已盡。二者知未來無生。三者知現在無住。復有三法。一者為正定者修集慈心。一者為邪定者修集悲心。三者為不定者修集解脫。復有三法。一者淨身。二者淨口。三者淨意。復有三法。一者修不淨觀為壞貪欲。二者修慈為壞瞋恚。三者觀十二因緣為壞無明。復有三法。一者安。二者樂。三者知足。復有三法。一者聞已能持。二者能廣分別文字句義。三者觀察罪過。復有三法。一者具足七財。二者能大法施。三者能施衆生。復有三法。一者實義。二者真義。三者不誑義。復有三法。一者自知。二者知他。三者知時。復有三法。一者五陰法陰平等。二者諸界法界平等。三者諸入法入平等。復有三法。一者修空。二者無相。三者無願。復有三法。一者不謗因果。二者方便生法皆從因緣。三者和合因緣而得名字。復有三法。一者信佛不可思議。二者信法不生誹謗。三者信

僧良祐福田。復有三法。一者遠離貪欲。二者遠離瞋恚。三者遠離愚癡。復有三法。一者世諦。二者第一義諦。三者不著二諦。復有三法。一者遠離煩惱。二者遠離憍慢。三者於福田所禮拜供養。復有三法。一者不樂欲界。二者不著色界。三者於無色界不生憍慢。復有三法。一者供養不著。二者毀辱不悲。三者離世八法。復有三法。一者離諸煩惱。二者解了諸根。三者寂靜諸根。復有三法。一者趣向善地。二者離善地障。三者觀善地德。復有三法。一者至心。二者淨心。三者淨莊嚴。復有三法。一者學戒。二者學心戒。三者學慧戒。復有三法。一者受樂不生貪逸。二者受苦不生惱恚。三者不苦不樂修集於捨。復有三法。一者轉因不造作故。二者轉於煩惱不觀相故。三者轉於三世無願求故。復有三法。一者眼空。二者色寂靜。三者受無住處。復有三法。一者戒戒。二者謹定。三者觀慧。復有三法。一者憶持念法。二者思惟觀法。三者如法而住。復有三法。一者音聲因緣聲聞解脫。二者十二因緣緣覺解脫。三者六度因緣菩薩解脫。復有三法。一者施。二者大施。三者畢竟施。復有三法。一者護法。二者護持。正法。三者護持大乘。復有三法。一者行於生死。二者觀其罪過。三者知已遠離。復有三法。一者至心聽法破除五蓋。二者常樂寂靜。三者如法而住。復有三法。一者依義。二者依法。三者依智。復有三法。一者求多聞已樂於寂靜。二者樂寂靜已思惟善法。三

者善思惟已知法平等。復有三法。一者親近智者。二者請問多聞。三者謹於善人。復有三法。一者無貪心為人說法。二見聽。法者慈心視之。三者一心觀於菩提。復有三法。一者視諸衆生其心平等。二者觀心平等。三者觀佛平等。復有三法。一者過去已盡。二者未來不來。三者現在不住。復有三法。一者觀苦無常。二者諸法無我。三者涅槃寂靜。復有三法。一者聞已堅持。二者三昧堅持。三者智慧堅持。復有三法。一者犯已不覆。二者悔先所犯。三者至心謹戒。復有三法。一者破壞疑心。二者破壞悔心。三者破壞礙心。復有三法。一者善欲。二者離談世事。三者樂於寂靜。復有三法。一者忍甚深法。二者說甚深義。三者解種種義。復有三法。一者具足聲忍。二者具足思忍。三者具足順忍。復有三法。一者智慧方便。二者大慈。三者精進堅牢。善男子。菩薩具足如是等法。能利益大乘。善男子。復有四法障礙大乘。何等為四。一者聽不應聽。二者不欲聽受菩薩法藏。三者行諸魔業。四者誹謗正法。復有四法。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。四者不樂求法。復有四法。一者嫉他得利。二者於財慳貪。三者樂誑法師。四者不樂親近見善知識。復有四法。一者於善知識生惡友想。二者於惡知識生善友想。三者非法法想。四者非法非法想。復有四法。一者不樂惠施。二者施已生悔。三者施已觀過。四者不念菩提心。復有四法。一者為欲而施。二者為瞋而施。三者為癡而施。

○(伏)一○(禁)十(者)○(不)二(無)○(者)一○(住)二(作)○(善)薩二正覺○(正)法二法者○(法)一○(已)二不○(益)一○(復)一○(者)十(於)○

四者爲怖畏而施。復有四法。一者爲名字施。二者爲本而施。三者爲善友施。四者爲勝故施。復有四法。一者不至心施。二者不自手施。三者不現見施。四者輕慢施。復有四法。一者下物施。二少物施。三者不至心施。四者輕慢施。復有四法。一者毒施。二者刀施。三者不淨施。四者無利益施。復有四法。一者見持戒者生瞋恚心。二者見毀禁者生愛念心。三者隨惡友語。四者不念施戒。復有四法。一者非法求利。二者如法得財不與人共。三者斷他供養。四者心不知足。復有四法。一者爲貪利養故攝持威儀。二者爲利養故下聲而語。三者其心諂曲。四者邪命自活。復有四法。一者於同學所生瞋恚心。二者於同乘者生瞋恚心。三者不知魔業。四者樂說他過。復有四法。一者憍慢不聽正法。二者不能恭敬法師。三者不能禮拜父母師長善友。四者意隨惡業。復有四法。一者覆他功德。二者廣說他過。三者增長憍慢。四者瞋恚堅固。復有四法。一者懈怠。二者不樂聽聞善語。三者不隨順語。四者住於非法。復有四法。一者不調。二者不淨。三者不藏。四者不忍。復有四法。一者不喜聞受無上善法。二者樂在城邑聚落村。屯。三者毀破禁戒樂受供養。四者不能調伏根門。復有四法。一者不能攝取衆生。二者不能調伏衆生。三者不能護持正法。四者樂說法師過罪。復有四法。一者不修信心。二者不能觀察衆生罪過。三者不觀惡知識過。四者不觀疑心罪過。復有四法。一者不觀內。

二者不觀外。三者無慚。四者無愧。復有四法。一不知恩。二不報恩。三者背恩。四者樂邪見。復有四法。一者誹謗聖人。二者將護世人。三者不信福田。四者呵毀法施。復有四法。一者不淨身業。二者不護口業。三者不捨意業。四者厭悔大乘。復有四法。一者爲破和合而作兩舌。二者於師和上出瞋。三語。三者爲壞利益作無義語。四者欺誑人天而生妄語。復有四法。一者不護戒因。二者亂禪定因。三者不信後世。四者樂著世事。復有四法。一者龜橫。二者憍慢。三者樂說世間。四者常樂睡眠。復有四法。一者假菩薩名而受供養。二者不能瞻視病苦之人。三者不稱善子。四者不向菩提。復有四法。一者自輕。二者輕法。三者輕福。四者數念聲聞辟支佛乘。復有四法。一者貪身。二者貪心。三者貪命。四者貪戒。復有四法。一者貪房舍。二者貪檀越。三者貪邪見。四者貪破戒。復有四法。一者多作。二者多語。三者多受。四者多視。復有四法。一者我見。二者邪見。三者斷見。四者常見。復有四法。一者不作。二者作已轉。三者心悔。四者不樂。復有四法。一者不向道地。二者不修禪定。三者退失智慧。四者不樂方便。復有四法。一者障礙於法。二者障礙善業。三者煩惱隱障。四者魔業障礙。善男子。如是等法名障大乘。說是法時。四萬四千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬八千菩薩。得無生法忍。三千大千世界大地六種震動。虛空之中無量天人。異口同音作如是言。善哉善哉。世尊。今

日如來大師子吼。憐愍衆生開大乘門。世尊。若有衆生於是法中得少分者。即得斷除三惡道苦。漸漸當得無量法寶。譬如有人於村邑外見大寶聚。見已憐愍即還入村告語衆人。誰欲斷貧當與我俱。是人說時。或有信者或不信者。其中信者即與相隨俱至寶所。隨意採取即破貧苦。而是寶聚亦無增減。亦不念言聽是人取不聽彼人。破是人貧不破彼人。聽是持去不聽彼持。如來世尊亦復如是。於無量世勤求如是無上法寶。求已得見生大憐愍。以大梵音。語諸衆生。若有欲壞生死貧窮當至心聽。有諸衆生憍慢不信。則不能壞生死貧窮。其中信者隨任智力。取聲聞乘辟支佛乘菩薩大乘。是大寶聚亦無增減。若有至此寶聚之中。乃至不能取一寶者。是人常住三惡道中。若有能取一字一句。乃至一念受持之者。是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品。及其具足聽受讀誦爲人解說。爾時世尊讚諸天人。善哉善哉。諸天子。若有受持如是經典。是人則具一切善法。頂戴如來無上佛智。是大智衆。能大利益無量衆生。爾時世尊。以偈頌曰。諸乘之中大乘最。猶如虛空無邊際。遠離一切生死有。趣菩提樹無障礙。若能清淨其心意。所有惠施於一切。至心受持清淨戒。趣菩提樹無障礙。於諸衆生心平等。常觀煩惱諸罪過。能勝一切下劣乘。調伏衆生於大乘。若有至心受讀經。具足寂靜戒忍辱。

①〔施〕一①② ③〔者〕一①② ④〔食〕一①② ⑤〔生〕一①② ⑥〔者〕一①② ⑦〔法〕一①② ⑧〔上〕一①② ⑨〔位〕一①② ⑩〔事〕一①② ⑪〔者〕一①② ⑫〔世〕一①② ⑬〔法〕一①② ⑭〔句〕一①② ⑮〔大〕一①② ⑯〔以〕一①② ⑰〔是〕一①② ⑱〔非〕一①② ⑲〔二〕一①② ⑳〔三〕一①② ㉑〔四〕一①② ㉒〔五〕一①② ㉓〔六〕一①② ㉔〔七〕一①② ㉕〔八〕一①② ㉖〔九〕一①② ㉗〔十〕一①② ㉘〔百〕一①② ㉙〔千〕一①② ㉚〔萬〕一①② ㉛〔億〕一①② ㉜〔兆〕一①② ㉝〔京〕一①② ㉞〔垓〕一①② ㉟〔秭〕一①② ㊱〔穰〕一①② ㊲〔億〕一①② ㊳〔兆〕一①② ㊴〔京〕一①② ㊵〔垓〕一①② ㊶〔秭〕一①② ㊷〔穰〕一①② ㊸〔億〕一①② ㊹〔兆〕一①② ㊺〔京〕一①② ㊻〔垓〕一①② ㊼〔秭〕一①② ㊽〔穰〕一①② ㊾〔億〕一①② ㊿〔兆〕一①②

具足智慧境界魔來莊嚴慈悲乘四禪道樹下觀十二緣十方衆生乘大乘大乘神通通正勤安住念處。嚴正勤遊八正路探覺寶其心寂靜離煩惱是故梵天及帝釋具足六度六神通能壞諸魔及邪見若有具足諸善根有信則得破煩惱所有一切世間法若有學法無學法若有衆生行惡道憐愍是輩修方便下劣不樂於大乘常求自樂捨餘人若有智者具力勢聞說大乘心歡喜若欲了知衆生行菩薩一念能通達得身寂靜相莊嚴得心寂靜具神通若有人能行大乘能爲衆生作利益能到十方諸世界如是趣向大乘者

憐愍衆生趣道樹智慧利刀摧魔衆起已感衆說大乘乘無增減如虛空是故如來修集之如意爲足極勢力是故如來趣道樹壞破諸魔獲智光敬禮如來乘大乘具善方便修三脫是故如來乘大乘及以成就不善根是故大乘難思議及以無上出世法一切攝在大乘中親近邪見惡如識爲調伏故說大乘心定不能壞人結聞說大乘生恐怖憐愍衆生作利益壞衆苦惱心不悔一切衆生諸界根是故大乘難思議得口寂靜衆樂聞如是皆因趣大乘是則不斷三寶種破壞貪瞋諸苦惱現見無量佛世尊是人即得無量福

一切世間無能勝具足大力壞魔衆得色得力大自在若有乘此大乘者施已終不生悔心捨身自施修慈悲持戒精進樂梵行不貪著身善果報說法有受不受者身心勤修大精進能得無上大法王無量劫中受苦惱動作利益多衆生修集慈悲及神通了知法界生住滅若能安住於大乘具足念心及精進依止正法及真義具足無上無所畏微妙相好自莊嚴具足三種之神通其心寂靜無惱慢具足梵音聲微妙若樂修集大乘者所作諸業爲淨土若有至心聽是法能遊虛空達邊際不能演說大乘德爾時世尊。復告海慧菩薩。善男子。若欲受

趣向無上大乘者是故大乘難思議梵釋轉輪聖王身是人受於三界樂所重之物不惱著是故大乘難思議能以神力障日月修如是乘調衆生於是不生瞋愛心爲得難得之大乘亦得難忍之忍辱爲得大乘勝一切身口意業悉柔軟爲住大乘大利益無我無。諍調諸根即受安樂如先佛四如意足。大神力皆由樂住於大乘能師子吼無上尊皆由樂住於大乘調伏教化衆生若行大乘具忍辱一切衆生甚樂聞是人善解衆生語不久當得無邊身當受無邊無上樂能知大海水幾滯是故是乘難思議

持如是等經。欲自寂靜其深心者。應當受持門句法句金剛句。至心觀察門句者。一切法中而作門戶。所謂阿字一切法門。阿者言無一切諸法皆悉無常。波亦一切法門。波者即第一義。那亦一切法門。那者諸法無礙。陀亦一切法門。陀者性能調伏一切法性。沙亦一切法門。沙者遠離一切諸法。多亦一切法門。多者一切法如。迦亦一切法門。迦者一切諸法無作無受。娑亦一切法門。娑者一切諸法無有分別。伽亦一切法門。伽者如來正法甚深無底。闍亦一切法門。闍者遠離生相。曇亦一切法門。曇者於法界中不生分別。奢亦一切法門。奢者具奢摩他得八正道。佉亦一切法門。佉者一切諸法猶如虛空。又亦一切法門。又者一切法盡。若亦一切法門。若者諸法無礙。咆亦一切法門。咆者一切法是處非處。盡亦一切法門。盡者觀五陰已得大利益。罽亦一切法門。罽者一切諸法無有畢竟。迦亦一切法門。迦者身寂靜故得大利益。至亦一切法門。至者心寂靜故離一切惡。優亦一切法門。優者受持擁護清淨禁戒。蛇亦一切法門。蛇者善思惟。替亦一切法門。替者住一切法。修亦一切法門。修者一切諸法性是解脫。毘亦一切法門。毘者一切諸法悉是毘尼。毘尼者調伏其身。時亦一切法門。時者一切諸法性者不染污。阿亦一切法門。阿者一切諸法性是光明。娑亦一切法門。娑者修八正道。婆亦一切法門。婆者一切諸法非內非外。善男子。是名門句。能淨念心。能淨

通一力 正勤 莊嚴 慈 悲 四 禪 道 樹 下 觀 十二 緣 十 方 衆 生 乘 大 乘 大 乘 神 通 通 正 勤 安 住 念 處 嚴 正 勤 遊 八 正 路 探 覺 寶 其 心 寂 靜 離 煩 惱 是 故 梵 天 及 帝 釋 具 足 六 度 六 神 通 能 壞 諸 魔 及 邪 見 若 有 具 足 諸 善 根 有 信 則 得 破 煩 惱 所 有 一 切 世 間 法 若 有 學 法 無 學 法 若 有 衆 生 行 惡 道 憐 愍 是 輩 修 方 便 下 劣 不 樂 於 大 乘 常 求 自 樂 捨 餘 人 若 有 智 者 具 力 勢 聞 說 大 乘 心 歡 喜 若 欲 了 知 衆 生 行 菩 薩 一 念 能 通 達 得 身 寂 靜 相 莊 嚴 得 心 寂 靜 具 神 通 若 有 人 能 行 大 乘 能 爲 衆 生 作 利 益 能 到 十 方 諸 世 界 如 是 趣 向 大 乘 者

憐 愍 衆 生 趣 道 樹 智 慧 利 刀 摧 魔 衆 起 已 感 衆 說 大 乘 乘 無 增 減 如 虛 空 是 故 如 來 修 集 之 如 意 爲 足 極 勢 力 是 故 如 來 趣 道 樹 壞 破 諸 魔 獲 智 光 敬 禮 如 來 乘 大 乘 具 善 方 便 修 三 脫 是 故 如 來 乘 大 乘 及 以 成 就 不 善 根 是 故 大 乘 難 思 議 及 以 無 上 出 世 法 一 切 攝 在 大 乘 中 親 近 邪 見 惡 如 識 爲 調 伏 故 說 大 乘 心 定 不 能 壞 人 結 聞 說 大 乘 生 恐 怖 憐 愍 衆 生 作 利 益 壞 衆 苦 惱 心 不 悔 一 切 衆 生 諸 界 根 是 故 大 乘 難 思 議 得 口 寂 靜 衆 樂 聞 如 是 皆 因 趣 大 乘 是 則 不 斷 三 寶 種 破 壞 貪 瞋 諸 苦 惱 現 見 無 量 佛 世 尊 是 人 即 得 無 量 福

一 切 世 間 無 能 勝 具 足 大 力 壞 魔 衆 得 色 得 力 大 自 在 若 有 乘 此 大 乘 者 施 已 終 不 生 悔 心 捨 身 自 施 修 慈 悲 持 戒 精 進 樂 梵 行 不 貪 著 身 善 果 報 說 法 有 受 不 受 者 身 心 勤 修 大 精 進 能 得 無 上 大 法 王 無 量 劫 中 受 苦 惱 動 作 利 益 多 衆 生 修 集 慈 悲 及 神 通 了 知 法 界 生 住 滅 若 能 安 住 於 大 乘 具 足 念 心 及 精 進 依 止 正 法 及 真 義 具 足 無 上 無 所 畏 微 妙 相 好 自 莊 嚴 具 足 三 種 之 神 通 其 心 寂 靜 無 惱 慢 具 足 梵 音 聲 微 妙 若 樂 修 集 大 乘 者 所 作 諸 業 爲 淨 土 若 有 至 心 聽 是 法 能 遊 虛 空 達 邊 際 不 能 演 說 大 乘 德 爾 時 世 尊 復 告 海 慧 菩 薩 善 男 子 若 欲 受

趣 向 無 上 大 乘 者 是 故 大 乘 難 思 議 梵 釋 轉 輪 聖 王 身 是 人 受 於 三 界 樂 所 重 之 物 不 惱 著 是 故 大 乘 難 思 議 能 以 神 力 障 日 月 修 如 是 乘 調 衆 生 於 是 不 生 瞋 愛 心 爲 得 難 得 之 大 乘 亦 得 難 忍 之 忍 辱 爲 得 大 乘 勝 一 切 身 口 意 業 悉 柔 軟 爲 住 大 乘 大 利 益 無 我 無 諍 調 諸 根 即 受 安 樂 如 先 佛 四 如 意 足 大 神 力 皆 由 樂 住 於 大 乘 能 師 子 吼 無 上 尊 皆 由 樂 住 於 大 乘 調 伏 教 化 衆 生 若 行 大 乘 具 忍 辱 一 切 衆 生 甚 樂 聞 是 人 善 解 衆 生 語 不 久 當 得 無 邊 身 當 受 無 邊 無 上 樂 能 知 大 海 水 幾 滯 是 故 是 乘 難 思 議

持 如 是 等 經 欲 自 寂 靜 其 深 心 者 應 當 受 持 門 句 法 句 金 剛 句 至 心 觀 察 門 句 者 一 切 法 中 而 作 門 戶 所 謂 阿 字 一 切 法 門 阿 者 言 無 一 切 諸 法 皆 悉 無 常 波 亦 一 切 法 門 波 者 即 第 一 義 那 亦 一 切 法 門 那 者 諸 法 無 礙 陀 亦 一 切 法 門 陀 者 性 能 調 伏 一 切 法 性 沙 亦 一 切 法 門 沙 者 遠 離 一 切 諸 法 多 亦 一 切 法 門 多 者 一 切 法 如 迦 亦 一 切 法 門 迦 者 一 切 諸 法 無 作 無 受 娑 亦 一 切 法 門 娑 者 一 切 諸 法 無 有 分 別 伽 亦 一 切 法 門 伽 者 如 來 正 法 甚 深 無 底 闍 亦 一 切 法 門 闍 者 遠 離 生 相 曇 亦 一 切 法 門 曇 者 於 法 界 中 不 生 分 別 奢 亦 一 切 法 門 奢 者 具 奢 摩 他 得 八 正 道 佉 亦 一 切 法 門 佉 者 一 切 諸 法 猶 如 虛 空 又 亦 一 切 法 門 又 者 一 切 法 盡 若 亦 一 切 法 門 若 者 諸 法 無 礙 咆 亦 一 切 法 門 咆 者 一 切 法 是 處 非 處 盡 亦 一 切 法 門 盡 者 觀 五 陰 已 得 大 利 益 罽 亦 一 切 法 門 罽 者 一 切 諸 法 無 有 畢 竟 迦 亦 一 切 法 門 迦 者 身 寂 靜 故 得 大 利 益 至 亦 一 切 法 門 至 者 心 寂 靜 故 離 一 切 惡 優 亦 一 切 法 門 優 者 受 持 擁 護 清 淨 禁 戒 蛇 亦 一 切 法 門 蛇 者 善 思 惟 替 亦 一 切 法 門 替 者 住 一 切 法 修 亦 一 切 法 門 修 者 一 切 諸 法 性 是 解 脫 毘 亦 一 切 法 門 毘 者 一 切 諸 法 悉 是 毘 尼 毘 尼 者 調 伏 其 身 時 亦 一 切 法 門 時 者 一 切 諸 法 性 者 不 染 污 阿 亦 一 切 法 門 阿 者 一 切 諸 法 性 是 光 明 娑 亦 一 切 法 門 娑 者 修 八 正 道 婆 亦 一 切 法 門 婆 者 一 切 諸 法 非 內 非 外 善 男 子 是 名 門 句 能 淨 念 心 能 淨

其心。知衆生根。法句者一切諸法解脫印。一切諸法無二印。一切諸法無常斷印。一切諸法無增減印。一切法等如虛空印。一切諸法五顯道印。一切法如虛空印。一切諸法無有分別如虛空印。一切諸法入法界印。一切法如印。一切諸法無去來現在如印。一切諸法本性淨印。一切法空印。一切法無相印。一切法無願印。一切法無處無非處印。一切法苦印。一切法無我印。一切法寂靜印。一切法性無過咎印。一切諸法第一義攝取印。一切諸法如法性住印。一切諸法畢竟解脫印。一切諸法無時印。一切諸法過三世印。一切諸法味同一印。一切諸法性無礙印。一切諸法性無生印。一切諸法性無淨印。一切諸法性無覺觀印。一切諸法非色不可見印。一切諸法無屋宅印。一切諸法無對治印。一切諸法無業果印。一切諸法無作無受印。一切諸法無出滅印。善男子。是名法句。如是法句。即是過去未來現在諸佛菩提。如是法印句。攝取八萬四千法聚。善男子。若能如是觀法聚者。即能獲得無生法忍。善男子。若有未種善根之人。聞是法已。即得種之壞於魔業。善男子。若如是觀即能獲得無盡器陀羅尼。如是等法悉能攝取八萬四千三昧八萬四千衆生行性。是名法句。金剛句者。其身不壞猶如金剛。何以故。法性不壞故。智慧之性能破無明。是故智慧名金剛句。五逆之罪壞一切善。是故五逆名金剛句。不淨之觀能壞貪欲。是故不淨名金剛句。慈心之觀能壞瞋恚。是

故慈心名金剛句。觀十二緣能壞愚癡。是故觀緣名金剛句。一衆生心攝取一切衆生之心。名金剛句。一衆生心一切衆生心悉皆平等。名金剛句。一切佛。一佛皆悉平等。名金剛句。一福田一切福田無盡平等。名金剛句。一切諸法如虛空等。名金剛句。一切諸法等同一味。名金剛句。一切諸法及以佛法平等無二。名金剛句。金剛三昧能壞一切諸魔惡業。名金剛句。如來妙音壞諸惡聲。名金剛句。觀無生滅過。生老死。名金剛句。善男子。如是等法名金剛句。名堅牢句。名不壞句。名不破句。名平等句。名爲實句。名無二句。不退轉句。名寂靜句。無能作過句。不增不減句。無有有句。無有法句。真句有句。不謗佛句。依法句。共僧句。如爾爾句。分別三世句。勇健句。梵句。慈句。心句。虛空句。菩提句。不低句。法相句。無相句。心意識無住句。波旬句。被魔句。無上句。無勝句。廣句。行已境界句。入佛境界句。無覺觀句。於法界所不分別句。無句句。善男子。若有菩薩。能解如是等句義者。必當坐於菩提樹下。金剛師子法座之上。說是法時。八千菩薩得入法門陀羅尼。亦獲一切衆生平等三昧。爾時十方諸來菩薩。以妙香華種種伎樂。供養於佛。說偈讚曰

我今敬禮無上尊 能知一切衆生聲
說相無相實一相 而得妙相三十二
若有衆生一一心 平等攝諸衆生心
說行無行實一行 是故我禮無上尊
如來真實知因果 故爲衆生說業報

真如法界非有無 是故我讚無上尊
一切衆生無覺觀 其心本淨無有貪
從因緣故生貪欲 是故我禮真智因
我見佛身種種色 而如來身實無色
惑衆故示無色色 我禮人中師子王
一切福田入一田 而是一田無增減
不動法界不轉移 是故我禮人象王
觀諸衆生心如幻 諸法菩提亦復然
知一切法皆平等 是故我禮無平等
觀諸法界悉平等 故說諸法無一二
非有非無是解脫 是故我禮斷二見
日月可說墜落地 狂風可說索繫縛
須彌可說口吹動 不可說佛有二語
實語真語及淨語 身心清淨如虛空
世法不染如蓮花 是故我禮無上尊
若有能讚如是德 即獲如是之功德
我爲如是諸功德 敬禮如是功德聚
時諸菩薩既讚歎已。白佛言世尊。夫大寶者所謂佛也。佛出世者即是樂出。佛出世者即是信出。佛出世者即是念出。佛出世者即是智出。佛出世者即是慈出。悲喜捨出。佛出世者即是十二因緣法義智出。佛出世者即是念處正勤如意根力覺道一切善法出。爾時衆中有一菩薩名曰慧聚。白佛言世尊。生老病死出於世者即是佛出。無明愛出即是佛出。貪悲癡出即是佛出。一切疑網煩惱出者即是佛出。何以故。若如是等法不出世者。佛以何緣出現於世。佛言善哉善哉善男子。實如所

●(印)一● ●十(切)● ●十(切)● 一衆生心二一佛一切佛 ●(心)一● ●一切佛一佛二一佛一切佛 ●一●二● ●十(一)● ●十(切)● ●剛十(句)● ●生二去● ●大十(淨)● ●爾二金● ●低二經● ●波旬句一● ●示二現● ●見● ●寶二實● ●施十(出)● ●

大方等大集經卷第十

海慧菩薩品第五之四

言爾時海慧菩薩言。世尊。若不見如是等法。時如來爲出於世不出於世。善男子。菩薩初發菩提心時。真實不知如是等法。是故我爲而宣說之。善男子。菩薩有四種。一者初發菩提之心。二者修行菩提之道。三者堅固不退菩提。四者一生當補佛處。發心菩薩見佛色相見已。即發菩提之心。修行菩薩見佛具足一切善法。見已即發菩提之心。不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等。一生菩薩不見如來所有功德及一切法。何以故。所得慧眼。了了淨故。斷二見故。淨智慧故。若不見淨不淨。不見非淨非不淨。是人即能明見如來。善男子。我昔如是見然燈佛。見已即得無生法忍。亦能了了知得無得。得已即時上昇虛空。高七多羅樹。處空住已。了了得知一切法界。了了知已心無所住。無所住已。得六萬三昧門。時然燈佛即授我記。摩訶。汝於來世當得作佛。號釋迦如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。我於爾時都不聞是授記音聲。亦無佛想及授記想。我於爾時三種淨慧。不見我想不見佛想及授記想。復有三淨。不見於我不見衆生及以正法。復有三淨。不見名不見色。不見因。復有三淨。見一切陰悉入法陰。見一切界悉入法界。見一切入悉入法入。復有三淨。過去已盡。未來不生。現在不住。復有三淨。觀身如水月。觀聲不可說。觀心不可見。復有三淨。空無相願。若如是見即是真實見於授記。善男子。若有菩薩作如是見。是名實見。

爾時海慧菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若有具足如是等見發何等願。佛言。善男子。如是之人如本發願。菩薩摩訶薩若心在定若不在定。爲衆生故如本發願。善男子。譬如人有甘蔗稻田。具滿一頃其地不正。欲既灌時開其水口縱之令去。更不施功自然周遍。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。若在定中繫心思惟。若不在定不思惟時。爲衆生故如本發願。所作善根。悉皆願與衆生共之。共已迴向無上佛法。菩薩心淨戒忍定慧亦復清淨。觀於佛法及諸衆生平等無二。雖有是願初無有心。是故菩薩雖復無心。於諸衆生而智願力未常不及。所有善根悉與共之。共已迴向無上菩提。善男子。如婆羅樹有人斫伐根。既斷已隨斫而倒。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。修集三昧常向菩提。假使有人唱言是樹莫斫處。隨是樹猶故隨斫處倒。菩薩摩訶薩亦復如是。所修善法。欲令不向無上菩提則無是處。何以故。法性爾故。菩薩摩訶薩所修善法。唯爲不斷三寶種性。爲淨佛土。爲莊嚴身三十二相八十種好。爲莊嚴口說法之時衆生樂聞。爲莊嚴心觀諸衆生平等無二。爲得佛法諸佛三昧。菩薩雖不貪如是法。而能自在得如是法。何以故。智願力故。善男子。譬如陶師泥在輪時不得物名。既成器已名隨物立。菩薩善法亦復如是。未發願時則不能得波羅蜜名。是故菩薩一切善法要當發願。善男子。譬如金師金未成器。亦不得名。及其成已得璽珞名。菩薩善法亦復如是。未發願時則不能得波羅蜜名。善男子。譬如比丘欲入滅定先立誓願。我今入定。若捷雷推。乃當起出。而是定中無聲。推音。以願力故。鳴。推音。憐愍衆生作如是願。諸未度者我當度之。諸未脫者我當脫之。修菩提時入深三昧。以悲力故。念諸衆生。不證聲聞辟支佛乘。是故菩薩雖復修集三十七品而不得果。善男子。菩薩所行不可思議。雖入深定亦不證得沙門道果。善男子。譬如二人欲過猛火。其一人者著金剛鎧即能過之。其一人者身被乾草爲火所焚。何以故。草則易燒金則堅固。故。菩薩摩訶薩亦復如是。憐愍衆生專念菩提。莊嚴甚深無量三昧。以三昧力能過聲聞緣覺正位不取果證。從定起已得正覺道如來三昧。被乾草者喻於聲聞。聲聞之人厭悔生死。於諸衆生無慈悲心。是故不能過於聲聞緣覺正位。何以故。二乘之人於福德中生知足想。菩薩之人於福德中心無厭足。金剛鎧喻空無相願。大猛火者喻諸行法。菩薩摩訶薩觀一切法空無相願。而能不證沙門道果。世尊。菩薩摩訶薩具足是事不可思議。修是三昧。

○(是)十時○ ○即二而○ ○若十(不見淨不見不淨)○ ○淨十(不見淨不見不淨)○ ○(供)一○ ○供一受○ ○見十(者)○ ○十二十一,十(光明皇后頌文)○ ○十一一二二一○ ○(北涼)譯)十半○ ○(於姑臧)十○ ○第五之四○ ○二之五○ ○五二四○ ○功二工○ ○廣二隨○ ○在二然○ ○兩二室○ ○推二顯○ ○(大)十○ ○故二

而不取證。行生死火不為所燒。菩薩摩訶薩成就方便入一切定。亦不為定之所誑惑。具方便故。雖行諸行心無染著。雖為邪見說沙門果。亦自不證沙門道果。佛言。善哉善哉。實如汝說。善男子。如三染汁盛以一器。所謂羅。差。金。青。紫。染三種物。所謂羣。麤。及。嬌奢耶衣。羣以漿浸則成青色。羣淨洗故成於黃色。嬌奢耶衣先以灰浸則成赤色。如是三物。雖同一器受色各異。善男子。三乘之人亦復如是。器者喻於空無相願。三種色者。喻於聲聞緣覺菩薩。隨衣受色喻三種菩提。空無相願亦不生念。與如是果不與是果。善男子。羣喻聲聞。羣緣覺。嬌奢耶衣喻菩薩乘。菩薩摩訶薩見一切法。如響如言無有眾生。如是見時心無染著無有悔退。是時心中真實了知。我於眾生非有利益非無利益。亦為眾生修集大悲。善男子。譬如微妙淨琉璃寶。雖復在泥經歷百年。其性常淨出已如本。菩薩摩訶薩亦復如是。了知心相本性清淨。客塵煩惱之所障污。而客煩惱實不能汚清淨之心。猶珠在泥不為泥汚。菩薩摩訶薩作如是念。若我心性煩惱汚者。我當云何能化眾生。是故菩薩常樂修集福德莊嚴。樂在諸有供養三寶。樂為眾生趨走供使。於生貪處不起貪心。護持正法。樂行惠施。具足淨戒。莊嚴忍辱。勤行精進。莊嚴禪支。修集智慧。多聞無厭清淨梵行。修大神通三十七品。善男子。菩薩摩訶薩行如是法。不為煩惱之所染汚。不著三界。菩薩摩訶薩行善方便功德力故。雖

行三界身心不汚。善男子。譬如長者唯有一子。心甚愛念。其于遊戲誤墜。廁。廁。時母見已。惡機不淨。父後見之呵責其母。即便入廁牽之令出。已淨洗。愛因緣故忘其臭穢。善男子。長者父母喻於聲聞緣覺菩薩。則喻三界。子喻眾生。母不能拔喻聲聞緣覺。父能拔濟喻諸菩薩。愛因緣者喻於大悲。菩薩摩訶薩具善方便入於三界。不為三界之所染汚。是故道有三種。一者聲聞。二者菩薩。聲聞道者厭於三界。菩薩道者不厭三界。善男子。菩薩修集空無相願。雖行諸有不墮於有。既不墮有復不取證。行三界者是名方便。不取證者是名智慧。善男子。菩薩摩訶薩觀一切法無有二相。若觀法等眾生亦等。如是等者涅槃。亦是名智慧。若能如是等觀眾生不證涅槃。是名方便。清淨。惠施。是名智慧。發願迴向是名方便。世尊。云。何名為清淨智慧清淨方便。善男子。菩薩若見無我眾生壽命士夫是名為慧。若修集空無相願。以諸善根願及眾生迴向菩提。是名方便。復次善男子。知諸眾生下中上根。是名為慧。知已隨意而為說法。是名方便。淨智慧故雖行諸有心無染著。淨方便故雖修二乘不證其果。善男子。若能不為一切煩惱之所污染。是名為慧。能調眾生悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提。是名方便。菩薩發願悉令眾生得無盡財無盡福德增長善根。諸學無學聲聞緣覺。一切菩薩隨意得法名淨方便。若能受持一切佛法。廣分別說。無窮盡說。無障礙說。不空而說。隨樂

而說。是名淨慧。菩薩摩訶薩生生之處不失無上菩提之心。是名淨慧。生生之處所作善法願及眾生。名淨方便。淨慧因緣知菩提心無住無根。淨方便故化諸眾生趣於菩提。世尊。菩薩摩訶薩若具如是二淨。所作諸業無非菩提。何以故。一切法中悉有闡障。壞闡障故即是菩提。是故菩薩常不遠離於菩提也。菩薩若作如是念言我離菩提。當知是人不得菩提。若念我今有菩提者。是人菩提有淨不淨。若能如是觀諸法者即得菩提。即是淨智方便也。善男子。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號無邊光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名不。胸劫名光味。爾時世尊初坐道場菩提樹下。未成佛時。十方世界一生補處。不退菩薩悉來觀見。至其所已。以種種華而供養之。華處空中高七多羅樹。成佛道已放大光明遍照十方。十方世界多有諸天。見佛光已各作是言。無邊光佛真寶出世。彼佛世界莊嚴麗飾。如彼他化自在天宮。彼劫初時過十千年。有佛出世號曰光味。是故此劫名曰光味。善男子。光味劫中有十四億諸佛如來出現於世。其佛世界有九萬六千小國。一一國土縱廣八萬四千由旬。一一國有八萬四千城。其城縱廣滿一由旬。一一城中居止人民八萬四千。彼土具足如是等事。其土純以四寶校飾。所謂金銀琉璃頗梨。多饒飲食無所乏少。其土人民無我我所。猶如北方鬱單越土。其佛壽命滿十中劫。聲聞大眾九萬六

一見一且 二差二若 三顯一淨 四顯一緣 五顯一緣 六何十施 七顯一緣 八來二共 九見十來 十已一 十一以一 十二顯一緣 十三顯一緣 十四顯一緣 十五顯一緣 十六顯一緣 十七顯一緣 十八顯一緣 十九顯一緣 二十顯一緣 二十一顯一緣 二十二顯一緣 二十三顯一緣 二十四顯一緣 二十五顯一緣 二十六顯一緣 二十七顯一緣 二十八顯一緣 二十九顯一緣 三十顯一緣 三十一顯一緣 三十二顯一緣 三十三顯一緣 三十四顯一緣 三十五顯一緣 三十六顯一緣 三十七顯一緣 三十八顯一緣 三十九顯一緣 四十顯一緣 四十一顯一緣 四十二顯一緣 四十三顯一緣 四十四顯一緣 四十五顯一緣 四十六顯一緣 四十七顯一緣 四十八顯一緣 四十九顯一緣 五十顯一緣 五十一顯一緣 五十二顯一緣 五十三顯一緣 五十四顯一緣 五十五顯一緣 五十六顯一緣 五十七顯一緣 五十八顯一緣 五十九顯一緣 六十顯一緣 六十一顯一緣 六十二顯一緣 六十三顯一緣 六十四顯一緣 六十五顯一緣 六十六顯一緣 六十七顯一緣 六十八顯一緣 六十九顯一緣 七十顯一緣 七十一顯一緣 七十二顯一緣 七十三顯一緣 七十四顯一緣 七十五顯一緣 七十六顯一緣 七十七顯一緣 七十八顯一緣 七十九顯一緣 八十顯一緣 八十一顯一緣 八十二顯一緣 八十三顯一緣 八十四顯一緣 八十五顯一緣 八十六顯一緣 八十七顯一緣 八十八顯一緣 八十九顯一緣 九十顯一緣 九十一顯一緣 九十二顯一緣 九十三顯一緣 九十四顯一緣 九十五顯一緣 九十六顯一緣 九十七顯一緣 九十八顯一緣 九十九顯一緣 一百顯一緣

千億。菩薩大衆萬二千億。土有二城。一名樂。二名淨。其佛世尊生於淨城。住於樂城。其土有王名曰淨聲。七寶具足。統領三千大千世界。後宮嫔女三萬六千。姿顏端嚴如天無別。有十萬子。雄猛勇健。悉皆具半那羅延力。各各成就二十八相。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有八萬女。清淨無穢。形容瑰異如天無差。一切亦發阿耨多羅三藐三菩提心。其王爾時經二劫中。供養如來及聲聞菩薩大衆。爲如來故。造作寶坊滿五由旬。是寶坊中復有寶樓。其數十萬。爲供養僧。爾時聖王與其眷屬。一切皆修清淨梵行。時佛教化無量衆生於大乘。復化無數於聲聞乘。爾時其王供養佛已。與諸眷屬俱至佛所。頭面禮足。右遶恭敬。長跪合掌。白佛言。世尊。云何菩薩修行大乘不隨他語。云何菩薩生得畢竟。云何菩薩得無所住。云何菩薩得無動慧。云何菩薩得清淨慧。云何菩薩力能遠見。云何菩薩諸根猛利。云何菩薩具足佛土。云何菩薩行不放逸。云何菩薩聞甚深法心不怖畏。云何菩薩得名菩薩。佛言。大王。有四事法。修行大乘不隨他語。何等爲四。一者具足聖信。出於世間。二者具足智慧。觀諸法性。三者具諸神通。四者修淨精進。爲化衆生。大王。菩薩具足如是四法。修行大乘不隨他語。復有四法。生得畢竟。何等爲四。一者知於善法。爲調伏心。二者不貪己樂。三者爲諸衆生修集慈悲。四者常樂大乘。是名爲四。大王。復有四法。得無所住。何等爲四。一淨於心。二淨莊嚴。

三離虛誑。四修堅慧。爲具福德。是名四法。大王。復有四法。得淨智慧。何等爲四。一者淨眼。二者以四攝法攝取衆生。三者淨身三十二相八十種好。四淨佛土。觀淨法界。是名爲四。大王。復有四法。能得遠見。諸根猛利。何等爲四。一者念善提。樹不捨善提心。二者念佛智慧。亦不著智。三者念法身。修集於空。無相。無願。四者念佛涅槃。於生死中心無厭悔。是名爲四。大王。復有四法。具足佛土。行不放逸。何等爲四。一者受帝釋身。爲化諸天。令不放逸。二者受梵天身。爲化諸天。令不放逸。三者受轉輪王身。爲化衆生。令不放逸。四者受於大臣長者之身。具足珍寶。爲化衆生。令不放逸。是名爲四。大王。復有四法。聞甚深法。心不怖畏。何等爲四。一者親近善友。二者善友。爲說甚深佛法。三者善能思惟。四者如法而住。是名爲四。大王。復有四法。得菩薩名。何等爲四。一者求波羅蜜。二者爲諸衆生修集悲心。三者樂求佛法。四者化衆生。時心不厭悔。是名爲四。善男子。時淨聲王從彼如來。聞是法已。及諸眷屬。一切皆得無生法忍。捨其國土。於佛法中出家修道。爾時世尊告彼王言。大王。汝今出家。即是報佛。若能如是。生信捨離。是名大報。是名功德。多所利益。大王。菩薩出家。有二十四利益之事。何等爲二十四。一者捨於世事。得大自在。二者捨於煩惱。獲得解脫。三者身服染衣。得無染道。四者具足四事。得四性。五者樂於頭陀。遠離一切大欲惡欲。六者不捨戒聚。受人天樂。七者不捨

菩提。獲得佛法。八者常樂寂靜。離世談語。九者不著法。故得大淨心。十者具足禪支。得禪定。故。十一者求於多聞。得智慧。故。十二者破壞憍慢。得智慧。故。十三者破除邪見。得正見。故。十四者不生覺觀。爲眞實知諸法界。故。十五者等觀衆生。得大慈。故。十六者化諸衆生。心無疲倦。得大悲。故。十七者不惜身命。爲護法。故。十八者寂靜其心。爲得神通。故。十九者念於如來。爲見佛。故。二十者修善思惟。爲得十二緣深智。故。二十一者得於順忍。二十二者得無生忍。二十三者信一切功德。二十四者得佛智慧。是名二十四。善男子。爾時聖王聞是法已。轉以教化一切男女眷屬。臣民。時彼國中有九萬九千億衆生。悉共出家。善男子。淨聲比丘既出家。已復白佛言。世尊。我今云何得名出家。佛言。比丘。汝名淨聲。當淨自界。自界既淨。則名比丘。則名出家。爾時比丘聞佛說已。心樂寂靜。作是思惟。界者。即眼觀。眼空者。即是淨界。夫淨界者。即是佛土。耳鼻舌身亦復如是。意者。即界。若觀意空。即是淨界。夫淨界者。即是佛土。即是一界。即是空界。即衆生界。即無相界。即無願界。即無作界。即無爲界。善男子。淨聲比丘如是觀已。即時獲得身輕心輕。身心輕已。得無量神通。得神通已。得樂說無礙陀羅尼門。善男子。汝知。爾時淨聲比丘豈異人乎。即汝身是。男女眷屬。即汝所將來菩薩。聽法衆是。說是伊帝。日多伽時。萬八千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。八千衆生。得無生忍。善男子。若有欲得

阿耨多羅三藐三菩提者。當如法說如說而住。云何名為如法而說如說而住。善男子。若有人言。我當作佛請諸衆生許以法味。請已不能受持讀誦分別解說微妙經典。不能護持清淨禁戒。勤修精進不修知足。於善法中少得知足。是名欺誑不如法說不如說住。若有人言。我當作佛請諸衆生許以法味。請已受持讀誦演說。護持禁戒勤修精進。少欲知足多得善法不生足想。是名不誑如法而說如說而住。善男子。譬如國王多請賓客。請已不設供養之具。賓客既至方云未辦。於是賓客各作是言。昨受王請家不設食。今赴王信復無所得。呵責愁患怨歎啼泣。善男子。菩薩摩訶薩請諸衆生許以法食。不求多聞持戒精進。不修三十七助道法。衆生呵責人天涕泣。善男子。菩薩摩訶薩若能如作應如作說。不應欺誑一切衆生。復次善男子。復有衆生請求菩薩爲我說法。菩薩許言。當爲汝說。許已放逸。衆生既見菩薩放逸。即便勸喻。既勸喻已方爲說法。說時或問甚深之義。以放逸故而不能答。不能答故心生慚愧。護於身心誑於衆生而便捨離。善男子。菩薩若欲如說而住。無惜身心以護衆生。善男子。過去世有一師子王住深山窟常作是念。我是一切獸中之王。力能視護一切諸獸。時彼山中有二獼猴共生二子。時獼猴向師子王作如是言。王若能護一切獸者。我今二子以相委付。我欲除行求覓飲食。時師子王即便許可。時彼獼猴留其二子。付彼獸王即捨而行。是時

山中有一鷲王名利見。師子王眠。即便搏取獼猴二子處喻而住。時王寤已即向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王 唯願至心受我語

幸見爲故放捨之 莫令失信生慚恥

鷲王說偈報師子王

我能飛行遊虛空 已過汝界心無畏

若必護是二子者 爲我故應捨其身

師子王言

我今爲護是二子 捨身不惜如枯草

若我護身而妄語 云何得稱如說行

說是偈已即至高處欲捨其身

爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命 是人即受無上樂

我今施汝獼猴子 願大法王莫自害

善男子。時師子王即我身是。雄獼猴者即迦葉是。雌獼猴者善護比丘尼是。二獼猴者即今阿難羅睺羅是。時鷲王者即舍利弗是。善男子。菩薩爲護是依止者不惜身命。善男子。云何名爲如說而作。菩薩若言我當惠施即便大施。是名菩薩如說而作。菩薩若言我能持戒。即化一切同己護戒。是名菩薩如說而作。菩薩若言我修忍辱。即化衆生同修忍辱。是名菩薩如說而作。菩薩若言我勤精進爲於佛法。即化衆生同修精進爲於佛法。是名菩薩如說而作。菩薩若言我修禪定即化衆生。除去亂心修集禪定。是名菩薩如說而作。菩薩若言我修智慧如法分別。是名菩薩如說而作。善男子。菩薩若言我當壞破一切惡

法。即便修集一切善法。是名菩薩如說而作。善男子。能莊嚴者名爲如說。能畢竟者名爲如作。能發心者名爲如說。得果證者名爲如作。能淨心者名爲如說。能至心者名爲如作。能發心者名爲如說。不退心者名爲如作。至心聽法名爲如說。聞已如住名爲如作。能淨口者名爲如說。能淨身者名爲如作。初受戒者名爲如說。至心護持名爲如作。發菩提心名爲如說。行菩薩道是名如作。得住忍地名爲如說。住不退地名爲如作。得一生身名爲如說。得後邊身名爲如作。趣菩提樹名爲如說。得菩提果名爲如作。善男子。是名菩薩如法而說如說而作。說是法時。五百菩薩住無生忍地

爾時會中有一菩薩名曰蓮華。白佛言。世尊。如佛所說。如說如作不可思議。如佛所住即是如說即是如作。善男子。汝於是事能了知不。已知世尊。若知正法是真實者名如法住。山王菩薩言。世尊。無所住法名如法住。何以故。見一切法無有覺故。以無覺故不見一法名之爲覺。若無一法云何有住。若如是見名如法住。願德王菩薩言。世尊。若隨心者非如法住。若有菩薩觀意如幻名爲無住。若無住者名如法住。然燈菩薩言。世尊。無有貪心名如法住。云何貪心。謂於法中有損有益若無貪心名如法住。日子菩薩言。世尊。若有菩薩有所著者是名爲動。若於法中心無所著。是名無動。若無有動名如法住。勇健菩薩言。世尊。一切世間皆隨心行。若知心行名

聞。見多聞者不能親近是名魔業。復次世尊。菩薩修行禪波羅蜜時。獲得禪定不能調伏一切衆生。心生悔厭。貪著禪樂。呵說法者。不樂講論。讚歎寂靜。貪著禪味。呵毀二界。愛無色身。壽命極長。不見諸佛。不聞正法。遠離善友。不知方便。受捨修捨。是名魔業。復次世尊。菩薩修行般若波羅蜜時。知於因果。不以四攝攝取衆生。而調伏之。不知衆生上中下根。是名魔業。復次世尊。菩薩若樂空閑寂靜。樂寂靜。已受寂靜樂。不樂聽說法。設法問疑。以寂靜故。煩惱不起。以不起故。不知知想。不離離想。不證證想。不修修想。不得實義。是名魔業。復次世尊。菩薩若有修集多聞。好語樂語。微妙之語。軟語喜語。若爲衣食。以具利養。而演說法。若有信解。能至心聽。而不爲說。若有放逸。致供養者。便爲說之。可爲說者。而不爲說。不可說者。反爲說之。是名魔業。復次世尊。若有菩薩說法之時。祕藏深義。有諸天人。得他心智。知已不悅。卽作是念。我爲如來真正法來。不爲世間淺近語來。是人欲毀如來正法。不能增長。若人有毀佛正法者。我不樂見。聞其所說。卽便捨去。是名魔業。復次世尊。若有菩薩於惡知識。作善友想。惡知識者。不以四攝攝取衆生。不修多聞。不化衆生。不說出法。樂說世語。不知法。不知時。不知義。是名魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示。分別解說。聲聞緣覺。菩薩佛法。不化衆生。令修慈悲。遠離八難。修行施戒。柔軟語言。親近平等。教忍無力。說言佛道甚爲難得。無量世中。勤苦乃獲。

①取一取②③ ④象一象⑤⑥ ⑦捨一捨⑧ ⑨得一得⑩⑪ ⑫如一如⑬ ⑭〔思惟〕一⑮⑯ ⑰切十〔諸〕⑱ ⑲商二商⑳ ㉑濟淨慈
= 濟淨淨㉒ ㉓〔如〕一㉔ ㉕實行=行實㉖ ㉗高=慧㉘ ㉙則=財㉚ ㉛老=益㉜㉝ ㉞小二少㉟ ㊱〔精〕十進㊲ ㊳愛二愛
㊴㊵ ㊶天人=人天㊷

是名惡友名為魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故不能供養佛法衆僧師長和上父母長宿同學同師。若見勝己不能親近聽法問疑。是故雖聞聞已便失。見下已者親近愛念。是故惡法漸漸增長。惡法增故遠離善法。世尊。譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之。菩薩壞慢亦復如是。漸漸增長一切善法。菩薩若不壞憍慢者是名魔業。世尊。譬如有人高原陸地種瞻波樹。水常行處復作。坳塘。地既高燥又不得水。漸漸枯黃不能增長。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。憍慢增故不親善友。不聞正法雖聞復失。復次世尊。菩薩摩訶薩身色具足端正自在。多有眷屬福德莊嚴。未能具足智慧莊嚴。以是因緣生於憍慢。以憍慢故若有菩薩具智莊嚴。思惟正法身體羸瘠。見已輕慢不能供養。以是因緣復增憍慢。無明放逸不調魔業。如是菩薩爲色生慢是名魔業。爾時世尊告海慧菩薩言。善哉善哉。善男子。善能分別宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說壞魔業道。善男子。一切諸法其性空寂。若知諸法其性空已。亦知一切衆生皆空。既知空已而修慈心調伏自身。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性無相。而爲衆生修集慈心。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性無願。爲諸衆生至心求有。既求有已隨而調伏。是名菩薩破壞魔業。觀一切法性無貪。衆生之性亦復無貪。爲調伏貪而攝取之。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性無恚。衆生之性亦復無恚。爲調伏恚而攝取之。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性無癡。衆生之性亦復無癡。爲調伏癡而攝取之。是名菩薩破壞魔業。觀諸法性無生無滅。是名菩薩破壞魔業。觀諸法性無生無滅。一切法性是平等。雖說三乘不捨大乘。是名菩薩破壞魔業。若不貪著心意識等。亦能遠離一切因緣。爲諸衆生得解脫故修。法莊嚴。雖過諸行終不捨離菩薩所行。是名菩薩破壞魔業。說是法時。天魔波旬莊嚴四兵來趣寶坊。如先趣向菩提樹時。如來見已告海慧言。汝說魔業我說壞魔。以是因緣魔王波旬。莊嚴四兵而來至此。欲設何計以當禦之。海慧菩薩言。世尊。我今欲持魔王波旬及其眷屬置莊嚴國。我身當住魔所住處。爾時舍利弗言。善男子。莊嚴世界去此遠近佛號何等。舍利弗。在此東方過於十二恒河沙等世界。其土有佛號破疑淨光。今現在世爲諸菩薩說淨菩薩行。彼國三千大千世界有一億魔。一魔王有十億人兵眷屬。其佛初坐菩提樹時。如是諸魔悉共莊嚴至菩薩所。爾時菩薩先爲諸魔講宣正典。令其得住不退轉地。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪。彼佛世尊。其大弟子及侍使者亦悉是魔。如是等魔悉能教化調伏衆生。是故我今取魔波旬安置彼土。爲欲壞其所行魔業。莊嚴如來無上正法。時魔波旬聞是語已心生恐怖。四望顧視欲求退處。四方障礙不得從意。復欲滅身亦不能得。方計不立倍復生憍。白佛言。世尊。唯願大慈少見救護。佛言。波旬我於此事不得自在。汝當歸向海慧菩薩求哀懺悔。時魔波旬即向海慧合掌而言。善男子。我從今日不敢復作如是魔業。唯願仁者聽我懺悔。海慧菩薩言。我於汝所都無瞋心。菩薩之法常應忍辱一切衆生。波旬汝可往。彼禮觀彼佛。汝身當得無量利益。爾時菩薩即以右手摩其頂上作如是言。若諸菩薩於諸法中無貪吝者。以我神通令汝必至彼佛世界。言已波旬即至彼土。既至彼土見佛敬禮却住一面。彼諸菩薩白佛言。世尊。何等國土有如是等不淨之人而來至此。佛言。善男子。西方過十二恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼。爲過數量諸菩薩等說大集經。彼有菩薩名曰海慧。說魔業時。是魔莊嚴四種兵衆來至會所。海慧菩薩以神通力移來至此。彼世界中諸菩薩等語波旬言。善男子。汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心遠離魔業。我當與汝共爲同學。時魔波旬聞是語已。即發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸菩薩即請波旬昇師子座。問波旬言。承彼如來爲諸大衆說大集經。斯有何事。惟仁說之時魔波旬。以海慧菩薩神通力故宣說所聞。乃至不失一句一字。彼諸菩薩即白佛言。我等願樂欲見彼佛釋迦牟尼及衆菩薩。彼佛即告諸菩薩言。且待須臾。自當得見此寶坊中。諸菩薩等復白佛言。世尊。我等欲見魔王波旬。於彼世界爲何所作。爾時世尊觀此彼界衆生心已。告海慧菩薩言。善男子。汝今當以此佛世界示彼菩薩。爾

●能十(增長)● ●下已二已下● ●(憍)十慢● ●近一境● ●法二治● ●惡十(菩薩)● ●聚一衝● ●持一將
●(彼)一● ●五十(無邊)● ●惟一唯●

子復當至心聽梵天呪。所謂

迷多伽。鉢迦。樓那伽。鉢。無經多。伽

鉢。受。比。又伽。鉢。佛陀伽。鉢。曇摩伽

鉢。僧伽伽。鉢。蘇羯多毘闍耶。摩訶毘

檀尼。毘。獸提目。爾。尼波鉢陀。耶。烏

闍跋。毘。烏闍嚴。毘。捺。檀尼。曇摩波。毘

吒。跋尼。薩遮。毘。優波跋。毘。毘。獸。毘

毘。沙折多。優波舍。烏。盧迦。耶。梵摩。毘

盧迦。耶。梵摩

若欲具足受持如是梵天呪者。當行梵行清

淨持戒。讀誦是呪請召梵天。梵天汝來擁護

如是大眾。令其至心樂聽正法。念於三寶轉

正法輪護持法城。若有法師能調諸根。至心

淨護身口意等。勤修戒忍精進多聞。發菩提

心修四無量。昇於法座誦如是呪。誦是呪已。

梵天王等與諸眷屬悉來集會是講法所。爾

時梵王白佛言。世尊。若有法師讀誦是呪。我

在初禪聞是呪已。當捨定樂而往其所。當施

八法。何等為八。一者施念。持所聞故。二者施

慧。思惟深法故。三者施解。分別深義故。四

者施樂說無礙。為壞疑心故。五者施辭辭無

礙。為解一切衆生語故。六者施無所畏。為衆

無勝故。七者施法光明。為不謬說故。八者施

其不謬授記。世尊。我等亦能廣宣是法。善

男子。我涅槃後如是等天當護正法。海慧菩

薩言。世尊。如來正覺涅槃之後。若有信者應

以此法付囑其人令得久住。爾時世尊眉間

白毫放大光明。遍照三千大千世界。如來化

身充滿其中。三十二相八十種好具足莊嚴。

數如三千大千世界。一切卉木莖節枝葉。是

諸化佛同作是言。十方諸佛釋迦如來。同願

正法久住於世。何以故。雖有一切惡魔眷屬。

不能破壞如是等法。大地可壞。大海可焦。須

彌山王可碎。如塵衆生諸心可合。是一虛空

可盡。四大可轉。諸佛誓願不可變易。爾時

世尊即告阿難。汝當受持如是等經讀誦廣

說。海慧菩薩言。世尊。今此會中多有無量諸

大菩薩。如來何緣願命阿難令受持之。時諸

大眾咸有疑心。海慧阿難離念心多。爾時世

尊知衆會疑。告大迦葉。三千大千世界衆生

數為多不。甚多世尊。迦葉。假使如是無量衆

生。悉得人身常隨問如來。如來所說不可窮盡

無有障礙。善男子。如天降雨無有障礙。一切

衆流歸集大海。而是大海無增無減。海慧菩

薩所可受持。十方佛法亦復如是。迦葉。假使

三千大千世界。所有衆生具足總持。如阿難

等。欲比海慧所受持法。百分千分百千萬分

不及其一。說是語時百千衆生發阿耨多羅

三藐三菩提心。以妙華香貢上供養海慧菩

薩。爾時連華菩薩白佛言。世尊。若有人能信

順受持。讀誦書寫解說其義。供養恭敬如是

經者得幾所福。爾時世尊即說偈言

若滿三千大千界 七寶奉施十方佛

不如信順是經典 受持讀誦福多彼

四法所成諸功德 佛說無量無邊數

發菩提心常法施 如法而住修集悲

佛說四法無邊量 智者聞已不怖畏

虛空之性衆生界如來正智菩提心

說如是等法寶聚時。十方所來諸菩薩等。以

妙香花種種伎樂。供養於佛尊重讚歎作如

是言。世尊。若有人能受持讀誦書寫解說如

是等經。所得功德不可稱量。十方諸佛說不

能盡。何以故。世尊。衆生若聞如是等經。無

有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是故此

經名大寶聚。爾時一切大眾人天。一切聲聞

及阿難等。諸迦樓羅乾闥婆等及世間人聞

經歡喜。信受奉行

大方等大集經卷第十一

大方等大集經卷第十二

無言菩薩品第六

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與

諸大眾圍繞說法。時王舍城師子將軍家產

一子。當其生時。虛空之中多有諸天作如是

言。童子。當應念法思惟於法。凡所發言莫說

世事。當當願宣出世之法。當當守口慎言

少語。莫於世事起諸覺觀。當依於義莫依文

字。爾時童子聞是語已。不復涕泣無嬰兒相

乃至七日色貌和悅。見人歡喜目未曾眴。是

時有人語其父母。是兒不祥不應畜養。何以

故痛無聲故。父母答言。是兒雖復痛不出聲。

然其身具足無缺。當知是兒必有福德。非

是不祥禍福之人。因為立字曰無言。時無

言童子漸漸長大如八歲兒。所遊方面人所

多二羅 樓那 紹華 無一 迦二 比二 曇二 蘇二 獸二 爾二 尼二 烏二 闍二 毘二 沙二 優二 舍二 烏二 盧二 耶二 梵二 摩二 迷多伽 鉢迦 樓那伽 鉢 無經多 伽 鉢 受 比 又伽 鉢 佛陀伽 鉢 曇摩伽 鉢 僧伽伽 鉢 蘇羯多毘闍耶 摩訶毘檀尼 毘 獸提目 爾 尼波鉢陀 耶 烏闍跋 毘 烏闍嚴 毘 捺 檀尼 曇摩波 毘 吒 跋尼 薩遮 毘 優波跋 毘 毘 獸 毘 毘 沙折多 優波舍 烏 盧迦 耶 梵摩 毘 盧迦 耶 梵摩 若欲具足受持如是梵天呪者 當行梵行清淨持戒 讀誦是呪請召梵天 梵天汝來擁護如是大眾 令其至心樂聽正法 念於三寶轉正法輪護持法城 若有法師能調諸根 至心淨護身口意等 勤修戒忍精進多聞 發菩提心修四無量 昇於法座誦如是呪 誦是呪已 梵天王等與諸眷屬悉來集會是講法所 爾時梵王白佛言 世尊 若有法師讀誦是呪 我在初禪聞是呪已 當捨定樂而往其所 當施八法 何等為八 一者施念 持所聞故 二者施慧 思惟深法故 三者施解 分別深義故 四者施樂說無礙 為壞疑心故 五者施辭辭無礙 為解一切衆生語故 六者施無所畏 為衆無勝故 七者施法光明 為不謬說故 八者施其不謬授記 世尊 我等亦能廣宣是法 善男子 我涅槃後如是等天當護正法 海慧菩薩言 世尊 如來正覺涅槃之後 若有信者應以此法付囑其人令得久住 爾時世尊眉間白毫放大光明 遍照三千大千世界 如來化身充滿其中 三十二相八十種好具足莊嚴 數如三千大千世界 一切卉木莖節枝葉 是諸化佛同作是言 十方諸佛釋迦如來 同願正法久住於世 何以故 雖有一切惡魔眷屬 不能破壞如是等法 大地可壞 大海可焦 須彌山王可碎 如塵衆生諸心可合 是一虛空可盡 四大可轉 諸佛誓願不可變易 爾時世尊即告阿難 汝當受持如是等經讀誦廣說 海慧菩薩言 世尊 今此會中多有無量諸大菩薩 如來何緣願命阿難令受持之 時諸大眾咸有疑心 海慧阿難離念心多 爾時世尊知衆會疑 告大迦葉 三千大千世界衆生數為多不 甚多世尊 迦葉 假使如是無量衆生 悉得人身常隨問如來 如來所說不可窮盡 無有障礙 善男子 如天降雨無有障礙 一切衆流歸集大海 而是大海無增無減 海慧菩薩所可受持 十方佛法亦復如是 迦葉 假使三千大千世界 所有衆生具足總持 如阿難等 欲比海慧所受持法 百分千分百千萬分不及其一 說是語時百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心 以妙華香貢上供養海慧菩薩 爾時連華菩薩白佛言 世尊 若有人能信順受持 讀誦書寫解說其義 供養恭敬如是經者得幾所福 爾時世尊即說偈言 若滿三千大千界 七寶奉施十方佛 不如信順是經典 受持讀誦福多彼 四法所成諸功德 佛說無量無邊數 發菩提心常法施 如法而住修集悲 佛說四法無邊量 智者聞已不怖畏 虛空之性衆生界如來正智菩提心 說如是等法寶聚時 十方所來諸菩薩等 以妙香花種種伎樂 供養於佛尊重讚歎作如是言 世尊 若有人能受持讀誦書寫解說如是等經 所得功德不可稱量 十方諸佛說不能盡 何以故 世尊 衆生若聞如是等經 無有不發阿耨多羅三藐三菩提心者 是故此經名大寶聚 爾時一切大眾人天 一切聲聞及阿難等 諸迦樓羅乾闥婆等及世間人聞經歡喜 信受奉行 大方等大集經卷第十一 大方等大集經卷第十二 無言菩薩品第六 爾時世尊 故在欲色二界中間大寶坊中 與諸大眾圍繞說法 時王舍城師子將軍家產一子 當其生時 虛空之中多有諸天作如是言 童子 當應念法思惟於法 凡所發言莫說世事 當當願宣出世之法 當當守口慎言少語 莫於世事起諸覺觀 當依於義莫依文字 爾時童子聞是語已 不復涕泣無嬰兒相 乃至七日色貌和悅 見人歡喜目未曾眴 是時有人語其父母 是兒不祥不應畜養 何以故痛無聲故 父母答言 是兒雖復痛不出聲 然其身具足無缺 當知是兒必有福德 非是不祥禍福之人 因為立字曰無言 時無言童子漸漸長大如八歲兒 所遊方面人所

樂見。隨有說法轉法輪處。樂往聽受口無所宣。爾時無言童子。以佛神力與其父母眷屬宗親往寶坊所。到已見佛心生歡喜。禮敬供養右繞三匝。合掌而立。并見十方諸來菩薩生大喜心。爾時舍利弗白佛言。世尊。師子將軍所生之子。身根具足而不能語。是何惡業因緣所致。佛告舍利弗。汝今不應作如是語。輕是童子。何以故。是人即是大菩薩也。已於無量無邊佛所種諸善根。不退轉於菩提之道。是兒生時。多有諸天來。誠勸之。善哉童子。當念正法思惟正法。無得宣說世間之事。常當願宣出世之義。常當守口慎言少語。莫於世事起諸覺觀。當依於義莫依文字。舍利弗。如是童子從天教誨。是故無語默然。思惟獲得四禪。舍利弗。無言菩薩示如是身。則能調伏無量衆生。是故默然無所宣說。舍利弗。我今說是大集經典。無言菩薩。當於此中能大利益無量衆生。時無言菩薩。以己願力神通道力。令諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪。色香具足微妙第一人所樂見。一一華臺有一菩薩結加趺坐。三十二相八十種好莊嚴其身。爾時無言菩薩現如是等大神通已。低頭合掌作如是言。南無佛陀。南無佛陀。諸蓮花臺中一切菩薩。亦復如是同作是言。南無佛陀。南無佛陀。發是言已。十恒河沙等世界大地六種震動。虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛。爾時無言以佛神力

及已願力。與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹。正向於佛而說偈言

如來無色示現色
若有衆生入佛法
非色聚中有如來
如來已離諸色聚
如來哀愍衆生故
實無色相爲衆說
如來正法無文字
無有文字無可說
如佛先在菩提樹
此法無字無音聲
如是諸法無相貌
一切諸法若無相
如來具足大慈悲
不可說法而演說
如來了知不可說
真實了知一切義
所說之法名世諦
世諦不出無有性
真實無有色相貌
知法無法無上尊
我初生時受天語
至心念法思惟法
若得入於深法界
若能遠離於心業
無有言說即是語
語亦非作亦非說
我今至心念菩提

亦復於色無染著
云何當知真實色
亦不離色有如來
哀愍衆生故示色
以諸相好莊嚴色
是故如來離思議
離文字已無有聲
甚深寂靜無有覺
所覺諸法亦如是
亦無造作無可說
亦以遠離一切相
如來云何而演說
是故憐愍爲利益
亦知真實不可說
亦知音聲性空寂
是故名佛真實覺
如來真實覺知之
不可造作無有期
爲衆故示種種色
爲衆生故而演說
是故默然無所說
是故不見色與聲
爾時則無色聲等
即得遠離於口業
雖復言說亦無語
言語本性寂靜故
亦復至心修其道

我今說是無上語
我心不得菩提道
無上菩提即是空
如菩提性聲亦爾
我聲如是不可見
爲菩提故有修行
是行如是無至處
六波羅蜜如菩提
一切語言無語言
若有惠施妙音聲
如是等施即菩提
若是布施可口說
菩提之性如虛空
若有心能真實知
隨知是聲。而處滅
若能遠身口意業
即是一切波羅蜜
惠施不在菩提中
如是二法即音聲
若有能知如是等
若於施時不生慢
護持禁戒即是聲
諸法不生及不滅
如是禁戒無能作
若不出滅不造作
爲流布故出音聲
如諸禁戒聲亦爾
口之所說爲戒故
音聲實無諸莊嚴

亦當定得真實道
口及口行亦不得
其性本來常寂靜
不見不取法性故
所求菩提亦如是
是行亦無所至處
是故菩提處非處
一切善法亦如是
於無語中能說語
惠施之主及財物
一切皆悉不可說
菩提體亦應可說
一切音聲亦如是
知已亦能宣說聲
即是菩提真實相
一切煩惱亦復然
如來所說實法性
菩提不在惠施中
亦無所住無至處
即是真實大菩薩
即是無上大施主
無有形色無至處
即是無上持戒相
亦復無身口意業
云何可說是禁戒
衆生立名禁戒
如是二法俱無漏
而說種種諸莊嚴
真實知之無所有

●經二於● ●說二戒● ●誨一海● ●而二何● ●如二知● ●說二說●

身業口業及心業 能迴此戒向菩提
禁戒音聲及菩提 如是二法如虛空
若有能作如是知 是人即行戒行處
即能得戒彼岸 彼處甚深難得見
說忍音聲即是空 空性無處無造作
忍辱與空是二法 無有差別如虛空
忍辱之聲非色作 不可觀見無處所
若有修集平等心 即是忍之真實相
忍辱雖復念念滅 而與色身常共行
一切文字皆無漏 衆生立名名忍辱
若有能調身口意 即是無上之忍辱
若有能忍忍辱者 是亦即是無上忍
若有衆生碎其身 節節壞末如胡麻
觀身猶如乾草木 是則名之爲身忍
若聞惡口罵詈時 其心不動如法住
觀察音聲如虛空 即是無上之口忍
若能通達煩惱因 遠離一切諸煩惱
是則名之爲心忍 不爲一切煩惱汚
如忍即是菩提性 身口意業亦如是
若能迴是向菩提 是則名爲得菩提
若有衆生勤精進 上中下等及龜細
於無量劫修集之 無所獲得無畢竟
若不獲得精進者 是故菩提名無得
若能不得一切法 即是無上勤精進
若有如是精進者 不增不減如虛空
如是即是太菩薩 勤行精進無所畏
一切諸禪無有衆 無有造作無至處
若有思惟一切法 即是眞禪波羅蜜
遠離一切諸惡色 惡身惡口亦復然

能焦一切諸煩惱 即是眞禪波羅蜜
若能觀心真實性 一切法中亦不見
若能觀心遠離心 即是眞禪波羅蜜
若能觀心及菩提 即是無上眞實見
若有如是眞實見 獲得菩提不爲難
若能知見無文字 一切諸法無生滅
若作如是觀見者 是即名爲大智慧
雖復口說於智慧 智慧亦不住口聲
若知口聲實無聲 即是智慧之眞性
若法無有此彼住 中間亦復無住處
一切法性無住處 即是無上大智慧
無有文字無有行 無有相貌無有性
無有取捨等二相 是名無上大智者
若觀一切波羅蜜 其性平等如虛空
是即名爲無平等 能觀一切法平等
若能平等一切法 亦能觀於衆生等
若能平等觀一切佛 所得智慧無平等
若諸菩薩有智者 能觀如是無等法
即得無上菩提果 猶如先佛之所得
無言菩薩說是偈時 萬二千那由他衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心。六萬菩薩得無生
忍。時華臺中諸菩薩等悉從座起頭面禮佛。
以妙蓮華恭敬供養無言菩薩。口宣是言。我
是知恩我今報恩。時舍利弗言。世尊。如是菩
薩何因緣故發如是言。我是知恩我今報恩。
佛言。舍利弗。如是菩薩皆悉因於無言菩薩
發菩提心。是故說言我是知恩我今報恩。今
復因於無言菩薩聽受如是。大集經典。并來
觀見供養於我。爾時無言菩薩白佛言。世

尊。我有所疑今欲啓請。唯願如來哀愍聽許。
佛言。善男子。隨意致問當爲汝說。時舍利弗
語無言菩薩。仁者。若無言語云何得問。大
德。一切諸法皆悉無言無字無說。何以故。一
切衆生性無言故。以覺觀故而有聲出。若無
覺觀云何有聲。云何可說。云何有字。大德。
夫覺觀中無字無聲。離於覺觀亦無聲字。覺
觀之體即非覺觀。我作文字亦不覺觀。我因
覺觀有大功德。若能觀於如是深法。是則
名爲十二因緣。若從緣生即是空寂則無定
相。若有如是眞實知者。即是眞實知於法性。
大德。諸法悉從因緣和合。而和合中實無作
者生者出者。是故諸法無主無音無聲無心。
無有覺觀非無覺觀。何以故。顛倒因緣而有
出滅。是故若有問者聽者及解說者。不合不
散一相無相。大德。夫問難者即是大悲。我
有大悲是故問佛。如是問者即是悲問非口
問也。夫口問者是聲聞問。聲聞著聲故名聲
聞。菩薩慈悲故無口問。舍利弗言。善男子。
若一切法性無定者。一切衆生性亦無定。若
無定者菩薩爲誰而修悲心。大德。若諸衆生
有定性者。一切菩薩終不修悲。一切衆生實
非衆生。以顛倒故作衆生想。是故菩薩修集
悲心。爲壞顛倒宜說無我。大德。菩薩摩訶薩
不爲壞有而說正法。不爲壞我壽命士夫而
修慈悲宣說正法。爲知眞實深法界故而宣
說法。眞法界者即空三昧無相無願。舍利弗
言。善哉善哉。善男子。我亦如是眞實了知。
所以相問試汝智耳。爲令佛法增長故問。爲

欲利益衆生故問。爾時無言菩薩白佛言。世尊。如經中說有二因緣能生正見。所謂聞聲及善思惟。唯願哀愍爲諸菩薩廣宣說之。云何聞聲及善思惟能生於正見。佛言。善男子。至心諦聽。吾當爲汝分別解說。善男子。爲菩提心而聽法者即是聞聲。至心憶念菩提之心。是善思惟。觀菩提心是名正見。復次善男子。爲菩提道而聽法者。是名聞聲。不遠離道是善思惟。如法而住是名正見。爲調伏心而聽法者。是名聞聲。遠離惡心是善思惟。獲得善心是名正見。爲嚴善法而聽法者。是名聞聲。修集莊嚴是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽善法是名聞聲。增長善法名善思惟。願向菩提是名正見。爲聽惠施是名聞聲。能捨一切是善思惟。不求果報是名正見。爲聽戒聚是名聞聲。至心護戒名善思惟。願向菩提是名正見。爲聽法忍是名聞聲。打罵不報是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽精進是名聞聲。破壞懈怠是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽三昧是名聞聲。能淨身心是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽智聚是名聞聲。聞已正觀是善思惟。願向菩提是名正見。聽四攝法是名聞聲。攝取衆生是善思惟。如是攝法無取無作空無所有是名正見。聽五。通法是名聞聲。得身心輕名善思惟。願向菩提是名正見。聽四無礙是名聞聲。修集無礙是善思惟。願向菩提是名正見。聽四依法是名聞聲。勤修四依法名善思惟。願向菩提是名正見。聽三十七品是名聞聲。若。聞演說四念則。是

念處。說於捨離謂四正勤處。說於定聚謂四如意。說無所畏謂諸根處。說無能壞謂諸力處。說離煩惱謂七覺分。說真知法謂八正道。是善思惟不著斷常。以如是道願向菩提是名正見。聽四諦法是名聞聲。知苦離集證滅修道。是善思惟。見如是法不生不滅是名正見。聽三解脫是名聞聲。信空三昧。不畏無相。不疑無願。是善思惟。以如是法願向菩提是名正見。修空三昧調心明見。修集無相爲除覺觀。修集無願爲求諸有。是名正見。聽發心法是名聞聲。修菩提道是善思惟。其心不退是名正見。得善知識是名聞聲。供養親近名善思惟。受其教誨是名正見。聽於法界是名聞聲。觀於法界是善思惟。如法而住是名正見。見佛世尊名爲聞聲。念諸菩薩名善思惟。得畢竟道是名正見。初聽八萬四千法聚是名聞聲。觀諸衆生如是行處是名思惟。調伏八萬四千諸根是名正見。善男子。隨何因緣能生善法是名聞聲。聞已不離諸善因緣名善思惟。以如是法願向菩提是名正見。善男子。如是二法無有差別。謂善思惟及以正見。何以故。一切諸法平等無二。是善思惟能觀平等。是正見故。無增減者即是正見。無取捨者即是正見。無作作者即是正見。無覺觀者即是正見。無念念處即是正見。無作無思即是正見。無一無二即是正見。一門一味一乘一行其性是一。無諸煩惱憍慢等結。無聞無說無垢無淨。法界之性不可分別。如如不動三世平等。無我我所。無有衆生壽命士夫

無字無聲。不可宣說。不知不見。一切法中得知足心。遠離諸相。斷一切喜覺觀屋宅。乃至讚佛不生佛相。若入定時。觀如是等甚深法界。名善思惟。從定起已爲諸衆生。宣說如是甚深法界。是名正見。說是法時十千菩薩得是正見。爾時舍利弗語無言菩薩言。善男子。從誰聞法而得正見。無言菩薩言。大德。若有不得去來現在菩提心者。我從彼聞而得正見。觀三世等一切法等。於一切法不生覺觀。其心不住有爲無爲。遠離一切衆生之相。而爲衆生修諸苦行。亦復遠離二種之相。一衆生相。二者心相。遠離二節知實法性。實法性者無有有有。通達一切諸佛深法。不生憍慢自言我知。大德。我從是人聽受正法。是人亦不宣說一字。亦令一切而樂聞之。知法真實不可宣說。爲衆生故而宣說之。出於世間不爲世汚。畢竟修集無有能知修與不修。我從是人聞受正法。住於法性於衆生性不生分別。觀衆生性法性空性皆悉平等。我於如是人邊聞法。是人坐菩提樹下。不起不行不眠不臥。不睡不寤而得菩提。得菩提已終不作相言得菩提。一切衆生亦不知彼獲得菩提。無得乃得故無得相。大德。夫正法者無有光明。無光明者即無處所。無處所者即是無身。無身者即是無畏。無畏者即是不出。不出者即是不生。不生者即是不滅。不滅者即是不著。不著者即是不動。不動者即是不變。不變者即無厭無聞。無厭無聞即無覺觀。無覺觀者即

◎五二道◎ ◎聞一◎ ◎是二四◎ ◎意十(處)◎ ◎察二覺◎◎

是無世。無世者即是無器。無器者即是無貪。無貪者即是性淨。性淨者不合煩惱。不合煩惱者。即不顛倒。不顛倒者即是平等。平等者即是真實。真實者不生不滅。不生不滅者名從因緣。從因緣者即不去來。不去來者即無境界。無境界者即是無句。無句者即是不狂。不狂者即是無聞。無聞者即是無作。無作者即是無住。無住者即是無字。無字者即是無相。無相者即是過於心意識句。過心意識即是寂靜。寂靜者即是無熱。無熱者即是無瞋。無瞋者即畢竟。畢竟者即是無有。無有者即是涅槃。是名為法。大德。即是正法。即是說法。即是聞法。即是正見。大德。夫正見者不見於身。身行病行。不見於見。不生貪著。不覺不觀。是名佛法聖見正見。復次大德。觀無明愛與解脫等無有差別。是名正見。如是見已不著不取。是名聖見。復次大德。觀貪患癡空無相顯平等無二。不見於相見無相相是名聖見。不觀一二等一切法。名聖正見。復次大德。若能觀我及眾生等。眾生等故如來平等。如來等故佛法平等。佛法等故聖眾平等。聖眾等故大慈平等。慈平等故虛空平等以不住住。如是平等名聖正見。大德。如一切法聲亦如是。如聲即是聖見即是正見。大德。聖正見者亦無生出。若無生出從誰聽法。舍利弗言。如我解仁所說義者。一切諸法無所語言。大德。如是如是。一切諸法實無言語。善男子。若言如來成就功德。如是言中得何等罪。大德。若如是說。當知是人有大過

咎。何以故。如來功德不決定故。所以者何。無福無罪故名如來。若觀如來有功德者。是名為欲。夫有欲者即是大欲。有欲大欲即是過咎。善男子。云何得名無過咎耶。大德。如第五大。如第七情。如十九界。無出無入無生無滅。無有造作無心意識。乃名無過。若有知見遠離證修。是名罪過。若有諸界是名罪過。若無諸界是名無過。

若見內外悉皆空寂不生怖畏是名念力。若能觀見第一義空是名慧力。復次善男子。若能觀見無相無願是名信力。為他演說無相無願是名進力。至心觀察無相無願是名念力。了知是法不可宣說是名慧力。復次善男子。能一切施不求果報是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕是名進力。施時至心念於菩提發願迴向是名念力。不觀財物受者施者及以果報是名慧力。復次善男子。若有受持清淨禁戒不求果報是名信力。不生煩惱毀壞禁戒是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提是名念力。觀身口意如水月中響幻炎等是名慧力。復次善男子。若有修行忍辱之法不求其果是名信力。若有打罵能忍受之是名進力。為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提是名念力。觀身口意都無所忍是名慧力。復次善男子。若有了知勤精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠得是名信力。若能調伏一切眾生。護持聽受供養正法。能為眾生趨走給使能淨佛土是名進力。能令眾生遠離懈怠。勤修精進願向菩提是名念力。若修精進不增不減是名慧力。復次善男子。若樂寂靜離說世事是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫是名進力。若於諸禪無有退失是名念力。若觀諸禪無常苦無我是名慧力。復次善男子。若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信不生疑是名信力。聞已轉為衆生演說是名進力。心善思惟是名念力。如法而住是名慧力。復次善男子。為諸

爾時佛讚無言菩薩言。善哉善哉。善男子。如汝所說即是善說。說是法時萬二千菩薩得無生法忍。無言菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩有四種力。所謂信力進力念力慧力。唯願如來廣分別說。云何名為菩薩四力。佛言善男子。至心諦聽。吾亦當說。若有菩薩於佛法深信順解不作疑心是名信力。若勤精進求於佛法。不休不息不生疑悔是名進力。若有菩薩求於善法。得已不失念善提心。所作善根。願向菩提是名念力。若有菩薩內自思惟不隨他語了知法性是名慧力。復次善男子。若有信心親近聖人是名信力。若能供養如是聖人是名進力。至心聽受聖人之言是名念力。聞聖法已如法而住是名慧力。復次善男子。信樂果者是名信力。既生信已不作諸惡是名進力。過去善業現世猶增是名念力。若知諸法有因有果是名慧力。復次善男子。若信心法不可說者。有名心是名念力。觀法如幻是名慧力。復次善男子。若見法空是名信力。若斷邪見是名進力。

若見內外悉皆空寂不生怖畏是名念力。若能觀見第一義空是名慧力。復次善男子。若能觀見無相無願是名信力。為他演說無相無願是名進力。至心觀察無相無願是名念力。了知是法不可宣說是名慧力。復次善男子。能一切施不求果報是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕是名進力。施時至心念於菩提發願迴向是名念力。不觀財物受者施者及以果報是名慧力。復次善男子。若有受持清淨禁戒不求果報是名信力。不生煩惱毀壞禁戒是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提是名念力。觀身口意如水月中響幻炎等是名慧力。復次善男子。若有修行忍辱之法不求其果是名信力。若有打罵能忍受之是名進力。為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提是名念力。觀身口意都無所忍是名慧力。復次善男子。若有了知勤精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠得是名信力。若能調伏一切眾生。護持聽受供養正法。能為眾生趨走給使能淨佛土是名進力。能令眾生遠離懈怠。勤修精進願向菩提是名念力。若修精進不增不減是名慧力。復次善男子。若樂寂靜離說世事是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫是名進力。若於諸禪無有退失是名念力。若觀諸禪無常苦無我是名慧力。復次善男子。若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信不生疑是名信力。聞已轉為衆生演說是名進力。心善思惟是名念力。如法而住是名慧力。復次善男子。為諸

若見內外悉皆空寂不生怖畏是名念力。若能觀見第一義空是名慧力。復次善男子。若能觀見無相無願是名信力。為他演說無相無願是名進力。至心觀察無相無願是名念力。了知是法不可宣說是名慧力。復次善男子。能一切施不求果報是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕是名進力。施時至心念於菩提發願迴向是名念力。不觀財物受者施者及以果報是名慧力。復次善男子。若有受持清淨禁戒不求果報是名信力。不生煩惱毀壞禁戒是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提是名念力。觀身口意如水月中響幻炎等是名慧力。復次善男子。若有修行忍辱之法不求其果是名信力。若有打罵能忍受之是名進力。為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提是名念力。觀身口意都無所忍是名慧力。復次善男子。若有了知勤精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠得是名信力。若能調伏一切眾生。護持聽受供養正法。能為眾生趨走給使能淨佛土是名進力。能令眾生遠離懈怠。勤修精進願向菩提是名念力。若修精進不增不減是名慧力。復次善男子。若樂寂靜離說世事是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫是名進力。若於諸禪無有退失是名念力。若觀諸禪無常苦無我是名慧力。復次善男子。若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信不生疑是名信力。聞已轉為衆生演說是名進力。心善思惟是名念力。如法而住是名慧力。復次善男子。為諸

●(者)一● ●(即)一● ●聞二● ●(大)十● ●所二有● ●亦二今● ●既二即● ●有二是● ●能二能● ●(忍)一●

衆生修集慈心是名信力。憐愍衆生令其離苦是名進力。觀察法已心得大喜是名念力。於怨親中其心平等修集大捨是名慧力。復次善男子。觀察是身無量衆惡之所成就。誑惑凡夫猶如幻相是名信力。受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身命是名進力。亦不生於諸惡之心。聲聞心辟支佛心。貪心瞋心癡心。妬心慳心毀戒心是名念力。若觀法界分別法界觀無礙智。亦知過去未來現在是名慧力。復次善男子。善者名信。不退轉者名爲精進。不狂亂者名爲念力。了了知者名爲慧力。復次善男子。以信力故能有所作。以進力故事得畢竟。以念力故無所漏失。以慧力故能如法說。復次善男子。觀疑網故名爲信力。遠離疑故名爲進力。更不生疑是名念力。說能壞疑是名慧力。復次善男子。信佛法者是名信力。爲善提故而修行之是名進力。得順忍故名爲念力。得無生忍是名慧力。善男子。信根信力無有差別。進根進力。念根念力。慧根慧力。亦復如是。說是法時。百千菩薩得無生忍地。四萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

是時會中有一菩薩名曰蓮華。語無言菩薩言。善男子。汝向問佛。佛即爲汝分別解說。汝心喜耶。無言菩薩言。善男子。我亦不問不聽一法。云何生喜。蓮華菩薩言。善男子。汝於佛所不聽法耶。無言菩薩言。諸佛如來都無所說。我云何聽。何以故。我非法器故。蓮華菩薩言。汝今若非是法器者。是何等器。無言菩薩言。善男子。我身今者尙非法器。況復除器。蓮華菩薩言。汝若非是眞法器者。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。無言菩薩言。善男子。阿耨多羅三藐三菩提亦非是器。善男子。若離佛法有菩提者。當知有器。一切佛法即是菩提。菩提即是佛法。善男子。是故我若遠離煩惱。不見佛法不見菩提。煩惱菩提及以佛法無有差別。若煩惱中見菩提者即是如見。若離煩惱見菩提者是名倒見。蓮華菩薩言。善男子。云何名倒見。見我壽命士夫摩訶離是之外別有貪欲瞋恚愚癡。是名倒見。一切法性及菩提性無有差別。無作無受我性衆生壽命士夫摩訶離。即是貪欲瞋恚愚癡。如是等法即是菩提。是名如見。即四大中及四大造求於菩提不餘處求。云何名求。求時不見一切諸物。不見者即是無處。無處者即是無住。無住者即是一切諸法之性。一切諸法若無性者即是實相。實相者非常非斷名畢竟節。若有能見如是等節。當知是人。不流不散。不流不散即無生滅即是涅槃。即是。實知一切諸法。若如是等得涅槃者。即是聖句入於涅槃。是故如來於經中說。自不調伏能調伏他。自不解脫能解脫他。自不寂靜能寂靜他。自不涅槃令他涅槃。無有是處。若自調伏令他調伏。若自解脫令他解脫。若自寂靜令他寂靜。若自涅槃令他涅槃。斯有是處。善男子。菩薩摩訶薩修菩提道。解了一切衆生所行於諸法相及以法界不生分別修行一切善法之時。亦不見有諸魔徒衆。雖求佛法不見求者。雖調衆生不見我人。雖行諸法煩惱不汚。雖順世法世法不染。負五陰擔亦無住處。遠離諸界不動法界。修解脫法門不退善法。明見三界不。雜煩惱。行檀波羅蜜不生憍慢。乃至般若波羅蜜亦復如是。隨一切行實不行於一切諸行。若能修行如是等行。當知即是行菩提道。於菩提道及菩提行不生分別。若行如是菩提道行。於諸法中不見有我。無貪無瞋無親無怨無有障礙。若無障礙即無爲行。若無爲行即是眞實大菩薩也。蓮華菩薩言。善男子。何因緣故名爲菩薩。善男子。能覺衆生所不覺者故名菩薩。能。寤無明睡眠衆生故名菩薩。演說隨順菩提之法故名菩薩。能令衆生深樂寂靜是名菩薩。增長佛語。堅正法幢護念聖衆。於菩提心無有動轉。不住聲聞辟支佛心。終不捨離至誠之心。發願畢竟能度未度能解未解。爲無。依者而作歸依。能滅未滅能調煩惱。不脫煩惱觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨衆生。修集。無想不捨菩提。想。修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪。知有爲法多諸罪咎。而其內心不捨有爲。雖離諸闇不得大明。得大智慧以爲器。深樂惠施嚴施瓔珞。淨佛世界具足淨戒。具足智願具足忍辱。能調一切不忍衆生。勤修精進求無壞身。能壞欲界樂受。下身雖受諸有其心不悔。善知方便常自調伏求於菩提。爲諸衆生修習慈心。爲壞衆苦修集悲心。爲調不調修習喜心。非畢竟捨修集捨心。通達了解甚深義。非諸聲聞緣覺境界。依

者。雖調衆生不見我人。雖行諸法煩惱不汚。雖順世法世法不染。負五陰擔亦無住處。遠離諸界不動法界。修解脫法門不退善法。明見三界不。雜煩惱。行檀波羅蜜不生憍慢。乃至般若波羅蜜亦復如是。隨一切行實不行於一切諸行。若能修行如是等行。當知即是行菩提道。於菩提道及菩提行不生分別。若行如是菩提道行。於諸法中不見有我。無貪無瞋無親無怨無有障礙。若無障礙即無爲行。若無爲行即是眞實大菩薩也。蓮華菩薩言。善男子。何因緣故名爲菩薩。善男子。能覺衆生所不覺者故名菩薩。能。寤無明睡眠衆生故名菩薩。演說隨順菩提之法故名菩薩。能令衆生深樂寂靜是名菩薩。增長佛語。堅正法幢護念聖衆。於菩提心無有動轉。不住聲聞辟支佛心。終不捨離至誠之心。發願畢竟能度未度能解未解。爲無。依者而作歸依。能滅未滅能調煩惱。不脫煩惱觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨衆生。修集。無想不捨菩提。想。修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪。知有爲法多諸罪咎。而其內心不捨有爲。雖離諸闇不得大明。得大智慧以爲器。深樂惠施嚴施瓔珞。淨佛世界具足淨戒。具足智願具足忍辱。能調一切不忍衆生。勤修精進求無壞身。能壞欲界樂受。下身雖受諸有其心不悔。善知方便常自調伏求於菩提。爲諸衆生修習慈心。爲壞衆苦修集悲心。爲調不調修習喜心。非畢竟捨修集捨心。通達了解甚深義。非諸聲聞緣覺境界。依

如(心)一(二)二二三(四)第十七卷終。十(大方等大集經卷第十七。光明皇后願文) (五)第十八卷初。首(六)實知一真知(七)下
如(八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

外道所有舍摩他毘婆舍那名之爲頂。四真諦中滅諦爲頂。四依之中依義爲頂。四無礙智義無礙智名之爲頂。六神通中漏盡爲頂。四無量心悲心爲頂。修梵行中智慧爲頂。諸波羅蜜中般若爲頂。一切方便知衆生心名之爲頂。一切諸力處非處力名之爲頂。諸無畏中初名爲頂。不共法中無礙爲頂。三十二相無見頂相名之爲頂。八十種好不空說法名之爲頂。莊嚴口中解一切語名之爲頂。莊嚴心中破慢爲頂。一切法中智慧爲頂。是名慧燈三昧。說是經時。蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧。三千大千世界大地六種震動。一切大衆以妙華香種種伎樂供養於佛尊重讚歎。時會菩薩各作是言。世尊。我等昔來未曾聞是三昧名字。況得聞其廣說分別。我今皆得如是三昧。是故報恩設此供養。若有聞是三昧名字。即能獲得大利益事。不失無上菩提之心。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。若有衆生。已於無量無邊佛所。殖諸善本親近善友。然後乃得聞是三昧。爾時世尊說是法時。於其齋中出一菩薩身具金色。三十二相八十種好放大光明。除佛光明餘無及者。是時菩薩敬禮佛足右繞七匝。長跪合掌而白佛言。世尊。慧。憍如來致意無量。問訊世尊起居輕利身無病患大衆安不。我今此界有六萬億諸菩薩等。欲往聽受大集妙典。并欲觀見無言菩薩及以十方諸來菩薩。并復欲聞慧燈三昧。善哉善哉。釋迦牟尼。幸爲開示。令諸往者悉得慧燈三昧。還來此土

時舍利弗言。世尊。慧憍如來往何方面去此遠近世界何名。而是菩薩復名何等。是六萬億諸菩薩等住在何處。舍利弗。其佛世界。去此東方過一恒河沙等恒河沙世界。世界名曰金剛堅根。佛號慧憍。舍利弗。何因緣故世界名。曰爲金剛堅根。舍利弗。彼佛世界地悉金剛。其佛願力故致如是。其佛身體衆生菩薩身悉金剛。是故世界得如是名。此菩薩者名金剛。齊是人能於一念之頃。破壞一切金剛諸山。直至無量諸佛世界。示現諸佛。齊中而出。以佛神力及已願力。是故名爲金剛。齊也。舍利弗。汝向所問如是菩薩住何處者。汝今當問彼金剛齊。自當答汝。爾時舍利弗。即問金剛齊言。善男子。汝言六萬億菩薩者住在何處。金剛齊言。如來說汝智慧第一。當以聖智觀是菩薩所住之處。時舍利弗。即以聖智觀之不見。語金剛齊。善男子。我盡聖智不見。大德。汝之同學阿尼樓陀。天眼第一。當令觀之住在何處。爾時阿尼樓陀。以天眼觀三千大千世界亦不能見。語舍利弗。我以天眼都不能見。金剛齊菩薩言。大德。汝之同學若不能見。不名天眼應名肉眼。舍利弗言。善男子。汝之天眼其義云何。大德。我之天眼。汝諸聲聞所不見色我能見之。舍利弗言。善男子。何等色法我不能見而汝得見。大德。汝今得見金剛堅根世界。慧憍如來及菩薩不。不也善男子。我唯聞名不能得見。大德。如是佛土如來菩薩及諸衆生。我之天眼悉能得見。是名菩薩清淨天眼。如是天眼。

一切聲聞辟支佛等之所無有。說是法時。求聲聞者六萬衆生捨離本志。發阿耨多羅三藐三菩提心。各作是言。願我獲得無礙佛眼不用聲聞辟支佛等障礙之眼。爾時金剛齊菩薩即入三昧。以佛神通及已力故。令一切衆悉見六萬億諸菩薩等。在佛身內坐蓮華臺。至心專念聽佛所說。然不遍觸如來之身而如來身無增無減無有障礙。時諸大衆見是事已。供養禮敬歡喜讚歎如來之事不可思議。復作是言。如來之身智慧三昧。一切悉皆不可思議。何以故。是六萬億諸菩薩等。悉住身內無障礙故。金剛齊菩薩觀諸大衆作如是言。諸大衆汝等不知如來之身如虛空也。是無邊身。無障礙身。廣身法身。無相貌身。無量身耶。諸善男子。如來若欲內一切物所謂國土城邑村屯聚落山河樹木置身中者亦無障礙。是故如來不可思議。善男子。十方世界無量淨土無量菩薩來詣如來。聽大集經成就妙色。具二十八大人之相。如來亦內置其身內。何以故。此土衆生覺釋諸王。若其見者生愧耻故。是故不令得見一人。爾時世尊功德力故。及金剛齊菩薩力故。悉令大衆見如是等六萬億菩薩。悉從如來一毛孔出。出已禮佛右邊七匝却坐一面。爾時金剛齊菩薩白佛言。世尊。何因緣故無言菩薩名無言也。佛言。善男子。汝自諮問無言菩薩。自當答之。金剛齊菩薩。即問無言菩薩善男子。何因緣故字無言耶。無言菩薩默然而住。二問三問亦復如是。金剛齊言。善男子。何故

①〔中〕一〇〇 ②經一法 ③法二種 ④法二種 ⑤法二種 ⑥法二種 ⑦法二種 ⑧法二種 ⑨法二種 ⑩法二種 ⑪法二種 ⑫法二種 ⑬法二種 ⑭法二種 ⑮法二種 ⑯法二種 ⑰法二種 ⑱法二種 ⑲法二種 ⑳法二種 ㉑法二種 ㉒法二種 ㉓法二種 ㉔法二種 ㉕法二種 ㉖法二種 ㉗法二種 ㉘法二種 ㉙法二種 ㉚法二種 ㉛法二種 ㉜法二種 ㉝法二種 ㉞法二種 ㉟法二種 ㊱法二種 ㊲法二種 ㊳法二種 ㊴法二種 ㊵法二種 ㊶法二種 ㊷法二種 ㊸法二種 ㊹法二種 ㊺法二種 ㊻法二種 ㊼法二種 ㊽法二種 ㊾法二種 ㊿法二種

不答。無言菩薩言。我求言辭都不可得。是故默然無所宣說。善男子。若求言辭不可得者。云何有是。不得之言。善男子。我答一切佛語世語。云何名為答佛語耶。善男子。我以念力受持一切諸佛所說。不忘不失。然都不見音聲字句。為流布故而宣說之。亦為衆生壞是聲字及以文句而宣說法。云何名為答世語耶。解諸衆生種種言音。隨其所言而為說法。善男子。汝能如是隨順說法為久近耶。善男子。我從除滅覺觀已來能作是說。善男子。何因緣故作如是說。善男子。若無覺觀聲云何出。以是因緣故作如是說。善男子。夫聲出者。為從身出從心出耶。善男子。夫音聲者不在身心。何以故。身如草木心如幻化。衆因緣故有聲而出。若從緣出即是無常。若無常者即是無定。無常無定即是空無。夫音聲者猶如虛空。不可觀見不可宣說如虛空。一切諸法亦復如是。若聲無者。聲所了法亦復是無。是聲空故一切法空。聲寂靜故諸法寂靜。聲不可見一切諸法亦不可見。聲不出生一切諸法亦不出生。若不出生即無去來。若無去來即是甚深十二因緣。甚深因緣無作無屬。若無作屬即無生出。無生無出即是無句。若無句者即是不生。眼色及識乃至法識。無有生老病死等苦。日月光明。親怨之想。斷一切行難可觀見不近不遠。金剛寶言。善男子。如是等說是何等說。善男子。如是即是畢竟不出。善男子。何等名為畢竟不出。善男子。不近不遠是畢竟不出。善男子。何等名為

不近不遠。善男子。即是虛空。若見諸法如虛空者是名平等。善男子。以何義故。名一切法如虛空耶。善男子。過去之法無有終竟。未來現在亦無終竟。三世無終即是實相即是無二。二者所謂。眼色耳聲鼻香舌味身觸心法是名為二。若有二者即是可說。若無二者即不可說。不可說者即是無識無心無意。以是義故不可宣說。夫可說者即是二法。不可說者即是無二。善男子。誰作是二。善男子。夫無二者不可作二。二亦不可作於無二。若堅牢者不可作脆。脆亦不可作於堅。固。生死之法不作無二。涅槃之法不得作二。正見之性不作邪見。邪見之性不作正見。金剛寶言。善男子。世尊。無言菩薩凡所解脫。似得如是慧燈三昧。佛言。善哉善哉。善男子。汝謂無言不得慧燈三昧耶。爾時金剛堅根世界。慧憍如來諸菩薩等。語無言菩薩言。善男子。汝住何地能作是答。無言菩薩言。善男子。如佛所說。菩薩摩訶薩。若住戒地能如是答。善男子。善哉善哉。唯願解說如是戒地。善男子。若無身住心住意住內住外住及內外住即是住戒。善男子。若無相無命無作無行即是住戒。若有菩薩住如是戒即是無住。若無住者終不生念。我能出聲有所演說。善男子。如汝所問住在何地。能如是答者。我住法性實相法界能如是答。若如是知法實者則無覺觀。若無覺觀云何有說。諸菩薩言。善男子。如是說時為何所說。善男子。如是說時。即說二法。一者滅盡。二者不出。一者過去

二者未來。現在不住故不可說。善男子。過去之法不可作相。未來現在亦復如是。若使有人於三世法而作相者即是顛倒。是故一切諸法之義不可宣說。一切法義身口意等所不能說。何以故。無業無作。無有色貌。無有口業。無有覺觀。猶如響相。如佛化故。善男子。諸佛菩薩凡所言說皆逆世語。是故一切諸佛菩薩不可思議。諸佛菩薩所有智慧。不可思議不可窮盡不動法界。爾時一切菩薩摩訶薩。同聲讚歎無言菩薩。善哉善哉。善哉。分別如是法門。令我等輩得大利益。并得親見如是無量諸大菩薩。金剛寶言。無言菩薩見供養慧憍如來。無言菩薩言。善男子。金剛堅根世界。即是此間娑婆世界。慧憍佛者。即是釋迦牟尼如來。我何用往彼佛世界。金剛寶言。善男子。此佛世界地非金剛。云何而言即彼世界。無言菩薩言。善男子。汝之神通能壞無量。金剛之山直過無礙。汝今試壞此土微塵。如其壞者然後乃知汝名金剛。爾時無言。即便入於金剛三昧。悉變此土一切山林草木微塵皆為金剛。時金剛寶盡其神通。乃至不能破一微塵。時金剛寶白佛言。世尊。我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁。以何因緣今於此土。乃至不能壞。是一微塵。為是如來神通之力。為是無言道德力耶。佛言。善男子。是無言菩薩入金剛三昧。三昧力故令此三千大千世界一切所有悉為金剛。若欲復使無量世界為金剛者其力亦能。金

剛善菩薩言。世尊。善薩摩訶薩具足幾法。能得如是金剛三昧。佛言。善男子。善薩摩訶薩具足四法。則能獲得如是三昧。何等爲四。一者至心念於菩提。二者所作善法畢竟。三者至心莊嚴善法願向菩提。四者能觀十二因緣。是名爲四。復有四法。一者成就神通。二者修三脫門。三者持戒精進。常觀法界知一切法無有根本。無有覺觀不可宣說。四者知義知時。知實知一切法皆悉平等。是名爲四。復有四法。一者從大悲心求大智慧。二者從善方便求三十七助菩提法。三者從大慈心觀諸衆生一切平等。四者從於捨心觀四真諦。復有四法。所謂身口意業。及菩提心不可沮壞。悉如金剛。善男子。善薩摩訶薩。具足成就如是等法。則能獲得金剛三昧。說是法時。六萬億菩薩一切悉得金剛三昧。爾時無言。啓白其父師子將軍。尊者。佛出世間即是具足無量功德。大功德聚即是如來。佛出世時無量衆生得大利益。大利益者即是涅槃。夫涅槃者常不變易。尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心。其父答言。善初生時。已發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦有。無量諸天。來勸如汝無異。如是事者唯佛證知。師子將軍所將眷屬滿五百人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時無言菩薩。讚其眷屬善哉善哉。善能莊嚴菩提之心。諸眷屬言。云何名爲莊嚴善。提心。無言菩薩言。有四十事莊嚴菩提心。何等四十。所謂信佛不疑。不動法界。供養聖衆。親近善友。於諸菩薩作醫王想。

於諸衆生其心平等。供養恭敬諸師和。上。父母有德順受其語。護法求法。至心聽法。既受持已爲人廣說。供養恭敬護法之人。爲他說法。不生貪想。破壞憍慢。知恩報恩。常善思惟。如法而住。能施難施。至心護戒。精進勤修一切善法。具足成就功德莊嚴。心無嫉妬。諸衆生防制煩惱。調伏其心及以。施心。調諸衆生能斷煩惱。知足寂靜。修淨梵行。不斷聖種。世法不汚。供養恭敬說法之人。隨順世間。遠離懈怠。無有放逸。不求下乘菩提之心初不動轉。處在生死心不厭悔。遠離一切不善之法。具足一切純善妙法莊嚴梵行。是名四十。爾時師子將軍言。汝當時時示現其身。爲令我等不退無上菩提之心。無言菩薩言。尊者。具足十法常得親近諸佛菩薩。何等爲十。所謂自捨己樂以施衆生。修集忍辱護無力者。常勸衆生修集善法。化導一切趣向菩提。願諸衆生先得阿耨多羅三藐三菩提。我當供養聽其所說受持擁護然後我當成無上道。知實法性。不惜身命。爲護法故開深法界不生恐怖。觀無菩提無有得者。觀已平等一切衆生亦復平等。以衆生等觀法亦等。以法平等觀虛空等。觀生死苦亦不捨離。見生死過心無悔。恨。具足如是諸善法者。常得親近諸佛菩薩。說是法時。師子將軍及諸眷屬得柔順忍。爾時世尊告阿難言。阿難。汝當受持讀誦善寫如是經典。何以故。是經典中分別演說一切法相。亦令無量無邊衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。若有能於無量佛

所植諸善本。是人乃能信受是經。持讀誦寫廣分別義。受是經者有三事。一者定發阿耨多羅三藐三菩提心。二者得不退心。三者能護正法。爾時大衆聞是語已。有七那由他菩薩。即從座起白佛言。世尊。我等能於如來滅後。受持是經讀誦善寫。無言菩薩言。世尊。如來世尊得何等法。而令是等受持守護。善男子。若能護是持法之人。即是護法。所謂善寫讀誦解說文字。文字可說法不可說。善男子。有二種人能守護法。一者如法而住。二者誦是文字。若無文字法不可說。爾時一切大衆。及師子將軍所將眷屬諸天世人。聞是法已心大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十三

北涼天竺三藏曇無讖譯

不可說菩薩品第七

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與諸大衆圍遶說法。是時會中有一菩薩名不可說。從座而起更整衣服。偏袒右肩前禮佛足。長跪合掌而說偈言

無礙智慧無礙行 如虛空性不可說
三世平等無覺觀 我今敬禮無上尊
觀於無相樂寂靜 調伏諸根遠離相
了諸法性無有二 我禮人中師子王
觀衆生性及法性 如是二性無差別

等心觀於諸衆生。今我永斷一切性

所得善提無所得。如善提性色亦爾

無相莊嚴莊嚴相。我今敬禮無上尊

一切法界無覺觀。凡夫觀之有相行

法界之性不破壞。佛眞實智故我禮

如來身業不可說。口意等業亦如是

一切法性及衆生。無上勝尊了了知

如來住於眞實地。所可演說無聲字

衆生樂聞得大利。是故如來難思議

所說諸法無相貌。調伏衆生斷諸有

善說衆生法性空。是故我禮大丈夫

爾時不可說菩薩。偈讚佛已。白佛言。世尊。此

會菩薩。各各當已已諸請竟。我今於是大集

經中復欲少問。唯願如來垂哀聽許。佛言。善

哉善哉。善男子。隨疑致問。吾當爲汝分別解

說。爾時不可說菩薩。既蒙許可。即入定意。入

定意已。悉令大衆處大寶臺。上虛空中。雨散

華香種種伎樂。而以供養復出是聲。是不可

說菩薩摩訶薩。今於是中欲問大事。爾時不

可說菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。諸佛菩提清

淨寂靜。大靜無垢無聞大光。眞實如爾其性

平等。微妙甚深無有覺觀。遠離諸垢不可宣

說。無字無句無有音聲。廣大無量無有邊際

離一切邊不增不減。不前不却無有住止。無

礙無平無有無無。堅固無壞無我所。無取

無捨無廣無狹。無法無衆生。無盡畢竟盡

不空空性。非處非非處。非心非作非生非滅

如地水火風。無有邊際不可度量。平等遍有

無有障礙猶如虛空。非眼識界乃至非意識

界。斷一切有不可譬喻離一切喻。如一切佛

眞實知故非不是如。何以故。一切衆生皆悉

得故非異於如。何以故。一切衆生悉平等故

其性是有。何以故。是實性故其性是實。何以

故。無有去來現在。斷一切受。無想斷。無行

心。無想無受斷一切受。無想斷。無行

斷行。無識斷。無陰入界斷。無初

中後離諸魔業。無有流布無漏非攝。非行非

攝。無淨無罪。常住自性無有分別。無生無能

生。無滅無能滅。無有根本無上無下。無有屋

宅無方無間。非智非慧亦非慧行。非諸所攝

非生死攝。無有對治無具功德遠離諸相。世

尊。若如是義名菩提者。即無變句。即無覺

句。即無貪句。即無諍句。即堅固句。即不壞

句。即不動句。即不作句。即無身句。即無生

句。即無智句。即平等句。即無二句。即是實

句。有句。眞句。第一義句。無分別句。一味句。

一事句。一乘句。無盡句。三世平等句。分別三

世句。空句。無相句。無願句。無行句。寂靜句。

性句。如句。無生句。無出句。盡句。無屋宅句。

法句。實性句。自身性句。無身句。無作句。無

想句。無諍句。無斷句。無常句。十二因緣句。

可觀句。定句。上句。勝句。無罪句。無上句。

畢竟句。淨句。無頂句。無勝句。無等句。無依

句。念句。無相似句。勝一切世間句。無句句。

一切句之所依句。如是菩提。非青非黃非赤

非白非色非非色。非長非短非圓非方無有

規矩。非三界攝。非道非畢竟非行非到。非有

處所非取非捨。離諸煩惱無有愁畏。斷一切

喜無眞無化離一切入無我我所。無有衆生

壽命士夫。無量無邊不可思議。無有分界猶

如虛空。其性畢竟不可宣說。成就如是無量

之法乃名菩提。說是法時。三千大千世界大

地六種震動。一切諸天大設供養。香華伎樂

各作是言。善哉善哉。善男子。快作是說。爾時

會中有八萬四千菩薩。得無盡器陀羅尼一

切法自在。三昧無礙解脫法門。若有人能如

是信者。是人亦當得是法利

爾時不可說菩薩復白佛言。世尊。菩薩之戒

不可宣說。何以故。身之本性不可說。是故口

戒不可宣說。意之本性亦不可說。是故意戒

不可宣說。世尊。若有菩薩修行無上菩提道

時。護十善法亦不可說。若以十善勸諸衆生

所勸衆生亦不可說。修集慈悲喜捨之心亦

不可說。何以故。修集慈悲觀無衆生。修

集悲心無作無受。修集喜心離憍慢醉。修

集捨心遠離二相。世尊。若有菩薩如是修

集四無量心。即是修於清淨梵行。住於梵

道。是梵方便勝一切梵。常爲諸梵之所供養

何以故。勝出一切諸梵行故。不修衆生因緣

慈故。不修諸法因緣悲故。不修二相因緣喜

故。不修內外因緣捨故。遠離一切世間行故。

捨棄世間諸梵行故。是故常爲一切諸梵之

所供養。世尊。以是因緣。菩薩之戒不可宣說。

菩薩戒者終不自誑亦不誑佛。何以故。自即

無性無性即無無即無出無出即是無有因

緣。無因緣者即是無字。無字者即是不可

說。無說者即是無說。無說者即是無說。

今二令 永二總 智二知 意二樂 當二皆 雨二而 靜二淨 盡十無 度重
二量度 師二總 想二和 欲二用 問二問 智二增 行十句 性二法 性二和
想二和 善二善 化二化 香二華 集二集 修二修 者二者

言說。若有菩薩能如是學即不自誑。云何名為不誑。諸佛如來覺了一切諸法非法非非法。若非法非法者即是平等。如是平等不可宣說。若有菩薩作如是學。是名不誑諸佛如來。復次自者即是。無我無有所。知亦無我無有所。若能如是修集學者。亦是無我無有所。若能如是思惟觀者即不自誑。又如來者能隨於如。隨於如者即隨衆生。隨衆生者即是隨順一切諸法。隨一切法即是不出。出不滅不。住。若法不出不滅不住即是無爲。是故說言無爲之法有三種相。所謂無出無滅無住。以是義故名爲無爲。無爲即聖者所謂無明。如來遠離一切怨故故名爲聖。怨者所謂無明。如來永離一切無明。是故不爲一切怨讎之所侵害。凡夫之人具無明故。是故常爲怨讎所害。如來世尊能觀怨界及智慧界。知煩惱界及寂靜界。知生死界及涅槃界。知衆生界及法界。了知魔界及以佛界。觀於色界及以眼界。耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界意界法界。知無明界及智慧界。皆悉平等即是。平等。佛界不可說界。生死涅槃。二界平等。即是佛界不可說界。名色界知名色界皆悉平等。即是佛界不可說界。知六入界六神通界皆悉平等。即是佛界不可說界。觸界。滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。受界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。愛界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。取界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。有界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。生

界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。老。病死。界及以滅界皆悉平等。即是。平等佛界不可說界。世尊。菩薩若能作如是。等觀即得入於一切諸界。菩薩若入如是等界。見有貪者不生瞋恚。見斷貪者亦不生愛。見有瞋者不生瞋心。見斷瞋者亦不生愛。見有癡者不生瞋心。見斷癡者亦不生愛。何以故。菩薩摩訶薩。如是等。三種界中了了知故。如是菩薩了知三聚。世尊。菩薩若欲作是學者不誑如來。何以故。知諸如來所覺諸法。而是菩薩隨順學故。是故菩薩不誑如來。爾時衆中有一菩薩名無所畏。問不可說菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩云何而學名誑如來。不可說菩薩言。善男子。若有菩薩自作是言。我是持戒彼是破戒。如是菩薩名誑如來。我是施者彼是慳貪。我是修忍彼是瞋恚。我是精進彼是懈怠。我是定者彼是亂者。我是智慧彼是愚癡。我是知足少欲之人。樂於寂靜易養易滿。乞食糞衣唯畜三衣不處衆中。多聞誦經所言柔軟。衆生樂受具念智慧。淨諸威儀及以口業。具四攝法慈悲喜捨。真語實語如說而作。知魔境界知已遠離。常能修學六波羅蜜。能善說法爲諸衆生發大誓願。能化衆生不令放逸。若作如是自讚已身毀訾他者。是名菩薩誑於如來。復次善男子。菩薩若言我能觀察。如是等法遠離修滅。是亦名爲誑於如來。何以故。諸佛出世及不出世法性常住。以常住故一切法界不可知見。不可遠離不可修滅。菩薩若說我及我所。是

亦名爲誑於如來。何以故無二相故。若有說言我已得證我能遠離。是亦名爲誑於如來。何以故性清淨故。若言我有四念處者。是亦名爲誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法無有念故。若言我有四正勤者。是亦名爲誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法本性離故。若言我有四如意分。是亦名爲誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法無分別故。若言我具根力覺道。是亦名爲誑於如來。何以故。如來世尊性無爲故。若有說言我異道異。是亦名爲誑於如來。何以故。身即是道故。若言無明與愛即是智慧即解脫故。若言三毒異三解脱門。是亦名爲誑於如來。何以故。空無相願即是貪欲瞋恚癡故。若言四倒異四果者。是亦名爲誑於如來。何以故。四倒即是四道果故。若言八邪異於八正。是亦名爲誑於如來。何以故。爲壞八邪修八正故。若言衆生九居止處異。九次第。是亦名爲誑於如來。何以故。無二性故。若有說言十善異於無學。十聖善。是亦名爲誑於如來。何以故。一切諸法無修學故。善男子。菩薩若學如是等法。是名爲誑諸佛如來。善男子。一切衆生及一衆生無二無別。何以故性無我故。言一衆生一切諸法無二無別。若言一法一切法界無二無別。一佛世尊一切法界無二無別。言一佛界一切佛界無二無別。言一福田一切福田無二無別。一切福田及以虛空無二無別。一切聖人遠離煩惱。一切凡夫無二無別本性

①無十(無)②出二生③住十(法)④及十(以)⑤(平等)⑥一⑦二⑧一⑨二⑩一⑪二⑫一⑬二⑭一⑮二⑯一⑰二⑱一⑲二⑳一㉑二㉒一㉓二㉔一㉕二㉖一㉗二㉘一㉙二㉚一㉛二㉜一㉝二㉞一㉟二㊱二㊲一㊳二㊴一㊵二㊶一㊷二㊸一㊹二㊺一㊻二㊼一㊽二㊾一㊿二

來亦無有證。法見法界實性無作無爲。虛空等法眞實無證。是故如來亦無有證。無畏菩薩言。寶女。以何爲證。寶女言。法見。若不見無量佛法。如是之人可以爲證。無畏菩薩言。寶女。此舍利弗。目。捷連等是證信不。寶女言。法見。如是如是是證信。何以故。聲聞人戒則有邊際。如來之戒無有邊際。定慧解脫解脫知見亦復如是。爾時舍利弗語寶女言。寶女。聲聞亦有三解脫門。如來亦有三解脫門。汝今何故以聲聞人而爲證信不以如來。寶女言。大德。如阿耨達池。有八味水雨閻浮提。而巳一切草木叢林。悉得增長。如是雨水有差別。舍利弗言。不也寶女。大德。如阿耨達池水本一味。德人用之則有種種微妙甘味。薄德之人用其味則一龜惡不美。大德。如來聲聞三解脫。脫亦復如是。是故如來聲聞之人。則有差別。而法界性實無差別。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。寶女。善能分別宣說是義。寶女。說是法時。天與人三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心。寶女復語舍利弗言。大德。譬如大海其水一味。多有諸寶。亦有水精下價之珠。法界亦爾。雖復平等諸佛學之得無價寶。聲聞學之得下價寶。大德。如須彌山上有諸天人多受快樂。或復有年少受快樂。而須彌山實無差別。法界亦爾。雖復無差別。如來處之受無量樂。聲聞處之受有量樂。大德。如轉輪王。雖有千子皆亦不得稱紹尊位。聲聞之人亦復如是。雖有智慧不名爲佛。大德。如然燈器。金則黃光銅則赤光。其

色雖異登無差別。法界亦爾。諸佛然之智光無邊。聲聞然之智光有邊。而法界性實無差別。大德。如轉輪王入城邑時一切悉知。薄福之人入城邑時乃至親厚猶不覺知。如來世尊入法界時亦復如是。一切天人皆悉覺知。障覆一切外道異學。勝諸聲聞辟支佛等。聲聞之人入法界時。聲聞猶尚不覺不知。況復餘人。大德。譬如山間有師子吼。羣鳥羣鳥。迦陵頻伽。孔雀等聲。人聲牛聲。驢聲馬聲。響隨聲發。而是響者實無差別。隨聲發故響則不同。如來聲聞三解脫門亦復如是。如來能壞一切魔衆。能勝一切外道邪見。能知一切衆生心念。能知衆生種種所行。能調聲聞辟支佛等。能出諸佛如來音聲。聲聞之人雖同法界。則不能同作如是等事。大德。譬如甘蔗其味雖一。與白石蜜爲福德人。出黑石蜜爲薄福德人。法界亦爾。菩薩摩訶薩則得大智甘露之味。不雜聲聞辟支佛味。聲聞唯得有邊智味。大德。譬如三千大千世界多有大海。爲利無量無邊衆生。亦有小河利少衆生。法界亦爾。大德。如日月星宿俱遊虛空而星宿明不及日月。是虛空性實無差別。法界亦爾。如來聲聞雖俱遊止。智慧光明實不同等。而法界性亦無差別。大德。譬如二人同學一業。一則工巧多得利益。一則疎拙獲利無幾。如來聲聞法界亦爾。大德。如一疊華無有差別。巧方便故得上價衣。拙方便故得下價衣。法界一性亦復如是。如來乃以智慧方便大慈大悲業因緣故。得大寂靜無價智慧。聲

聞之人得下智慧而不清淨。大德。如大海中有羅睺羅阿修羅王。亦有其餘衆生之類。唯阿修羅王能得其底餘則不得。法界亦爾。如來則得畢竟智慧。聲聞不得。大德。譬如大地生千葉華及七葉華。諸天世人見千葉華悉生歡喜。如來聲聞法界亦爾。諸天世人見佛歡喜心生愛樂。非聲聞也。大德。以是義故。如來智慧無量無邊。聲聞智慧有量有邊。而法界性實無差別。無畏菩薩語寶女言。是不可說菩薩摩訶薩定是汝師。能以妙法調伏於汝寶女答言。善男子。不可說菩薩無所調伏。何以故。如是菩薩不見自他及以此彼。如其爾者。何所調伏。善男子。若有不覺一切魔界及自境界。如是之人則能調伏。復次善男子。若能知見一切諸法。不見有我及以我所。如是之人則能調伏。復次善男子。若有能自勤修苦行。不勸他修。修苦行已心不生高。如是之人則能調伏。復次善男子。如諸菩薩爲衆生故。在大生死即得解脫不行涅槃。如是之人則能調伏。是名第一實義調伏。爾時世尊告無畏菩薩言。善男子。是寶女者。真實從彼不可說菩薩而得調伏。以調伏故未來當得阿耨多羅三藐三菩提。是時寶女復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩實無調伏。若調伏者即是慈悲。悲能調伏非是人也。聲聞之人則須調伏。何以故。無大悲故。世尊。如菴羅果樹上熟者。其味甘美人所貪嗜。若生青者其味則苦人所薄賤。如來智慧亦復如是。從大悲生。是故自調不由於他。無畏菩薩語寶女

○有二長○ ○而二兩○ ○(之)一○ ○說十(門)○ ○(如)十長○ ○福二德○ ○未二衆○ ○與一出○ ○(福)一○ ○大二人○ ○爲二則○ ○疎二疎○ ○性二切○ ○何所二以何○ ○何以○ ○實二境○ ○不二亦○ ○他二化○ ○修二勤○

可說者即是正義。義若無說即是真實。若可說者則爲不定。若不可說則爲可證。若可說者不可爲證。何以故。以顛倒故。爾時勝意天子白佛言。世尊。是不可說菩薩所說誰當信之。爾時不可說菩薩以神通力化作比丘作如是言。我今深信是不可說菩薩所說。何以故。我如來亦如法界。如來諸陰不可宣說。我陰亦爾不可宣說。如來界入不可宣說。我之界入亦不可說。如來菩提我之菩提。亦爾等無差。別。如來了知諸衆生界。我亦了知諸衆生界。如來轉於無上法輪。我亦如是轉於法輪。如來入於無上涅槃。我亦如是入於涅槃。天子言。比丘汝今將非魔所造耶。而說是言等於如來。比丘言。天子。若有人言我異佛異。當知是人即魔弟子。若有說言以我不等觀法平等。法平等故衆生平等。衆生平等如來平等。如是之人即眞實知能過魔界。時化比丘說是語時。五百比丘漏盡解脫。八千菩薩成就忍辱。即以香華供養比丘。舍利弗言。諸善男子。何故供養是化比丘。諸善薩言。大德。誰作是化。諸善男子。汝今不知是不可說之所化乎。諸善薩言。大德。譬如如來復化如來。有人供養爲供養誰。諸善男子。是人即是供養如來。大德。若有供養是化比丘。即是供養不可說菩薩。舍利弗言。善男子。是不可說菩薩摩訶薩。設何供養任供養之。大德。若有智人無有聲行。無字無色無名無作。無所宣說無自無他。無法非法無淨無穢。如是供養乃任供養。時化比丘語舍利弗

言。大德。汝意將無謂我今者異於汝耶。舍利弗言。不也比丘。何以故。如來常說一切諸法皆悉如幻。如來如說我亦如信。大德。若有人能供養如來。即是供養化無異也。時舍利弗。語不可說菩薩言。善男子。誰入是化。今作是說。大德如鏡中像。其誰在中而有像現。善男子。無在中者直以清淨四大因緣故有像現。大德化亦如是法性淨故能作此說。善男子。若爾者一切衆生何故不能如是宣說。大德。鏡之背後俱不離鏡像何不現。善男子。鏡背四大不清淨故。大德。衆生亦爾。不能清淨法界性故不能宣說。善男子。汝先後語義不相應。何以故。汝常說言。一切法界性自清淨。今云何說法界不淨。大德。若不爾者。汝云何因阿濕比丘得法眼淨。善男子。我但因共聞導除滅客煩惱故名法眼淨。實無所得。善男子。若有人言我得虛空。是義不然。何以故。虛空之性常自清淨。若常清淨。云何可得客覆覆故衆生不見。除客雲故名之爲見。法界之性亦復如是。是故我實不得法眼。善男子。汝今云何作如是等不相應說。言法界性或淨不淨。不可說菩薩言。大德。汝之所說及我所說者。皆是諸佛如來境界。非是我等之所知見。舍利弗言。善男子。若言是說是佛境界非我所知。云何復言法界之性無有分別。若有分別當知法界則有無量。不可說言。大德。法界性一實非無量。舍利弗言。善男子。如其法界性是一者。云何說言是佛境界非我所知。若法界一以何因緣一切衆

生不名如來。大德。汝欲分別衆生如來有異相也。善男子。如汝先說。我不欲令衆生如來有別異想。大德。汝意定謂有無生耶。善男子。有所謂法界。大德。汝意復謂有邪正耶。不也善男子。邪正聚者即是顛倒。大德。汝謂有法不生生耶。不也善男子。若是不生畢竟不生。大德。汝意謂是不生之法有分別耶。不也善男子。大德。如其不者。何故說言一切衆生非如來耶。若如是者誰是衆生。誰是如來。善男子。我以先解如是之義。爲顯智慧故作此問。善男子。若有不解汝意所說是諸衆生當墮地獄。何以故。以生誹謗故。不可說菩薩言。大德。如是法者無人能誹無人能受。何以故。若有誹受當知是人亦當獲得如是等法。大德。如大力士。弱劣之人不能生疑。我法亦爾。若有不於無量佛邊種善根者。終不能疑不能受持。善男子。如我解汝所說義者。有人信順如是法語。勝無量劫行檀波羅蜜。尸波羅蜜。繫提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。世間般若波羅蜜。爾時世尊讚舍利弗言。善哉善哉。如汝所說。若有信解如是語者。當知是人已於無量阿僧祇劫。修行如是六波羅蜜。若有不能信是語者。則不能得受佛記。成阿耨多羅三藐三菩提。若能信者則得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我念往昔無量劫中。修六波羅蜜。以不能信如是語故不得受記。不成阿耨多羅三藐三菩提。其後信已即得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。若有人能信解是

◎可說者即是正義◎ ◎義若無說即是真實◎ ◎若可說者則爲不定◎ ◎若不可說則爲可證◎ ◎若可說者不可爲證◎ ◎何以故◎ ◎以顛倒故◎ ◎爾時勝意天子◎ ◎白佛言◎ ◎世尊◎ ◎是不可說菩薩所說誰當信之◎ ◎爾時不可說菩薩◎ ◎以神通力◎ ◎化作比丘◎ ◎作如是言◎ ◎我今深信◎ ◎是不可說菩薩所說◎ ◎何以故◎ ◎我如來亦如法界◎ ◎如來諸陰不可宣說◎ ◎我陰亦爾不可宣說◎ ◎如來界入不可宣說◎ ◎我之界入亦不可說◎ ◎如來菩提我之菩提◎ ◎亦爾等無差◎ ◎別◎ ◎如來了知諸衆生界◎ ◎我亦了知諸衆生界◎ ◎如來轉於無上法輪◎ ◎我亦如是轉於法輪◎ ◎如來入於無上涅槃◎ ◎我亦如是入於涅槃◎ ◎天子言◎ ◎比丘汝今將非魔所造耶◎ ◎而說是言等於如來◎ ◎比丘言◎ ◎天子◎ ◎若有人言我異佛異◎ ◎當知是人即魔弟子◎ ◎若有說言以我不等觀法平等◎ ◎法平等故衆生平等◎ ◎衆生平等如來平等◎ ◎如是之人即眞實知能過魔界◎ ◎時化比丘說是語時◎ ◎五百比丘漏盡解脫◎ ◎八千菩薩成就忍辱◎ ◎即以香華供養比丘◎ ◎舍利弗言◎ ◎諸善男子◎ ◎何故供養是化比丘◎ ◎諸善薩言◎ ◎大德◎ ◎誰作是化◎ ◎諸善男子◎ ◎汝今不知是不可說之所化乎◎ ◎諸善薩言◎ ◎大德◎ ◎譬如如來復化如來◎ ◎有人供養爲供養誰◎ ◎諸善男子◎ ◎是人即是供養如來◎ ◎大德◎ ◎若有供養是化比丘◎ ◎即是供養不可說菩薩◎ ◎舍利弗言◎ ◎善男子◎ ◎是不可說菩薩摩訶薩◎ ◎設何供養任供養之◎ ◎大德◎ ◎若有智人無有聲行◎ ◎無字無色無名無作◎ ◎無所宣說無自無他◎ ◎無法非法無淨無穢◎ ◎如是供養乃任供養◎ ◎時化比丘語舍利弗

語即得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。不可說菩薩白佛言。世尊。以何等分而得受記。若過去分得受記者是義不然。何以故。滅法故。若未來分得受記者是亦不然。何以故。以未生故。若現在分得受記者是亦不然。何以故。不可說故。若是三分無受記者。云何說言菩薩受記。佛言。善男子。若有菩薩摩訶薩。信不可說知不可說說不可說。於不可說不生。怖畏。知不可說及色二法無有差別。受想行識眼乃至意。佛法僧寶生死解脫。法界不可說亦復如是。是名菩薩得忍辱分。得無生分。得無出分。得無取分。得無汚分。得無有分。得無作分。具足成就如是等分。於一切法不生二。相二心二意二。二緣。若有菩薩能如是觀。是名不去不來不住。以不住故。故無所作。無所作故。無所願求。無願求故。不斷不常。若無斷常即是中道。中道即是十二因緣。十二因緣無作無求。以是義故。名為甚深。無有作者無有受者。以是義故。復名甚深。不生而生不出而出。以是義故。復名甚深。譬如熾火從因緣生。無有作者無有受者。是火滅已無有去處。無有來處。一切諸法亦復如是。無有作者無有受者。善男子。若有菩薩能如是知。當知是人則得受記。爾時世尊說是法時。八千菩薩得無生。法忍。得是忍已。上昇虛空七多羅樹。合掌恭敬而說偈言。

若能觀是色陰分 及不可說無二相
是人即獲平等智 猶如先佛之所得

若觀受想行識陰 能諦了知不可說
若欲觀察入界等 無聲無字無有節
不可說分三世分 實性異相悉平等
貪欲瞋恚及愚癡 生死涅槃無差別
一切法義不可說 無作無受如火性
滅已不知去來處 諸法皆從因緣生
若法不生而不滅 即是甚深十二緣
本無有生而今生 無有造作無受者
亦復非有而非無 亦不在內非在外
是法本無而今有 若是有法三世攝
若是內法外中無 一切諸法亦如是
一切眾生心本性 凡夫不知心性故
若諸煩惱能汚心 諸客煩惱障覆故
如其心性本淨者 以客煩惱障覆故
心不能生次第心

亦復如是無有二 即得受記如先佛
及一切法無二相 是故諸法不可說
即是一分無差別 如是觀名義菩薩
空無相願悉平等 佛法僧寶亦無二
無有生滅如虛空 從緣而生非緣滅
一切諸法亦如是 因緣斷故名爲滅
亦復不常而不斷 更不從緣而出生
本無有出而今出 無有諸因及果報
非有。彼此二種相 即是甚深十二緣
已有之法後還無 當知性相如前說
外法之性內中無 是名第一真空義
清淨無礙如虛空 說客煩惱之所染
終不可淨如垢穢 說言凡夫心不淨
一切眾生應解脫 是故不得於解脫
心不能見次第心

一切諸心從緣生 若能知見如是心
是人即得心自在 猶如幻師所作幻
如心衆生亦復然 若有能得如是忍
若知如是不生貪 一切衆生諸心性
猶如幻物無真性 心能了知諸衆生
心者非色不可見 如衆生性一切法
如來學得眞法性 一切凡夫不知見
無明所覆迷於實 法界之性如虛空
如來修集大慈悲 猶如世間六種味
衆生雖說陰入界 衆生智慧不生滅
遠離一切顛倒故 如來覺了一切法
若能觀察如是法 若有無量諸菩薩
是人即爲無量佛 若能放捨內外物
能調一切諸衆生 若能清淨諸衆生
說諸衆生悉清淨

是故次第心不斷 猶如虛空及幻相
亦能了知次第心 無量世業師亦爾
若知即得心自在 猶如幻法無因緣
不由因緣得解脫 如來攝爲三世攝
衆生之心亦復然 衆生亦能了於心
如心衆生亦復然 無爲之性不可說
是故名爲無礙智 流轉無量生死中
不知如爾及法界 一切世間不能說
無字法中而演說 各各不能自覺知
而不能了其性相 猶如虛空及以幻
是則名爲淨智慧 無受無作如草木
是人即得無生忍 獲得如是忍辱者
授其無上菩提記 乃至不惜於身命
是人即爲佛授記 既清淨已不生慢
以是因緣得受記

●怖畏一●言怖●●相二●想●●無所二則無●●〔無有〕甚深〕十六字一●●●〔無有作者無有受者以是義故復名甚深〕十●●
●〔法〕一●●欲一能●●●若及風●●及愚癡等●●●彼此二此彼●●前二上●●故二●●緣二滅●●
●一●●知二見●●攝二說●●●學二覺●●

若知諸法念念滅 爲衆生故修忍辱
復能演說衆生忍 因是忍故得受記
遠離惡法勤精進 爲修善法不休息
若能演說勤精進 因精進故得受記
一切諸法本性淨 平等無差如虛空
若能演說是平等 因三昧故得受記
若能知法不可說 說時不生於怖畏
能以方便化衆生 因是智故得受記
爾時魔王將四種兵車兵馬兵象兵步兵來至
佛所。魔自化身作比丘像。語不可說善薩言。
善男子。魔王波旬。今將四兵來至佛所。汝今
欲設何等方便。不可說言。彼若來者我當令
其發阿耨多羅三藐三菩提心。比丘言。善男
子。彼魔波旬都無善心。云何能令發菩提心。
不可說言。我當調伏令得善心。得善心已以
是因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何調
伏。我當往彼他化自在王。其境界彼當屬
我。既屬我已我當隨意而調伏之。爾時波旬
聞是語已。心生憂怖。即欲退還而不能得復
作是念。我於今者既不被縛又不得解。亦復
不能作神通力。時魔即空中聲曰。是不可
說神通之力。魔王波旬。即時便前向不可說。
禮拜懺悔而作是言。我今捨離一切魔業。不
可說言。波旬。誰繫縛汝。波旬答言。善男子。
我無繫放而不能行。不可說言。善男子。如
汝今者。不繫不放而不能行。一切衆生亦復
如是。無繫無放而不能行。何以故。無明愛
等顛倒繫縛不得解脫。波旬。汝今若欲壞繫
縛者。應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。波

旬答言。善男子。一切衆生成就幾法。能發無
上菩提心耶。波旬。衆生成就十六種法。能發
阿耨多羅三藐三菩提心。何等十六。所謂常
修上心。登諸諸根。勤修諸善。莊嚴功德。至心
持戒。不生悔厭。修集大悲。憐愍衆生。信佛世
尊。有大慈悲。爲諸衆生受行諸苦。能壞衆生
所有苦惱。調伏諸根。具足正念。心無所畏。不
求諸有。樂求佛智。不樂二乘。受樂。無慢受苦
無悔。恭敬智慧。破壞煩惱。知恩報恩。具足身
力。護持正法。不斷三寶。是名十六。善男子。
若有衆生具如是法。當知是人能發阿耨多
羅三藐三菩提心。波旬言。善男子。衆生若具
如是等法。能發阿耨多羅三藐三菩提心者。
我今實無如是等法。云何能發無上道心。不
可說言。波旬。譬如種樹爲華果實。初雖未有
當知其後必得不疑。衆生若爲向菩提心行。
亦復如是。雖未現有。漸漸當得是十六法。波
旬言。善哉善哉。善男子。如汝所說。說是法
時。天與人衆。三萬二千。發阿耨多羅三藐三
菩提心。波旬言。善男子。云何名爲向菩提心
行。善男子。有三十二法。向菩提心而得增長。
何等三十二。一者至心。二者定心。三者淨
心。四者欲心。五者不放逸心。六者修集善法。
七者莊嚴趣向無上菩提。八者能以四攝攝
取衆生。九者樂行方便。十者調伏衆生。十一
者能熟衆生。十二者能知因緣。十三者勤行
精進。十四者親近善友。十五者具足信心。十
六者具足信心。故便生歡喜。十七者供養恭
敬師長和。上有德之人。十八者能斷病苦。十

九者能善思惟。二十者如法而住。二十一者
爲護法故不惜身命。二十二者成就總持。二
十三者具足念心。二十四者能說深法。二十
五者具足智慧。二十六者具足諸力。二十七
者顯於善提。二十八者不捨衆生。二十九者
修集慈悲喜捨之心。三十者遊於生死心不
生悔。三十一者爲受身故莊嚴福德。爲發淨
願莊嚴智慧。三十二者知一切法不可宣說。
是名三十二。善薩若能增長是法。必得阿耨
多羅三藐三菩提。善男子。譬如秋夜初月增
長亦明亦淨。衆生未發菩提之心。具足如是
三十二法。亦復如是。善男子。善薩若能具足
如是三十二法。得妙色相。常爲天人之所供
養。能捨一切不求果報。發大誓願。淨於三世。
持戒完淨。不漏不破。修於忍辱。得從聞善。無
生法忍。莊嚴善法。身心寂靜。不貪善根。終不
修集愛味諸禪。亦不修習緣衆生慈。唯修
法緣無緣之慈。修集大悲。作他所作。知恩報
恩。不捨衆生。樂聽正法。如聞而說。演說法時
無有食想。能調自他離貪恚心。以四攝法攝
取衆生。修行福智。二種莊嚴。毘婆舍那及舍
摩他。具足念心。淨諸威儀。成就獲得四無礙
智。身口意業。從於智慧。其心堅固。無有退轉。
常能利益一切衆生。波旬。爲諸衆生入佛法
故。示有文字音聲演說。第一義中都無如是
文字聲說。是則名爲一切法性。一切法性性
不可說。波旬言。善男子。若一切法不可說
者。善薩云何發大誓願。向於菩提。不可說言。
波旬。譬如虛空其性無邊。是中寧可作井池

◎住二住◎ ◎解二脫◎ ◎集二寶◎ ◎無二不◎ ◎[我]一◎ ◎[足]一◎ ◎上二向◎ ◎菩提二善法◎ ◎[如是]一◎
◎天二入天◎ ◎智二集◎ ◎唯二能◎

不。不也善男子。波旬。若一切法性無不可說者。終不可證不可宣說。波旬言。云何名爲發菩提心。不可說言。了知貪性則名發心。若復了知瞋癡癡妬陰入。諸界。無明行識名色六入。乃至生老病死大苦是名發心。波旬言。一切諸法有何等性。波旬。一切諸法無出是性。波旬言。云何無出。夫無出者即無魔迹。魔迹即是我及我所。離我我所是名無出。覺觀因緣行想聚取。說想非想生滅善惡。有漏無漏有爲無爲。世及出世即是魔迹。若無如是即是無出。說是法時八千菩薩得無生忍。虛空之中出如是聲。善哉善哉波旬。說是法時八千菩薩得無生忍。波旬言。善男子。菩薩具足何等法故得無生忍。空中聲曰。修集具足六波羅蜜得無生忍。爾時不可說菩薩白佛言。世尊唯願如來爲諸菩薩說不可說佛言。善男子。若有菩薩行檀波羅蜜時。觀身如幻。觀受如夢。觀於菩提猶如虛空。行施之時不見一法。是名檀波羅蜜不可宣說。若有菩薩觀戒戒地毀戒及地。觀諸衆生無有我性。觀於法性。是名持戒不毀破戒。具足戒已不發三眼。一持戒眼。二破戒眼。三菩薩眼。雖復持戒不求一法。不見菩提去來現在。是名尸波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩觀諸衆生。不生不出而修於忍。觀於菩提衆生諸法皆悉空寂。衆生空中無瞋喜心。亦復不覺一法怨相而修於忍。亦復不覺遠離一法而修於忍。是名瞋提波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩勤行精進。都不見有身口意等一法

是生一法是滅。而修精進不壞法界。爲度衆生而修莊嚴。於空無我不生錯亂。爲欲具足一切佛法而行莊嚴。聞說佛法即是無法。於是事中不生恐怖。清淨莊嚴如來世界。雖復莊嚴觀之如空。亦不莊嚴轉於法輪。何以故。一切法性不可說故。是名毘梨耶波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩修禪波羅蜜。修已不見過去心性。淨本性已不見住處。亦復不見貪患癡心上中下心及無貪患。愚癡慧心亦不分別。何以故。如貪患癡性。無貪患癡亦復如是。如是觀已亦入禪定。亦不能作平等平等。亦不能以不平等法而作平等。亦能了知陰界諸入。善惡淨穢。有漏無漏。世間出世間。生死涅槃對治等法。是名禪波羅蜜不可宣說。善男子。云何名爲不可宣說般若波羅蜜。若無慧行。無我所衆生壽命士夫。常斷有無等。見。欲界色界及無色界是名無行。無有諍訟無去無來。是則名爲隨於慧行。離無明闇及惡邪見。觀如是法即眞實觀。善男子。火災起時一切燒盡。無有因緣唯除虛空。菩薩行是不可宣說般若波羅蜜時。亦復如是無有因緣。見一切法本性盡滅。以方便故爲諸衆生宣說涅槃。亦知衆生無有名字。以方便故宣說名字。以慧力故知過去未來說於出滅。雖復了知無有身心。以方便故說於身心。雖知諸法不可宣說。爲衆生故方便而說。雖知無施及以受者。以方便故說施說受。雖知諸法本性清淨。以方便故說有禁戒。雖知諸法本無瞋性。以方便故修集忍辱

雖知無修無有遠離。以方便故勤修精進。雖知諸法本性寂靜。以方便故修行禪定。雖知無有生死涅槃。以方便故修集智慧。雖知諸法本性自滅。以方便故說於涅槃即是般若。夫般若者無聲名字不可宣說。不可見聞無心無識。不取不捨非我我所。非有處所形質規矩。不高不下非色非見。非對非作非覺非想。無有住處非去來現在。非色聲香味觸法意。非明非闇非是虛空。非內非外非作非有。非肥非瘦非增非減。本性清淨非貪患癡。亦非狂亂無有邊際不可稱量。是名般若波羅蜜不可宣說。說是法時魔王波旬於緊得脫心生歡喜即作是言。如我今聞不可說法而得解脫。若有善男子善女人聞是法者。亦當如我於顛倒中而得解脫。一切衆魔不得其便。爾時會中萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是時阿難白佛言。世尊。如是正法名字何等云何奉持。佛告阿難。是經名爲方等大集。亦復名爲不可說法。亦復名入一切佛法。斷一切佛所有名字。若有人能頂戴受持如是等法。即能獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時空中多設伎樂香華。供養不可說菩薩。是時三千大千世界六種震動

【諸】一○● ●速十(者)○● ●說二● ●覺十(知)○● ●度一具● ●於一虛● ●能一不● ●見一是● ●見一● ●火災二
大火● ●有二明● ●眼● ●出二生● ●無二意● ●(非)十我● ●(意)一● ●三二八● ●二九 十(光明
后顯文)●

大方等大集經卷第十、四

●北涼天竺三藏曼無諱譯

虛空藏品第八之一所問品第一

爾時婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上。如來威神大功德莊嚴衆相具足。因於本行佛地得報。菩薩宮宅稱無量讚。如來神力之所建立。入無礙智行處生勝喜悅。思念進智分別巧說。衆德具足來世所歎。世尊正覺善轉法輪。善能調順無量衆生。於諸法中皆得自在。知諸衆生心所趣向。善能分別一切諸根。彼岸善斷結習永盡無餘。所施佛事自然成辦。與大比丘衆六百萬八俱。其心調柔結習已斷。皆是如來法王之子。行甚深法善能解了無所有法。殊妙端正威儀具足。是大福田。正住如來所教法中。復與大菩薩俱。度一切諸行。不捨菩薩所行。得無我忍。於諸衆生不捨大悲。過諸世間而順世法勤化衆生。亦能善入如來行地。又復不離菩薩行地。其名曰普明菩薩摩訶薩。無礙明菩薩。於一切法自在王菩薩。無礙行處菩薩。分別辯覺菩薩。淨無量網明燈王菩薩。不染行處菩薩。壞魔界放光明菩薩。如是等不可計阿僧祇。不可思不可稱不可量。無齊限不可說菩薩摩訶薩俱。

爾時世尊。說諸菩薩出要之行。名無礙法門莊嚴菩薩道。成就佛法諸力無畏。得知諸法

自在。入陀羅尼印門。入分別諸辨門。入大神通門。入說不退轉輪諸乘平等門。入一相法界無分別門。入說隨衆生根所解差別門。入堅法分別壞諸魔界善順思惟門。入斷諸結及見無礙智慧門。入無等願方便智門。入諸佛等智門。入諸法無滯礙如實分別門。入無變異平等法門。入甚深十二因緣門。入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念。專無盡門。入四聖諦門。爲調伏聲聞故。入遠離身心行門。爲調伏辟支佛故。入授一切智記門。爲調伏菩薩故。入諸法自在門。爲顯佛功德故。所謂開示解說顯現令解。教讀施設大序開張。分別令易隨順正說。爾時世尊如是善分別大法方便時。於此三千大千世界一切諸色像。若鐵圍山大鐵圍山。須彌山王。及諸黑山。四天下及閻浮提。聚落城邑舍宅。大海江河泉源陂池。藥草樹木及諸叢林。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿。地神宮殿。虛空中諸神宮殿。四天王三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。及梵天宮殿。上至阿迦膩吒天宮殿。一切大地及欲界色身衆生。悉皆隱蔽眼所不見。喻如劫盡火災起後。大地焦盡大水未出。當爾之時乃無一色與眼相對。爾時三千大千世界。亦復如是亦無少色。是欲色界所攝。唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。爾時於妙寶莊嚴堂中虛空中。無所依著。自然變成無量百千那由他寶臺。微妙莊嚴世所樂見。喻如大妙莊嚴世界。一寶莊嚴佛土。菩薩所住寶

臺此諸寶臺亦復如是。見諸大衆坐寶臺中。於妙寶莊嚴堂內。自然踊出淨妙真金師子之座。高十千由旬。此師子座出妙淨光明普照此三千大千世界。映諸菩薩光明令不明顯。爾時大衆歡喜踊躍。心悅豫歡未曾有。合掌向佛作如是言。今者如來必說大法現此瑞應。爾時舍利弗承佛威神從寶臺起更整衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊。是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變。世尊。此諸大衆皆生疑惑。願如來說何因緣。現此未曾有事。爾時佛告舍利弗。東方去此過八佛世界微塵數等佛土。有世界名大莊嚴。彼國有佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。以何因緣世界名大莊嚴。若廣說彼世界莊嚴事者一劫不盡。是故彼土名大莊嚴。何因緣故。彼佛名爲一寶莊嚴。舍利弗。彼如來因一寶說法。所謂無上大乘之寶。是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩衆各昇師子座。踊在空中高八十億多摩樹。爲諸菩薩說虛空印法門。何謂虛空印法門。如一切法以虛空爲門無住處故。一切法無住處門無形相故。一切法無形相門過諸行處故。一切法無行處門內外淨故。一切法淨門性無染故。一切法無染門自性寂靜故。一切法寂靜門。心意識無物門無數相故。一切法無數門無形段故。一切法無形段門。離因緣境界故。一切法無

●四二二●三●●〔北涼〕譯十字一●●●十〔菩薩〕●●●〔品第八之一〕一●●品第一一二品第六●第十〔五之〕●●●〔六之〕●●●●如是說一●●●正止●●●●二生●●●明二限●●●辨二解●●〔相〕一●●●二二●●●解說二解說●●中二上●●成二而有●●〔諸〕十善●●劫二切●●底二滿●●摩二羅●●

因緣境界門寂滅相故。一切法寂滅門離二相故。一切法無二門捨別異故。一切法無別異門入一相故。一切法一相門自相淨故。一切法自相淨門過三世故。一切法過三世門不離平等故。一切法不離平等門。幻化相非相故。一切法幻化相門體不實故。一切法無體門無作相故。一切法無作門身心遠離故。一切法遠離門離相無相故。一切法無相門相不動故。一切法不動相門無依處故。一切法無依處門住無際故。一切法無際門無。機窟故。一切法無。機窟門。無我所故。一切法無我所門無主故。一切法無主門性無我故。一切法無我門內清淨故。舍利弗。彼一寶莊嚴如來。為諸菩薩廣說如是虛空印法門。彼如來說是法時。無量阿僧祇諸菩薩。解知諸法性與虛空等於諸法中得無生忍。舍利弗。彼大莊嚴利土一寶莊嚴佛所有一菩薩摩訶薩名虛空藏。以大莊嚴而自莊嚴。於諸。不思議願最為殊勝。得一切功德中之威德無礙知見。不可思議菩薩功德以自莊嚴。以諸相好莊嚴其身。以善說法隨所應度莊嚴其口。不退於定莊嚴其心。以諸總持莊嚴其念。入諸微細法莊嚴其意。順觀法性莊嚴於進。以堅固誓莊嚴淳至。以必成辦莊嚴所作。以從一地至一地莊嚴畢竟。捨諸所有莊嚴於施。以淨心善語莊嚴於戒。於諸衆生心無有礙莊嚴忍辱。衆事備足莊嚴精進。入定遊戲神通莊嚴於禪。善知煩惱習莊嚴般若。為救護衆生莊嚴於慈。住不捨衆生莊

嚴於悲。心無猶豫莊嚴於喜。離於憎愛莊嚴於捨。遊戲諸定莊嚴神通。得無盡寶手莊嚴功德。分別諸衆生心行莊嚴於智。救衆生善法莊嚴於覺。得慧明淨莊嚴慧明。得義法辭。應莊嚴諸辯。壞魔外道莊嚴諸無畏。得佛無量功德而自莊嚴。常以諸。毛孔說法莊嚴於法。見諸佛法明莊嚴自明。能照諸佛國莊嚴光明。說不錯謬莊嚴所。記神通隨所樂說莊嚴教授。神通到四神足彼岸莊嚴變化。神通入佛密處莊嚴諸如來。護持。自悟正智莊嚴法自在。如說而行無能壞者。莊嚴一切善法堅固。彼虛空藏菩薩。成就如是等無量功德。與十二億菩薩摩訶薩俱。發意欲來詣此娑婆世界見我。禮拜供養恭敬圍遶。亦為此大普集經。分別少法門分故。又為此十方諸來會菩薩生大法明故。又為增益開大乘法故。又為受持如來法故。又為無量衆生善根出生故。又為以善法調伏諸魔外道故。又為示現菩薩師子遊戲神通故。彼虛空藏菩薩。欲來至此是其瑞應。

爾時世尊說此事已。即時虛空藏菩薩。與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶。詣一寶莊嚴佛所。白佛言。世尊。我欲詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛。禮拜供養。彼佛報言。欲往隨意宜知是時。即頂禮一寶莊嚴如來足下已右邊七匝。承佛遊戲無作神足。於彼。大莊嚴國土忽然不現。以一念頃與諸菩薩衆俱。來至此娑婆世界。寶莊嚴妙寶臺上。爾時虛空藏菩薩。雨妙華香供養世尊。及此大。寶集經。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多羅華。摩訶波利質多羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。盧遮那華。摩訶盧遮那華。水陸諸華大如車輪。百葉千葉百千葉。皆出光明香氣。普薰妙香。適意開敷鮮淨。雜色光耀眼所樂見。雨如是等種種無量妙華滿妙寶臺中。高一多羅樹。作諸天樂其音。皆出無量百千法門之聲。與檀波羅蜜相應聲。尸羅羼提毘梨耶。與四攝法相應聲。與助道法相應聲。與三脫門相應聲。與四聖諦相應聲。與十二因緣相應聲。

爾時虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足。遶七匝已在一面立。白佛言。世尊。彼一寶莊嚴如來應正遍知致問無量。少病少惱起居輕利安樂行不。彼一寶莊嚴如來又言。有十二億菩薩。與虛空藏菩薩俱往。至彼娑婆世界。爾世尊說如是如是法。使諸菩薩得自然智。亦使成就大法光明已還來至此。所以者何。以世尊昔來已曾化此。善男子等發菩提心。爾時虛空藏菩薩當世尊頂上。化作大寶蓋。廣十千由旬。以青琉璃為軒。真瑠璃寶為子。以。琉璃及閼浮檀金為。垂。雜妙真珠網。瓔珞寶鈴和鳴。其蓋光明普照十方。與諸妙華互相綺錯。爾時虛空藏菩薩於如來不思議功德深生敬重合掌向佛以偈讚言。

法義智慧最勝尊 本淨無垢無所著
喻如虛空無染污 我禮不動聖足下
行無與等無涯底 現法嚴身最殊勝

佛真法身如虛空
入中師子能示現
斷諸言語無音響
雖知如是而現說
●衆心非心得此心
善知衆生心行性
示現威儀濟衆生
佛知衆生隨所樂
世尊於法不計我
能知以何法受教
大衆渴仰瞻世尊
世尊無心於示現
此等諸法從緣生
世尊善知如是法
去離二邊不著中
此等諸法無作者
法無衆生命及人
如實分別無衆生
昔行多劫不思議
所爲妙行今已成
一切諸法上中下
智者所知知不著
陰入諸界如幻化
衆生虛偽性如夢
世人假稱名得道
如道無得輪無轉
故能度衆於四流
善能安慰苦惱者
衆生無生無涅槃

普生大悲而濟度
百福莊嚴世尊身
離諸言說無戲論
無性衆生令悅豫
能知非心幻化心
而能不住彼我心
善逝身無作不作
即能示現如是形
不生憶想著於法
而隨所悟應時說
世所希有最無比
●無能令諸大衆悅
虛無寂實非眞實
得至清涼泥洹道
知虛非眞無自性
善說業報非斷常
寂靜不名如虛空
而安多衆至甘露
求進勢力勝菩提
至無至義覺無餘
悉知平等常無異
是故世尊定不亂
三界皆如水中月
以智分別說是法
實無有得無得相
如輪無轉無度者
自度度彼繫顛倒
自滅滅彼至無爲
衆生本淨不可得

道及衆生猶如幻
如虛空中不見色
諸法離色及色相
●作諸妙喻以讚佛
佛德如空無差別
故離淨尊淨他者
如佛功德世尊知
能知衆生無我者
見法身者則見佛
虛空藏菩薩說此偈已
虛空中諸寶臺六變振動
一切大衆心淨悅豫
踊躍歡喜歡未曾有
皆言虛空藏菩薩善
能說此妙偈
若有善男子善女人能行此法
者乃至夢中不見有法
以漸皆當得師子吼
如虛空藏菩薩爾時虛空藏菩薩
偈讚如來已
白佛言世尊欲少所問
唯願聽許
若聽問者爾乃敢問
所以者何世尊
有無量知見能知衆生諸根
有淳熟未淳熟者
世尊明達去諸闇冥故
世尊了義善說分別
諸句義故
世尊知時不過限故
世尊所記不謬如說不錯故
世尊知時隨諸衆生行說法故
世尊善遊戲通達諸神足故
世尊善觀體衆生心行故
世尊最無染於諸法中得自在故
世尊自悟覺了諸法故
世尊正御邪趣衆生教令入正故
世尊是大醫王
能令無始世界衆病永斷故
世尊大力成就佛十力故
世尊無畏成就四無畏故
世尊無勝成就十八不共法故
世尊大慈行救一切衆生心無礙故
世尊大悲行知見無我
拔一切

衆生苦故
世尊大喜行於禪解脫定入定到彼岸故
世尊大捨行斷一切情愛心如虛空故
世尊得平等覺了諸佛法無礙故
世尊無憎愛心畢竟清淨毀譽不動故
世尊無望智慧滿足於利養讚歎無欲求故
世尊一切知見一切佛行處到彼岸故
我知見世尊有如是等無量無邊功德成就
是故我欲於法門中少有所問
虛空藏菩薩作是語已
爾時世尊告虛空藏菩薩言善男子我當聽汝問隨汝欲問恣汝所問
吾當隨汝所問悅可爾心
爾時功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝爲誰故欲問如來即時虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言
一切等心諸衆生
平等能至彼岸者
遊戲無垢悲心中
我爲是等問世尊
能到正見無垢穢
我爲是等問世尊
自得了達利衆生
我爲是等問世尊
知我無我無與等
我爲是等問世尊
能脫衆生計我見
我爲是等問世尊
能護威儀慎所行
我爲是等問世尊
堅固不動如須彌
我爲是等問世尊
進心無涯慧無等
我爲是等問世尊
已結已斷斷彼結
我爲是等問世尊
樂施威儀調伏心
我爲是等問世尊
禪定諸通勝慧明
我爲是等問世尊
樂空無相無願法
我爲是等問世尊
無生無終達甘露
我爲是等問世尊
知見甚深無塵際
我爲是等問世尊
而知一切衆生行
我爲是等問世尊

●衆一諸●●心二性●●生二故●●所一故●●無二然●●真一眞●●不一無●●隨一微●●作一以●●以諸一廣●●如一佛●●變一獲●●記一故●●衆十(生諸)●●(佛)一●●於二定●●定入定二三●●佛一●●見一明●●慎一取●●進一眞●●虛一眞●●

善能了達樂正。行

常處正定心不亂

不斷佛種諸賢士

多聞三世諸佛讚

爾時虛空藏菩薩。以此妙偈答功德光明王

菩薩已。白佛言。世尊。云何菩薩行檀波羅蜜

與虛空等。云何行尸波羅蜜。屬提波羅蜜毘

梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜與虛空

等。云何行功德與虛空等。云何行智與虛空

等。云何菩薩不離如來。如來所許。念佛念法

念僧。念施念戒念天。云何菩薩修行諸法平

等如泥洹。云何菩薩善分別行相。云何菩薩

持諸佛法寶藏。隨如來所覺法相性。如實知

諸法相性已不取不捨。云何菩薩分別眾生

從始已來清淨而教化眾生。云何菩薩善順發

行成就佛法。云何菩薩不退諸通。於諸佛法

悉得自在。云何菩薩入甚深法門。諸聲聞辟

支佛所不能入。云何菩薩於十二因緣。因善

得勝智方便。離二邊諸見。云何菩薩為如來

印所印。如如不分別智方便。云何菩薩入法

界性門。見一切法平等性。云何菩薩淳至堅

固猶如金剛。於此大乘心住不動。云何菩薩

自淨其界如諸佛界。云何菩薩得陀羅尼終

不失念。云何菩薩得無障礙如來加持辯。云

何菩薩得自在示現受生死。云何菩薩破諸

怨敵去離四魔。云何菩薩利益眾生莊嚴功

德。云何菩薩世無佛時能作佛事。云何菩薩

得海印三昧。善能得知衆生心行。云何菩薩

能得知諸塵界無礙。云何菩薩威儀行成就。

於法非法繫已斷
我為是等問世尊
能護正法及與僧

我為是等問世尊

離諸闇冥得勝光明。於諸法中得自然智。速
得成就一切智行

爾時世尊告虛空藏菩薩言善哉善哉。善男

子。汝善能分別問於如來如斯妙義。如汝已

曾供養過去無量諸佛。種諸善根心行平等

喻如虛空。禮敬諸佛至慧明處。發動精進欲

度一切諸佛。如法不捨一切衆生。度大慈悲

彼岸。及過諸魔行不離世法。以虛空同量之

心。成就此無上大乘法虛空藏。汝之功德

無有邊際難可校量。汝已曾於過去恒河沙

等。諸佛世尊所問如此事自亦能說。是故虛

空藏。汝今諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝

分別解說。所問諸菩薩事復過於此。能得無

上大乘。如來自然智。一切種智。虛空藏菩薩

言。唯然。快哉願樂欲聞。佛告虛空藏。善男

子。菩薩成就四法。行檀波羅蜜與虛空等。何

謂為四。善男子。若菩薩於一切處。無障礙不

分別。行檀波羅蜜。以我淨故於施亦淨。以施

淨故於願亦淨。以願淨故於善提亦淨。以善

提淨故於一切法亦淨。善男子。是為菩薩成

就四法。行檀波羅蜜與虛空等。善男子。若菩

薩成就八法能淨檀波羅蜜。何等為八。離我

能施離為我施離愛結施離無明見施離彼

我善提相施離種種想施離。希聖報施離慳

嫉施其心平等如虛空。是為菩薩成就八法

能淨檀波羅蜜。離此八法是謂淨施。喻如虛

空無所不至。菩薩慈心行施。亦復如是。喻如

虛空非色見。菩薩所行諸施不依於色。亦

復如是。喻如虛空不受苦樂。菩薩所行諸施

離一切受。亦復如是。喻如虛空無有。相智。

菩薩所行諸施離諸想結。亦復如是。喻如虛

空是無為相。菩薩所行諸施無為無作。亦復

如是。喻如虛空虛假無相。菩薩所行諸施不

依識想。亦復如是。喻如虛空增益一切衆生。

菩薩所行諸施利益衆生。亦復如是。喻如虛

空不可窮盡。菩薩所行諸施。於生死中無有

窮盡。亦復如是。善男子。喻如化人給施化

人。無有分別無所戲論不求果報。菩薩亦復

如是。如化人相去。離二邊而行諸施。不分別

戲論。希聖果報。善男子。菩薩以智慧捨一切

結使。以方便智不捨一切衆生。是為菩薩行

檀波羅蜜與虛空等

爾時會中有一菩薩名曰燈手。從座而起偏

袒右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊。何等菩

薩能行如是檀波羅蜜。佛言善男子。菩薩若

過諸世間。得出世間法。非色無體無行。知見

清淨。非聞非明離一切諸相。至無相智際成就

無盡忍。近如來知見已。紹菩薩決定界分。已

得受記為不退轉印所印。已得灌頂正位。已

得善行知衆生行相。至一切處亦無所至。如

是菩薩能行是檀波羅蜜。說此法時。萬六千

菩薩。見諸法性猶如虛空得無生法忍。佛告

虛空藏菩薩言。善男子。菩薩成就四法。行尸

羅波羅蜜與虛空等。何謂為四。善男子。菩薩

知身如鏡中像。知聲如響。知心如幻。知諸法

性猶如虛空。是為菩薩成就四法。行尸羅波

羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就八法能護

淨戒。何等為八。善男子。諸菩薩不忘善提心

○行二法 ○多二名 ○(因)一 ○如二妙 ○(是故)一 ○(汝今)一 ○快哉二世尊 ○空十(等施) ○相智
二想知 ○座二坐 ○知二如 ○得二行 ○六二八 ○

能護於戒。不求聲聞辟支佛地能護於戒。持戒不限於戒能護於戒。不持諸戒能護於戒。不捨本願能護於戒。不依一切生處能護於戒。成就大願能護於戒。善攝諸根為滅煩惱能護於戒。是為菩薩成就八法能護淨戒。善男子。喻如虛空離諸希望。菩薩以無求心能護於戒亦復如是。喻如虛空清淨。菩薩持戒清淨亦復如是。喻如虛空無有垢污。菩薩持戒無垢亦復如是。喻如虛空無有熱惱。菩薩持戒無惱亦復如是。喻如虛空無有高下。菩薩持戒無高無下亦復如是。喻如虛空無有燥窟。菩薩持戒而無所依亦復如是。喻如虛空無生無滅畢竟無變。菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是。喻如虛空悉能容受一切衆生。菩薩持戒普能運載亦復如是。為利益衆生能護正戒。善男子。如水中月無持戒破戒。菩薩亦復如是。了知一切諸法猶如月影無持戒破戒。是為菩薩行尸波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行尸波羅蜜與虛空等。何等為四。善男子。若菩薩他罵不報。以分別無我想故。他打不報以無彼想故。他瞋不報以離有想故。他怨不報以去離二見故。是謂菩薩成就四法。行尸波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就八法。能淨尸波羅蜜。何等為八。善男子。菩薩善淨內純至修尸波羅蜜。善淨外不憊望。修尸波羅蜜。隨順法性無所染著。修尸波羅蜜。離一切諸見應空。修尸波羅蜜。斷一切諸覺應無

相。修尸波羅蜜。捨一切諸願應無願。修尸波羅蜜。除一切諸行應無行。修尸波羅蜜。是謂菩薩摩訶薩成就八法。能淨尸波羅蜜。善男子。喻如虛空無憎無愛。菩薩修尸波羅蜜。無憎無愛亦復如是。喻如虛空無有變易。菩薩畢竟心無變易。修尸波羅蜜。亦復如是。善男子。喻如虛空無有虧損。菩薩畢竟修尸波羅蜜。心無虧損亦復如是。喻如虛空無生無起。菩薩修尸波羅蜜。心無生起亦復如是。喻如虛空無有戲論。菩薩修尸波羅蜜。心無戲論亦復如是。喻如虛空不望恩報。菩薩修尸波羅蜜。於一切衆生不望果報亦復如是。喻如虛空無漏無繫。菩薩修尸波羅蜜。離一切漏不繫三界亦復如是。善男子。菩薩行尸波羅蜜時不作是念。彼來罵我能忍受。亦不見罵者受罵者及所罵法。不作是觀。不作是戲論言。彼空我亦空。亦不作是思惟。音聲如響何由而出。亦復不作是觀。我是彼非。又復不作是見。彼無常我亦無常。亦復不作是念。彼愚我智。亦不作是想。我等應行忍辱。善男子。譬如有人求娑羅枝。為娑羅枝故。齎持利斧入娑羅林中。至一大樹下斫其一枝。餘枝不作是念。彼已被斫不斫我等。其被斫者亦不作是念。我已斫餘者不斫。二俱無想不生憎愛。善男子。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時觀知一切法性。如草木墻壁瓦石等。而示現割截身體。為教化衆生故。無憎無愛無憶想分別。善男子。是為

菩薩行尸波羅蜜與虛空等。善男子。云何菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法行毘梨耶波羅蜜與虛空等。何謂為四。善男子。若菩薩勤求一切善法。而知一切法自性不成就。以一切最勝供具。給侍供養諸佛世尊。然不見如來及所供侍之法。善能受持一切諸佛所說妙法。亦不見文字而可受持。亦能成就無量衆生。見衆生性即是泥洹。畢竟無生無起。善男子。是為菩薩成就四法。行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨毘梨耶波羅蜜。何等為八。善男子。菩薩為淨身故發勤精進。知身如影。不著於身。為淨口故。發勤精進。知口如響。不著於口。為淨意故。發勤精進。知意如幻。無所分別。不著於意。為具足諸波羅蜜故發勤精進。知諸法無自性。因緣所攝不可戲論。為得助菩提分法故發勤精進。覺了一切法真實性故無所礙著。為淨一切佛土故發勤精進。知諸國土如虛空故不恃所淨。為得一切陀羅尼故發勤精進。知一切法無念無非念故不作二相。為成就一切佛法故發勤精進。知諸法入一相平等故而不壞法性。善男子。是為菩薩成就八法。能淨毘梨耶波羅蜜。善男子。喻如虛空無有疲憊。菩薩於無量劫發勤精進無有疲厭。亦復如是。喻如虛空悉能容受一切諸色。然此虛空無有覆障。菩薩為容受一切衆生。發勤精進平等無礙亦得如是。喻如虛空能生一切藥草叢林。然此虛空無有住處。菩薩

●(於)一● ●標二集● ●無想一相於● ●點二集● ●(入)一● ●標二集● ●得二復●

爲增益一切衆生諸善根故發勤精進。無所依著無有住處亦復如是。喻如虛空至一切處然無有去。菩薩發勤精進爲至一切法故。而無至無不至亦復如是。喻如虛空非色。而於中見種種色。菩薩爲一乘故發勤精進。而爲成就純至故。示諸乘差別亦復如是。喻如虛空本性清淨。不爲客塵所污。菩薩發勤精進本性清淨。爲衆生故現受生死。不爲塵累所染亦復如是。喻如虛空性是常法。無有無常。菩薩究竟爲不斷三寶故。發勤精進亦復如是。喻如虛空。無始無終不取不捨。菩薩發勤精進。無始無終不取不捨亦復如是。善男子。精進有二種。始發精進。終成精進。菩薩以始發精進習成一切善法。以終成精進分別一切法不得自性。唯所集善根見是不等。所見平等亦非平等。善男子。喻如工匠刻作木人身相備具。所作事業皆能成辦。於作不作不生二想。菩薩爲成就莊嚴本願故。發勤精進修一切業。於作不作不生二想。去離二邊亦復如是。善男子。是爲菩薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行禪波羅蜜與虛空等。何等爲四。善男子。若菩薩專其內心。亦不見內心遮緣外諸心。亦不見外心行處。以己心平等故。知一切衆生心平等。亦不依二法心及平等思惟。法界定性無攝無亂。知一切法性無有戲論。是爲菩薩成就四法。行禪波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜何

等爲八。善男子。若菩薩不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是爲菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜。喻如虛空無所依著。菩薩修禪無所依止亦復如是。喻如虛空無所愛戀。菩薩修禪離諸染著亦復如是。喻如虛空不著諸見。菩薩修禪捨離諸見亦復如是。喻如虛空無有諸慢。菩薩修禪離諸憍慢亦復如是。喻如虛空究竟無滅。菩薩修禪善入法性究竟不退亦復如是。喻如虛空不可破壞。菩薩修禪不壞本際亦復如是。喻如虛空無有變易。菩薩修禪不變如如亦復如是。喻如虛空非心離心。菩薩修禪離心意識亦復如是。善男子。菩薩以平等心修禪。非不平等心。云何心平等。若心不高不下。無求無非求。無作無非作。無分別無非分別。無行無非行。無取無捨。無聞無明。無知無念。無非知無非念。不一不異。非二非不二。無動無不動。無去無不去。無修無非修。心不緣於一切境界。是謂平等心。以菩薩心平等故。不取於色。去離眼色二法。而修於禪以心平故。不取聲香味觸法。去離意。法二法。而修於禪。善男子。喻如虛空火災起時不能焚燒。水災起時不爲所漂。菩薩不爲諸煩惱火之所焚燒。不爲諸禪解脫三昧所漂。受生自無定亂。亂心衆生能令得定。自行已淨不捨精進。與平等等示現差別。而不見平等及不平等。二相。善能遠觀智慧真性。其心不爲愛見所覆。於諸行中行無所著

與虛空等。善男子。是爲菩薩行禪波羅蜜與虛空等。善男子。云何菩薩行般若波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行般若波羅蜜與虛空等。何等爲四。善男子。若菩薩以我淨故。知衆生亦淨。以知淨故知知識亦淨。以義淨故知文字亦淨。以法界淨故知一切法亦淨。是爲菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩摩訶薩成就八法。能淨般若波羅蜜。何等爲八。善男子。若菩薩精勤欲斷一切不善法而不著斷見。精勤欲生一切善法而不著常見。知一切有爲法皆從緣生。而不動於無生。忍法善分別說一切字句。而常平等無有言說。善能辨。宜一切有爲無常苦法。於無我法界寂靜不動。能善分別諸所作業。而知一切法無業無報。善能分別垢法淨法。而知一切法性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法無去來今。是爲菩薩成就八法能淨般若波羅蜜。善男子。喻如虛空非行無行。菩薩行般若離一切行亦復如是。喻如虛空無能破壞。菩薩行般若若一切諸魔無能壞者亦復如是。喻如虛空性常寂靜。菩薩行般若覺見寂靜亦復如是。喻如虛空性常無我。菩薩行般若若了知無我亦復如是。喻如虛空性非衆生。菩薩行般若離一切衆生見亦復如是。喻如虛空性無有命。菩薩行般若離一切命見亦復如是。喻如虛空性無有人。菩薩行般若離一切人見亦復如是。喻如虛空非物非非物。不可名字。菩薩行般若離物非物

見亦復如是。善男子。般若寂靜句義無微覺故。是不作句義自相淨故。是無變句義無行相故。是真實句義不發動故。是不誑句義無有異故。是了達句義入一相故。是通達句義斷習氣故。是滿足句義無欲求故。是通達句義能正見故。是第一句義無所得故。是平等句義無高無下故。是牢固句義不可壞故。是不動句義無所依故。是金剛句義不可摧故。是已度句義所作辦故。是真淨句義本性淨故。是無聞句義不特明故。是無二句義不積聚故。是盡句義究竟盡相故。是無盡句義無為相故。是無為句義離生滅故。是虛空句義無障礙故。是無所有句義真清淨故。是無處句義無行跡故。是無緣句義無所。是無。是智句義。無識別故。是無降伏句義無。群匹故。是無體句義不受形故。是知見句義知苦不生故。是斷句義知集無和合故。是滅句義究竟無生故。是道句義無二覺故。是覺句義覺平等故。是法句義究竟不。故。善男子。此般若不從他得。自證知見如性行故。知一切文字句義其猶如響。於諸言音隨應而報。其辯不斷。亦不執著文字言。諸菩薩摩訶薩。如是能於一切言說中善能報答。知諸音聲言說如響。解不可得故。不生執著亦不戲論。善男子。是為菩薩行般若波羅蜜與虛空等。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

離著而行施 普及適衆性
終已無礙心 亦不生分別
我淨故施淨 施淨故願淨

願淨者提淨 離淨一切淨 道淨一切淨 離愛及諸見
無我我所想 施心如虛空 施心如虛空 施心如虛空
捨除彼我相 無有希望心 施心如虛空 施心如虛空
捨嫉妬心結 無受想分別 施時心亦然 始終無窮盡
空非色無倚 亦無行及識 如空益一切 解法施無盡
如空益一切 如化人相施 慧者施亦爾 以慧斷結習
不見結及衆 知身如鏡像 知心如幻化 不捨勝菩提
於過去諸佛 不捨本願故 善成就本願 如空無悵望
無濁無變易 如空受一切 謹戒者如是 罵打瞋怒等
無我及彼見 內純至善淨 純至故無瞋 離諸見忍空
無願無悵望 捨諸行所取 捨覺而離想 捨諸行所取

無愛如虛空 無戲不求報 無忍無屬者 非是及無常
彼愚及我智 雖如是分別 如斫婆羅枝 斷身無分別
勤修無所依 持法不著文 淨身淨法身 淨心無意行
具助菩提法 成就辯總持 如空受無倦 遍至無形色
常淨如虛空 人精進亦爾 如機關木人 行者無二想
知止住內心 自心彼心等 諸法性常空 不依陰界入
不依於三界 如空常無依 空無愛見慢 空無退壞變
平等寂解脫 無戲不懷恨 無漏忍著爾 彼人聲如響
無如是戲論 無生而示生 猶修無生忍 餘枝不分別
此忍淨如空 供佛無佛想 度衆無衆想 淨口無言說
具諸波羅蜜 淨土如虛空 求如是佛法 故能生叢林
精進亦如空 無始亦無終 無始無終成 所作無分別
其進如虛空 攝外境界心 依止無心禪 以無漏智知
亦不依三界 不依界道果 修禪者亦爾 修禪者亦爾
修禪者亦爾 智者不緣界

●無生而示生●我 想一和● 說一說● 諸一諸● 群匹一都自● 無議一議無● 諸二諸● 橫二果● 當示無生● 離如二亦無● 淨二法● 受二度● 界二世●

中。菩薩發心言。我何時常得如是天身。菩薩復念色界諸天。此諸天等。由諸禪四無量心果報故生彼天處。已過欲界欲患一心處定。以喜爲食一向知受第一樂報。菩薩作如是念。彼色界諸天。受少味故用爲歡喜。無常有常想。若有樂想。無我有我想。無涅槃有涅槃想。此色界諸天。亦有無常變異。未脫地獄餓鬼畜生之分。是菩薩不願生色界諸天處。唯除淨居天。即彼入涅槃不還此間者。菩薩作是念。此是清淨諸天。已脫五道流轉生死。是菩薩以如是故。生敬重之心。亦不願樂求生彼處。菩薩復念無色界諸天。受無色定果報。已過欲界色界心處。定寂靜。菩薩作是念。此無色界諸天。離見佛聞法及供養僧此諸天等。不知求出無色界法。假令久住會當變滅。未脫地獄餓鬼畜生之分。是故於彼天處亦不願生。但作是念。我當作天中天如來應供正遍知。是菩薩雖念諸天。不依欲界色界無色界天處。而於三界衆生起大悲心。是爲菩薩不離如來所計念天。

善男子。云何菩薩。行諸法平等如涅槃者。若菩薩知入諸法平等如涅槃。見一切衆生性同涅槃。知已入涅槃者。無陰界諸入。如是菩薩見衆生性同涅槃。過諸陰界入見如影如夢。無有生現而現生死。凡夫衆生所因結使造煩惱業。造煩惱業已受無量苦報。菩薩以般若波羅蜜力故。善觀結使斷令不生。亦不因彼作業而受苦報。得至涅槃平等之處。名之無爲。過一切算數智道不捨本願故。遊戲

大慈。已到慧方便彼岸。已入佛神通力。已能善知分別諸想。自己得度度未度者。自己得解解未解者。自己得安安未安者。自己得涅槃使未得者。得於涅槃生死無有二想。是爲菩薩行諸法平等如涅槃。

善男子。云何菩薩善分別行相者。若菩薩勤精進求勝善法。於甚深法門心入籌量。清淨通利分布慧明。得大智明門。以此大智明門力故。知一切衆生心行所趣。總說一衆生。有八萬四千諸行皆能了知。所謂貪欲行二萬一千。瞋恚行二萬一千。愚癡行二萬一千。等分行二萬一千。是爲八萬四千諸行。一衆生皆有是行。若廣說者則有無量行。一行相門中。知有八萬四千諸根。一一根門中。知有八萬四千種差別解。盡知諸行諸根諸解差別相。知所應修習相。云何知差別相。知此諸行諸根諸解。是貪欲相。是瞋恚相。是愚癡相。是等分行。是滅相。是增相。是住相。是達相。是名知差別相。云何知所應修習相。知諸行諸根諸解無常相。苦相。無我相。空相。寂滅相。離相。如實相。涅槃相。相自空相。相自離相。若能知如是等諸行諸根諸解。如如來成就諸行無障礙智。知一切衆生諸行諸根諸解差別相。菩薩亦次如來智知。而不捨菩薩所行。教化衆生無有疲倦。是名善分別行相。

善男子。云何菩薩持諸佛法寶藏者。善男子。如來藏無盡亦無量。至一切處。悅可一切衆生。如衆生諸行諸根諸解。無量阿僧祇。不

可思議。不可稱不可量。諸佛法寶藏。無量阿僧祇。不可思議。不可稱不可量。亦復如是。佛法寶藏文字。假令一切衆生如阿難等。一劫乃至百劫。不能受持讀誦。能令通利。除義。所以者何。如來一切法寶藏唯有一義。所謂離欲義。寂滅義。涅槃義。若菩薩聞如來法寶藏已。隨力所受。受持讀誦通利。善順正觀。如所受行。菩薩入法藏門。堅持思惟。不依一切相行。則得陀羅尼門三昧門。得陀羅尼門三昧門已。能持一如來法寶藏文字及義。若二若三若四若五。若十二三三十四五十五。若百若千若百千。乃至無量無邊阿僧祇。不可思議不可稱不可量。無有量過諸量。於一切諸佛法寶藏心不散亂。受持讀誦通利文字及義。廣爲人說。依義不依文。淨意成就所聞。說法。乃至一句文義不失。能淨辯門。善能巧說悅可衆心。爲諸佛所歎。亦能降伏諸魔外道。及供養三寶。乃至不見一法異於法性。不壞本際。不動於如。如來所覺了。性法。以知一切法性如如來所覺故。乃至不見一法不入佛法者。所以者何。如來知一切法性如幻無成就故。知一切法性如野馬無所取故。知一切法性如鏡中像不。彼此故。知一切法性如夢不真實故。知一切法性如響從緣起故。知一切法性。空虛無實故。知一切法性無相無分別故。知一切法性無願無發動故。如來如實知一切法性如是相。菩薩如是知一切法性無生。能持諸佛法寶藏。乃至一切非念非不念。是爲菩薩持諸佛法寶

藏。如來如實知一切法性如是相。菩薩如是知一切法性無生。能持諸佛法寶藏。乃至一切非念非不念。是爲菩薩持諸佛法寶

●定寂解一寂定 ●離一諸 ●除二餘 ●力十(能) ●說二諸 ●性法二法性 ●彼此二至彼 ●空虛一虛空 ●生二性 ●

善男子。云何菩薩分別衆生從始以來清淨而教化衆生者。若菩薩爲教化一切衆生故。修於大慈大悲時。作如是思惟。何等是衆生。作是念言。此諸衆生但假名字。顛倒虛假。謂爲衆生。一切衆生本際清淨。畢竟無生無起。但因虛妄愚癡放造種種業。造種種業已受無量憂悲苦惱。喻如有人夢中劫盜他物。爲王者所捉種種苦治。夢作賊人虛妄憶想受諸苦惱。作是念言。我何時當得脫此苦惱。是人夢中實無成就無所覺知。一切凡夫及一切諸法。皆亦如夢無有覺知。爲顛倒所覆受無量妄想憂悲苦惱。亦復如是。菩薩作是念言。是諸衆生我應令如實覺知諸法。使脫妄想苦惱。於諸衆生中。亦不見衆生性。而不捨大悲教化衆生。是爲菩薩分別衆生從始以來清淨而教化衆生。善男子。云何菩薩善順發行成就佛法者。若菩薩聞甚深微妙。於諸世間最勝佛法。發大欲精進。我應成就此甚深微妙。於諸世間最勝佛法。如是善思惟分別。是何等法與何法相應。是何等法知何法。菩薩作是念言。無有法與法相應者。無有法與法不相應者。無有法知法者。無有法不知法者。此諸法性鈍性無性故。是一切法從因緣生。無有定主。而能隨意莊嚴。有種種果報相諸法無性故。布施是莊嚴。寶藏大富相。布施得大富不離因故。布施不知大富。大富不能知施。持戒是莊嚴生天相。持戒得生天不離因故。多聞是莊嚴智慧相。多聞得智慧不

離因故。思惟是莊嚴斷結相。思惟得斷結不離因故。思惟不能知斷結。斷結不能知思惟。菩薩如是憶念諸法無生能莊嚴相。是故布施已迴向薩婆若。成就檀波羅蜜。行是菩薩檀波羅蜜。則能具足佛法。持戒迴向薩婆若。成就尸波羅蜜。行是菩薩尸波羅蜜。則能具足佛法。修羅提波羅蜜迴向薩婆若。成就羼提波羅蜜。行是菩薩羼提波羅蜜。則能具足佛法。發毘梨耶迴向薩婆若。成就毘梨耶波羅蜜。行是菩薩毘梨耶波羅蜜。則能具足佛法。入禪定迴向薩婆若。成就禪波羅蜜。行是菩薩禪波羅蜜。則能具足佛法。淨般若迴向薩婆若。成就般若波羅蜜。行是菩薩般若波羅蜜。則能具足佛法。菩薩如是善順發行時。不見一法無因緣而生者。亦不著因緣。自善順入一切法。如我無生無起。一切法無生無起。亦復如是。如我空一切法空。亦復如是。如我離一切法離亦復如是。知一切法入平等如性非作非不作。是爲菩薩善順發行成就佛法。

善男子。云何菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在者。若菩薩戒身真淨。心定不動。得大智光明。已成就福德智慧寶藏。已到諸波羅蜜彼岸。已成就四攝。已修四梵行。已修欲進念慧定。以善修四神足故得五神通。諸菩薩本業淨故。勸進不廢捨故。常不散亂行故。善伏結使故。離念聲聞辟支佛心故。受持方便故。繫緣上地諸法故。無我無依行故。是以菩薩不退諸通。是故諸菩薩究竟知諸法無

退。知諸法與法性等無有變異如虛空無變。

是爲菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在。

善男子。云何菩薩入甚深法門。諸聲聞辟支佛所不能入者。若菩薩入甚深因緣法。知逆順因緣法。善知出知離。知生知滅。知集知盡。善知衆生。以何因緣故。受垢離垢。捨淨得淨。乃至不見一法有垢有淨。知一切法性相清淨。亦不得清淨法相。以我甚深故知一切法甚深。以我離故知一切法離。以我無二故知一切法無二。以眼色二俱離故乃至意法亦離。則入第一義。以世諦故假名諸法。亦不執著真諦世諦。是爲菩薩入甚深法門。諸聲聞辟支佛所不能入。善男子。云何菩薩於十二因緣善得勝智方便。離二邊諸見者。若菩薩知一切緣生法。屬他所攝。屬因緣。屬和合。屬所由。所謂諸法皆從境界緣生。各有所因各有所依。諸法各各。九相分別。譬如外諸藥草叢林及諸樹木等。皆無諸根。無記無知。依諸大故便得增長。各各無相分別。內有諸法亦復如是。依造業增長一切諸法。無我人衆生壽命。亦無作者受者。諸法生時無能生者。滅時無能滅者。菩薩作是念言。是諸緣生法各無自性。無自性者他不能生。所因亦無性。所緣亦無性。無自性者則無他性。若法無自性他性者則無生。無能生未生。不可生已。生亦不生。若未生非未生。不生者則究竟無生無能生。是故一切諸法皆無生無起。但以名字故。假名從因緣生。而實無生。亦無斷無常。所以者何。若法有

①(等)十法②③(寶藏)一④⑤生二主⑥淨一垢⑦(淨)一⑧⑨離十(微)⑩所謂二此⑪所⑫九二無⑬⑭自無心無⑮⑯有二外⑰

生性者。則當有滅則是斷見。若無滅者。即有常見。離斷常見。故當知一切諸法皆無有生。是為菩薩於十二因緣。善得勝智方便。離二邊諸見。善男子。云何菩薩為如來印所印。如如不分別智方便者。若菩薩於甚深法。得現前知見方。離一切倚著。過諸戲論。得無終無始無生法忍。如來盡知諸菩薩所成就根已。以如來印印之。所謂受決定三菩提記。是如來印無錯無謬。無諸障礙無諍。就不可沮壞。無能非者無能。發印者得。如來印願行成就。智水所灌。菩薩為如是印所印。所謂究竟無生無起印。空印。無相印。無願印。離染印。寂滅印。涅槃印。菩薩智行成就。不壞如性。不變法界。不離本際。於諸法中。不見上中下黑白等差別。菩薩亦見一切衆生。為此印之所印。無憶想分別。不捨本大誓願。是為菩薩為如來印所印。如如不分別智方便。善男子。云何菩薩入法界性門。見一切法平等性。若菩薩見諸法界。無處不至。無來無去。無生無滅。無相無起。無戲無行。菩薩作如是思惟。此諸法等皆同法界。如法界是離欲界。離塵垢。界故。是無生界不可作故。是無滅界無滅盡故。是無來界不入根門故。是無去界無所至故。是不可安界無形質故。是無權實界無依止故。是真實界三境分斷故。此法界中無眼界。無色界。無眼識界。如法界。一切法界亦如是。是故名一切法入於法界。乃至無意界法界意識界。如法界。一切法亦如是。是故名一切法入於法界。是菩薩知一

切法入於法界。知地界法界無二無別。水界火界風界法界亦無二無別。欲界法界亦平等無二無別。色界無色界有為界無為界法界。亦平等無二無別。如是知無心境界及覺是為菩薩入法界性門。見一切法平等性。善男子。云何菩薩淨至堅固。喻如金剛心住不動於此大乘者。若菩薩以直心行。成就淨淨至以不退。畢竟不滅。動進以無礙。大慈以無倦。大悲以普至。方便得成就真實觀慧。無礙等法皆悉成就。菩薩見一切衆生有垢有濁。凡愚龜。猶拒逆不順。是故菩薩為教化一切群生故不廢精進。見此生死有無量過患憂悲苦惱等。不退於來際莊嚴。亦解無量無邊阿僧祇諸佛法。為成就難集難持難滿諸佛法故。種種善根而能入如來無量法寶藏。衆生性無量故。法性無量故。虛空性無量故。為受持一切如來法寶藏故。不捨精進。開一切法空無相無願。無作無生無起。解了分別觀行身體。成就未具足佛法。終不中道證於實際。善入諸禪解脫三昧。亦不厭離欲界而現受生。已離陰界諸入。無形無色無行而隨衆生性。隨意示現種種形色而為說法。轉菩薩輪示大涅槃。亦不捨菩薩行。入如是不思議法門。知一切法無性相。不動不壞不散。於此大乘不退轉。如金剛寶珠能鑑餘寶。餘寶無能鑑此珠者。諸菩薩亦復如是。能以聲聞辟支佛乘。度無量無邊衆生。令入涅槃。而自不滅度。亦不退究大乘。是為菩薩淨至堅固。猶如金剛心住不動於此大乘。善男

子。云何菩薩自淨其界。如諸佛界者。若菩薩知一切法無界無非界。至一切處無至無不至。若菩薩見法。發六情皆知是佛法。亦不見凡夫佛法有異。作是念此一切法皆是佛法。佛法至一切處故。一切諸法及佛法但假名字。亦非是法亦非非法。是故我等不應取著。以自界淨故知諸佛界淨。此法與平等。眼界是佛界。耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。菩薩如是至一切法平等界。是為菩薩自淨其界如諸佛界。善男子。云何菩薩得陀羅尼終不失念者。若菩薩已得成就陀羅尼行。云何陀羅尼行。善男子。陀羅尼行有三十二。何等三十二。修於得法為陀羅尼故。修於欲法。修於尊法。修於向法。修敬仰法。修於樂法。修求法無厭。修親近供養多聞智慧者。修於和。上阿闍梨所。無憍慢心尊重給侍。修如來教誨無所拒逆。修於說法人所生世尊想不求其知。修於受持正法開示解說。修所得法無所吝惜。修無搖望而行法施。修求智慧根栽。修如所聞法善願思惟。修於諸法堅固受持。修於梵行無有休息。修樂遠離行阿練若行。修心常寂靜。修勤行諸念。修順行六和敬。修於諸長宿無調慢行。修於一切衆生中不生憍心。修緣生法得。修順忍。修三脫門正觀心無驚怖。修四聖種順行不驚疑。修勤受持諸佛正法。修為衆生行於大慈。修受持正法不惜身命。修大智行不生憍慢。修常教化衆生而無厭倦。善男子。是為三十二種修陀羅尼行。善

●(無)十號● ●發印一號● ●(界)一● ●滅二號● ●離二號● ●示二亦● ●非二作● ●發二對● ●上二句●
●來二法● ●於諸二所聞● ●謂二持● ●修二處● ●取行二行而●

薩修已得如是陀羅尼門。以得是陀羅尼門故。能總持一切諸佛所說。不忘不失陀羅尼者。所謂於如所聞法不忘不失。以念而念。以意分別。以進能覺。於諸文字入無邊。崖。於諸言音隨類善解。言辭辯說無有滯礙。於不了義經善能進入。於了義經進入微覺。於世諦有分別智。於第一義諦知無言說。於諸諦無壞智。於四神足有遊戲智。於諸根門有差別智。於諸力中得無勝智。於七覺分覺一切法如性智。於八聖道無退沒智。於定法中得善住心。於慧法中得遍至智。於明解脫得隨順智。於諸辯中得深入智。於諸神通得生起智。於諸波羅蜜得分別智。於四攝法得方便智。於諸法處授不及智。於諸經義得無分別智。於諸文字得無盡智。於一切衆生得稱足智。隨所受解得說法智。於一切文字得所因辯智。於一切垢淨得如實覺智。於一切法得無障。顯明智。是為陀羅尼。得陀羅尼平等心者。去離憎愛。能堪受法雨。斷一切結使熱惱。順諸助道法。是為陀羅尼菩薩。住此陀羅尼故。常行無失。是為菩薩得陀羅尼終不失念。善男子。云何菩薩得無障礙。如來加持辯者。若菩薩善淨淳至。善護戒。衆。拔諸慢根。離彼我想。諸佛世尊知如是菩薩是大法器。令持正法。以佛神力及自善根力故。得捷辯。得疾辯。得無礙辯。得無滯辯。得巧說辯。得甚深辯。得衆音具足辯。得善莊嚴辯。得無減辯。得無畏辯。得妙偈讚辯。得快說修多羅辯。得善說譬

喻本緣辯。得無壞勝辯。得分別句無盡辯。得圓足辯。得威德無違辯。得說法不唐捐辯。得斷衆疑辯。得利應辯。得分別文字不錯謬辯。得悅可衆辯。得問答方便辯。得以法降伏一切外道辯。已成就如是等二十四辯。此諸辯修行二十四種因故。能得成就。何等二十四。善男子。若菩薩不違逆師長教。能得捷辯。不詬曲故。能得疾辯。捨離煩惱故。得無礙辯。無我行故。得無滯辯。離兩舌故。得巧說辯。入因緣法無際故。得甚深辯。行種種施故。得衆音具足辯。嚴飾如來塔廟故。得善莊嚴辯。不捨善提心故。得無減辯。善護。誠衆故。得無畏辯。施種種幢幡華蓋寶鈴故。得妙偈讚辯。恭敬供養給侍諸尊及師長故。得快說修多羅辯。昔。殖修習無量善根故。得善說譬喻本緣辯。不輕賤惡趣衆生故。得無壞勝辯。施無量寶藏故。得分別句無盡辯。真實言說無虛。獲故。得圓足辯。講說法時無淨競故。得威儀無違辯。以德淳淨順法律行故。得說法不唐捐辯。不悖於法不恃己德故。得斷衆疑辯。求法之時不威逼他生恭敬心故。得利應辯。常省已過不譏彼缺故。得分別文字不錯謬辯。等潤衆生不望報故。得悅可衆辯。受持大乘不求小乘故。得問答方便辯。不著我見入平等性故。得以法降伏一切外道辯。是名二十四種成就諸辯因。善能隨彼衆生所應受解說法無有錯謬。所受法者亦不退失。是為菩薩得無障礙如來加持辯。

善男子。云何菩薩得自在示現受生死者。若菩薩成就十二法。得自在示現受生死。何等十二。親近真善知識。故消除我見故。成就戒身故。善知入出定故。並修智慧方便故。善知深入諸通遊戲故。如實觀知諸法無生無起故。淨本願種故。常不捨大慈大悲故。知一切法如幻化故。知一切法如夢想故。一切諸佛加威神故。是為菩薩成就十二法。無生現生無起現起。而現一切生死。於一切諸佛大會示現其身。在在佛國皆現受生。而常不動於眞法身。是為菩薩得自在示現受生死也。善男子。云何菩薩破諸怨敵去離四魔者。若菩薩勤修習。觀五陰如幻。得離陰魔。觀諸法性淨故。得離煩惱魔。觀一切法從緣生性不成就故。得離死魔。觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故。得離天魔。菩薩如是觀故。得離四魔。發趣菩提終不懈息。所有障菩提魔業。菩薩皆能遠離。何謂魔業。所謂心向小乘是為魔業。不謹善提心是為魔業。於衆生生異想是為魔業。行施望報是為魔業。為受生故持戒是為魔業。有色想行忍是為魔業。為世事精進是為魔業。於禪生著味想是為魔業。於慧生戲論是為魔業。厭。憊生死是為魔業。作諸善根而不迴向是為魔業。厭惡煩惱是為魔業。犯罪覆藏是為魔業。憎嫉菩薩是為魔業。誹謗正法是為魔業。不受正法是為魔業。不知報恩是為魔業。不進求諸波羅蜜是為魔業。不敬順法是為魔業。恻情於法是為魔業。為利養說法是為魔業。不知方便而化衆生是為魔業。捨四攝法是為魔

一〇九

業。輕毀業者是為魔業。嫉持戒者是為魔業。

學二乘行是為魔業。希望正位是為魔業。捨

離大慈而觀無生是為魔業。欲證無為法是

為魔業。厭離有為功德是為魔業。不惡眾生

是為魔業。不謙下尊長是為魔業。習行兩舌

是為魔業。諛諂多姦是為魔業。顯已淨行是

為魔業。作惡不恥是為魔業。不流布法是為

魔業。以少德為足是為魔業。不速結使是為

魔業。不捨心垢是為魔業。忍沙門垢是為魔

業。善男子。若親近行一切不善法。遠離一切

善法盡是魔業。善男子。是謂諸魔業。行是

業者障善提道。彼諸菩薩已過捨離能正受

行故。云何為正受行。若菩薩成就四法能正

受行。何等為四。一者於諸波羅蜜法無懈退

行。二者不捨欲進及不放逸。三者正住方便

大慈法中。四者入甚深無愛無機屬法門。善

男子。菩薩成就此四法。正受行故能破諸怨

敵。是為菩薩能破諸怨去離四敵。

善男子。云何菩薩莊嚴功德資糧利益眾生

者。若菩薩善根迴向無等等。若有所種善

根若布施若愛語。若利。益若同事。盡以施

與一切眾生。以淨戒來故得自在力。用此自

在力故。隨諸眾生所應。受樂而度化之。以

種種功德無厭故得無盡寶手。用此無盡寶手

能施眾生無量富樂。以求無邊智慧資糧故。

得無礙陀羅尼辯。用此無礙陀羅尼辯能總

持一切諸佛所說。能說妙法悅可眾心。以善

調身心故。不退。於諸通。用此不退諸通力

故。能過無量佛刹。以無數方便度多眾生。以

常勤求法無疲。倦故。得一一毛孔出無量法

門。用出無量法門力故。能常以法施利益眾

生。以並修慧方便波羅蜜故得分身智。用此

分身智力故。能於諸趣中在在現身。度化群

生。常以無相敬待諸佛故。得無厭見聞。以

此無厭見聞力故。其有眾生得見聞者。彼諸

眾生乃至為作大涅槃因。是為菩薩莊嚴功

德資糧利益眾生。善男子。云何菩薩世無佛

時能作佛事化度眾生者。若菩薩已成就菩

薩十力。已於菩薩四無畏中而得自在。已於

菩薩十八不共法中不從他受。已修如來力

無所畏不共法等。已得遊戲首楞嚴三昧。已

於四辯。得智力自在。已於諸佛法得灌頂正

位。於一切諸菩薩行得大佛神力。若有菩薩

成就如是等法者。若諸佛土眾生應見佛身

而受化者。然彼土世無佛時即於彼國而現

入胎。現初生時。現出家時。現坐道場轉法

輪時。現捨壽命。未入涅槃時。亦能示現大

涅槃。亦現法住時節久近。亦復不捨菩薩行

法。亦不用所化以為滿足。是為菩薩世無佛

時能作佛事化度群生。善男子。云何菩薩得

海印三昧能知一切眾生心行者。若菩薩多

聞如海。成就慧慈常勤求法。菩薩為聞法

故。盡能施與珍寶庫藏。為聞法故盡能施與

僕從給使妻子眷屬。為聞法故捨家飾好嚴

身之具。為聞法故謙下給事。為聞法故捨國

土榮位及己身命。菩薩以如是等無數方便。

勤求法門而不特所行。菩薩為聞法故。去至

一由旬乃至百由旬。為聞一四句偈受持讀

誦廣為人說。不捨是精進。是菩薩自成就多

聞。於一切眾生大起悲心。無憂憂心。不望報

心。乃至一眾生不生輕賤而為說法。從一日

乃至七日而無食想。乃至命終不捨說法。以

說法善根迴向海印三昧。隨所聞法受持讀

誦通利。善知義趣不依文字。真實堅持終身

不捨。菩薩發大欲精進。以此大欲精進力故。

不久便得海印三昧。得此三昧已。即得自然

無量阿僧祇百千萬法門。得無量阿僧祇百

千萬億修多羅。不從他聞自然能說一切諸

佛所說悉能受持。能說一切眾生心行。善男

子。喻如閻浮提一切眾生身及餘外色。如是

等色海中皆有印像。以是故名大海印。菩薩

亦復如是。得大海印三昧已。能分別見一切

眾生心行。於一切法門皆得慧明。是為菩薩

得海印三昧。見一切眾生心行所趣。

善男子。云何菩薩得知諸塵界無礙者。若菩

薩以眼空故知色亦空。以色離故知眼亦離。

耳鼻舌身亦如是。意空故知法亦空。以法離

故知意亦離。菩薩如實知空性離性。於內外

法無有障礙。知諸結本性淨故則不起使。於

一切法無所有著。以不見諸法著處著法著

者。是為菩薩能得知諸塵界無礙。

善男子。云何菩薩威儀行成就。離諸闇冥得

勝光明。於諸法中得自然智。速得成就一切

智行者。若菩薩發起所作修習正行。諸業盡

是如來所許智者所讚。所謂身口意業。以行

此業故。悅可諸佛及餘賢聖善知識等。所造

諸業無能譏嫌。最勝無上無與等者無能毀

○(功)十德○ ○散二魔○ ○法二行○ ○受二業○ ○度化二化度○ ○(於)一○ ○(佛)十土○ ○(國)○ ○未二來○ ○
(較)十淫○ ○來二業○ ○法二受○ ○了十了○ ○(法)十印○ ○(得)一○ ○(龍得)一○

損。所作諸業終不悔退。所作諸業不離愚癡。所作諸業皆能觀知。所作諸業終不動轉。所作諸業究竟吉祥。是菩薩知所作業非憍慢。所造慧所。作業非愚癡所造。如是所作善業。已。一切三昧諸陀羅尼門。悉現在前不從他聞。菩薩若見諸佛。若不見諸佛。終不退轉助善提道諸善根。若遇適意善知識不適意善知識。不退菩提法。是菩薩過一切障礙地。離一切諸魔結使修三解脫。般若波羅蜜力故。疾得佛道自然道一切智道如來道。是為菩薩威儀行成就。離諸闇冥得勝光明。於諸法中得自然智。速得成就一切智行。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

已離。邊無礙。慧功德莊嚴
彼離諸著相。迴向無上道
捨我。慢憍慢。慧者莊嚴智
無障礙解脫。具足一切智
非色非種性。念佛非功德
不憶念法身。是念佛所許
離欲性寂靜。非相非明闇
無心無意行。如是名念法
聖無為無愛。無諸煩惱染
以解脫得稱。名念僧無礙
已捨一切受。無陰界入行
解脫諸動念。名究竟念捨
不依無漏戒。不行身口意
不生過三有。名念無漏戒
如天淨無垢。兜率灌頂天
憶念自業報。當作天中天

持世尊正法	捨離諸煩惱
解脫法非法	是持世尊法
如佛得道相	受持法亦然
善思惟真際	無法可攝持
如我性淨故	諸法性亦淨
知衆生如相	而教化衆生
不見衆生增	亦復不見滅
說斷顛倒想	教化無量衆
說諸陰界入	不異於佛界
知如虛空性	則入於佛界
言語諸文字	猶如呼聲響
知非內非外	即得陀羅尼
受持讀誦利	進求說諸法
無我無法想	安住陀羅尼
持諸佛所說	善說悅衆心
不失諸禪定	是陀羅尼力
不持不誦文	不積集諸法
常說法無礙	如龍降大雨
無住無障礙	說無量契經
不生衆生想	慧者得是辯
以佛力說法	莊嚴自威儀
悅衆隨所樂	是辯佛所許
知法實性者	知與虛空等
無我人壽命	如是持佛法
衆生同涅槃	究竟不生滅
得是不動忍	是爲不放逸
見諸陰如幻	諸界如法性
六入如空聚	得離於陰魔
知使如浮雲	究竟無和合

於法無妄想	則離煩惱魔
知衆生不生	無生則無死
諸法無去來	如是過死魔
無愛無動者	行道無道想
無我人行悲	則能降衆魔
知智識平等	不住爲無爲
知衆心如幻	心健無能壞
此彼無障礙	成就勝法船
渡衆無衆想	是謂大船師
知空無有我	淨生死渴愛
將導渡衆生	是謂大導師
善知進退相	隨法而依止
方便示涅槃	佛說善導師
知心心相續	二心不共俱
是名知心性	佛讚能護衆
知諸法性淨	如空水中月
知者離煩惱	是謂淨衆生
知一餘亦然	入諸法如夢
虛空不可取	得道無染汚

說此分別諸法門時。七十二那由他衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。時大寶莊嚴堂。六種震動大光普照。諸天於虛空中作百千種伎樂。雨種種天華。說如是言。此諸衆生爲如來印所印已入如來法中。聞此法門心得信解。受持通利能爲他說如法修行。白佛言。世尊。我等一切向此佛土。深心供養恭敬禮拜。以如來應供正遍知出世故。聞說此方便法門。及見此土菩薩。爾時虛空藏菩薩開佛解說已。心淨歡喜。

習猶未足而命終 唯得聖智者乃足 汝當善順觀己身 諸陰如幻不堅固 四大其猶如毒蛇 六情無實如空聚 妻子珍寶及王位 臨命終時無隨者 唯戒及施不放逸 今世後世爲伴侶 觀我神足力無畏 以諸相好莊嚴身 辭應弟子徒衆等 是故王宜發道心 大王即時聞法已 妻子眷屬皆歡喜 七十六千億衆俱 皆發無上菩提心 皆言我已發道心 誓度一切諸衆生 我等涉行爲衆生 咸正覺已度脫之 爾時功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈。及見神變已。復增益堅固菩提之心。頂禮佛足而白佛言。唯願世尊。及菩薩弟子大衆。受我八萬四千歲請願。以衣服飲食臥具醫藥。給侍所須。

爾時世尊及諸大衆。爲憐愍王故即便受請。於是功德莊嚴王。知佛受其請已。歡喜踊躍頂禮佛足。遂已便去。時王子師子師子進。及二萬王子捨世。王位。於佛法中剃除鬚髮出家修道。勤行精進樂求善法。師子及師子進出家未久。得五神通堅固不退。彼佛知此三人得神通已。加其威神。常爲衆生演說妙法。彼二比丘。即於彼三千大千世界。從國至國。從四天下至四天下。施作佛事而爲說法。彼二比丘。以如是因緣。化度無量阿僧祇衆生。令堅固不退於無上大乘。爾時功德莊嚴王於八萬四千歲中。以諸樂具供養世尊及大衆已。與一切群臣前後侍從。爲聽法故往至佛所。而作是念。我諸子等剃除鬚髮出家修道。常受供養自不行施。亦未見得過人之法。寧可還家捨財布施修諸功德。如我所種善根耶。爾時普光明王如來即知功德莊嚴王心。告師子進菩薩言。善男子。現汝自在功德神力。大菩薩變現使此大衆普得見聞。迴彼邪心使得正見。爲降伏諸魔外道故。爾時師子進菩薩即時入定已。現如是等相。使三千大千世界六。變振動。於上虛空中雨種種妙物。所謂諸華香。末香塗香。繡蓋幢幡。作種種天樂。美饌飲食。瓔珞衣服。種種珍寶。皆從空中繽紛而下。雨如此寶。滿足三千大千世界。衆生得未曾有皆大喜悅。爾時從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍。唱如是言。此大菩薩。可名虛空藏。所以然者。以從虛空中能雨無量珍寶充足一切。爾時世尊即印可其言名虛空藏。於是功德莊嚴王見師子進。作如是無量神變。心淨踊悅得未曾有。捨憍慢心合掌向佛作如是言。希有世尊。菩薩功德智慧乃能如是。自然而雨無量珍寶。充足一切終無窮盡。世尊。在家者施所益無幾。夫出家者。以神通力施無量塵際。在家者施不稱彼意。雖施猶吝以爲苦惱。出家者施能遍彼意。亦不吝惜不生苦惱。爾時功德莊嚴王即捨王位與子吉意。以真信心剃除鬚髮。於佛法中出家修道。出家已。爲增長善法故常勤精進。出家未久修得四禪四無量心及五神通。時吉意王以法治化國無怨者。精進不廢供養世尊。佛復告速辯菩薩善男子。爾時功德莊嚴王者豈異人乎。莫造斯觀。即拘留孫如來是。爾時師子菩薩者則我身是。爾時師子進菩薩者。即虛空藏菩薩是。善男子。虛空藏菩薩當乎爾時。初於空中雨無量珍寶。以是因緣常名虛空藏。善男子。爾時王子吉意者。今彌勒菩薩是。爾時二萬王子於彼佛法中出家者。今與虛空藏菩薩來此衆中聽法者是。於彼佛法中先出家者。彼王內外眷屬及王子所化衆生。今現在十方行菩薩道。是故速辯菩薩。應當淨戒衆增長本願。以淨戒衆增長本願故。隨欲所作皆能成辦。爾時衆中有諸菩薩。渴仰欲見虛空藏神變之力。虛空藏相貌云何。爾時世尊知衆心所念。即告虛空藏菩薩言。善男子。現汝神變虛空藏相。爾時虛空藏菩薩即入稱一切衆生意三昧。入已以此三昧力故。於此三千大千世界。妙寶莊嚴堂上虛空中。雨種種妙物。隨衆生所欲盡給足之。所謂須華雨華。須雲須香。須末香須塗香。須繡蓋幢幡。須種種音樂。須戲身之具瓔珞衣服。須諸饌飲食。須車乘翼從。須金銀琉璃寶。須乘車乘馬。須寶珠珊瑚。雨如是等種種珍寶隨意與之。有須法欲法樂法之者。於虛空中隨所樂聞。出衆法音悅可耳根。所謂契經。音合偈經。受記經。偈經。結可經。因緣經。變句經。本生經。勝處經。方等經。未曾有經。大教勸法。須如是等經者。盡出應之。須譬喻者。須那羅等變音者。須巧言語言者。須種種難音者。須甚深音者。須方便淺音者。須

○作一譯○ ○道一是○ ○法一妙○ ○王二衆○ ○(諸)十衆○ ○心十(所念)○ ○[大]一○ ○變二種實○ ○然者二者何○ ○切十(故)○ ○虛二深○ ○道二稱○ ○(王)十出○ ○是十(也)○ ○子二于○ ○於○ ○衆二衆○ ○(大)一○ ○法一版○ ○願衆二深願○ ○(契經)勸法○ ○三十七字二(修多羅)祇夜授尼陀那波那尼陀那伊奇目多伽陀尼尼佛略阿浮陀連摩波提舍)三十九字○ ○就中月二日○ ○可二句○ ○(須譬喻者)一○ ○巧二功○

如是等音者。盡出應之。須聲聞乘度者。出四
誦法音應之。須緣覺乘度者。出甚深十二因
緣法音應之。須大乘度者。出六波羅蜜不退
轉法音應之。又於空中出諸妙偈曰

說諸法性	如虛空等	今說其門
衆成諸聽	如空無高	亦無有下
以無高下	亦無體性	如空無生
亦無有滅	以無生滅	性不敗壞
如空無增	亦無有減	以無增減
同諸法相	如空無明	亦無有闇
以無明闇	心性亦爾	如日照空
亦無有喜	不照不憂	智者學爾
如雨鋒箭	不傷於空	行者修空
亦不可傷	如空水潤	無有喜悅
智者稱利	亦無喜悅	如空毀譽
無有分別	智者毀譽	亦復如是
如動大地	空終不動	智者無依
不動法性	如乾大炭	不燒虛空
知煩惱者	不爲所燒	如空常住
無有敗壞	諸法亦爾	常住法界
喻如虛空	受一切色	法界亦爾
受一切法	如空非色	相不可見
心性如是	同空無相	虛空假名
無有形貌	心意識然	亦假名說
如空無邊	終不可取	大人智然
與虛空等	如鳥行空	無有足跡
行著提然	行不可見	身滅過去
如虛空等	現在諸陰	同虛空相
四大亦然	同如虛空	如三災後

無諸異相	一切衆生	不能滿空
凡夫如是	五欲無滿	若有聖智
知一切法	彼足無求	離。經貪著
如空廣大	無有邊際	佛法亦爾
無有邊際	知諸法性	是佛法者
彼不依物	亦不捨物	知物非物
住於實際	於物非物	無有二相
以聲明空	空性非聲	無有音聲
是名爲空	佛雖說空	終已無說
空性巨說	是故名空	如幻化夢
野馬影響	諸佛說法	皆悉如是
爲導衆生	說如是喻	眞淨之義
更無譬喻	諸法無相	以相。如說
相及無相	法性俱無	空相爲相
空亦無相	體此相者	是爲菩薩
無滯無礙	無戲無動	無始無終
是爲菩薩	不離衆生	非衆生數
如衆生性	是爲菩薩	喻如幻師
殺衆幻人	實無死者	所度亦爾
幻與衆生	泥洹佛法	知同一性
無性無相	此大士得	無漏空藏
充足一切	不可窮盡	昔殖衆德
故獲斯藏	不有貯聚	乃能如是
能知諸法	因緣生者	其藏無盡
不可思議	救世大仙	說四無盡
空及道心	衆生佛行	若財是寶
則可貯聚	已盡無盡	是以無盡
究竟空法	知此門者	無盡不盡
是謂無盡		近於菩提

住此門故 速成菩提

以虛空藏菩薩神力故。於上空中雨如是等
妙法及財。令三千大千世界一切衆生。得無
量不可思議快樂所願具足。有患苦衆生蒙
蒙除憂。孤窮衆生得無量珍寶。繫閉衆生得
開悟解脫。諸根不具者悉得具足。應被刑戮
者。空中雨諸化人而代受之。親愛久別悉得
歡會。被憂煎衆生悉得無憂。墮三塗衆生。
蒙光觸身除一切苦身心快樂。爾時此三千
大千世界中衆生各各飲食遊戲。五欲具足
共相娛樂。或有行施作諸功德。一切衆生成
就如是等樂。各作是言。乃有此大士能施世
樂。此虛空藏菩薩出世故。能施世間甘露。乃
能常動爲與一切衆生樂無疲倦也。虛空藏
菩薩現如是等神變。悅可一切衆生性。示現
菩薩神力。以財施法施攝衆生故。令無量阿
僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。令無
量菩薩得無生法忍。復令無量阿僧祇不可
說不可說諸菩薩發動精進故。得成就諸三
昧門陀羅尼門。得遊戲神通門。爾時生疑菩
薩作是念。此不可思議未曾有也。虛空藏菩
薩但於娑婆世界。示現種種神足也。亦於他
方世界現種種神足也。爾時虛空藏菩薩知
生疑菩薩心所念。即放身光。以此光明力故
普照十方無量無邊諸佛世界。爾時生疑菩
薩及餘菩薩。皆見虛空藏以神變力。於十方
無量無邊不可思議諸佛世界。應化衆生亦
如此娑婆世界等無有異。一切聲聞辟支佛
所不能爲。生疑菩薩見如是神變已。疑網即

①(之)十者② ③行一智④ ⑤乾大炭二千火災⑥ ⑦乾火炭⑧ ⑨知二智⑩ ⑪空二足⑫ ⑬經二空⑭ ⑮虛二深⑯ ⑰如二而⑱ ⑲滿二盡⑳ ㉑泥㉒ ㉓虛二種㉔ ㉕實二實㉖ ㉗非實無實一非實無實㉘ ㉙非實無實㉚ ㉛除二陰㉜ ㉝虛二前㉞ ㉟法二盡㊱ ㊲苦十(價)㊳ ㊴也二耶㊵

威德成就。灌頂聖王有三萬六千子。皆於蓮華中化生。皆於過去諸佛所久殖善根。爾時淨一切願威德勝王如來。與諸天世人大眾恭敬圍繞。遊於衆天灌頂聖王住處。諸菩薩衆無量無數。非算師及算師弟子所能算知。彼佛壽命百千劫。劫數長短如此。賢劫彼世界衆生。經爾所劫。謂如一劫。爾時衆天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧。四十中劫。劫數長短。如此中劫。供養適意。餽饌飲食。衣服臥具。房舍臺觀。園林浴池。如是等種種所須之物。而以供養。爾時衆天灌頂聖王爲供養佛故。莊嚴一小千世界。以爲妙堂。純以琉璃寶莊嚴其地。周圍垣牆衆寶合成。以赤栴檀及憂陀羅娑羅栴檀爲柱。以車渠寶爲榱橑。間錯此堂。以如是等莊嚴合成。甚可愛樂。世尊中食後。從三昧起。在此堂中爲諸大衆講說妙法。復莊嚴一堂。與一四天下等。欲令如來及菩薩僧於其中食。日日所用食直珍寶如大山積。善男子。爾時衆天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念。未曾放逸。不作餘事。常以一切樂具供養。如來及菩薩僧。於爾時所作功德。亦不發願有所志求。過四十中劫。於最後日。以無價三衣供奉如來諸菩薩僧。各施一衣。當爾日世尊。中後爲諸大衆廣說妙法。於時衆天灌頂聖王侍從園邊。爲聽法故。往詣佛所。

而二兩① 苦蘗十②(有)③ 巳二以④ 佛十⑤(十)⑥ 地二準⑦ 早二拾⑧ 網二羅⑨ 世十⑩(界)⑪ 寶二舞⑫ 座十⑬(在)⑭ 汚二交⑮ 加二顯⑯ 慈猛二智⑰ 皆二已⑱ 善二廣⑲ 海二深⑳ 十(平)㉑ 瘡二店㉒ 供奉二供養㉓ 乎二于㉔(力)㉕ 於㉖ 爾二今㉗

都無食想。處師子座身不傾動。說大乘經。名為攝善薩淨行不退轉輪方便。世尊說如是法。為欲令盡受持不忘失故。灌頂聖王於七日七夜心不分散。從佛聞法歡喜踊躍。其心悅豫從座而起。頂禮佛足右繞七匝。繞七匝已右膝著地。合掌向佛深心淳至。發阿耨多羅三藐三菩提心已。即說偈言。

我發無上心 請召諸群生
無救者作救 冥世開大明
非為一法行 非為供一佛
非為一衆生 願度無餘故
生老病死苦 衆惱所逼者
一切莫憂懼 我誓要當度
欲瞋癡慢覆 失道造諸惡
正斷邪惡業 導至無畏城
墮三塗衆生 難處受衆苦
強志莫憂懼 我生施無畏
無明癡所翳 不識解脫門
我為然法炬 得明至涅槃
為四流所漂 沈溺不得邊
為造勝法船 令度諸有流
處生死飢饉 食先甘業盡
我為作導師 當令至安樂

佛告生疑善薩言。善男子。爾時灌頂聖王說此偈已。彼佛世界即六變振動光明遍照。於時聖王發道心已。即得菩薩三昧名曰不退菩提心。以得此三昧力故。常得見諸佛無礙。乃至夢中一切煩惱不為作患。自是已後其心不與嫉妬共俱。不與破戒俱。不與瞋恚俱。

不與懈怠俱。不與散亂俱。其心不與愚癡等俱。彼灌頂聖王盡其形壽常給侍世尊左右。為聞法故。又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心。亦復教化餘無量無邊衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時衆天灌頂轉輪聖王者。豈異人乎。莫造斯觀。即今虛空藏菩薩是也。爾時彼諸王子及諸大衆。教令發阿耨多羅三藐三菩提心者。我今即見在此會中大力精進大智慧諸善薩摩訶薩薩法者是也。善男子。虛空藏菩薩發心已來。經如是無量阿僧祇劫行菩薩道。此虛空藏菩薩從發心已來。未曾失菩提心未曾胎產。常值諸佛聽法供養衆僧。於諸佛所受持正法。攝法為首未曾失念。能善分別成就遍行。初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施。成就大悲得無戲論。無有厭倦發動精進。學一切諸論知一切世法。成就漸得堅固念力。此菩薩住於初地。於無量阿僧祇不可稱不可量不可思議不可說不可說諸劫。能淨淨至具足行檀波羅蜜。於諸衆生常行大慈。勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法。成就欲求進不放逸等。皆隨順檀波羅蜜。是菩薩住於初地。常勤給侍供養諸佛。勤求方便教化衆生。淨佛國土住於初地。得入一切地智慧慧光明而不過初地。然後乃成就無量功德智慧資糧。得如來力持不退神通已離諸地障礙。而從初地入菩薩第二地。住無量阿僧祇劫淨於二地。修尸羅波羅蜜乃至十地。為一衆生所經劫數亦復如是。

於一地中過無量阿僧祇劫成就善薩行。為諸衆生現作佛事。而不捨善薩所行。善男子。少有善薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂。淳至勤修進行。如此虛空藏菩薩所行成就者。爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言。希有善男子。乃能如是發弘誓願。於此大乘久住生死無疲倦耶。虛空藏答言。善男子。此大地運載諸山河石壁樹木叢林一切藥草百穀苗稼及諸衆生有疲倦不。答言。不也。大地虛空藏言。善男子。諸善薩心亦如大地。淳至成就故行善薩行無有疲倦亦復如是。虛空藏復言。善男子。如此大地住於水上。此水持地無有疲倦。諸善薩心亦如大水。以大悲力故教化衆生無有疲倦亦復如是。虛空藏復言。善男子。如此大水住於風上。此風持水無有疲倦。諸善薩心亦如大風。以方便力故淨佛世界無有疲倦亦復如是。虛空藏復言。善男子。喻如大風住於空上無所依止。此空持風無所障礙無有疲倦。諸善薩心亦如風空。以般若波羅蜜力故集一切佛法無有疲倦亦復如是。所以者何。善薩知一切法相所以成就無生實。無作者無受者。因緣合成故而有所作。所作諸法亦無有實。本際空故本際離故實無成就。自性空故無生無滅。知一切諸法性相如。是故不見有法可生疲厭及疲厭者。所以者何。善薩知一切法無二故。知生死性與涅槃性。知涅槃性與一切法性。知一切法性與無性。知無性不特不著。知一切諸法過去際未來際無自性。以定力

○(攝)一○ ○(總)一○ ○(開)一○ ○(甘)一○ ○(樂)一○ ○(我)一○ ○(即見在)一○ ○(也)一○ ○(生)一○
○(法)一○ ○(諸)一○ ○(淨)一○ ○(精)一○ ○(十)一○ ○(十)一○ ○(上)一○ ○(中)一○ ○(二)一○
○(知)一○ ○(如)一○

故。誓願力故。不起於定而能現一切所作。

爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言。唯願大士

說諸菩薩三昧行業。何謂三昧。何謂行三昧

業者。虛空藏菩薩答生疑菩薩言。善男子。有

八萬四千種諸三昧門。此諸三昧門能總攝

一切諸餘三昧。何等是八萬四千三昧門。善

男子。菩薩有三昧名曰不忘菩提心。能成就

不散亂行。有三昧名曰降伏。能淨。淳至。有

三昧名曰不顯行。能究竟成就不退所作。有

三昧名曰不依。能增進成就畢竟。有三昧名

曰無垢。能成就。白心。有三昧名曰照耀。能

開示善法。有三昧名曰眞淨。能。迴一切魔

行。有三昧名曰踊出。終不爲外道諸論之

所降伏。有三昧名曰捨離。能調伏一切諸煩

惱結。有三昧名曰迴伏。能令一切入眞實道。

有三昧名曰轉進。能離聲聞辟支佛地。有三

昧名曰樂遊。能不厭生死。有三昧名曰趣向

能從一地至一地故。有三昧名曰怡。憚。能成

就悅可大衆故。有三昧名曰無礙光。能於一切

衆生成就等心。有三昧名曰知所作。能順一

切所作不違故。有三昧名曰師子相。能成就

大衆無所畏。有三昧名曰心勇。能降伏四魔。

有三昧名曰蓮華莊嚴。能成就不染世法。有

三昧名曰光莊嚴。能普照諸佛世界。有三昧

名曰清涼。能斷離。憎愛故。有三昧名曰幢

相。能成就一切佛法光明故。有三昧名曰炬

王。能成就大智慧光明。有三昧名曰日光。

能成就斷除無明闇冥。有三昧名曰集德。能

成就辭辯無盡。有三昧名曰那羅延。能成就

金剛身。有三昧名曰堅固。能成就。不。掉動

心。有三昧名曰彌樓幢。能成就。不見頂相。有

三昧名曰堅自在。能成就度本願。有三昧名

曰金剛士。能成就。不退諸通。有三昧名曰金

剛場。能成就昇於道場。有三昧名曰喻如金

剛。善能鑑徹一切諸法。有三昧名曰行王。能

觀一切衆生心行。有三昧名曰慧王。能成就

勝智。知諸根滿足未滿足者。有三昧名曰隨

類。能成就隨衆生性而爲說法。有三昧名曰

修一切諸身。能成就法身。有三昧名曰不胸。

能得成就無礙見。諸如來。有三昧名曰無

諍。能得分別一切因緣。有三昧名曰無垢輪。

能得成就轉妙法輪。有三昧名曰電光。能得

覺諸法因緣。有三昧名曰善分別。能知諸界

盡同一界。有三昧名曰莊嚴王。能得成就相

好。有三昧名曰隨解王。能以一音報於一切。

有三昧名曰不分別法界。能知一切三昧同

一三昧。有三昧名曰堅固。能得不退於諸法

性。有三昧名曰不可壞。能知諸法同於法性。

有三昧名曰無終。能知本際非際。有三昧名

曰無作。能成就如如無有變易有三昧名曰

無動。能知諸法平等如虛空。有三昧名曰淨

住。能得成就諸波羅蜜。有三昧名曰善攝。能

成就四攝法。有三昧名曰等行。能得成就四

梵行。有三昧名曰無礙觀。能得成就諸助道

法。有三昧名曰海印。能得總持諸佛所說。有

三昧名曰空。能斷一切諸見。有三昧名曰無

相。能斷一切諸覺。有三昧名曰無願。能得淨

成就一切諸願。有三昧名曰決了。能得成就

無生法忍。有三昧名曰不脫。能得成就不失

所聞法。有三昧名曰無礙。能以善說悅可衆

生。有三昧名曰得豐。能得成就寶手。有三

昧名曰法雲。能雨一切法門。有三昧名曰寶

莊嚴。能得成就不斷三寶勝種。有三昧名曰

無比。能成就智所作業。有三昧名曰虛空門。

能得離一切障礙。有三昧名曰智印。能得遍

知一切諸法。有三昧名曰智見現在諸佛。能得

成就諸如來功德。有三昧名曰選擇寂靜如

意。能得成就離於本際。有三昧名曰分別一

相法門。能得成就於未來世說一相法門。有

三昧名曰了知一切法平等性。能得成就解

了一切經書。有三昧名曰集諸功德。能得潤

益一切衆生。有三昧名曰遊戲神通。能得成

就不思議解脫。有三昧名曰自覺。能入如來

祕密之藏。有三昧名曰首楞嚴。能於菩薩地

中乃至示大涅槃。有三昧名曰遍至。能得成

就在在現生。有三昧名曰灌頂王。能得成就

菩薩所行無餘。有三昧名曰無勝。能得成就

如來十力。有三昧名曰無盡。能得成就四無

所畏。有三昧名曰無等。能得成就佛不共

法。有三昧名曰願王。能得成就諸所聞法。自

利利。彼彼功不唐捐。有三昧名曰善入無垢印。

能現前覺了一切佛法。有三昧名曰善知覺

能得成就薩婆若智無有遺餘。有三昧名曰

盡無邊。能得成就一切佛事受行無餘。善男

子。此謂八萬四千三昧門。以此等爲首。菩薩

坐道場時。便得八萬四千諸三昧門。一一三

昧。以無量阿僧祇百千萬億三昧以爲眷屬。

①不無②白自③淨④通一⑤滿⑥名十(日)⑦二波⑧二增⑨日二月⑩掉二提
⑪(見)一⑫二⑬三⑭四⑮五⑯六⑰七⑱八⑲九⑳十㉑十一㉒十二

善男子。是諸三昧能知八萬四千種衆生諸所行法。以能顯現八萬四千法聚。善男子。是爲略說諸菩薩行。及諸佛法藏少分。而諸菩薩行無量無邊。諸佛法藏不可思議。

爾時虛空藏菩薩說是法時。有萬六千菩薩得柔順忍無量三昧而現在前。復有八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉。善男子。快說是諸三昧法門。善說如來勝智。如汝自身證行此法不從他得。爾時生疑菩薩合掌白虛空藏言。希有大士。乃能成就如是不可思議功德。不從他聞。而能入於如來勝智行處。我亦願樂欲令一切衆生得此不可思議法。如來行處。爾時大德舍利弗問生疑菩薩言。善男子。誰爲汝作。此生疑名也。生疑菩薩答舍利弗言。菩提心爲我作此生疑名。所以然者。若不發菩提心。於佛法中終不生疑。其有發阿耨多羅三藐三菩提心者。其人於一切佛法則生疑惑。爲欲現知明了一切佛法故。譬如灌頂利利王最大太子成就王相。應作國主。次父之後應紹王位。是故其子每常諮問治國之法。我當云何監領國事。大德舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者。次如來後亦應紹繼無上法王尊位。亦常思惟諮問一切智相應之法。我等應當云何持無上法王法也。是故亦於一切佛法每常生疑。大德舍利弗。當知以此因緣由菩提心。故立此生疑名也。生疑菩薩復語舍利弗言。大德。我從昔來不憶值諸佛善

薩及善知識。未曾不問諸佛妙法。是故我真名生疑也。

大方等大集經卷第十六

大方等大集經卷第十七

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之四

爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。諸佛行處不可思議。菩薩所應行法亦復無量。是故此行不可以少智莊嚴。不可以少言說。不可以小乘道而得成就。快哉世尊。唯願說諸菩薩大智莊嚴及道莊嚴。菩薩以大智莊嚴及道莊嚴故。能乘大乘行真寶最上出世間道。爲當得出世無上大乘。成就一切自然大智。雖未成一切智。能作佛事利益一切。佛告虛空藏菩薩言。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說諸菩薩大智莊嚴乘莊嚴道莊嚴。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴。自莊嚴已能乘大乘。何等爲二十。善男子。若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心。於一切衆生最勝大悲。生利益衆生心。利益衆生心已。便能莊嚴無上大智。何謂大智莊嚴。爲度未度者大智莊嚴。乘大船航故。爲解未解者大智莊嚴。脫虛妄顛倒故。爲安未安者大智莊嚴。安止無畏道故。爲未得涅槃者令得涅槃大智莊嚴。捨五陰重擔故。爲常動給足衆生大

智莊嚴。精進不懈怠故。爲不捨無量生死大智莊嚴。不疲厭故。爲悅可一切諸佛大智莊嚴。現前供養恭敬故。爲受持一切佛法大智莊嚴。不斷三寶種故。爲受持一切所聞不忘大智莊嚴。得陀羅尼故。爲善說法悅可一切衆生大智莊嚴。得辯才故。爲集無量功德資糧大智莊嚴。成就相好故。爲悅可一切善知識大智莊嚴。堅固所行故。爲遮馳散心大智莊嚴。生諸禪解脫三昧故。爲在阿練若處捨離身命大智莊嚴。得六通故。爲欲大師子吼無所畏懼大智莊嚴。現前得無我法故。爲欲至一切世界大智莊嚴。欲知一切諸法如幻如夢如影故。爲普照嚴飾一切世界大智莊嚴。淨戒衆受持成就力故。爲成就如來十力大智莊嚴。滿足諸波羅蜜故。爲得四無所畏大智莊嚴。如所說行故。爲盡得十八不共法大智莊嚴。如所聞菩薩地法不戲論故。善男子。是爲諸菩薩二十大智莊嚴。以此莊嚴力故能乘於大乘。菩薩以此自莊嚴力故。斷三惡趣因緣。是名莊嚴。具足善爲諸佛所護持。是名莊嚴。隨所欲至便得往生。是名莊嚴。捨一切胞胎能化生諸佛前。是名莊嚴。能行無諍身口意業。是名莊嚴。住不放逸行爲諸天世人之所恭敬。是名莊嚴。善通達三脫門而不證實際。是名莊嚴。一切無我法皆現在前而猶不捨大智莊嚴。是名莊嚴。是爲菩薩具足大智莊嚴。云何云爲莊嚴菩薩乘。善男子。乘者謂無量也。無邊崖故。普遍一切喻如虛空。廣大容受一切衆生故。不與聲聞辟

①(可)一②③④ ⑤(此)一⑥⑦ ⑧故二常⑨ ⑩不分卷(大方一)三十字一⑪ ⑫第十六二第十四⑬ ⑭第十七二第十五⑮ ⑯(所問)十品⑰ ⑱第八二第六⑲ ⑳(第八)一㉑ ㉒一切二衆生㉓ ㉔心二生㉕ ㉖(生)十利㉗ ㉘便二俱㉙ ㉚據二寶㉛ ㉜(神)十通㉝ ㉞衆十(生)㉟ ㊱星二涯㊲

支佛共。是故名大乘。復次乘者。以正住四攝法爲輪。以真淨十善業爲輻。以淨功德資糧爲轂。以堅固淳至畢竟爲轆轤釘。以善成就諸禪解脫三昧爲轆。以四無量心爲善調。以善知識爲御。以知時非時爲發動。以無常苦空無我之智爲驅策。以七覺寶繩爲轡。以淨五根爲索帶。以弘普端直大悲爲旋轡。以四正勤爲綱。以四念處爲安詳。以四神足爲遠進。以勝五力爲堅陣。以八聖道爲直進。於一切衆生無障礙礙。以爲軒。以無住六波羅蜜迴向薩婆若。以無等四諦度到彼岸。是爲大乘。此乘諸佛所受。聲聞辟支佛所觀。一切菩薩所乘。釋梵護世所應敬禮。一切衆生所應供養。一切智者所應讚歎。一切世間所應歸趣。一切怨憎不能輕毀。一切諸魔不能破壞。一切外道不能測量。一切世智不能與競。此乘殊勝無能。過者。一切實聖之所守護。此乘隨願能至一切佛界故。此乘普照能放綬網光明故。此乘有大名稱能出法門故。此乘強志不退還故。此乘堅牢不懈緩故。此乘正住不傾動故。此乘來事備具。能滿一切所願故。善男子。是名大乘諸大智莊嚴。菩薩乘此乘。乘此乘已能從一地至於一地。是其莊嚴。能捨諸地過患是其莊嚴。能捨諸魔業是其莊嚴。能化度衆生是其莊嚴。能淨佛世界是其莊嚴。能現菩薩神變是其莊嚴。能度生死大飢饉是其莊嚴。能入如來行處是其莊嚴。善男子。云何菩薩莊嚴道。善男子。菩薩大智莊嚴及乘大乘。已捨一切邪道。捨一

切邪道已趣於真實正道到薩婆若。何謂正道耶。所謂不捨善法故行於大欲。不退菩提道故勤修精進。善根不失故行不放逸。不動淳至不沒於所作。必能究竟仰攀上法。求功德資糧無有滿足。求智慧資糧終不廢捨。是爲菩薩正道。復次善男子。菩薩道者。所謂四禪。四無量心。四空定。五神通。三福業。三學。六應敬。六念。四攝法。四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七覺分。八聖道分。三解脱門。知陰方便。知界方便。知入方便。知諦方便。知因緣方便。是名爲道。菩薩得成就此道方便。皆能隨順入六波羅蜜道。所以然者。以菩薩六波羅蜜道不與一切聲聞辟支佛共故。此道一切諸佛皆所稱歎。從諸如來口出成就方便。菩薩能知一切法實性者。能住出世間六波羅蜜聖道。云何爲住。善男子。若有菩薩成就自然慧方便而求菩提。於此五受陰中爲如實覺故求於菩提。是菩薩知色無常而行布施。知色苦知色無我。知色鈍知色無智。知色如幻。知色如水中月。知色如夢知色如影。知色如響。知色如旋火輪。知色無我知色無衆生。知色無命知色無人。知色無主知色無養。知色空知色無相知色無願。知色無作。知色無生知色無起。知色無出知色無形。知色寂靜知色離。知色無終知色無成。知色與虛空等。知色如涅槃性而行布施。菩薩如是行施時。以施離故知色亦離。以色離故知施亦離。以色施離故知願亦離。以願離故知色施亦離。以色施願離故知菩提亦離。

以菩提離故知色施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是爲菩薩出世間檀波羅蜜受想行亦如是。知識無常應行布施。知識苦知識無我。知識鈍知識無智。知識如幻知識如影。知識如響知識如旋火輪。知識無我知識無衆生。知識無命知識無人。知識無主知識無養。知識如空知識無相知識無願。知識無作。知識寂靜知識離。知識無終知識無成。就知識與虛空等。知識如涅槃性而行布施。菩薩如是行布施時。以施離故知識亦離。以識離故知施亦離。以識施離故知願亦離。以願離故知識施亦離。以識施願離故知菩提亦離。以菩提離故知識施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是爲菩薩出世間檀波羅蜜。復次善男子。菩薩知色無常而護於戒。乃至知色如涅槃性而護於戒。知受想行亦如是。知識無常而護於戒。乃至知識如涅槃性而護於戒。以戒離故知識亦離。知戒離故乃至於識亦離。乃至知一切法同菩提性。善男子。是爲菩薩出世間尸羅波羅蜜。顯提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜亦如是。知色無常而行於慧。乃至知色如涅槃性而行於慧。知受想行無常而行於慧。乃至知識如涅槃性而行於慧。以慧平等故知識平等。以識平等故知慧平等。以慧識平等故知願平等。以願平等故知慧識平等。知慧識願平等故知菩提平等。以菩提平等故知慧識願平等。即知一切法

●(十)●(者)●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

同菩提性。善男子。是爲出世間般若波羅蜜。是爲菩薩出世間波羅蜜道。悉能攝取一切諸道。當知一切諸道皆入在中。何故名之爲出世間耶。善男子。五受陰名爲世間。菩薩善分別五陰。觀是無常乃至如涅槃性。已知此道中無有世間及世間法。知此道是無漏是出世間無所繫著。是名出世間。善男子。是名菩薩道。復次道者。所謂如實求一切諸法。分別選擇不見一切諸法。相續積聚無二無別。是故名道。而此道者無有憎愛。無憎愛故名爲平等。離思惟觀察餘乘故名爲廣大。去離諸名爲端直。去離曲心故名爲無憂斷除諸。蓋故名無繫滯。去離。欲瞋恚害覺故名無塵垢。不愛色聲香味觸故名爲安樂。去離諸魔事故故名爲清涼。去離煩惱衆賊故名爲無畏。能到涅槃故名爲出要。成就靜定故名清涼。涼水。慧善解故名爲常明。善修慈故名爲涼樂。不捨大悲故名爲無厭。常行喜故名爲悅豫。成就捨故名無過失。順攝法故名爲大富。成就施食波羅蜜力故得薩婆若智辯。諸佛善護持故名過四魔行法。不捨本願故名進無滯礙。渡一切煩惱流故名無有上。一切世間無能降伏故名無調對。善男子。此道成就如是等及諸餘無量功德。一切大士乘此道故能往來教化無量衆生。是爲莊嚴。無諸煩惱現入煩惱。是其莊嚴。觀於生死而不證實際。到空無相無作門。而能教化行諸見諸相諸願衆生。是其莊嚴。現入聲聞辟支佛涅槃。而不捨生死。是其莊嚴。現諸趣受

生而不動於法性。現說一切言教而不動於無言。是其莊嚴。能現一切佛事而不捨菩薩行。是其莊嚴。善男子。是爲菩薩大智莊嚴大乘莊嚴道莊嚴。菩薩以大智莊嚴自莊嚴故能乘大乘順出世間聖道。未得薩婆若爲衆生故能作佛事。

爾時衆中有菩薩名曰寶德。問虛空藏菩薩言。善男子。汝已修此出世間聖道耶。虛空藏答言。已修。寶德言。云何修。虛空藏答言。如得清淨道如是修。寶德問言。云何爲清淨道。虛空藏答言。善男子。我淨故道淨。寶德問言。云何爲我淨。虛空藏答言。如世淨。寶德問言。云何世淨。虛空藏答言。善男子。色過去際淨。所以然者。以色本際無來故。色未來際亦淨。所以然者。以色未來際無去故。色現在際亦淨。所以然者。以現在色無住故。善男子。是爲世淨。受想行識過去際淨。所以然者。以識本際無來故。識未來際亦淨。所以然者。以識未來際無去故。識現在際亦淨。所以然者。以識現在際無住故。善男子。是爲世淨。善男子。以世中世淨故則我淨。以我淨故是名道淨。寶德言。善男子。如是淨道能何所爲。虛空藏答言。能作大智慧光明。以此慧明力故。能知一切法過去未來際。寶德復問言。何謂過去未來法際。虛空藏答言。一切法於過去際無生。於未來際無滅。是名知過去未來際。寶德復問。若見過去未來際者。爲何所見。虛空藏答言。見二俱離。寶德復問。何謂二俱離。虛空藏答言。離斷常者。善男子。若有見法生

及著法者。則是斷常見。所以然者。由有生故則有滅。有生滅故則有斷常之見。若不見有法從自性他性生者則見因緣。若見因緣則見法。若見法者則見如來。若見如來者則見如。若見如者則不滯於斷亦不執於常。若不常不斷者即無生無滅。寶德復問。善男子。若無生無滅。云何有名數。虛空藏答言。假言說故名之法耳。善男子。猶如有空故。有色差別名。所謂青黃赤白色。紫色頗梨色。琉璃色。龜色。細色。長色。短色。方色。圓色。虛空不爲如是等法所染。然一切色自性亦空。一切諸法亦復如是。同虛空性。但假言說有名數耳。所謂善法不善法。世間法出世間法。應作法不應作法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。而菩薩亦不作一切非福行。所作福行皆是虛誑。非真不堅固。是菩薩知一切行非行。平等捨離一切相。成就般若波羅蜜力故。迴向菩提而亦不見菩提有增有減。不於色中求菩提。亦不於受想行識中求菩提。菩薩以無求故。住於清淨戒。修無願解脫門。滿足一切諸願。知生死性同涅槃性。雖入究竟涅槃爲斷除衆生虛妄顛倒故行菩薩行。亦無行法可行。善男子。如是菩薩入於涅槃行菩薩行。善男子。凡有所作皆是生死。無有所作是名涅槃。菩薩所行是無所作。是故菩薩名入涅槃行菩薩行。善男子。凡有染著。穢窟妄想戲論取相。是名生死。涅槃者無染著穢窟妄想戲論取相。是名涅槃。菩薩以修無染著穢窟妄想戲論取相。行菩薩行。是名菩薩

①諸十(曲)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①諸十(曲)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

入於涅槃行菩薩行。當說此法時有五百菩薩得無生法忍。

爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉。賢士。

快說法性稱菩薩行真寶不異。虛空藏白佛言。世尊。此是如來快也。所以者何。由世尊慧明故。我等得斯辯分。世尊。喻如日光照闇浮提。由日威德力故。有眼之者得見色像作諸事業。由於如來大智力故。照一切眾生及諸世界亦復如是。諸法實性不可言說。諸言說性與虛空等。是故諸法不可得數。凡有數法則有限量。凡有限量則是有為。凡有為則可知可斷可修。凡是可知可斷可修則有得有證。有名數法。思惟籌量分別。不見有法可知可斷可修可得故。即無有得。所以然者。以一切法無生故。能如是正見諸法。於諸法中不生愛染。以無愛染故則無有者。以無著故則無近。以無近故則無受無取。何謂無受無取。謂色若常若無常無受無取。受想行識。若常若無常無受無取。色若苦若樂。若有我若無我。若淨若不淨無受無取。受想行識若苦若樂。若有我若無我無受無取。色若空若非空。無受無取。受想行識若空若非空。無受無取。色若離若非離。無受無取。受想行識若離若非離。無受無取。菩薩以無受無取故。得諸法無受三昧。住是三昧已。諸佛世尊以無上心通授是菩薩記。是菩薩雖入涅槃見一切眾生究竟同涅槃性。為教化眾生故。不捨大智莊嚴及菩薩大悲。云何菩薩入於涅槃行菩薩行。善男子。凡有所作名為生死。

凡無所作名為涅槃。菩薩以正智慧。見一切諸行。離相。菩薩以法。明眼明了見故。能說如來智明。

爾時寶德菩薩問虛空藏菩薩言。善男子。汝何為自隱己智言盡是如來力耶。虛空藏答寶德言。善男子。如來豈不說隱善顯惡也。善男子。我還問汝隨意答我。善男子。於汝意云何。若無阿那婆達多龍王時。阿耨大池能出四河。使諸眾生得受用不。寶德答言。不也。虛空藏言。善男子。若無如來則無法律。菩薩無由得成大智之海。亦不能利益一切眾生。以如來出世故則有法律。諸菩薩得成大智之海。亦能度化一切眾生。善男子。是故當知一切菩薩所得辯說。能以利益眾生。皆是如來神力。寶德復問。善男子。諸如來辯。可得轉至菩薩心不。虛空藏答言。不也。寶德言。云何由如來力故得辯說也。虛空藏答言。善男子。喻如巧種果樹。因緣和合便得果實。然樹非即果。果不離樹。善男子。如來所說法。菩薩於此法中善順行故。便生大智明辯。因佛說得亦無有轉。寶德言。希有善男子。因緣生法如是甚深難測。虛空藏言。善男子。一切諸法究竟無生。寶德言。善男子。諸法謂從緣生。虛空藏言。善男子。生已生也。未生不生也。寶德言。善男子。生已不生。未生亦不生。虛空藏言。善男子。是故無生。寶德言。善男子。緣中有因耶。虛空藏答言。無也。寶德言。因中有緣耶。虛空藏答言。無也。寶德言。於汝意云何。若因若緣自實有性耶。虛空藏言。無也。

寶德言。善男子。於汝意云何。諸法無因緣生耶。虛空藏答言。不也。善男子。是故一切法無自性無生無起無出。是以緣不生因。因不生緣。自性不生自性。他性亦不生他性。自性不生他性。他性不生自性。是故說一切法自性無生。所以者何。以如無生無滅。法性實際亦無生無滅。如法性實際。如來所覺一切諸法亦復如是。無生無滅。寶德言。善男子。如來亦不出世也。虛空藏答言。此不應說也。所以者何。如來於一切法。盡不可說不可言出。不得言不出。若有人問言。如來出世耶。不出世耶。智者為不謗如來故應置不答。寶德問言。云何應置。虛空藏言。如法性住。應如是置。寶德言。云何法性住。虛空藏答言。如虛空性住。住無所住。法性亦如是住。如法性眾生性亦爾。如眾生性一切法亦爾。如一切法如來亦如是住。住無所住。無住處故無住無不住。是故不得言生。不得言滅。寶德言。善男子。如來出世事。甚深甚深。虛空藏答言。善男子。若能如實解了緣生法者。名為佛出世。寶德言。善男子。誰當解此說也。虛空藏答言。若於一切法中不得增減者。寶德問言。何謂為增。虛空藏答言。增者所謂增上句。謂於無中妄生增上。無增上句者是平等句。無等句無文字句。無句無教句。無教之中。無句無增上。亦無心意識。以是故非句。喻如空中鳥跡究竟已無。當無而言鳥跡。於一切法中無有字句亦復如是。無句而假名為句。如無跡假名為跡。如來出世亦無有出。

入於涅槃行菩薩行。當說此法時有五百菩薩得無生法忍。

爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉。賢士。快說法性稱菩薩行真寶不異。虛空藏白佛言。世尊。此是如來快也。所以者何。由世尊慧明故。我等得斯辯分。世尊。喻如日光照闇浮提。由日威德力故。有眼之者得見色像作諸事業。由於如來大智力故。照一切眾生及諸世界亦復如是。諸法實性不可言說。諸言說性與虛空等。是故諸法不可得數。凡有數法則有限量。凡有限量則是有為。凡有為則可知可斷可修。凡是可知可斷可修則有得有證。有名數法。思惟籌量分別。不見有法可知可斷可修可得故。即無有得。所以然者。以一切法無生故。能如是正見諸法。於諸法中不生愛染。以無愛染故則無有者。以無著故則無近。以無近故則無受無取。何謂無受無取。謂色若常若無常無受無取。受想行識。若常若無常無受無取。色若苦若樂。若有我若無我。若淨若不淨無受無取。受想行識若苦若樂。若有我若無我無受無取。色若空若非空。無受無取。受想行識若空若非空。無受無取。色若離若非離。無受無取。受想行識若離若非離。無受無取。菩薩以無受無取故。得諸法無受三昧。住是三昧已。諸佛世尊以無上心通授是菩薩記。是菩薩雖入涅槃見一切眾生究竟同涅槃性。為教化眾生故。不捨大智莊嚴及菩薩大悲。云何菩薩入於涅槃行菩薩行。善男子。凡有所作名為生死。

寶德言。善男子。於汝意云何。諸法無因緣生耶。虛空藏答言。不也。善男子。是故一切法無自性無生無起無出。是以緣不生因。因不生緣。自性不生自性。他性亦不生他性。自性不生他性。他性不生自性。是故說一切法自性無生。所以者何。以如無生無滅。法性實際亦無生無滅。如法性實際。如來所覺一切諸法亦復如是。無生無滅。寶德言。善男子。如來亦不出世也。虛空藏答言。此不應說也。所以者何。如來於一切法。盡不可說不可言出。不得言不出。若有人問言。如來出世耶。不出世耶。智者為不謗如來故應置不答。寶德問言。云何應置。虛空藏言。如法性住。應如是置。寶德言。云何法性住。虛空藏答言。如虛空性住。住無所住。法性亦如是住。如法性眾生性亦爾。如眾生性一切法亦爾。如一切法如來亦如是住。住無所住。無住處故無住無不住。是故不得言生。不得言滅。寶德言。善男子。如來出世事。甚深甚深。虛空藏答言。善男子。若能如實解了緣生法者。名為佛出世。寶德言。善男子。誰當解此說也。虛空藏答言。若於一切法中不得增減者。寶德問言。何謂為增。虛空藏答言。增者所謂增上句。謂於無中妄生增上。無增上句者是平等句。無等句無文字句。無句無教句。無教之中。無句無增上。亦無心意識。以是故非句。喻如空中鳥跡究竟已無。當無而言鳥跡。於一切法中無有字句亦復如是。無句而假名為句。如無跡假名為跡。如來出世亦無有出。

①寶二大②諸二餘③有二一是④有二若於⑤離相二一是離⑥明一⑦度化二化度⑧因十緣⑨答十言⑩也二耶⑪可一

假名為出亦復如是。是故智者不應取著。以無取著故假名為出。而常依無出。所以者何。以無生是一切諸法實性故。無生者則無所有。是故名一切法無所。有性。無所有性無有住處。無住處故是無住際。一切諸法及無住際。即是實際實際即是一切法際。是故言一切法與實際等。言實際者是三場分斷際。不可壞際。不斷不常際如實際。三世等際。以如是等際等一切法際。所以者何。實際及我際無二無別。實際及衆生壽命養育人際。無二無別。實際及我見際無二無別。於我見中無有實際。能如是如實知者則無有二十種我見。所以者何。以實際中無一無多故。實際與平等。無來無去無盡無減。實際究竟空故。是故言一切法是無盡門無盡際。涅槃者無盡。所謂空故無性故。如涅槃無盡無不盡。一切法亦復如是。以是故言一切法與涅槃等。諸法無等無不盡。無匹故。喻如虛空無有。無匹。一切諸法亦復如是。若見有。謂匹。言有涅槃者。已言有涅槃。便求涅槃則與賢聖相違。已言有涅槃故。便言此應知此應斷此應證此應修此應生此應滅。如是行不具者。不能如實知。不能如實見。則不識不解不知不見。不識不解一切法故。則著於文字。於諸法中妄生淨說。生淨說者於佛法中則為可惡。所以然者。如來說言沙門之法不應淨說。爾時大德阿難白佛言。希有世尊。此賢士才辯乃能如是甚深明了難解難測也。於一切

法不從他受。如身自證能如是說。虛空藏菩薩即謂阿難言。大德。我已自身證知。是故如所證知能如是說。何以故。我身即是虛空。以虛空證知一切法。為虛空印所印。大德阿難。凡諸菩薩修身善解身相者。能以此身作諸佛事。現種種色像。而亦不退於真法身。亦復不離結業生身。又復不過於平等性。現變化身悉得自在。於一切佛國普能示現。終已不隱應化之身。如是行者皆可名之為身證行。阿難問言。善男子。汝於法頗有證耶。虛空藏答言。大德阿難。我不見法離於身身離於法。阿難言。善男子。汝若身證者汝得阿羅漢果耶。虛空藏言。大德。無得不得無所得故。於一切法無懈行故。離貪欲瞋恚愚癡故。是謂阿羅漢。阿難言。善男子。汝何時當般涅槃耶。虛空藏言。大德。阿羅漢者無般涅槃。知一切法究竟涅槃亦無涅槃。相。凡愚之人有如是分別戲論行。言此是生死此是涅槃。阿羅漢者無是戲論也。大德阿難言。善男子。如我解汝所說義。夫菩薩者。不應言是凡夫。亦不應言是學。不應言是無學。去離二相故。虛空藏言。大德阿難。善哉善哉。以非凡夫非學非無學故。在在處處皆能示現。於一切處亦不取著。爾時五百大聲聞。各以己身所著。憂多羅縷奉上虛空藏。奉上衣已。一時同聲說如是言。其有衆生深心發阿耨多羅三藐三菩提者。快得善利。於如是大智法藏中不墮其外。所上之衣即便不現。彼諸聲聞問虛空藏言。

衣何所至也。虛空藏答言。入我藏中。又言。如來知之汝等可問。爾時諸聲聞即白佛言。世尊。衣何所至也。佛告諸比丘。東方去此過無量阿僧祇諸佛刹土。有世界名曰袈裟幢。其界有佛號曰山王如來。虛空藏已遣此衣至彼世界。諸聲聞即白佛言。世尊。以何因緣遣衣至彼耶。佛言。欲以此衣於彼世界施作佛事。虛空藏菩薩於此所說。如虛空藏等三昧印法門。此三昧於彼衣中當演其義音。彼世界無量阿僧祇諸菩薩。聞此法故當得無生法忍。諸比丘當知。菩薩作如是種種方便利益衆生。說此法時於上虛空中雨無量金色華。以此諸花遍覆妙寶莊嚴。於諸花中出如是法音。其有衆生信此虛空藏所說法。善順思惟分別其義者。皆當為不退轉印所印。畢定得至無上道場。爾時阿難白佛言。世尊。是何瑞應乃雨此花。出如是妙音安慰衆生。佛告阿難。有梵天名曰光明莊嚴。從梵天上與六十八百千梵衆俱來詣此。如來說此語已。時諸梵衆忽然來至妙寶莊嚴堂上。頂禮佛足右遶七匝。遶七匝已在一面立。合掌向佛而白佛言。希有世尊。虛空藏菩薩不可思議。戒衆清淨善修諸定。善分別大智慧。善能遊戲諸大神通。善能滿足大弘誓願。善能成就大權方便善能莊嚴身口及意。善能於諸法中成就大自在力。是虛空藏菩薩。身口及意都無所作。無有分別憶想。而能現此不可思議莊嚴神變。又能顯現無量百千法門。亦能出入百千諸三昧門。從昔以來

◎有十(爲)◎ ◎滅二滅◎ ◎善四二善四◎, 訓返◎ ◎訓四二善四◎ ◎善四◎, 訓返◎ ◎數二大◎ ◎法十性◎ ◎◎
◎現二現◎ ◎和一至◎ ◎要二要◎ ◎將一信◎ ◎四一◎ ◎數二法◎ ◎來二來◎ ◎善二淨◎
◎◎ ◎善一◎ ◎以二日◎

非滅相。非有處相。非無處相。是故一切法名無相。無非相。說如是一法門時。於彼梵衆中有萬二千梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有昔。殖德本五千梵天。得無生法忍。爾時。衆中有一菩薩名曰寶手。問虛空藏菩薩言。希有善男子。一切諸法。及如來法。甚深難測。不可思議。又善男子。何謂安一切佛法根本耶。虛空藏菩薩答寶手言。善男子。菩提心是。安一切佛法根本。一切法住菩提心故。便得增長。寶手菩薩言。善男子。菩提心者。何法所攝。得不忘失。能速至不退轉地。虛空藏言。善男子。菩提心爲二法所攝。得不忘失。速至不退轉地。是名爲二法所攝。得不忘失。能速至不退轉地。寶手言。善男子。此二者爲幾法所攝。虛空藏言。此二法爲四法所攝。何等爲四。所謂淳至者。爲不虛詐。不諂曲所攝。畢竟者。爲無我及上進所攝。是爲二法爲四法所攝。寶手言。善男子。此四法爲幾法所攝。虛空藏言。善男子。此四法爲八法所攝。何等爲八。所謂不虛詐者。爲不猶豫及體真淨所攝。不諂曲者。爲正直及正住所攝。無我者。爲不退沒及進所攝。上進者。爲功德資糧及智資糧所攝。是爲四法爲八法所攝。寶手言。善男子。此八法復爲幾法所攝。虛空藏言。善男子。此八法復爲十六法所攝。何等十六。所謂不猶豫者。爲大慈及大悲所攝。體真淨者。爲身調及心調所攝。正直者。爲忍辱及柔和所攝。正住者。爲無憍慢及無滯礙所攝。不退沒者。爲

堅固及力所攝。上進者。爲如所作及正行所攝。功德資糧者。爲始發及究竟不捨所攝。智資糧者。爲求多聞及思惟所聞所攝。是爲八法爲十六法所攝。寶手言。善男子。此十六法復爲幾法所攝。虛空藏言。善男子。是十六法爲三十二法所攝。何等三十二。所謂大慈者。爲無礙心及於一切衆生等心所攝。大悲者。爲無厭倦及勤給足一切衆生所攝。身調者。爲不觸。撓及不加害所攝。心調者。爲定及寂靜所攝。忍辱者。爲受正教及順行所攝。柔和者。爲慚及愧所攝。無憍慢者。爲謙卑及禮敬所攝。無滯礙者。爲無垢穢及不強。梁所攝。堅固者。爲不犯所行及成就本願所攝。力者。爲住正意及不掉動所攝。如所作者。爲如說。及能行所攝。正行者。爲正發及正進所攝。始發者。爲必勝及不退所攝。不捨者。爲樂勝及上求所攝。求多聞者。爲親近善知識及悅可善知識所攝。思惟所聞者。爲智慧及善觀所攝。善男子。是爲十六法爲三十二法所攝。寶手言。善男子。此三十二法復爲幾法所攝。虛空藏答言。善男子。是三十二法爲六十四法所攝。何等六十四法。所謂無礙心者。爲護我及護彼所攝。於一切衆生等心者。爲無別異及一味所攝。無厭倦者。爲如夢觀及知生死如幻所攝。勤給足一切衆生者。爲諸神通及方便所攝。不觸。撓者。爲羞耻及信有業報所攝。不加害者。爲少欲及知足所攝。定者。爲無發惱及無散失所攝。寂靜者。爲捨吾我及離我所攝。受正教者。爲求法及欲

法所攝。順行者。爲敬重及平等無疲倦所攝。慚者。爲內心斷除及外不行所攝。愧者。爲信樂佛智及在屏處不行惡所攝。謙卑者。爲不傲慢及知自下所攝。禮敬者。爲身端心直所攝。無垢穢者。爲具靜定及修智慧所攝。不強。梁者。爲不龜縮及不兩舌所攝。不犯所行者。爲不捨菩提心及念道場所攝。成就本願者。爲捨魔事及佛神力持所攝。正住意者。爲不輕躁及不掉亂所攝。不掉動者。爲如石山及不可移轉所攝。如說者。爲所作善業及無熱惱所攝。能行者。爲無虛誑及不捨歸趣所攝。正發者。爲離邊見及順觀甚深因緣所攝。正進者。爲善巧及方便所攝。必勝者。爲不憍慢及勇猛所攝。不退者。爲大欲及增進所攝。樂勝者。爲見如來及聞法所攝。上求者。爲捨諸地過患及得諸地功德所攝。親近善知識者。爲無憎嫉及信樂所攝。悅可善知識者。爲敬順及不逆教勅所攝。智慧者。爲無常觀及無我觀所攝。善觀者。爲修無相及不怯淫樂所攝。善男子。是三十二法。爲六十四法所攝。寶手復問。此六十四法。復爲幾法所攝。虛空藏答言。善男子。此六十四法。爲百二十八法所攝。何等爲百二十八法。所謂護我者。爲斷一切惡及成就一切善根所攝。護彼者。爲忍辱及柔和所攝。無別異者。爲猶如水心及如風心所攝。一味者。爲法界觀及如如觀所攝。如夢觀者。爲無移轉觀及無真實觀所攝。如幻者。爲適性示現及無自性觀所攝。諸神通者。爲了義及了智所攝。方便者。

●第一二● ●第二三● ●第三四● ●第四五● ●第五六● ●第六七● ●第七八● ●第八九● ●第九〇● ●第九一● ●第九二● ●第九三● ●第九四● ●第九五● ●第九六● ●第九七● ●第九八● ●第九九● ●第一〇〇● ●第一〇一● ●第一〇二● ●第一〇三● ●第一〇四● ●第一〇五● ●第一〇六● ●第一〇七● ●第一〇八● ●第一〇九● ●第一一〇● ●第一一一● ●第一一二● ●第一一三● ●第一一四● ●第一一五● ●第一一六● ●第一一七● ●第一一八● ●第一一九● ●第一二〇● ●第一二一● ●第一二二● ●第一二三● ●第一二四● ●第一二五● ●第一二六● ●第一二七● ●第一二八● ●第一二九● ●第一三〇● ●第一三一● ●第一三二● ●第一三三● ●第一三四● ●第一三五● ●第一三六● ●第一三七● ●第一三八● ●第一三九● ●第一四〇● ●第一四一● ●第一四二● ●第一四三● ●第一四四● ●第一四五● ●第一四六● ●第一四七● ●第一四八● ●第一四九● ●第一五〇● ●第一五一● ●第一五二● ●第一五三● ●第一五四● ●第一五五● ●第一五六● ●第一五七● ●第一五八● ●第一五九● ●第一六〇● ●第一六一● ●第一六二● ●第一六三● ●第一六四● ●第一六五● ●第一六六● ●第一六七● ●第一六八● ●第一六九● ●第一七〇● ●第一七一● ●第一七二● ●第一七三● ●第一七四● ●第一七五● ●第一七六● ●第一七七● ●第一七八● ●第一七九● ●第一八〇● ●第一八一● ●第一八二● ●第一八三● ●第一八四● ●第一八五● ●第一八六● ●第一八七● ●第一八八● ●第一八九● ●第一九〇● ●第一九一● ●第一九二● ●第一九三● ●第一九四● ●第一九五● ●第一九六● ●第一九七● ●第一九八● ●第一九九● ●第二〇〇● ●第二〇一● ●第二〇二● ●第二〇三● ●第二〇四● ●第二〇五● ●第二〇六● ●第二〇七● ●第二〇八● ●第二〇九● ●第二一〇● ●第二一一● ●第二一二● ●第二一三● ●第二一四● ●第二一五● ●第二一六● ●第二一七● ●第二一八● ●第二一九● ●第二二〇● ●第二二一● ●第二二二● ●第二二三● ●第二二四● ●第二二五● ●第二二六● ●第二二七● ●第二二八● ●第二二九● ●第二三〇● ●第二三一● ●第二三二● ●第二三三● ●第二三四● ●第二三五● ●第二三六● ●第二三七● ●第二三八● ●第二三九● ●第二四〇● ●第二四一● ●第二四二● ●第二四三● ●第二四四● ●第二四五● ●第二四六● ●第二四七● ●第二四八● ●第二四九● ●第二五〇● ●第二五一● ●第二五二● ●第二五三● ●第二五四● ●第二五五● ●第二五六● ●第二五七● ●第二五八● ●第二五九● ●第二六〇● ●第二六一● ●第二六二● ●第二六三● ●第二六四● ●第二六五● ●第二六六● ●第二六七● ●第二六八● ●第二六九● ●第二七〇● ●第二七一● ●第二七二● ●第二七三● ●第二七四● ●第二七五● ●第二七六● ●第二七七● ●第二七八● ●第二七九● ●第二八〇● ●第二八一● ●第二八二● ●第二八三● ●第二八四● ●第二八五● ●第二八六● ●第二八七● ●第二八八● ●第二八九● ●第二九〇● ●第二九一● ●第二九二● ●第二九三● ●第二九四● ●第二九五● ●第二九六● ●第二九七● ●第二九八● ●第二九九● ●第三〇〇● ●第三〇一● ●第三〇二● ●第三〇三● ●第三〇四● ●第三〇五● ●第三〇六● ●第三〇七● ●第三〇八● ●第三〇九● ●第三一〇● ●第三一一● ●第三一二● ●第三一三● ●第三一四● ●第三一五● ●第三一六● ●第三一七● ●第三一八● ●第三一九● ●第三二〇● ●第三二一● ●第三二二● ●第三二三● ●第三二四● ●第三二五● ●第三二六● ●第三二七● ●第三二八● ●第三二九● ●第三三〇● ●第三三一● ●第三三二● ●第三三三● ●第三三四● ●第三三五● ●第三三六● ●第三三七● ●第三三八● ●第三三九● ●第三四〇● ●第三四一● ●第三四二● ●第三四三● ●第三四四● ●第三四五● ●第三四六● ●第三四七● ●第三四八● ●第三四九● ●第三五〇● ●第三五一● ●第三五二● ●第三五三● ●第三五四● ●第三五五● ●第三五六● ●第三五七● ●第三五八● ●第三五九● ●第三六〇● ●第三六一● ●第三六二● ●第三六三● ●第三六四● ●第三六五● ●第三六六● ●第三六七● ●第三六八● ●第三六九● ●第三七〇● ●第三七一● ●第三七二● ●第三七三● ●第三七四● ●第三七五● ●第三七六● ●第三七七● ●第三七八● ●第三七九● ●第三八〇● ●第三八一● ●第三八二● ●第三八三● ●第三八四● ●第三八五● ●第三八六● ●第三八七● ●第三八八● ●第三八九● ●第三九〇● ●第三九一● ●第三九二● ●第三九三● ●第三九四● ●第三九五● ●第三九六● ●第三九七● ●第三九八● ●第三九九● ●第四〇〇● ●第四〇一● ●第四〇二● ●第四〇三● ●第四〇四● ●第四〇五● ●第四〇六● ●第四〇七● ●第四〇八● ●第四〇九● ●第四一〇● ●第四一一● ●第四一二● ●第四一三● ●第四一四● ●第四一五● ●第四一六● ●第四一七● ●第四一八● ●第四一九● ●第四二〇● ●第四二一● ●第四二二● ●第四二三● ●第四二四● ●第四二五● ●第四二六● ●第四二七● ●第四二八● ●第四二九● ●第四三〇● ●第四三一● ●第四三二● ●第四三三● ●第四三四● ●第四三五● ●第四三六● ●第四三七● ●第四三八● ●第四三九● ●第四四〇● ●第四四一● ●第四四二● ●第四四三● ●第四四四● ●第四四五● ●第四四六● ●第四四七● ●第四四八● ●第四四九● ●第四五〇● ●第四五一● ●第四五二● ●第四五三● ●第四五四● ●第四五五● ●第四五六● ●第四五七● ●第四五八● ●第四五九● ●第四六〇● ●第四六一● ●第四六二● ●第四六三● ●第四六四● ●第四六五● ●第四六六● ●第四六七● ●第四六八● ●第四六九● ●第四七〇● ●第四七一● ●第四七二● ●第四七三● ●第四七四● ●第四七五● ●第四七六● ●第四七七● ●第四七八● ●第四七九● ●第四八〇● ●第四八一● ●第四八二● ●第四八三● ●第四八四● ●第四八五● ●第四八六● ●第四八七● ●第四八八● ●第四八九● ●第四九〇● ●第四九一● ●第四九二● ●第四九三● ●第四九四● ●第四九五● ●第四九六● ●第四九七● ●第四九八● ●第四九九● ●第五〇〇● ●第五〇一● ●第五〇二● ●第五〇三● ●第五〇四● ●第五〇五● ●第五〇六● ●第五〇七● ●第五〇八● ●第五〇九● ●第五一〇● ●第五一一● ●第五一二● ●第五一三● ●第五一四● ●第五一五● ●第五一六● ●第五一七● ●第五一八● ●第五一九● ●第五二〇● ●第五二一● ●第五二二● ●第五二三● ●第五二四● ●第五二五● ●第五二六● ●第五二七● ●第五二八● ●第五二九● ●第五三〇● ●第五三一● ●第五三二● ●第五三三● ●第五三四● ●第五三五● ●第五三六● ●第五三七● ●第五三八● ●第五三九● ●第五四〇● ●第五四一● ●第五四二● ●第五四三● ●第五四四● ●第五四五● ●第五四六● ●第五四七● ●第五四八● ●第五四九● ●第五五〇● ●第五五一● ●第五五二● ●第五五三● ●第五五四● ●第五五五● ●第五五六● ●第五五七● ●第五五八● ●第五五九● ●第五六〇● ●第五六一● ●第五六二● ●第五六三● ●第五六四● ●第五六五● ●第五六六● ●第五六七● ●第五六八● ●第五六九● ●第五七〇● ●第五七一● ●第五七二● ●第五七三● ●第五七四● ●第五七五● ●第五七六● ●第五七七● ●第五七八● ●第五七九● ●第五八〇● ●第五八一● ●第五八二● ●第五八三● ●第五八四● ●第五八五● ●第五八六● ●第五八七● ●第五八八● ●第五八九● ●第五九〇● ●第五九一● ●第五九二● ●第五九三● ●第五九四● ●第五九五● ●第五九六● ●第五九七● ●第五九八● ●第五九九● ●第六〇〇● ●第六〇一● ●第六〇二● ●第六〇三● ●第六〇四● ●第六〇五● ●第六〇六● ●第六〇七● ●第六〇八● ●第六〇九● ●第六一〇● ●第六一一● ●第六一二● ●第六一三● ●第六一四● ●第六一五● ●第六一六● ●第六一七● ●第六一八● ●第六一九● ●第六二〇● ●第六二一● ●第六二二● ●第六二三● ●第六二四● ●第六二五● ●第六二六● ●第六二七● ●第六二八● ●第六二九● ●第六三〇● ●第六三一● ●第六三二● ●第六三三● ●第六三四● ●第六三五● ●第六三六● ●第六三七● ●第六三八● ●第六三九● ●第六四〇● ●第六四一● ●第六四二● ●第六四三● ●第六四四● ●第六四五● ●第六四六● ●第六四七● ●第六四八● ●第六四九● ●第六五〇● ●第六五一● ●第六五二● ●第六五三● ●第六五四● ●第六五五● ●第六五六● ●第六五七● ●第六五八● ●第六五九● ●第六六〇● ●第六六一● ●第六六二● ●第六六三● ●第六六四● ●第六六五● ●第六六六● ●第六六七● ●第六六八● ●第六六九● ●第六七〇● ●第六七一● ●第六七二● ●第六七三● ●第六七四● ●第六七五● ●第六七六● ●第六七七● ●第六七八● ●第六七九● ●第六八〇● ●第六八一● ●第六八二● ●第六八三● ●第六八四● ●第六八五● ●第六八六● ●第六八七● ●第六八八● ●第六八九● ●第六九〇● ●第六九一● ●第六九二● ●第六九三● ●第六九四● ●第六九五● ●第六九六● ●第六九七● ●第六九八● ●第六九九● ●第七〇〇● ●第七〇一● ●第七〇二● ●第七〇三● ●第七〇四● ●第七〇五● ●第七〇六● ●第七〇七● ●第七〇八● ●第七〇九● ●第七一〇● ●第七一一● ●第七一二● ●第七一三● ●第七一四● ●第七一五● ●第七一六● ●第七一七● ●第七一八● ●第七一九● ●第七二〇● ●第七二一● ●第七二二● ●第七二三● ●第七二四● ●第七二五● ●第七二六● ●第七二七● ●第七二八● ●第七二九● ●第七三〇● ●第七三一● ●第七三二● ●第七三三● ●第七三四● ●第七三五● ●第七三六● ●第七三七● ●第七三八● ●第七三九● ●第七四〇● ●第七四一● ●第七四二● ●第七四三● ●第七四四● ●第七四五● ●第七四六● ●第七四七● ●第七四八● ●第七四九● ●第七五〇● ●第七五一● ●第七五二● ●第七五三● ●第七五四● ●第七五五● ●第七五六● ●第七五七● ●第七五八● ●第七五九● ●第七六〇● ●第七六一● ●第七六二● ●第七六三● ●第七六四● ●第七六五● ●第七六六● ●第七六七● ●第七六八● ●第七六九● ●第七七〇● ●第七七一● ●第七七二● ●第七七三● ●第七七四● ●第七七五● ●第七七六● ●第七七七● ●第七七八● ●第七七九● ●第七八〇● ●第七八一● ●第七八二● ●第七八三● ●第七八四● ●第七八五● ●第七八六● ●第七八七● ●第七八八● ●第七八九● ●第七九〇● ●第七九一● ●第七九二● ●第七九三● ●第七九四● ●第七九五● ●第七九六● ●第七九七● ●第七九八● ●第七九九● ●第八〇〇● ●第八〇一● ●第八〇二● ●第八〇三● ●第八〇四● ●第八〇五● ●第八〇六● ●第八〇七● ●第八〇八● ●第八〇九● ●第八一〇● ●第八一一● ●第八一二● ●第八一三● ●第八一四● ●第八一五● ●第八一六● ●第八一七● ●第八一八● ●第八一九● ●第八二〇● ●第八二一● ●第八二二● ●第八二三● ●第八二四● ●第八二五● ●第八二六● ●第八二七● ●第八二八● ●第八二九● ●第八三〇● ●第八三一● ●第八三二● ●第八三三● ●第八三四● ●第八三五● ●第八三六● ●第八三七● ●第八三八● ●第八三九● ●第八四〇● ●第八四一● ●第八四二● ●第八四三● ●第八四四● ●第八四五● ●第八四六● ●第八四七● ●第八四八● ●第八四九● ●第八五〇● ●第八五一● ●第八五二● ●第八五三● ●第八五四● ●第八五五● ●第八五六● ●第八五七● ●第八五八● ●第八五九● ●第八六〇● ●第八六一● ●第八六二● ●第八六三● ●第八六四● ●第八六五● ●第八六六● ●第八六七● ●第八六八● ●第八六九● ●第八七〇● ●第八七一● ●第八七二● ●第八七三● ●第八七四● ●第八七五● ●第八七六● ●第八七七● ●第八七八● ●第八七九● ●第八八〇● ●第八八一● ●第八八二● ●第八八三● ●第八八四● ●第八八五● ●第八八六● ●第八八七● ●第八八八● ●第八八九● ●第八九〇● ●第八九一● ●第八九二● ●第八九三● ●第八九四● ●第八九五● ●第八九六● ●第八九七● ●第八九八● ●第八九九● ●第九〇〇● ●第九〇一● ●第九〇二● ●第九〇三● ●第九〇四● ●第九〇五● ●第九〇六● ●第九〇七● ●第九〇八● ●第九〇九● ●第九一〇● ●第九一一● ●第九一二● ●第九一三● ●第九一四● ●第九一五● ●第九一六● ●第九一七● ●第九一八● ●第九一九● ●第九二〇● ●第九二一● ●第九二二● ●第九二三● ●第九二四● ●第九二五● ●第九二六● ●第九二七● ●第九二八● ●第九二九● ●第九三〇● ●第九三一● ●第九三二● ●第九三三● ●第九三四● ●第九三五● ●第九三六● ●第九三七● ●第九三八● ●第九三九● ●第九四〇● ●第九四一● ●第九四二● ●第九四三● ●第九四四● ●第九四五● ●第九四六● ●第九四七● ●第九四八● ●第九四九● ●第九五〇● ●第九五一● ●第九五二● ●第九五三● ●第九五四● ●第九五五● ●第九五六● ●第九五七● ●第九五八● ●第九五九● ●第九六〇● ●第九六一● ●第九六二● ●第九六三● ●第九六四● ●第九六五● ●第九六六● ●第九六七● ●第九六八● ●第九六九● ●第九七〇● ●第九七一● ●第九七二● ●第九七三● ●第九七四● ●第九七五● ●第九七六● ●第九七七● ●第九七八● ●第九七九● ●第九八〇● ●第九八一● ●第九八二● ●第九八三● ●第九八四● ●第九八五● ●第九八六● ●第九八七● ●第九八八● ●第九八九● ●第九九〇● ●第九九一● ●第九九二● ●第九九三● ●第九九四● ●第九九五● ●第九九六● ●第九九七● ●第九九八● ●第九九九● ●第一〇〇〇●

爲淨戒及淨定所攝。無虛誑者。爲誠實語及
不望果報所攝。不捨歸趣者。爲成就賢士業
及不行怯弱所攝。離邊見者。爲觀無生及不
敗壞觀所攝。順觀甚深因緣者。爲觀因及觀
緣所攝。善巧者。爲第一無諍競及不傲慢所
攝。方便者。爲離方便及無生方便所攝。不懈
慢者。爲身力及心力所攝。勇猛者。爲勝進心
及害怨敵所攝。大欲者。爲不求利養及不愛
身命所攝。增進者。爲無愚冥及不退還所攝。
見如來者。爲修念佛及清淨信所攝。聞法者
爲樂至講所及樂請問所攝。捨諸地過患者。
爲不散亂行及捨離惡知識所攝。得諸地功
德者。爲方便迴向及不捨本行所攝。無憎嫉
者。爲能施一切及稱意而捨所攝。信樂者。爲
無垢行及不濁心所攝。敬順者。爲知世宜及
隨順行所攝。不逆教勸者。爲捨除不淨及淨
正行所攝。無常觀者。爲動轉觀及敗壞觀所
攝。無我觀者。爲不得作者及不得受者所攝。
修無相者。爲不緣境界及除覺。所說所攝。
不怙涅槃者。爲除去無明及斷愛著所攝。善
男子。是爲六十四法。爲百二十八法所攝。爾
時寶手菩薩。從虛空藏菩薩問分別如是等
法門已。歡喜踊躍得未曾有。卽白虛空藏菩
薩言。希有大士。汝乃能成就如斯捷疾辯才
及巧分別辯。事事所問盡能開解。如我今者。
解汝所說義趣及與文字。以如是方便。若一
劫若減一劫。說不可盡辯亦無斷。爾時佛告
寶手菩薩言。善男子。如是如是如汝所言。此
虛空藏菩薩若演一句之義。若一劫若減一

持德開德具百福
上意調伏念不動
沙門^⑦賢士降天人
十力佛子十方^⑧吼

大稱威德自在尊
降伏有畏除^⑨癡闇

能度漂流諸天人
閉惡趣門使清涼

聖尊巧說音微妙
無錯無謬音恬靜

三
界
無
等
無
三
垢
十
四
方
所
說
施
衆
樂
意
念
堅
固
樂
受
淨
最
勝
十
四
方
降
波
力

已捨謠曲得甘露
無有壅累來歸仰

世尊處衆不動轉而化十方無量衆

隨衆生行能隨順 佛子亦樂修此行

如日無翳能普照
能令衆華得開敷

佛智慧光照長流
諸子得悟亦如是

如風無礙山不動
淨如虛空照如日

佛子放光雨甘露 是故我禮佛及子

大千海水尚可量
十方虛空猶可涉
普衆生心尚叮叮
世尊功德不可盡

諸衆生心何異同 世尊巧復不可盡言

卷一百一十五

100

①服一服②旗一旗③成十(就)④⑤製一製⑥⑦(所)說一⑧⑨蓋一蓋⑩⑪賢二大⑫⑬現一現⑭⑮藥一藥⑯
 恬恬一清涼⑰清涼⑱方二力⑲涼一清涼⑳⑪方二力⑫⑬薊州二薊州⑭⑮涼二步⑯⑰不分卷〔大方…
 七〕十字一⑱第十七—第十五⑳

大方等大集經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之五

說此偈已。時魔波旬。嚴四種兵來詣佛所。到已化作長者形。前禮佛足。在一面立。而白佛言。希有世尊。此諸大士。乃能成就如是不可思議種種神變。又能示現不可思議莊嚴之事。世尊。於未來世有幾所衆生。聞此不可思議神變而得開悟。決定不疑者也。佛告魔波旬言。於未來世中。少有衆生。若一若二。聞此不可思議神變經典。得信解者。少耳。波旬喻如一毛。析爲百分。以一分毛於大海中取一。滯水。於汝意云何。取者多耶。在者多耶。波旬言。世尊。取者甚少。在者甚多。佛復告波旬言。如海中所取水甚少。衆生聞是不可思議神變經典。與能信解者。少亦如是。如大海中水在者甚多。不信解。不可思議神變經典者。多亦如是。佛復告波旬。若有一人。於恒河沙等劫。日以滿三千大千世界。滿中珍寶。持用布施。不如善男子。善女人。聞是不可思議神變經典。能信解者。其福甚多。所以者何。波旬若有信解是經典者。則知其人。親從釋迦牟尼如來。聞是經典。信解無疑。何以故。波旬。若未種善根衆生。聞此世所難信經典。能信解者。無有是處。波旬。我般涅槃後。法欲滅時。多有憍慢衆生。彼諸衆生。著我所說文字。不知方便故。各各生於諍競。捨思惟法。捨已

正修行。爲利養名譽衣服飲食。自纏縛故。樂論世俗種種諸事。及世典文辭。而不論第一實義。不樂說習佛無上道。反向他入。議論如是等真實深妙經典。則爲誹謗諸佛。積集無量。大苦惱聚。魔神諸天。佐助彼人。爲利養恭敬及名聞故。重增放逸傲慢。彼諸人等。以微慢故。若見有持戒實行比丘。受持讀誦此經典者。而輕慢情。嫉橫生。謗毀。彼諸人。則爲現世破犯禁戒。其中或有畏不活者。或慚耻於人者。假被袈裟。或有捨戒還附俗者。如是等人。身壞命終。墮阿鼻地獄。受諸苦報。佛復告波旬。於未來世中。若有求菩薩衆生。著諸因緣。善根微淺。新發道意。但著文字。不能了義。於如是等甚深經典。受持讀誦。爲人說時。則爲他人所見。輕賤陵蔑。以爲他人所輕賤陵蔑故。便捨如是等甚深經典。讀誦聲聞。辟支佛。相應經典。爲利養名譽。種種所須之所纏縛故。反誹謗毀。告如是真實甚深經典。又復輕賤。受持讀誦此經典者。乃至不欲以眼觀之。常樂卑卑。行退失菩薩大乘之法。所謂退失淳至心及深心。魔神諸天。得如是等人。便故。勸作方便。壞亂其心。乃至使令不聞如是等經。設當聞者。生大誹謗。無有信心。此人亦復積集無量罪聚。成就破法重業。永離三寶。不得見佛。聞法。及供養僧。所以者何。波旬。以於如來所說法律中。生疑猶豫故。爾時魔波旬。自見有過憂愁惶惑。前禮佛足。在一面立。時虛空藏菩薩問魔波旬言。汝何以憂愁惶惑。戰慄悚息。狀如失志人。在一面

立耶。魔波旬答言。善男子。我從如來聞說如是等可畏之事。是故以爲憂愁恐怖。當值何趣。誰當救我。我於如來所說法律之中。數作無量諸留難事。是故憂耳。虛空藏言。波旬。佛法之中。有出罪法。汝可來至世尊所。可誠心懺悔。所作諸惡。更莫復作。若能如是。可獲善利。爲不空過。爾時天魔波旬。即前五體投地。禮世尊足下。仰視如來。流淚涕泣。而白佛言。世尊。我今誠心懺悔。從昔以來。於如來所說法律之中。數作無量諸留難事。唯願世尊。起大悲心。以慈愍故。願受懺悔。佛言。善哉。善哉。波旬。汝乃能自見所作諸惡。爲上善哉。能如是悔過罪者。於佛法中。則爲弘廣如來法藏。諸佛亦受其人悔過。是故汝今勿更復作。爾時世尊。告衆菩薩言。諸賢士。汝等各說過魔界行法。爲生憐愍。魔波旬故。爾時衆中。有一菩薩。名金山王。在衆中坐。即白佛言。世尊。若有防護內界者。則爲未過魔界。若復有菩薩。見一切諸界。同佛界者。知此佛界。即是非界。是爲菩薩。能過魔界。爾時寶德菩薩。白佛言。世尊。有依倚憍窟者。是爲魔界。若有菩薩。不倚憍窟。知一切法。無得相者。則能爲諸衆生。說斷倚憍窟法。是爲菩薩。能過魔界。爾時寶手菩薩。白佛言。世尊。若有取我我所者。是爲魔界。若有菩薩。不取我我所者。則無諍競。以無諍競。故則無心行。況當有魔界耶。是爲菩薩。能過諸魔界。爾時無諍勇菩薩。白佛言。世尊。若有獨有離

●第十八二第六● ●(三藏)一● ●(於結城)十● ●不分從[大方等...經]二十字一● ●(所問)十品● ●第八二第六
●(第八)一● ●(法)一● ●(與)一● ●是二此● ●行二得● ●爲十(持)● ●反二及● ●數二義●
●(人)一● ●(典)一● ●(中)一● ●(魔)一● ●(二)一● ●(非)一● ●以二已● ●(若
說)一● ●(二)一● ●(二)一● ●

則有諍訟。有諍訟者魔得其便。若無觸無離。自不諍訟。亦不令他諍訟。以得無我故。無惱行者能過魔界。

爾時實思菩薩白佛言。世尊。若有妄想分別。則是煩惱。及有煩惱處。則是魔界。若有菩薩。知一切諸法無相貌者。於諸煩惱則無妄想。若內若外亦不別知。去離一切妄想分別故。是為菩薩能過魔界。

爾時樂作菩薩白佛言。世尊。若有樂不樂處。則有憎有愛。若有憎有愛。則是魔界。若有菩薩。去離憎愛平等行者。於諸法中則無二想。得入不可思議。界。是為菩薩能過魔界。

爾時離靜菩薩白佛言。世尊。魔界由我而起。若菩薩能知我者。得無我。即知我淨。知我淨。故知一切法淨。知一切法淨。故知諸法性淨。如虛空。是為菩薩能過魔界。

爾時法自在菩薩白佛言。世尊。若煩惱惱法。為愛所使者。魔則得其便。世尊。若有菩薩。於諸法中。最得自在。自然開悟。以為諸佛之所授記。於菩提法終不退轉。是為菩薩能過魔界。

爾時山相擊菩薩白佛言。世尊。若心有缺漏。則是魔界。若菩薩戒無缺漏。心無缺漏。成就一切諸空法行者。是為菩薩能過魔界。爾時喜見菩薩白佛言。世尊。若有不見佛不聞法者。魔得其便。若有菩薩常見諸佛而不著色像。常聽諸法而不著文字。以見法故。則為見佛。以無言說故。能聽諸法。是為菩薩能過魔界。

過魔界

爾時帝網菩薩白佛言。世尊。若有恃有動。則是魔界。若菩薩善相順精進。知一切法究竟。無成就相。故不恃不動。是為菩薩能過魔界。

爾時德明王菩薩白佛言。世尊。若有行二法者。則魔得其便。若有菩薩知一切法同於法性。則不見魔界與法性有異解。知法性與魔界等。以不二相故。是為菩薩能過魔界。

爾時香象菩薩白佛言。世尊。若有菩薩。性弱畏甚深法者。則魔得其便。若勇健菩薩。善能通達三解脫門。於甚深法不驚不畏。以能現前證知諸法實性故。是為菩薩能過魔界。

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。喻如大海中水。同一鹹味。佛法海中亦復如是。同一法味。所謂解脫味離欲味。若菩薩善解一味法者。是為菩薩能過魔界。

爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。喻如虛空究竟無垢。究竟明淨。究竟不為一切煙塵雲霧之所干繞。菩薩亦復如是。心如虛空。知一切法性常清淨。亦復不為客塵煩惱之所干繞。得度般若波羅蜜彼岸。離諸闇冥。於諸法得慧光明者。是為菩薩能過魔界。

爾時文殊師利法王子菩薩白佛言。世尊。若有言語則有滯礙。若有滯礙。則是魔界。若法不為一切言說所表者。乃無滯礙。何謂法不可言說。所謂第一義。其第一義中亦無文字及義。若菩薩能行第一義諦。於一切法盡無所行。是為菩薩能過魔界。無所過故。

爾時世尊告波旬言。汝聞說過魔界法不也。波旬白佛言。世尊。唯然已聞。佛言波旬。若有行如是等法者。一切諸魔無如之何。若有諸魔。欲於行人起魔事者。終不能辦。而更成就無量罪聚。是故波旬。汝可發阿耨多羅三藐三菩提心。於如是過魔界法。應堅持奉行。汝若能如是行者。則能過一切諸魔國界。波旬。喻如百四千年垢膩。可於一日洗令鮮淨。如是於百千劫中所集諸不善業。以佛法力故。善順思惟。於一日一時盡能消滅。波旬。如有乾草積大如須彌。以少火投中。速能燒盡。如是。以少慧力故。能除滅無量諸闇冥聚。何以故。波旬。慧明勇猛故。無明劣弱故。時魔波旬。即作是念。大慈世尊。今憐愍我。而能為我說菩提心法。我今宜應於如來所種少善根。於是波旬。即化作八萬四千殊妙寶蓋及無量華鬘璫末香塗香。而告已眷屬言。諸佛世尊出世甚難。卿等諸人咸應共來。至世尊所。為供養故。爾時魔天眷屬中。有八萬四千眾及魔波旬。各共持殊妙寶蓋及無量華香璫末香塗香。至世尊所。設供養已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。諸餘魔眷屬諸天。不發菩提心者。形相嗤笑。譏論波旬復言。希有波旬。乃能於沙門瞿曇前。詐現如是篤信之相。狀如至親。所以然者。波旬或欲於沙門瞿曇所學呪幻方術。是故今於面前。現善讚譽耳。爾時魔子醜面及餘魔子等。悉無信心。各說是言。假使沙門瞿曇。以諸方術迴轉魔王者。我等共當設諸方便。令如是等經

轉魔王者。我等共當設諸方便。令如是等經

●作二行● ●是二有● ●(界)一● ●願二願● ●王● ●(相)一● ●性二法● ●若十(有)● ●一● ●唯● ●也● ●取● ●(千)一● ●明二眼● ●不發菩提心者● ●(波旬)一● ●幻二句●

不得流布。設使流布者。亦當令少有護。助信受行者亦令甚少。當爲多人之所薄賤輕弄。常墮邊方不令中國之所宣傳。唯使諸無威德貧窮衆生當得聞之。當爲諸大威德豪富之人不信誹謗也。

爾時世尊。告虛空藏菩薩言。賢士汝聞此諸魔子出是惡言不耶。虛空藏白佛言。唯然已聞。佛言。善男子。是故汝當安慰護助此妙經典。爲降伏諸魔神故。於是虛空藏菩薩。即白佛言。諸佛世尊。皆已護持如是等經。我等亦當安慰受持。爾時虛空藏菩薩。即說呪曰。所謂

阿跋低一跋低二毘跋低三婆離多窠散提四頭樓陀羅尼五淫伽多淫伽多尼六鉢伽多尼七迷離育低八伽樓那淫伽提九薩迦跋低十淫多勒差十一達摩淫折低十二達摩勒差十三郁鳩離十四尸鳩離十五咻樓咻樓咻樓德迦離十六多婆娑帝低十七羅龜婆帝低十八阿叉夜淫涕池十九娑婆迦利二十佛跋過提魅低二十一達摩蔚者羅泥二十二僧伽窠。銅。咩。咩。阿窠頭隸二十不可濟度二十五壞魔眷屬六十若犯此者七十無諸刀杖八十順已處行九十聖衆所居住三十吉古等句三十順流解脫三十破諸外論三十降伏魔衆四十

四王常護 及天帝釋 梵王世主 奉佛諸天 護善提者 如是等神 常當擁護 降伏諸魔 利衆生故 受持正法 護說法師 盡當擁護 虛空藏菩薩說此呪已。即時此妙寶莊嚴堂

及三千大千世界六變震動。時諸魔子見上虛空中。有五百蜜迹執金剛杵。熾然如火甚可怖畏。時諸蜜迹唱如是言。若有魔子及諸魔神。若聞此呪。其有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。吾等當擊破其頭令作七分。爾時魔子及諸眷屬。驚怖戰慄身毛皆豎。即合掌禮佛而白佛言。我等今發阿耨多羅三藐三菩提心。善哉世尊。願救我等離此恐怖得無畏樂。爾時世尊。告侍者阿難言。如向此諸魔子所說言。我等當於來世於此經典作留難者。必當稱其本誓而作留難如斯經典。唯當以佛神力及諸菩薩受持故。當得流布於世。而無有多人受持讀誦分別解說。佛復告阿難。汝見此諸魔子爲脫恐怖故發阿耨多羅三藐三菩提心不。阿難白佛言。世尊。唯然已見。佛復告阿難言。此語即爲諸魔子。當作離魔事因。以不深心發菩提故。佛復告阿難。於未來世。當有佛出現於世。名無垢相如來。應正遍知。此魔波旬。於彼佛所乃當不退轉發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。彼無垢相如來。知其深心成就故。當授阿耨多羅三藐三菩提記。當于爾時。亦當作魔王。深心敬信於如來正法。如彌勒出時。有魔王名曰導師。深心敬信佛法聖衆。此諸五百魔子。亦當於彼生於魔中。當於彼佛所爲善提故種種善根。乃至波旬成佛之時。當與授阿耨多羅三藐三菩提記。佛告阿難言。此魔波旬。今雖發菩提心。猶豫不定。如少曇曇。雖爾當漸漸成就無量功德爲世之尊如今我身

爾時衆中有無量無邊諸天世人釋梵護世。聞授魔波旬記當成佛。歡喜踊躍怪未曾有。合掌向佛而作是言。甚奇希有。其見佛者必得成就無量功德法寶之聚。所以然者。或有不信衆生。爲欲擾亂如來故。而得見佛。或有遇會得見佛者。即爲彼衆生作因。乃至令得涅槃。又白佛言。世尊。自除如來應正遍知。誰能如是分別。知衆生根。佛告諸天人言。如汝等所言。其有得見如來者。無不蒙益。汝等當知。或有衆生善根都盡。於無量阿僧祇那由他劫。無人身分者。如是衆生見如來故。即便得作善因乃至涅槃。如來乃能如是。作無量不可思議無上福田。佛復告諸天人言。心性常淨。而凡愚衆生。不能如實知見。以不能如實知見故。言是垢。能正知見故。便言是淨。而第一實義中。無有一法可淨可污。汝等當知。諸煩惱者。無方無處非內非外。以不善順思惟故便生煩惱。善順思惟故則無煩惱。增減不等則生煩惱。無增減者則無煩惱。虛偽妄想便是煩惱。無有妄想則無煩惱。是故我言。如實知邪見則是正見。而邪見亦不即是正見。能如實知者。則無虛妄增減取著。是故名爲正見。佛復告諸天人言。喻如大地依水界住。大水依風界住。大風依虛空住。虛空無所依住。如是大地無所依住。而假有依住之名。是故汝等當如是知之。苦依於業業依於結。而苦業結都無所依。以心性常淨故。如是當知。一切諸法無有根本。都無所住。以假言說故。言有而實無也。是故說一

①助一即② ③當二常④ ⑤第十六卷末次行十 ⑥大方等大集經卷第十六 ⑦光明皇后願文 ⑧以下第十七卷首 ⑨(除咩)十 ⑩林⑪咩⑫味⑬* ⑭施一指⑮ ⑯銅一鉤⑰ ⑱咩二咩⑲ ⑳不可濟度以下十句與現文不連續而連續次傷無句下無阻數 ㉑杖一仗② ㉒(二十八)一 ㉓以下每句下無阻數 ㉔住二作⑤ ㉕世二聖⑥ ㉖等二帝⑦ ㉗諸二衆⑧ ㉘振二震⑨ ㉙當二當⑩ ㉚(向)一⑪ ㉛者二事⑭ ㉜(垢)一⑮ ㉝與二千⑯ ㉞(甚奇)一⑰ ㉟換一換⑱ ㊱以二故⑱

切法本性常淨。究竟無生無起。佛復告諸天人言。是故汝等當知。此法門名為性常淨法門。菩薩通達此門者。不為一切煩惱之所染污。而亦不恃此清淨門。以捨一切諸持動故。便得不平等道。能過魔界人於佛界。亦能得入諸衆生界。而不動法界知一切法無界無非界。而能速生一切智界。當說此法時。有五百菩薩得無生法忍。爾時申越長者在於衆中。從座而起頂禮佛足。白佛言世尊。爲我故說如是等甚深經典。我先爲觸惱世尊故。作大火坑及設毒飯。而大聖如來是不可害者。故我於佛。生信敬心。自爾以來。疑悔心結。常未能除滅。今者從佛聞此甚深微妙經典。疑悔即除。心無障礙。得安樂行。世尊。是故我信敬心轉復增長。今我家中多諸財寶。當以供佛法僧及諸沙門婆羅門貧窮孤獨下賤乞兒。世尊。誰當聞是斷一切縛甚深經典。而於一切諸物生貪著者乎。

爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。諸佛如來無上菩提。甚爲甚深難可測知。若有菩薩於未來世。捨己身命及利養名譽。而能持佛菩提者。甚爲難有。爾時衆中有六十八億菩薩。從座而起合掌向佛。一時同聲而說偈言。

世尊滅後	我等能忍	捨身壽命
爲護正法	捨利名譽	離諸貪著
願護正法	爲佛智故	罵詈呵責
及譏刺語	護正法故	當忍受之
輕賤毀弄	唱說惡名	當以慈忍
爲護此經	來世比丘	計著諸有

與魔爲黨	樂著俗累	特耽俗典	蔑正行者	習世文辭	不業智慧	無有智慧	樂受他供	數往到彼	及販賣事	傲慢著有	當大驚怖	當虛妄說	弊惡比丘	經文是一	愚者當爾	當掩遏之	由勝得果	如是競時	之所惱逼	我持正法	不捨法律	毀禁作惡	我常憂慙	我終不共	善護口過	我住聖種	常勤修行	無著如鹿
誹謗正法	爲利所覆	憍慢放逸	常捨閑靜	計著吾我	捨離坐禪	群黨求利	他慈心施	說諸世事	勤求息利	依邪峻見	言後長遠	非法言法	魔及魔子	說義各異	諸深妙經	及說淺事	於佛法中	衆生數壞	於是末世	救世所說	生正大悲	不住正法	見故作惡	與爲親黨	見無用人	頭陀護戒	離世慣鬧	善調知足
毀禁行惡	不樂正法	高歎己利	樂處慣鬧	不營教化	不親三寶	動與結俱	惜猶己有	田宅居業	猶言沙門	聞性空法	但求現報	如是大災	復當佐助	各是己論	能與解脫	我勝汝劣	當如是競	爲非法王	壞甚可畏	我常慈心	爲世作護	墜墮何道	謗毀正者	常任我力	不說其短	處定習慧	樂處閑靜	若至聚落

攝根少語	愛語利益	令斷惡行	爲彼說法	有缺失者	毀辱恭敬	爲世導師	自省己行	嫉妬衆生	彼即生念	無若干惡	聞是經憂	不欲聞之	又教國王	言非佛說	爲持正法	言無有二	作誠實語	乃成菩提	爾時虛空藏菩薩讚諸菩薩言。善哉善哉諸大士。汝等乃能發誠實願。受持如來甚深微妙無上大法。甚爲快也。虛空藏菩薩白佛言。世尊。其有善男子善女人。受持讀誦此經典者。得幾所福。佛告虛空藏言。賢士。譬如東方十三大千世界。盡末爲微塵。以爾所塵集爲一聚。設有一人成就神足無量威德。壽命長遠。此人持諸微塵。遍東方爾所塵數世界。乃下一塵。如是展轉東行。盡此塵聚。而諸世																	
見說法者	以化衆生	我爲正法	利益衆故	但當自護	當如須彌	毀禁比丘	將是業報	先意善言	我亦沙門	諸毀禁等	如劍照鏡	復救餘人	壞臣民心	我等於時	不惜身命	當堅護持	如說而行	悅可諸佛	共論正法	又與說法	極遠當往	若見凡愚	住法行忍	不染世法	若來呵責	當爲是等	現爲恭敬	成就是德	如失志人	其作方便	言非正法	誹謗正法	以佛力故	世尊知我	住是正法	悅可諸佛

①生二至②③ ④生信二說言⑤ ⑥皆二向⑦ ⑧(希有)十世尊⑨ ⑩持二持⑪ ⑫利二能⑬ ⑭解二阿⑮ ⑯攝二塵⑰ ⑱及二反
⑲壞甚二甚難⑳ ㉑持二持㉒ ㉓作二所㉔ ㉕作二樂㉖ ㉗者二法㉘ ㉙報二故㉚ ㉛若干二惡名㉜ ㉝惡名
字㉞ ㉟等二事㊱ ㊲作二住㊳ ㊴乃二及㊵

斯等甚深經典。囑累於汝。令此大法久住世故。降伏諸魔。為利益一切眾生故。令一切外道不得便故。教勸一切菩薩。使親近此經不遠離故。欲令佛法大明久住於世不衰滅故。使佛法僧種不斷絕故。爾時彌勒菩薩即白佛言。世尊。我於如來在世及滅度後。常當受持此甚深經典廣宣流布。所以者何。受持此法者。則為受持過去未來現在諸佛正法。非但受一如來法也。世尊。我亦為自護己法故。世尊。我常與諸天人。普會處兜率天宮。每為廣說如是等甚深經典。我復當令人中。受持讀誦此經典者。使手得是經。執在胸懷不離經卷。世尊。若復末世。世法欲滅時。其有受持此經轉為人說者。當知皆是彌勒威神之所建立。世尊。當於爾時雖多諸魔事。燒亂行人。諸說法者。依煩惱魔為魔所持。故不樂此經不動修習。互相是非。我等俱當勤作方便。令說法者愛樂是經。常勤修習讀誦通利。廣為人說。爾時世尊讚彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒。汝乃能為護持正法故。作師子吼。汝不但今於我前作師子吼。亦於過去無量阿僧祇諸佛前作師子吼。護持正法。爾時世尊告大德阿難言。阿難。汝受持此經耶。阿難白佛言。唯然世尊。以佛神力故。我已受持。佛言阿難。汝當當廣為四眾分別解說。若有先種善根樂勝法者。如是等人聞已。則能信解受持讀誦廣為人說。其人則得無量無邊不可思議大功德聚。阿難即白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持。佛

言阿難。此經名勸發菩薩莊嚴菩提。當如是奉持之。爾時功德莊嚴菩薩。在於眾中即從座起。右膝著地合掌向佛。白佛言。希有世尊。如來為護護正法及說法者故。善能如是。快讚此經。世尊。諸新學菩薩為菩提故。種諸善根。以種種華香。末香。塗香。動供養如來。而不受持此經。是人頗成以第一供養供如來不。佛言。善男子。不成第一供養如來。亦不能以此因緣得無量功德。不如。善男子。善女人。受持此經者功德甚多。爾時世尊即說偈言

我以佛眼	所見佛利	周遍十方
廣大無邊	爾所諸界	盛滿珍寶
菩薩以此	恒用布施	若有於此
甚深妙經	無所得法	諸佛所說
而能受持	為人演說	此人功德
復多於彼	華香。末香	塗香。末香
寶蓋。幢幡	上妙衣服	以是供具
普滿諸界	供養如來	迴向佛道
若後末世	法欲滅時	於救世法
勤修護助	受持正法	不放逸行
此功德聚	復多於彼	十方世界
一切巨海	盡盛滿中	上妙香油
作大燈炷	猶如須彌	然以供養
一切諸佛	法炬若欲	斷滅之時
知世衆生	無明所覆	若能然此
大法炬者	此人功德	復勝於彼
我之所見	無量諸佛	雖億千劫
種種供養	諸天上妙	適意供養

不能受持 此妙經典 若於諸佛 知有重恩 擁護三寶 為報恩故 為欲饒益 一切衆生 受持此經 福勝於彼 我以佛眼 所見衆生 若有能教 盡成釋梵 所得功德 不如書寫 持此經者 功德甚多 大千世界 所有衆生 若有能教 盡成二乘 若有能發 菩提心者 謹持此經 功德復勝 持經功德 假令是色 悉當充滿 十方世界 唯除如來 無上大智 更無能知 此功德者 如來來智 無有邊際 虛空法界 亦無邊際 能持如來 此經法者 功德無邊 亦復如是 爾時功德莊嚴菩薩白佛言。世尊。如我今者。信解如來所說義趣。後五百歲。法欲滅時。諸發大心衆生。其不受此經法者。將知是等為魔所持。隨佛法外。世尊。我今堪任如來滅後受持此經。欲令佛法久住世故。爾時世尊為囑累此經法故。放大光明。普照十方無量阿僧祇諸佛世界。彼諸如來。亦為囑累此經法故。皆放眉間白毫相光。普照十方一切世界。無不周遍說此經已。如來以大神力放光明。時無量阿僧祇諸佛世界。六震變動。有無量阿僧祇衆生發無上道心。無量阿僧祇菩薩得無生法忍。復有無量阿僧祇菩薩。得一生補處善根。又復過是無量阿僧祇衆生得聲聞乘住學無學地。佛說經已。虛空藏菩薩大德阿難諸菩薩大衆。及諸聲聞諸天

○(此)一○ ○人一大○ ○後一後○ ○世二少○ ○魔一○ ○俱一其○ ○其○ ○(之)一○ ○快讀二讀○ ○(是)十
善○ ○妙二女○ ○來十(心)○ ○(者)一○ ○知一如○ ○變振二體○

世人。聞佛所說皆大歡喜。
大方等大集經卷第十八

大方等大集經卷第十九

●北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分第九魔苦品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中。與諸眷屬圍繞說法。告大眾言。我昔初得阿耨多羅三藐三菩提時。住王舍城迦蘭陀長者竹林。爾時城中有一智人。一名優波提舍。二名拘律陀。具足成就十八種術。五百弟子常相隨逐。是時二人各相謂言。若有先得甘露味者要當相惠。時有比丘名曰馬星。於其晨朝從禪定起。入王舍城次第乞食。●憂波提舍。中路遙見馬星比丘。卽作是念。我久住是王舍城中。初未曾見。若人沙門婆羅門等威儀庠序。如此人者。我當往問所事何師從誰受法。時●憂波提舍。卽往趣彼馬星比丘。作如是言。比丘。汝師是誰從誰受法。馬星答言。善男子。有釋迦牟尼如來大士。勝諸出家無上之尊。已度生死獲得解脫。能度一切無量衆生名之爲佛。能悟衆生善作諸行能乾苦河。具足成就如是等法。卽是我師我從受法。●憂波提舍言。汝師常說何等法義善男子。汝今諦聽。我當爲汝分別解說。法從緣生。通達是因。因緣滅故。卽是寂靜。世間卽苦。苦因名集。若修八正。世間集滅。若無苦集。我師說言。名爲涅槃。善男子。我師唯說如是等法。●憂波提舍聞是語已。得法眼淨名須陀洹。卽說偈言

我聞比丘說四諦 卽得過於三惡道
昔來未聞今得聞 昔所未得今已得

我今已過三惡趣 眞實了知道非道
我今誠心歸依佛 以能宣說是法故

說是偈已復語比丘。如是世尊今住何處。馬星答言。世尊。今在王舍大城迦蘭陀長者竹林之中。與迦葉等千比丘俱。菩薩千汝可往彼。●憂波提舍言。比丘。我今先當還問同學及我徒衆。時●憂波提舍。敬意禮拜馬星比丘。右邊三匝還所住處。拘律陀梵志。遙見●憂波提舍。卽便問言。●憂波提舍。汝今諸根清淨悅豫顏色光澤。將非獲得甘露味耶。善男子。我已得矣。諦聽諦聽當爲汝說。法從緣生。通達是因。因緣滅故。卽是寂靜。世間卽苦。苦因名集。若修八正。世間集滅。若無苦集。我師說言。名爲涅槃。拘律陀言。善男子。如是之言能盡諸苦。卽是梵行。能斷邪見一切因緣。亦說一切有爲皆空。善男子。唯願更說。●憂波提舍復如本說。說已卽得須陀洹果。拘律陀言。如是之言。能過四流度於生死。通達五陰永滅煩惱。是甘露味我今已得。不宜住此。善男子。如是師者住在何處。●憂波提舍言。我聞住在王舍大城迦蘭陀竹林。爾時●憂波提舍及拘律陀。告諸弟子。此間今有釋迦如來。我已諸受其所說法。汝等今者欲何所趣。爾時魔王告諸天衆。爲伽摩伽陀國有二大人智慧最勝。一名●憂波提舍。二名拘律陀。今欲爲彼瞿曇弟子。若此二人從彼瞿曇沙門受法。我境則空。

我今欲往轉彼二人出家之心。爾時魔王卽化其身作馬星像。至●憂波提舍拘律陀所。而作是言。善男子。我先所說試汝智耳。汝既無答。釋迦如來。眞實不作如是之言。如來常說。無善業果無惡業果。若能親近五欲樂者。是人卽得甘露法味。又言無有今世後世。是故無業。若無業者誰作誰受。既無種子云何得果。釋迦如來唯作是說。爾時●憂波提舍與拘律陀。各相謂言。如是語者卽是魔說。非如來語。又非馬星比丘所說。魔知是已卽便滅去。爾時二人復告弟子摩訶。汝常諦觀生老病死世無免者。我今已能永滅諸苦。汝等今日欲何志求。爾時魔王復更化作馬星形像。而作是言。誰能破壞生老病死。譬如有人說言。我能壞彼虛空。無有是處。若言能壞生老病死。亦復如是。時拘律陀語魔王言。我欲通達清淨之法遠離諸苦。一切出家皆悉無有解脫如是煩惱苦者。是故我今欲詣如來。魔王如野狐鳴。而云師子吼。色雖相似實非師子。魔王汝今雖作比丘形像。汝之所說非比丘說。夫比丘者破諸煩惱。破煩惱語卽是清淨。言無善惡非比丘語。時虛空中一切諸天。各各讚言。善哉善哉。善男子。一切出家佛道最勝。夫佛道者卽是涅槃。汝今不受魔之所說。善哉善哉。爾時魔王受大苦惱卽便隱滅。時諸弟子白二師言。如師今受瞿曇沙門無上正法。我等亦爾。當往啓受。時二大師與五百弟子前後圍遶。往迦蘭陀長者竹林。爾時魔王復於其路化作。大坑深

●北涼譯十字一● (於姑蘇)十● 第九二初● 憂二優● 若十(有一)● (一)● 末二所●
●(而)一● 大二火●

百由旬。欲令諸人不得詣佛。如來知已即以神通。令彼二人所見平坦無有坑嶮。魔復於前化作大山高廣千里。如來神力令其不見。時魔復遣百千師子遮其道。諸師子見。憂波提舍及拘律陀五百弟子。善心即生默然潛伏。諸人即得前至佛所。到已頭面禮敬佛足。却住一面而白佛言。世尊。唯願如來聽我出家。我欲修佛清淨梵行。佛言。善來諸善男子。悉意修集清淨梵行。作是言已具比丘戒。爾時魔王見是二人得出家已。即便化作自在天像。向於佛所而說偈言。

世間若有智慧人 具足成就世方術
悉來禮敬供養我 我亦為彼說淨道
瞿曇者欲度生死 今當誠心見歸依
我今所說清淨道 如先佛說無有異

我時以偈答魔王言 能永遠離破諸苦
我真實知八正道 無以孤身師子吼
汝等真實不能知 復現梵像而說偈言
爾時魔王隱自在天像 能過三千大千界
真實遠離諸煩惱 應當默然受禪樂
莫為衆生受諸苦 堪任盛受甘露味
世間乃至無一人 應賞速入於涅槃

我時以偈復答魔王 能度生死大嶮河
我見世間多衆生 先得度已我乃滅
如是上中下品類 先時魔王受大憂惱
爾時魔王受大憂惱 入於苦宅還其所止

其諸眷屬各作是言 我王何故受是大苦
作是語無能知者 時魔姪女其數五百。身佩

璆珞莊嚴飾好。為魔波旬作諸伎樂。歌舞嬉戲以相娛樂。波旬以手而遮止之。姪女於是默然而住。從二至七。魔亦如是遮止至七。時有一女名曰電光。語波旬言。大王何故如是愁惱。如失天位火災起耶。將。無有怨不能壞乎。波旬答言。我有大怨謂釋種子。是大惡人成就幻術。若不治者我界則空。諸姪女言。彼釋種子。以何莊嚴。有何道力。誰為伴黨。能空王界。魔王答言。彼人以戒施忍莊嚴。無常苦空以為器甲。若壞衆生諸有受生。我莫能知其所住處。具足無上大神通力。大慈大悲而為伴黨。能度一切三有衆生。是故能令我界空虛。時諸姪女聞佛功德。齋持香華及諸伎樂。來至佛所盡心供養。是大衆中唯佛見之。其餘衆生悉無親者。爾時大衆咸有疑心。即白佛言。世尊。如是香華伎樂供養。將非舍利弗目犍連等力所作耶。佛言不也。此是波旬五百聞女供養之具。魔王不久當來至此。時諸姪女聞佛語已。心生歡喜。即得不失菩提心。定爾時姪女長跪合掌而說偈言。

如來永斷諸煩惱 能施衆生淨法眼
令衆生度生死河 是故至心讚歎禮
一切人天讚供養 具足無量無邊智
願佛為我開方便 令我得解於女身
世尊修大空三昧 了了通達第一諦
具足法寶大商主 願壞魔力調我等

爾時姪女說偈讚已。即還魔所而說偈言。王之自在非常我 亦未離生老病死

來苦煩惱繞王身 常行癡闇處惡道
若欲度生老死河 當生信心詣如來
我今欲還至佛所 諸受甘露斷諸味
爾時波旬生大惡心。欲以五繫繫諸姪女。佛神力故而不能繫。時諸姪女即還佛所。波旬眼見不能遮止。復於空中作毘嵐風。欲令諸女處處散滅不見於佛。以佛力故不能令壞。爾時魔王啼哭懊惱。以大音聲告其妻子。我今喪失大神通力。有一毒樹今出於世。為諸衆生說於斷滅。成就大幻有巧方便。魔諸眷屬聞是語已。悉來聚集至魔王所。大王何故生大愁苦。既無退相又無火災。欲界之中亦無怨敵。魔王言子。汝今不見。世有一人坐菩提樹。壞四兵聚猶如猛火焚燒乾草。世間所有一切智人。今已歸屬如此。即是我之怨敵。汝今不見五百姪女。捨我而去歸依彼耶。汝等若不治彼釋子。如此三千大千世界。不久當空。汝等各當牢自莊嚴。咸共盡力除彼釋子。魔王言曰。善哉大王。我當莊嚴盡其神力。若我能除善哉快矣。如其不能復當歸依。魔王復曰。惡人汝今云何發如是言。大王。瞿曇沙門往獨一己坐菩提樹猶難沮壞。況今眷屬無量殷多而可除滅。魔王言。愛子若能殺彼瞿曇沙門。甚善甚善。如其不能自守土境。爾時四兵其數無量。滿閻浮提高八十由延。放大惡風降注大雨。手拍須彌動四天下。出大惡聲如大龍王夜叉諸鬼。振動一切河池泉源。一切龍鬼人天之等。咸皆怖畏心驚毛豎。時彼魔衆於須彌山取一大石。

來苦煩惱繞王身 常行癡闇處惡道
若欲度生老死河 當生信心詣如來
我今欲還至佛所 諸受甘露斷諸味
爾時波旬生大惡心。欲以五繫繫諸姪女。佛神力故而不能繫。時諸姪女即還佛所。波旬眼見不能遮止。復於空中作毘嵐風。欲令諸女處處散滅不見於佛。以佛力故不能令壞。爾時魔王啼哭懊惱。以大音聲告其妻子。我今喪失大神通力。有一毒樹今出於世。為諸衆生說於斷滅。成就大幻有巧方便。魔諸眷屬聞是語已。悉來聚集至魔王所。大王何故生大愁苦。既無退相又無火災。欲界之中亦無怨敵。魔王言子。汝今不見。世有一人坐菩提樹。壞四兵聚猶如猛火焚燒乾草。世間所有一切智人。今已歸屬如此。即是我之怨敵。汝今不見五百姪女。捨我而去歸依彼耶。汝等若不治彼釋子。如此三千大千世界。不久當空。汝等各當牢自莊嚴。咸共盡力除彼釋子。魔王言曰。善哉大王。我當莊嚴盡其神力。若我能除善哉快矣。如其不能復當歸依。魔王復曰。惡人汝今云何發如是言。大王。瞿曇沙門往獨一己坐菩提樹猶難沮壞。況今眷屬無量殷多而可除滅。魔王言。愛子若能殺彼瞿曇沙門。甚善甚善。如其不能自守土境。爾時四兵其數無量。滿閻浮提高八十由延。放大惡風降注大雨。手拍須彌動四天下。出大惡聲如大龍王夜叉諸鬼。振動一切河池泉源。一切龍鬼人天之等。咸皆怖畏心驚毛豎。時彼魔衆於須彌山取一大石。

●(五)十百● ●見二現● ●諸二二● ●一● ●唯二● ●集二● ●* ●術二便● ●● ●進二● ●● ●要二吉● ●無二不●
●生二會● ●● ●● ●心定二之心● ●● ●解二脫● ●延二如● ●報二復● ●●

欲令覆蓋王舍大城迦蘭陀。林諸善男子。我於爾時即入破魔刀勢三昧。魔子爾時所兩刀稍衛石火毒。以我力故。皆悉變為憂鉢羅華。鉢頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。墮王舍城。復雨種種微妙好香。變是惡聲作如來聲。法聲。僧聲。神通之聲。波羅蜜聲。不退轉聲。菩薩之聲。破四魔聲。涅槃音聲。壞其惡風。令無遺餘。其土所有一切草木。悉皆變為微妙七寶。我身爾時高至初禪。三十二相八十種好。放大光明。悉照三千大千世界。其中所有一切天人。諸龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。地獄畜生餓鬼等類。皆見我身。無量諸天大設供養。華香幢蓋伎樂之屬。三惡衆生稱南無佛。即得解脫受人天身。爾時魔衆見佛示現如是神力皆生信心。生信心已即說偈言。

我今歸依於如來 淨身口意無上智
能示魔界八正道 施開衆生大光明
具足大力無能勝 等視一切如子想
其心平等如虛空 故我稽首大商主
煩惱不污修慈悲 獲得吉祥示因果
能施衆生真解脫 是故我今稽首禮
大慈大悲天中天 最勝無上之世尊
說一切法如水月 我今敬禮大幻師
衆生遇重煩惱病 是故歸依大醫王
三惡衆生貧七財 今當歸依離諸漏
唯願哀慈聽我懺 於佛所生諸惡心
佛是衆生慈父母 我今棄捨諸魔業
我能請召諸衆生 爲其發起菩提心

願爲我說無上道 具足何等得菩提
我今獻奉妙香華 爲衆生故供養佛
親近善友善思惟 至心聽受如法住
爾時五百姦女及魔眷屬。以妙香華幡蓋伎樂。供養於我。此供養具。遍至無量恒河沙等諸佛世界。一時供養無量諸佛。一切魔衆悉皆親見一切諸佛形色修短方圓之相。等無有異。唯師子座世界樹林。所居舍宅差別不同。魔衆見已各心歡喜。坐於佛邊至心聽法。聽受法已還波旬所。啓白魔言。我等往至彼娑曇所。盡其神力乃至不能令一毛動。大王當知。我今已屬娑曇沙門。爾時波旬心惡生瞋。即作是念。我當云何殺彼釋子除滅此怨。爾時波旬及其眷屬。心生憂惱。入於苦宅。

大方等大集經寶幢分中往古品第二

爾時魔衆。復還我所而白我言。世尊。我欲大乘念於大乘。欲具神通大慈大悲。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法不近惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩具足四法不近惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。一者若有菩薩不貪諸法不捨諸法。不受諸法不覺諸法。亦無有我及以我所想。行於布施不求果報。不生貪著不捨不取。亦無覺知我我所想。乃至般若亦復如是。二者若有菩薩不見衆生壽命士夫。亦復不捨於衆生界。不貪不取。亦無覺知我我所想。三者若有菩薩不見色聲香味觸法。不捨色聲香味觸法。不捨不取。亦無

覺知我我所想。四者若有菩薩能深觀察如是等法。於佛正智不生覺觀。何以故。斷一切行斷一切智。名爲佛智。無有無乘。無聲無想無字。無有無量。無生無出無滅。無想無礙無障。無見寂靜。無我無命無名。無明無闇無處無界。無根無翅無有思惟。無食無貪無淨無垢。無塵無節無邊無數。無行無受無業無宅。無取無作無可顯示。無念念滅即是佛智。猶如虛空如空無覺不可宣說。無有染著無有覺知。善男子。菩薩具足如是等法。不親惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有能求如是智慧。當知是人能觀二法。所謂眼色乃至意法。復有二法生死涅槃。復有二法一生二有。復有二法一常二斷。復有二法衆生壽命。復有二法一此二彼。復有二法一內二外。諸善男子。若有欲求如是佛智。離是二法。觀異法者。當知是人則不能得。善男子。譬如有人求火取水。求水取火。求食取石。求華取鐵。求香取臭。求衣取木。求於塗香而取虛空。求佛智者。若離是二更觀異法。亦復如是。是時寶坊大會之中。有一菩薩名曰地意。聞是語已白佛言。世尊。不可說義可覺知不。若不可覺。云何得名一切智耶。善男子。不可說智即一切智。善男子。我今問汝隨汝意答。於意云何。我得如來一切智時。有所得不。地意菩薩即便思惟。我若說有即是常見如其說無即是斷見。我等當遠離如是二邊說於中道。思惟是已。白佛言。世尊。如是義

○(竹)十林○ ○修二德○ ○(大方等大集經)一○, 梵語斷片, Hoernle, Manuskript-Remains, p. 100. ○款二復
○般若二淨○ ○第一汚○ ○受二愛○ ○(一)十來○ ○(二)十善○ ○水二冰○*, ○ 〇既二具○ 〇
答十(二)子)〇

者亦有亦無。世尊。若不出滅無數無量。非明非闇即是佛智。電意菩薩言。世尊。若無去來即是佛智。善見菩薩言。世尊。無得無離無證無修。即是佛智。無盡意菩薩言。世尊。若法不為三世所攝。不墮三界。非是三結。三智三乘陰入界等。無有增減即是佛智。金剛意菩薩言。世尊。若不分別凡法聖法學無學法。聲聞緣覺及。以佛法。即是佛智。堅意菩薩言。世尊。如法無轉即是佛智。寶手菩薩言。世尊。若觀諸法生壞之相。觀已通達知無得失。即是佛智。善覺意菩薩言。世尊。三界衆生。從意觀意亦不覺意。即是佛智。分別怨親善惡言。世尊。若有人能不樂煩惱。不厭煩惱。不愛不瞋。不捨不求。不施不念。即是佛智。蓮華子菩薩言。世尊。不樂罪福得深法忍。不覺不知我及我所。若不覺知我我所者。即是佛智。月光童子菩薩言。世尊。若能觀察一切諸法。猶如水月。亦不見法有增有減。即是佛智。無邊意童子菩薩言。世尊。若於諸法不見明闇。於一切心不見生滅。即是佛智。彌勒菩薩言。世尊。若能觀察四種梵行及不善行平等無二。即是佛智。無盡意菩薩言。世尊。若觀三世六波羅蜜二相無差。即是佛智。文殊師利童子菩薩言。世尊。若於諸法心無貪瞋。亦觀諸法甚深境界。亦不了知非不了知。亦不觀法有增有減。不觀智慧及以無明。即是佛智。爾時衆中有一菩薩。名曰樂欲。語文殊師利言。善男子。如來世尊以何因緣。說如是等

甚深之義。文殊師利言。善男子。為令衆生遠離邪見得正見故。得正見已不生染著無有慳吝。不近惡友正命自活。不著三結憐愍衆生。不著三寶不誑一切。於諸衆生不捨不著。不著財物不著三。界。衆生怖畏能為救護。能壞惡道開示正路。不著忍辱離一切想。滅一切垢除一切闇。不求果報。善男子。以是因緣求一切智。得是智已。於聲字句不生覺觀。佛語邪語佛行餘行。佛法餘法陰界諸入。功德莊嚴智慧莊嚴。十波羅蜜三解脫門。業之與果世智佛智。於如是法不生分別。是故如來說如是等甚深之義。樂欲菩薩言。善哉善哉。文殊師利。實如所言。甚深義者即是佛智。何以故。無所覺故。若無所覺故不可說。不可說者即是佛智。若有能知是不可說。當知是人即得佛智。佛言。善哉善哉。善男子。善能分別宣說佛智。何以故。不著諸法不生不滅。即是佛智。善男子。不著諸法。即不出邊不破壞邊。無明涅槃真無出邊。虛空涅槃。一切諸法一切衆生不可說邊。是虛空邊無量礙邊。無有物邊無有陰邊。三行空邊。法陰業陰。果非果陰聚陰無物。無物邊虛空。邊。一切諸法不可說邊。菩薩摩訶薩若能具足如是等邊。即得佛智。說是佛智不可說時。一切魔衆得無生法忍。捨於龜身獲得細身。隨心意身法化之身。復有二萬八千衆生。於諸法中得無生忍。九萬二千菩薩得無量陀羅尼。一切衆魔以妙香華伎樂供養。讚。誦如來。作如是言。世尊。善知識

者。即是一切善法根本。我今遇佛善知識故。得大利益。佛告善男子。汝當至心觀於諸業。爾時世尊。即為衆會說過去業。善男子。過去無量阿僧祇劫。劫名電持。時世衆生壽命滿足六萬八千。世界名曰妙香光明。是中有一佛。號香功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時彼世具足五淨。有轉輪王名曰華目。王四天下。與諸眷屬大臣人民至於佛所。以妙香華幡蓋伎樂。供養於佛及比丘僧。敬意禮拜右遶三匝。以偈讚佛

佛為人天所讚歎 遠離諸惡樂寂靜
具足七財破貧窮 云何令衆得深智
修集三種解脫門 已得離生老病死
能度三惡道諸生 云何令衆過魔業
佛言大王。具足三法得甚深智。何等為三。一者至心緣念一切衆生。二者修集大悲破衆生苦。三者見一切法無有衆生壽命士夫不生分別。又有三法能過魔業。一者於諸衆生不生惡心。二者修行施時不觀福田及非福田。三者觀一切法平等無二猶如虛空。不生不滅無行無物。無有相貌不可宣說。菩薩具足如是等法。得甚深智能過魔業。爾時聖王有一夫人。名曰善見。與八萬四千諸姊妹俱共供養佛。既供養已。即說偈言

大千世界無勝者 常樂寂靜修子想
善行遠離諸塵垢 云何令我離女身
已得遠離一切怨 眞實見生老病死
唯願為我演說道 令我具足男子身

①以二法②相二想③愛二及④界二戒⑤界十(開)⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

離諸有得無上。有 能施歡喜增善法

具足十力四無畏 云何令我離女身

摧滅四魔修四梵 實語具足巧方便

三十二相八十好 云何令我離女身

佛言。善女人。有巧方便。得離女身能獲女

業。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。終不復受

女人之身。除其智願巧方便者。所謂寶幢陀

羅尼門。若有能修是陀羅尼。得離女身。淨

身口意。遠離三障。若有聞是陀羅尼名。即

離女身受男子身。得具足身微妙智慧。淨身

口意。樂於善行。具足多聞。遠離惡業及受

苦報。能滅五逆無間重罪。何以故。如是寶

幢陀羅尼者。即是過去無量諸佛之所演說。

為破惡業增長善法故。十方現在無量諸佛

亦共說之。為破惡業增長善法故。未來之世十

方諸佛亦共說之。為破惡業增長善法故。我今

現在亦復宣說如是寶幢陀羅尼門。十方現

在無量諸佛。悉共讚歎是陀羅尼。善女人。

若刹利王所領國土。若有如是陀羅尼名。讚

歎受持讀誦書寫。其王則為十方現在諸佛

世尊護念讚歎。乃至阿迦尼吒諸天。亦復護

念而讚歎之。是王行住坐臥之處。亦有無量

天龍夜叉悉共護念。令其國土和安無諍。無

有疫病。兵革不起。無惡風雨。不寒不熱。穀

米豐熟。諸惡鬼神及惡禽獸。悉懷喜心。不

生惡想。隨是經典所住國土。其土若有惡星

不祥惡。想惡病。皆悉除滅。若刹利王與兵

攻伐。專念是經能伏強敵。令已得勝二王俱

念。則二兵和同不相侵害。若有國土城邑村

落人。若畜生有疫病者。當寫是持安著幢

頭。其土不祥疾疫。悉皆除滅。若有法師持

戒精進。月十五日淨自洗浴。以妙香華供養

三寶。昇師子座讀陀羅尼。是人能護所住國

土。所有惡相尋即消滅。亦能調伏教化衆生。

得阿耨多羅三藐三菩提。善女人。若有人能

讀誦此經乃至一偈。如是之人終不復更受

女人身。亦得不退菩提之心。

爾時香功德佛。說是陀羅尼已。足指按地。

即時大地六種震動。乃至十方亦復如是。其

中所有天龍夜叉。以佛如來功德力故心生

歡喜。亦見亦聞說陀羅尼。爾時如來。說寶

幢陀羅尼曰。

◎閣落翅 閣落翅目翅閣隸 閣羅閣憐泥

閣羅跋賴帝 閣羅隸波羅 富婁沙 三摩

耆阿摩彌沈 摩彌摩訶彌摩彌 婆羅彌

婆羅毘 婆羅毘 婆羅毘 婆羅毘 婆羅

訶 婆羅隸 閣羅彌 婆羅訶 婆羅隸

阿羅閣離 閣羅目喏 婆羅羅 婆羅羅

私陀 跋賴堪 檀帝隸 檀帝羅 檀帝隸

修隸毘訶伽 旃陀里 訶伽旃陀里訶伽

修羅毘訶伽 閣羅羅羅羅香彌隸訶 香

彌隸訶 香彌隸訶 香彌隸訶 香彌隸

隸訶 香彌隸訶 毘婆車陀羯摩 豆寧

豆寧 豆寧 溫摩 溫摩 溫摩 溫摩

吃栗多 阿訶訶訶隸 奴喬彌隸 多

隸 毘婆羅隸 究羅訶 因陀婆隸 婆訶

那毘婆車陀羯摩 進婆毘 進婆毘 進婆

毘 阿暮阿陀舍尼 婆羅跋堪 婆師久摩

羯摩 摩樹堪 羯摩毘羅樹堪 毘羅樹

毘羅樹 毘羅樹 毘羅樹 毘羅樹 毘羅樹

劫婆摩訶劫婆摩 利訶隸隸訶 那婆

那婆 毘婆羅毘婆羅 帝隸婆凡羯摩

軍陀羅 波舍毘婆羅 帝隸婆凡羯摩

摩三摩 毘婆 若多陀 阿竭陀莎訶

爾時世尊。即為大衆說陀羅尼。五百婦女聞

已。即得男子之身。復有無量人天諸女。亦受

男子身。及得不退菩提之心。永斷一切決定

女業。善男子。爾時夫人聞是持已。所將八

萬四千女人亦轉女身得男子身。復有無量

人天婦女。亦轉女身得男子身。爾時聖王

以四天下委付千子。與無量人出家修道。爾

時復有無量諸天。各作是念。轉輪聖王以何

因緣捨國出家。復相謂言。此界如來演說妙

法。以法力故女轉為男。有人出家能施袈

裟。為諸白衣說人天樂壤三惡苦滅一切有

摧諸魔業令魔受苦。魔既受苦不樂聽法。

大幻師者。謂香功德沙門是也。復有說言

當知沙門即是魔也。何以故。能轉女身得男

子身。時有大臣名曰善行。作如是言。我諸

婦女悉為男子。汝等無量妻妾諸女。亦捨本

形受男子身。剃除鬚髮被著袈裟。咸皆歸向

屬彼沙門。唯我一己獨住不往。我等當捨是

國土去。永不見聞是大惡人。爾時諸人聞是

語已。唱言善哉。我今若欲不見不聞。遠離

惡沙門者。當入深山。爾時諸人既入山已。

◎有一道◎◎四梵一梵行◎◎喜二喜◎◎想二相◎◎持二經◎◎持安著幢頭二經止◎◎悉皆二皆悉◎◎悉二痛◎◎說

十(是)◎◎尼十(况)◎◎南無婆伽婆帝釋三藐三菩提◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

他)四十三字十羅◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

喃◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

十◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難◎◎此陀羅尼相連甚難

葉。金剛等鬚有無量葉。光明遠照。衆生皆見。高出三丈。四天王處乃至阿迦膩吒天處。亦如是見高出三丈。時蓮華中說如是偈。諸天世人隨處皆聞。

此世界中一佛出。悉能摧伏一切魔。能轉無上妙法輪。二足中尊能成就。能破二種煩惱根。了知三世如掌果。遠離三垢惡一切。具足如意無所畏。常樂說法真寶義。具足五力及五根。無上世尊爲衆生。調伏六根得上信。具足六通真寶語。一切衆生煩惱縛。常行魔路不知實。不知此彼及生死。是故不能得解脫。衆生不知生老死。遠離一切施戒慧。衆生若離五欲樂。至心受持一偈義。又復偈音聞於色界十六住處。若有修集清淨法。遠離靜處修禪定。至心專念諸解脫。獲得十三忍辱法。出過一切生老死。修四無量諸禪定。

永斷常見及斷見。過三惡道得正定。深觀無常無我樂。獲隨法忍如先佛。若欲捨樂如涕唾。觀一切空行無異。淨於法界及菩提。於法無礙如虛空。能壞四魔滅煩惱。修集正道諸方便。不畏邪見如師子。當觀如來則獲之。

出如是等偈音聲時。無量衆生趣蓮華所。爾時波旬耳聞是偈。又見王舍城中蓮華。無量衆生悉坐其下。次第乃至阿迦膩吒。亦復如是。受大苦惱。告諸魔言。諦聽諦聽。瞿曇沙門作大幻術。汝等不能造作魔業。不久當失所居之處。汝等當雨刀石猛火。時有一魔語波旬言。瞿曇沙門。悉已成就無量功德。具二莊嚴。所謂功德智慧。彼神力故。令我狂亂。不能造作魔之事業。我今於彼實懷恐懼。復有一魔語波旬言。汝今愚癡行於邪道。無心之人若見瞿曇。尚生信敬。況有心者。汝今若欲得大利益。應當至心歸依宗敬。復有一魔語波旬言。波旬。汝今云何常樂惡行造作惡業。汝當遠離惡魔之業。汝今不見如來世尊。趣王舍城欲施衆生甘露味耶。汝來當共歸依瞿曇。爾時無量魔衆乘空而下至王舍城。或作王像或轉輪王像成就七寶。或復示作自在天像。或作沙門梵志尼乾。或作四天王像日月等像帝釋梵像。或有坐立及以禮拜而讚歎者。或有周迴繞王舍城。或有示現上其城上。或有青色白白衣環瑤白幡白蓋。或有黃色赤衣赤環赤幡赤蓋。或有白色種種色衣種種瑤瑤黃幡黃蓋。或有赤

色青衣青瑤青幡青蓋。或七寶色。七寶衣服。七寶瑤瑤七寶幡蓋。或琉璃色。或頗梨色。種種色衣種種瑤瑤。種種幡蓋。或有向佛散種種華燒香禮拜。或有歌頌讚歎起舞。波旬見已舉聲啼哭。卽作是念。我今喪失所有福報。一切魔衆悉皆歸屬瞿曇沙門。爾時波旬語梵天言。我雖失福無有伴黨。猶故能壞瞿曇沙門。我今當示最後勢力。我今能拔如是蓮華。爾時波旬則趣蓮華。雖復目覩捉不能得。如世人言我能捉電。電雖可見而不能捉。蓮華亦爾。魔雖得見而不能捉。是時波旬心生懊惱。如是蓮華捉之尙難云何可拔。復作是念。我今當出無量惡聲令諸四衆聞已怖畏。當捨瞿曇遊散而去。波旬爾時卽出大聲。一切四衆都無聞者。唯魔自聞。聞已復生大怖畏心。爾時波旬怖畏戰慄。兩手拍地而不能著。猶如拍空。復欲取仗以打四衆。亦不能見。倍生怖畏舉身戰慄。猶如猛風吹動樹葉。復作是念。我今永失一切功德一切神力。不如速還本所住處。若不還者必死無疑。於是欲去莫知道徑。復作是念。我今住此瞿曇沙門多將眷屬今至不久。如其到者必見屠戮。我今正欲沈身此地。復恐此界衆生見之。是時波旬不能上下四方遁走。卽見已身被五繫縛。見已涕泣愁憂苦惱。時有一魔名曰聖道。作轉輪王像。向彼波旬而說偈言。汝以何緣出惡聲。啼哭愁憂受苦惱。如來今將趣蓮華。能壞衆生種種苦。汝等若欲受安樂。當至心依無上尊。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

我今歸依世中尊 能壞衆生諸苦惱
亦復懺悔一切惡 於佛眷屬更不造

尼四闍羅婆賴坻五闍啼隸六婆囉富樓

沙勒叉拏七 婆摩留呵蛇八 阿摩咩九 婆摩

法婆囉咩十
五婆囉韓十
六婆婆韓十
七婆呵脾十
八登十

伽婆囉脾_三
阿羅闍梨_四
禪婆梨_五

羅茂哈
六廿
婆呵囉
七廿
婆呵囉
八廿
婆呵囉
九廿
婆

利蛇比呵呿三旃陀羅比呵呿四斫𣵠樹帝

沙比呵咭五卅薩婆叉蛇喇埵六卅脩羅比呵咭四卅

比呵摩^{四十} 阿勿呵^{四十} 阿勿呵^{四十} 阿勿呵^{四十}

阿勿法四十
阿勿法五十
阿勿法六十
阿勿法七十
阿勿法八十

勿𡵓五十
勿𡵓三
轉婆車陀羯摩五十
醯滓五十

五十九 龜那吃多十六 阿婆訶陀一 蒼究隸

六十
二 朋究隸 六十 比遮究隸 六十 究羅呵 六十

因陀羅波利婆呵婆六十 裨婆車陀羯婆六十
遮婆賴抵六十 遮婆賴抵六十 遮婆賴抵七十
婆賴抵七十 阿暮呵陀舍奴波利跋多七十 婆
沙跋摩七十 羯摩樹喻極七十 跋伽闍勝七十
闍呵樹極七十 跋跋七十 毘臘婆七十 毘臘婆
七十 毘臘婆八十 毘臘婆八十 毘臘婆八十
羅婆八十 婆闍摩跋伽羅摩吃波八十 摩訶
吃波八十 毘隸八十 毘隸八十 阿婆婆賴抵
八十 婆摩膩膩喻八十 陀摩九十 陀那九十 阿波
囉勿地九十 阿羅軍荼羅婆跋九十 比跋多
蛇九十 喇婆裨羯摩又蛇九十 波囉婆婆婆
富留沙埵九十 阿婆摩婆摩蛇九十 比提婆
八十 多咆伽多九十 瑟呵百

大方等大集經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分第九三昧神足品第四

是時如^③來四大弟子與諸魔子。遊王舍城歌

感啼泣。苦哉苦哉。今者如來猶在於世。而

四弟子爲諸魔衆之所戲弄。卽共和集往至佛所而作是言。世尊。唯願如來放捨捨心。

何以故。一切諸魔欲壞佛法。佛言。我今當

入王舍大城。教化衆生。欲破壞魔業。示大神通。施作佛事。爾時佛欲入王舍城。時諸天

衆悲_出。向佛而作是言。今佛入城實非時也。可以改。無量惡鬼爾輩_出。無量魔衆

持刀大石。若佛入城。如來法燈將滅不久。爾時如來默然不許。復有天言。世尊。王舍城中。五百魔子執持刀戟欲害如來。復有一天啼泣而言。今者釋種不久當壞。復有天言。無上法船今當散滅。三界衆生誰當濟渡。令至彼岸。復有天言。一切衆生常爲煩惱之所纏繞。無上大師如其滅者。誰當令彼得解脫耶。復有天言。世尊。不見空中無量魔衆。欲雨刀劍大石猛火。唯願如來。愍衆生故。且莫入城。復有天言。世尊。王舍城中有二萬魔。各各示作婆羅門像。執持刀劍欲害如來。復有二萬持稍待佛。復有二萬執持弓箭。復有二萬持大炬火。唯願如來。受我等語勿復入城。如來爾時默然不許。爾時世尊入王舍城門。其守城天啼泣向佛作如是言。唯願如來勿復入城。何以故。今此城中惡衆彌滿。若使如來於此滅者。我當云何見諸天衆。魔衆。今者欲雨刀劍猛火大石。如來若滅衆生闍行滅大法炬壞大法山。生老病死歎喜受樂。佛於爾時。雖聞是語亦不許可。時天復言。世尊。若不覺惜身命。必欲放捨有六大城。何必於此。如來若於此間滅者。則令我於無量世中。得大惡名。爾時復有無量諸天俱至佛所。作如是言。世尊。我已曾見無量諸佛說法教化。無量衆生。實未曾見如是魔衆。世間衆生常爲無量諸惡煩惱之所圍遶。值遇良醫通達無量醫方方便。如來何故。放捨大慈大悲之心。復有天言。如來往昔無量劫中爲諸衆生。修集苦行。今者云何欲捨衆生放棄身命。唯

①爲我—我爲② ③時—得④ ⑤不分卷⑥, [大…譯]三十字—⑦ ⑧十九—二十⑨ ⑩此咒⑪, (p133⑫參照) ⑬[大方等
 大集經]十寶⑭ ⑮第九—中⑯ ⑰來十(而說足經)⑱ ⑲返—反⑳ ㉑〔欲〕—⑳ ㉒單—號㉓* ㉔大二火㉕ ㉖渡—
 度㉗ ㉘(食)十情㉙ ㉚求—業㉛ ㉜集—百㉝*

願憐慈演說正法。調伏一切開味衆生。願施衆生光明。迷行之人示以正路。永斷一切三惡道苦。唯願久住莫捨身命。爾時復有淨居諸天。告諸天言。且勿啼哭放捨愁惱。如來具足十力無畏。今欲摧滅一切魔衆。假使無量無邊魔衆。乃至不能動佛一毛。爾時梵王釋提桓因。往至佛所白佛言。世尊。一切魔衆。今者定欲毀害如來。唯願勿往。如來當滅一切衆生無明闇行。世尊往昔請諸衆生。許以甘露斯事未果。云何便欲放捨身命。莫若入王舍城中。即便滅沒無復疑也。

爾時世尊出大梵音聲。遍三千大千世界。已而作是言。諦聽諦聽。假使諸魔悉皆遍滿十方世界。盡其力勢乃至不能動我一毛。我昔已請無量衆生許以甘露。今當演說第一義諦。增長善法說於正道以稱我願。我於往昔無量世中。爲諸衆生多受苦惱。放捨一切金銀琉璃。願梨寶貨國城妻子衣服飲食及以身命。以妙香華幡蓋燈明供養諸佛。受持淨戒修行忍辱。誰能以惡加於我身。我於衆生常修慈悲。誰能令我而滅沒耶。如我先已摧魔眷屬。當知今者亦能破壞汝等於此勿懷怖畏。時無量天聞是語已。心生喜樂各各而言。南無大士如來世尊。壞大魔衆破諸煩惱。永斷習氣摧慢山。拔生死樹。滅死日月除無明闇。勸化一切邪見衆生。焦涸四流然大法炬。示菩提道擊大法鼓。施諸衆生善法之樂。復令覺悟四真諦相。度生死海

入無畏處。說是語已。以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。復以種種微妙好華散王舍城。所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華。波樓沙華摩訶波樓沙華。迦迦羅華摩訶迦迦羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。瞻婆羅華摩訶瞻婆羅華。歡喜華大歡喜華。愛樂華大愛樂華。波利質多華。俱毘遮羅華。愛婆鉢羅華。俱物頭華。波頭摩華。分陀利華。如是等華。莊嚴遍覆如來行處。於路二邊七寶行樹高一多羅樹。樹間有八味清泉。上虛空中多有諸天。手持上妙七寶幡蓋。雨諸雜華金銀琉璃。琉璃等寶。牛頭栴檀及白栴檀。堅固沈水種種華香。遍雨如來所行之處。復有種種微妙伎樂。一切人民悉共嚴治王舍城外如來行處。諸魔眷屬莊嚴城內。時佛世尊入王舍城。爾時心遊首楞嚴定。示現微妙八十種好。若事象者即現象像。事師子者現師子像。有事牛者即現牛像。事命命鳥現命命像。有事鬼者即現鬼像。有事魚龍龜鼈。梵天自在建陀八臂。帝釋阿修羅迦樓羅虎狼猪鹿水火風神。日月星宿。國王大臣男女大小沙門婆羅門。四王夜叉。菩薩如來。各隨所事而得見之。見已皆稱南無無上世尊。合掌恭敬禮拜供養。爾時雪山光味仙人。與其弟子在西門下。側立等待佛。光味仙人親見佛身。是仙人像。爲無量衆生之所供養。即作是言。如是人者真是大仙。堪受世間人天供養。何以故。福德相故。我云何知彼大我大。我今當問生姓經書出家久近。光味仙人即

應佛所。告其弟子摩訶。彼仙人者德相成就。了了可知。聰明般若能解深義。汝等應當至心生信。如我所見相書所載。是人必能說無上道。彼定能令我度生死。五百弟子同聲歎言。善哉善哉。如和上言。爾時光味與五百弟子前後圍遶。即至佛所。作如是言。汝是誰耶。佛言。是婆羅門。光味復言。姓何等耶。答言。我姓瞿曇。又問。受何戒耶。答言。吾受三戒。又問。修何集何行。答言。吾修三空行。又問。出家已來爲久近乎。答言。具大智時。又問。汝頗讀誦星宿書不。答言。汝今讀誦得何利益。光味復言。我以此法教諸衆生。受我語者多獻供養。佛言。汝知此書。頗能得過生老死不。光味復問。瞿曇。生老病死云何可斷。佛言。汝若不能斷生老死何用讀誦如是星書。光味復言。瞿曇。汝若不知星宿書者。身上何故有星行處。如我知者。定謂瞿曇通達如是星宿彼岸。佛言。云何名星宿道。光味答言。謂二十八宿日月隨行。一切衆生日月年歲皆悉繫屬。瞿曇。一切星宿跡有四分。瞿曇。東方七宿。謂角亢氐房心尾箕。若人生日。屬角星者。口闊四指額廣亦爾。其身右邊多生黑子。上皆有毛。當知是人多財富貴。廣額似像。聰明多智眷屬熾盛。其項短促。脚兩指長。左有刀創。多有妻子。惡性輕躁。壽命八十。四十年時一受衰苦。長子不壽。心樂法事。衰患在火。瞿曇。屬角星者有如是相。屬亢星者。心樂法事。受性多巧。聰明富貴。

○(衆生)一○ ○(果)二○ ○(持)三○ ○(已)四○ ○(就)五○ ○(願)六○ ○(彼)七○ ○(彼)八○ ○(彼)九○ ○(彼)十○ ○(彼)十一○ ○(彼)十二○ ○(彼)十三○ ○(彼)十四○ ○(彼)十五○ ○(彼)十六○ ○(彼)十七○ ○(彼)十八○ ○(彼)十九○ ○(彼)二十○ ○(彼)二十一○ ○(彼)二十二○ ○(彼)二十三○ ○(彼)二十四○ ○(彼)二十五○ ○(彼)二十六○ ○(彼)二十七○ ○(彼)二十八○ ○(彼)二十九○ ○(彼)三十○ ○(彼)三十一○ ○(彼)三十二○ ○(彼)三十三○ ○(彼)三十四○ ○(彼)三十五○ ○(彼)三十六○ ○(彼)三十七○ ○(彼)三十八○ ○(彼)三十九○ ○(彼)四十○ ○(彼)四十一○ ○(彼)四十二○ ○(彼)四十三○ ○(彼)四十四○ ○(彼)四十五○ ○(彼)四十六○ ○(彼)四十七○ ○(彼)四十八○ ○(彼)四十九○ ○(彼)五十○ ○(彼)五十一○ ○(彼)五十二○ ○(彼)五十三○ ○(彼)五十四○ ○(彼)五十五○ ○(彼)五十六○ ○(彼)五十七○ ○(彼)五十八○ ○(彼)五十九○ ○(彼)六十○ ○(彼)六十一○ ○(彼)六十二○ ○(彼)六十三○ ○(彼)六十四○ ○(彼)六十五○ ○(彼)六十六○ ○(彼)六十七○ ○(彼)六十八○ ○(彼)六十九○ ○(彼)七十○ ○(彼)七十一○ ○(彼)七十二○ ○(彼)七十三○ ○(彼)七十四○ ○(彼)七十五○ ○(彼)七十六○ ○(彼)七十七○ ○(彼)七十八○ ○(彼)七十九○ ○(彼)八十○ ○(彼)八十一○ ○(彼)八十二○ ○(彼)八十三○ ○(彼)八十四○ ○(彼)八十五○ ○(彼)八十六○ ○(彼)八十七○ ○(彼)八十八○ ○(彼)八十九○ ○(彼)九十○ ○(彼)九十一○ ○(彼)九十二○ ○(彼)九十三○ ○(彼)九十四○ ○(彼)九十五○ ○(彼)九十六○ ○(彼)九十七○ ○(彼)九十八○ ○(彼)九十九○ ○(彼)一百○ ○(彼)一百一○ ○(彼)一百二○ ○(彼)一百三○ ○(彼)一百四○ ○(彼)一百五○ ○(彼)一百六○ ○(彼)一百七○ ○(彼)一百八○ ○(彼)一百九○ ○(彼)二百○ ○(彼)二百一○ ○(彼)二百二○ ○(彼)二百三○ ○(彼)二百四○ ○(彼)二百五○ ○(彼)二百六○ ○(彼)二百七○ ○(彼)二百八○ ○(彼)二百九○ ○(彼)三百○ ○(彼)三百一○ ○(彼)三百二○ ○(彼)三百三○ ○(彼)三百四○ ○(彼)三百五○ ○(彼)三百六○ ○(彼)三百七○ ○(彼)三百八○ ○(彼)三百九○ ○(彼)四百○ ○(彼)四百一○ ○(彼)四百二○ ○(彼)四百三○ ○(彼)四百四○ ○(彼)四百五○ ○(彼)四百六○ ○(彼)四百七○ ○(彼)四百八○ ○(彼)四百九○ ○(彼)五百○ ○(彼)五百一○ ○(彼)五百二○ ○(彼)五百三○ ○(彼)五百四○ ○(彼)五百五○ ○(彼)五百六○ ○(彼)五百七○ ○(彼)五百八○ ○(彼)五百九○ ○(彼)六百○ ○(彼)六百一○ ○(彼)六百二○ ○(彼)六百三○ ○(彼)六百四○ ○(彼)六百五○ ○(彼)六百六○ ○(彼)六百七○ ○(彼)六百八○ ○(彼)六百九○ ○(彼)七百○ ○(彼)七百一○ ○(彼)七百二○ ○(彼)七百三○ ○(彼)七百四○ ○(彼)七百五○ ○(彼)七百六○ ○(彼)七百七○ ○(彼)七百八○ ○(彼)七百九○ ○(彼)八百○ ○(彼)八百一○ ○(彼)八百二○ ○(彼)八百三○ ○(彼)八百四○ ○(彼)八百五○ ○(彼)八百六○ ○(彼)八百七○ ○(彼)八百八○ ○(彼)八百九○ ○(彼)九百○ ○(彼)九百一○ ○(彼)九百二○ ○(彼)九百三○ ○(彼)九百四○ ○(彼)九百五○ ○(彼)九百六○ ○(彼)九百七○ ○(彼)九百八○ ○(彼)九百九○ ○(彼)一千○ ○(彼)一千一○ ○(彼)一千二○ ○(彼)一千三○ ○(彼)一千四○ ○(彼)一千五○ ○(彼)一千六○ ○(彼)一千七○ ○(彼)一千八○ ○(彼)一千九○ ○(彼)二千○ ○(彼)二千一○ ○(彼)二千二○ ○(彼)二千三○ ○(彼)二千四○ ○(彼)二千五○ ○(彼)二千六○ ○(彼)二千七○ ○(彼)二千八○ ○(彼)二千九○ ○(彼)三千○ ○(彼)三千一○ ○(彼)三千二○ ○(彼)三千三○ ○(彼)三千四○ ○(彼)三千五○ ○(彼)三千六○ ○(彼)三千七○ ○(彼)三千八○ ○(彼)三千九○ ○(彼)四千○ ○(彼)四千一○ ○(彼)四千二○ ○(彼)四千三○ ○(彼)四千四○ ○(彼)四千五○ ○(彼)四千六○ ○(彼)四千七○ ○(彼)四千八○ ○(彼)四千九○ ○(彼)五千○ ○(彼)五千一○ ○(彼)五千二○ ○(彼)五千三○ ○(彼)五千四○ ○(彼)五千五○ ○(彼)五千六○ ○(彼)五千七○ ○(彼)五千八○ ○(彼)五千九○ ○(彼)六千○ ○(彼)六千一○ ○(彼)六千二○ ○(彼)六千三○ ○(彼)六千四○ ○(彼)六千五○ ○(彼)六千六○ ○(彼)六千七○ ○(彼)六千八○ ○(彼)六千九○ ○(彼)七千○ ○(彼)七千一○ ○(彼)七千二○ ○(彼)七千三○ ○(彼)七千四○ ○(彼)七千五○ ○(彼)七千六○ ○(彼)七千七○ ○(彼)七千八○ ○(彼)七千九○ ○(彼)八千○ ○(彼)八千一○ ○(彼)八千二○ ○(彼)八千三○ ○(彼)八千四○ ○(彼)八千五○ ○(彼)八千六○ ○(彼)八千七○ ○(彼)八千八○ ○(彼)八千九○ ○(彼)九千○ ○(彼)九千一○ ○(彼)九千二○ ○(彼)九千三○ ○(彼)九千四○ ○(彼)九千五○ ○(彼)九千六○ ○(彼)九千七○ ○(彼)九千八○ ○(彼)九千九○ ○(彼)一萬○ ○(彼)一萬一○ ○(彼)一萬二○ ○(彼)一萬三○ ○(彼)一萬四○ ○(彼)一萬五○ ○(彼)一萬六○ ○(彼)一萬七○ ○(彼)一萬八○ ○(彼)一萬九○ ○(彼)二萬○ ○(彼)二萬一○ ○(彼)二萬二○ ○(彼)二萬三○ ○(彼)二萬四○ ○(彼)二萬五○ ○(彼)二萬六○ ○(彼)二萬七○ ○(彼)二萬八○ ○(彼)二萬九○ ○(彼)三萬○ ○(彼)三萬一○ ○(彼)三萬二○ ○(彼)三萬三○ ○(彼)三萬四○ ○(彼)三萬五○ ○(彼)三萬六○ ○(彼)三萬七○ ○(彼)三萬八○ ○(彼)三萬九○ ○(彼)四萬○ ○(彼)四萬一○ ○(彼)四萬二○ ○(彼)四萬三○ ○(彼)四萬四○ ○(彼)四萬五○ ○(彼)四萬六○ ○(彼)四萬七○ ○(彼)四萬八○ ○(彼)四萬九○ ○(彼)五萬○ ○(彼)五萬一○ ○(彼)五萬二○ ○(彼)五萬三○ ○(彼)五萬四○ ○(彼)五萬五○ ○(彼)五萬六○ ○(彼)五萬七○ ○(彼)五萬八○ ○(彼)五萬九○ ○(彼)六萬○ ○(彼)六萬一○ ○(彼)六萬二○ ○(彼)六萬三○ ○(彼)六萬四○ ○(彼)六萬五○ ○(彼)六萬六○ ○(彼)六萬七○ ○(彼)六萬八○ ○(彼)六萬九○ ○(彼)七萬○ ○(彼)七萬一○ ○(彼)七萬二○ ○(彼)七萬三○ ○(彼)七萬四○ ○(彼)七萬五○ ○(彼)七萬六○ ○(彼)七萬七○ ○(彼)七萬八○ ○(彼)七萬九○ ○(彼)八萬○ ○(彼)八萬一○ ○(彼)八萬二○ ○(彼)八萬三○ ○(彼)八萬四○ ○(彼)八萬五○ ○(彼)八萬六○ ○(彼)八萬七○ ○(彼)八萬八○ ○(彼)八萬九○ ○(彼)九萬○ ○(彼)九萬一○ ○(彼)九萬二○ ○(彼)九萬三○ ○(彼)九萬四○ ○(彼)九萬五○ ○(彼)九萬六○ ○(彼)九萬七○ ○(彼)九萬八○ ○(彼)九萬九○ ○(彼)十萬○ ○(彼)十萬一○ ○(彼)十萬二○ ○(彼)十萬三○ ○(彼)十萬四○ ○(彼)十萬五○ ○(彼)十萬六○ ○(彼)十萬七○ ○(彼)十萬八○ ○(彼)十萬九○ ○(彼)十一萬○ ○(彼)十一萬一○ ○(彼)十一萬二○ ○(彼)十一萬三○ ○(彼)十一萬四○ ○(彼)十一萬五○ ○(彼)十一萬六○ ○(彼)十一萬七○ ○(彼)十一萬八○ ○(彼)十一萬九○ ○(彼)十二萬○ ○(彼)十二萬一○ ○(彼)十二萬二○ ○(彼)十二萬三○ ○(彼)十二萬四○ ○(彼)十二萬五○ ○(彼)十二萬六○ ○(彼)十二萬七○ ○(彼)十二萬八○ ○(彼)十二萬九○ ○(彼)十三萬○ ○(彼)十三萬一○ ○(彼)十三萬二○ ○(彼)十三萬三○ ○(彼)十三萬四○ ○(彼)十三萬五○ ○(彼)十三萬六○ ○(彼)十三萬七○ ○(彼)十三萬八○ ○(彼)十三萬九○ ○(彼)十四萬○ ○(彼)十四萬一○ ○(彼)十四萬二○ ○(彼)十四萬三○ ○(彼)十四萬四○ ○(彼)十四萬五○ ○(彼)十四萬六○ ○(彼)十四萬七○ ○(彼)十四萬八○ ○(彼)十四萬九○ ○(彼)十五萬○ ○(彼)十五萬一○ ○(彼)十五萬二○ ○(彼)十五萬三○ ○(彼)十五萬四○ ○(彼)十五萬五○ ○(彼)十五萬六○ ○(彼)十五萬七○ ○(彼)十五萬八○ ○(彼)十五萬九○ ○(彼)十六萬○ ○(彼)十六萬一○ ○(彼)十六萬二○ ○(彼)十六萬三○ ○(彼)十六萬四○ ○(彼)十六萬五○ ○(彼)十六萬六○ ○(彼)十六萬七○ ○(彼)十六萬八○ ○(彼)十六萬九○ ○(彼)十七萬○ ○(彼)十七萬一○ ○(彼)十七萬二○ ○(彼)十七萬三○ ○(彼)十七萬四○ ○(彼)十七萬五○ ○(彼)十七萬六○ ○(彼)十七萬七○ ○(彼)十七萬八○ ○(彼)十七萬九○ ○(彼)十八萬○ ○(彼)十八萬一○ ○(彼)十八萬二○ ○(彼)十八萬三○ ○(彼)十八萬四○ ○(彼)十八萬五○ ○(彼)十八萬六○ ○(彼)十八萬七○ ○(彼)十八萬八○ ○(彼)十八萬九○ ○(彼)十九萬○ ○(彼)十九萬一○ ○(彼)十九萬二○ ○(彼)十九萬三○ ○(彼)十九萬四○ ○(彼)十九萬五○ ○(彼)十九萬六○ ○(彼)十九萬七○ ○(彼)十九萬八○ ○(彼)十九萬九○ ○(彼)二十萬○ ○(彼)二十萬一○ ○(彼)二十萬二○ ○(彼)二十萬三○ ○(彼)二十萬四○ ○(彼)二十萬五○ ○(彼)二十萬六○ ○(彼)二十萬七○ ○(彼)二十萬八○ ○(彼)二十萬九○ ○(彼)二十一萬○ ○(彼)二十一萬一○ ○(彼)二十一萬二○ ○(彼)二十一萬三○ ○(彼)二十一萬四○ ○(彼)二十一萬五○ ○(彼)二十一萬六○ ○(彼)二十一萬七○ ○(彼)二十一萬八○ ○(彼)二十一萬九○ ○(彼)二十二萬○ ○(彼)二十二萬一○ ○(彼)二十二萬二○ ○(彼)二十二萬三○ ○(彼)二十二萬四○ ○(彼)二十二萬五○ ○(彼)二十二萬六○ ○(彼)二十二萬七○ ○(彼)二十二萬八○ ○(彼)二十二萬九○ ○(彼)二十三萬○ ○(彼)二十三萬一○ ○(彼)二十三萬二○ ○(彼)二十三萬三○ ○(彼)二十三萬四○ ○(彼)二十三萬五○ ○(彼)二十三萬六○ ○(彼)二十三萬七○ ○(彼)二十三萬八○ ○(彼)二十三萬九○ ○(彼)二十四萬○ ○(彼)二十四萬一○ ○(彼)二十四萬二○ ○(彼)二十四萬三○ ○(彼)二十四萬四○ ○(彼)二十四萬五○ ○(彼)二十四萬六○ ○(彼)二十四萬七○ ○(彼)二十四萬八○ ○(彼)二十四萬九○ ○(彼)二十五萬○ ○(彼)二十五萬一○ ○(彼)二十五萬二○ ○(彼)二十五萬三○ ○(彼)二十五萬四○ ○(彼)二十五萬五○ ○(彼)二十五萬六○ ○(彼)二十五萬七○ ○(彼)二十五萬八○ ○(彼)二十五萬九○ ○(彼)二十六萬○ ○(彼)二十六萬一○ ○(彼)二十六萬二○ ○(彼)二十六萬三○ ○(彼)二十六萬四○ ○(彼)二十六萬五○ ○(彼)二十六萬六○ ○(彼)二十六萬七○ ○(彼)二十六萬八○ ○(彼)二十六萬九○ ○(彼)二十七萬○ ○(彼)二十七萬一○ ○(彼)二十七萬二○ ○(彼)二十七萬三○ ○(彼)二十七萬四○ ○(彼)二十七萬五○ ○(彼)二十七萬六○ ○(彼)二十七萬七○ ○(彼)二十七萬八○ ○(彼)二十七萬九○ ○(彼)二十八萬○ ○(彼)二十八萬一○ ○(彼)二十八萬二○ ○(彼)二十八萬三○ ○(彼)二十八萬四○ ○(彼)二十八萬五○ ○(彼)二十八萬六○ ○(彼)二十八萬七○ ○(彼)二十八萬八○ ○(彼)二十八萬九○ ○(彼)二十九萬○ ○(彼)二十九萬一○ ○(彼)二十九萬二○ ○(彼)二十九萬三○ ○(彼)二十九萬四○ ○(彼)二十九萬五○ ○(彼)二十九萬六○ ○(彼)二十九萬七○ ○(彼)二十九萬八○ ○(彼)二十九萬九○ ○(彼)三十萬○ ○(彼)三十萬一○ ○(彼)三十萬二○ ○(彼)三十萬三○ ○(彼)三十萬四○ ○(彼)三十萬五○ ○(彼)三十萬六○ ○(彼)三十萬七○ ○(彼)三十萬八○ ○(彼)三十萬九○ ○(彼)三十一萬○ ○(彼)三十一萬一○ ○(彼)三十一萬二○ ○(彼)三十一萬三○ ○(彼)三十一萬四○ ○(彼)三十一萬五○ ○(彼)三十一萬六○ ○(彼)三十一萬七○ ○(彼)三十一萬八○ ○(彼)三十一萬九○ ○(彼)三十二萬○ ○(彼)三十二萬一○ ○(彼)三十二萬二○ ○(彼)三十二萬三○ ○(彼)三十二萬四○ ○(彼)三十二萬五○ ○(彼)三十二萬六○ ○(彼)三十二萬七○ ○(彼)三十二萬八○ ○(彼)三十二萬九○ ○(彼)三十三萬○ ○(彼)三十三萬一○ ○(彼)三十三萬二○ ○(彼)三十三萬三○ ○(彼)三十三萬四○ ○(彼)三十三萬五○ ○(彼)三十三萬六○ ○(彼)三十三萬七○ ○(彼)三十三萬八○ ○(彼)三十三萬九○ ○(彼)三十四萬○ ○(彼)三十四萬一○ ○(彼)三十四萬二○ ○(彼)三十四萬三○ ○(彼)三十四萬四○ ○(彼)三十四萬五○ ○(彼)三十四萬六○ ○(彼)三十四萬七○ ○(彼)三十四萬八○ ○(彼)三十四萬九○ ○(彼)三十五萬○ ○(彼)三十五萬一○ ○(彼)三十五萬二○ ○(彼)三十五萬三○ ○(彼)三十五萬四○ ○(彼)三十五萬五○ ○(彼)三十五萬六○ ○(彼)三十五萬七○ ○(彼)三十五萬八○ ○(彼)三十五萬九○ ○(彼)三十六萬○ ○(彼)三十六萬一○ ○(彼)三十六萬二○ ○(彼)三十六萬三○ ○(彼)三十六萬四○ ○(彼)三十六萬五○ ○(彼)三十六萬六○ ○(彼)三十六萬七○ ○(彼)三十六萬八○ ○(彼)三十六萬九○ ○(彼)三十七萬○ ○(彼)三十七萬一○ ○(彼)三十七萬二○ ○(彼)三十七萬三○ ○(彼)三十七萬四○ ○(彼)三十七萬五○ ○(彼)三十七萬六○ ○(彼)三十七萬七○ ○(彼)三十七萬八○ ○(彼)三十七萬九○ ○(彼)三十八萬○ ○(彼)三十八萬一○ ○(彼)三十八萬二○ ○(彼)三十八萬三○ ○(彼)三十八萬四○ ○(彼)三十八萬五○ ○(彼)三十八萬六○ ○(彼)三十八萬七○ ○(彼)三十八萬八○ ○(彼)三十八萬九○ ○(彼)三十九萬○ ○(彼)三十九萬一○ ○(彼)三十九萬二○ ○(彼)三十九萬三○ ○(彼)三十九萬四○ ○(彼)三十九萬五○ ○(彼)三十九萬六○ ○(彼)三十九萬七○ ○(彼)三十九萬八○ ○(彼)三十九萬九○ ○(彼)四十萬○ ○(彼)四十萬一○ ○(彼)四十萬二○ ○(彼)四十萬三○ ○(彼)四十萬四○ ○(彼)四十萬五○ ○(彼)四十萬六○ ○(彼)四十萬七○ ○(彼)四十萬八○ ○(彼)四十萬九○ ○(彼)四十一萬○ ○(彼)四十一萬一○ ○(彼)四十一萬二○ ○(彼)四十一萬三○ ○(彼)四十一萬四○ ○(彼)四十一萬五○ ○(彼)四十一萬六○ ○(彼)四十一萬七○ ○(彼)四十一萬八○ ○(彼)四十一萬九○ ○(彼)四十二萬○ ○(彼)四十二萬一○ ○(彼)四十二萬二○ ○(彼)四十二萬三○ ○(彼)四十二萬四○ ○(彼)四十二萬五○ ○(彼)四十二萬六○ ○(彼)四十二萬七○ ○(彼)四十二萬八○ ○(彼)四十二萬九○ ○(彼)四十三萬○ ○(彼)四十三萬一○ ○(彼)四十三萬二○ ○(彼)四十三萬三○ ○(彼)四十三萬四○ ○(彼)四十三萬五○ ○(彼)四十三萬六○ ○(彼)四十三萬七○ ○(彼)四十三萬八○ ○(彼)四十三萬九○ ○(彼)四十四萬○ ○(彼)四十四萬一○ ○(彼)四十四萬二○ ○(彼)四十四萬三○ ○(彼)四十四萬四○ ○(彼)四十四萬五○ ○(彼)四十四萬六○ ○(彼)四十四萬七○ ○(彼)四十四萬八○ ○(彼)四十四萬九○ ○(彼)四十五萬○ ○(彼)四十五萬一○ ○(彼)四十五萬二○ ○(彼)四十五萬三○ ○(彼)四十五萬四○ ○(彼)四十五萬五○ ○(彼)四十五萬六○ ○(彼)四十五萬七○ ○(彼)四十五萬八○ ○(彼)四十五萬九○ ○(彼)四十六萬○ ○(彼)四十六萬一○ ○(彼)四十六萬二○ ○(彼)四十六萬三○ ○(彼)四十六萬四○ ○(彼)四十六萬五○ ○(彼)四十六萬六○ ○(彼)四十六萬七○ ○(彼)四十六萬八○ ○(彼)四十六萬九○ ○(彼)四十七萬○ ○(彼)四十七萬一○ ○(彼)四十七萬二○ ○(彼)四十七萬三○ ○(彼)四十七萬四○ ○(彼)四十七萬五○ ○(彼)四十七萬六○ ○(彼)四十七萬七○ ○(彼)四十七萬八○ ○(彼)四十七萬九○ ○(彼)四十八萬○ ○(彼)四十八萬一○ ○(彼)四十八萬二○ ○(彼)四十八萬三○ ○(彼)四十八萬四○ ○(彼)四十八萬五○ ○(彼)四十八萬六○ ○(彼)四十八萬七○ ○(彼)四十八萬八○ ○(彼)四十八萬九○ ○(彼)四十九萬○ ○(彼)四十九萬一○ ○(彼)四十九萬二○ ○(彼)四十九萬三○ ○(彼)四十九萬四○ ○(彼)四十九萬五○ ○(彼)四十九萬六○ ○(彼)四十九萬七○ ○(彼)四十九萬八○ ○(彼)四十九萬九○ ○(彼)五十萬○ ○(彼)五十萬一○ ○(彼)五十萬二○ ○(彼)五十萬三○ ○(彼)五十萬四○ ○(彼)五十萬五○ ○(彼)五十萬六○ ○(彼)五十萬七○ ○(彼)五十萬八○ ○(彼)五十萬九○ ○(彼)五十一萬○ ○(彼)五十一萬一○ ○(彼)五十一萬二○ ○(彼)五十一萬三○ ○(彼)五十一萬四○ ○(彼)五十一萬五○ ○(彼)五十一萬六○ ○(彼)五十一萬七○ ○(彼)五十一萬八○ ○(彼)五十一萬九○ ○(彼)五十二萬○ ○(彼)五十二萬一○ ○(彼)五十二萬二○ ○(彼)五十二萬三○ ○(彼)五十二萬四○ ○(彼)五十二萬五○ ○(彼)五十二萬六○ ○(彼)五十二萬七○ ○(彼)五十二萬八○ ○(彼)五十二萬九○ ○(彼)五十三萬○ ○(彼)五十三萬一○ ○(彼)五十三萬二○ ○(彼)五十三萬三○ ○(彼)五十三萬四○ ○(彼)五十三萬五○ ○(彼)五十三萬六○ ○(彼)五十三萬七○ ○(彼)五十三萬八○ ○(彼)五十三萬九○ ○(彼)五十四萬○ ○(彼)五十四萬一○ ○(彼)五十四萬二○ ○(彼)五十四萬三○ ○(彼)五十四萬四○ ○(彼)五十四萬五○ ○(彼)五十四萬六○ ○(彼)五十四萬七○ ○(彼)五十四萬八○ ○(彼)五十四萬九○ ○(彼)五十五萬○ ○(彼)五十五萬一○ ○(彼)五十五萬二○ ○(彼)五十五萬三○ ○(彼)五十五萬四○ ○(彼)五十五萬五○ ○(彼)五十五萬六○ ○(彼)五十五萬七○ ○(彼)五十五萬八○ ○(彼)五十五萬九○ ○(彼)五十六萬○ ○(彼)五十六萬一○ ○(彼)五十六萬二○ ○(彼)五十六萬三○ ○(彼)五十六萬四○ ○(彼)五十六萬五○ ○(彼)五十六萬六○ ○(彼)五十六萬七○ ○(彼)五十六萬八○ ○(彼)五十六萬九○ ○(彼)五十七萬○ ○(彼)五十七萬一○ ○(彼)五十七萬二○ ○(彼)五十七萬三○ ○(彼)五十七萬四○ ○(彼)五十七萬五○ ○(彼)五十七萬六○ ○(彼)五十七萬七○ ○(彼)五十七萬八○ ○(彼)五十七萬九○ ○(彼)五十八萬○ ○(彼)五十八萬一○ ○(彼)五十八萬二○ ○(彼)五十八萬三○ ○(彼)五十八萬四○ ○(彼)五十八萬五○ ○(彼)五十八萬六○ ○(彼)五十八萬七○ ○(彼)五十八萬八○ ○(彼)五十八萬九○ ○(彼)五十九萬○ ○(彼)五十九萬一○ ○(彼)五十九萬二○ ○(彼)五十九萬三○ ○(彼)五十九萬四○ ○(彼)五十九萬五○ ○(彼)五十九萬六○ ○(彼)五十九萬七○ ○(彼)五十九萬八○ ○(彼)五十九萬九○ ○(彼)六十萬○ ○(彼)六十萬一○ ○(彼)六十萬二○ ○(彼)六十萬三○ ○(彼)六十萬四○ ○(彼)六十萬五○ ○(彼)六十萬六○ ○(彼)六十萬七○ ○(彼)六十萬八○ ○(彼)六十萬九○ ○(彼)六十一萬○ ○(彼)六十一萬一○ ○(彼)六十一萬二○ ○(彼)六十一萬三○ ○(彼)六十一萬四○ ○(彼)六十一萬五○ ○(彼)六十一萬六○ ○(彼)六十一萬七○ ○(彼)六十一萬八○ ○(彼)六十一萬九○ ○(彼)六十二萬○ ○(彼)六十二萬一○ ○(彼)六十二萬二○ ○(彼)六十二萬三○ ○(彼)六十二萬四○ ○(彼)六十二萬五○ ○(彼)六十二萬六○ ○(彼)六十二萬七○ ○(彼)六十二萬八○ ○(彼)六十二萬九○ ○(彼)六十三萬○ ○(彼)六十三萬一○ ○(彼)六十三萬二○ ○(彼)六十三萬三○ ○(彼)六十三萬四○ ○(彼)六十三萬五○ ○(彼)六十三萬六○ ○(彼)六十三萬七○ ○(彼)六十三萬八○ ○(彼)六十三萬九○ ○(彼)六十四萬○ ○(彼)六十四萬一○ ○(彼)六十四萬二○ ○(彼)六十四萬三○ ○(彼)六十四萬四○ ○(彼)六十四萬五○ ○(彼)六十四萬六○ ○(彼)六十四萬七○ ○(彼)六十四萬八○ ○(彼)六十四萬九○ ○(彼)六十五萬○ ○(彼)六十五萬一○ ○(彼)六十五萬二○ ○(彼)六十五萬三○ ○(彼)六十五萬四○ ○(彼)六十五萬五○ ○(彼)六十五萬六○ ○(彼)六十五萬七○ ○(彼)六十五萬八○ ○(彼)六十五萬九○ ○(彼)六十六萬○ ○(彼)六十六萬一○ ○(彼)六十六萬二○ ○(彼)六十六萬三○ ○(彼)六十六萬四○ ○(彼)六十六萬五○ ○(彼)六十六萬六○ ○(彼)六十六萬七○ ○(彼)六十六萬八○ ○(彼)六十六萬九○ ○(彼)六十七萬○ ○(彼)六十七萬一○ ○(彼)六十七萬二○ ○(彼)六十七萬三○ ○(彼)六十七萬四○ ○(彼)六十七萬五○ ○(彼)六十七萬六○ ○(彼)六十七萬七○ ○(彼)六十七萬八○ ○(彼)六十七萬九○ ○(彼)六十八萬○ ○(彼)六十八萬一○ ○(彼)六十八萬二○ ○(彼)六十八萬三○ ○(彼)六十八萬四○ ○(彼)六十八萬五○ ○(彼)六十八萬六○ ○(彼)六十八萬七○ ○(彼)六十八萬八○ ○(彼)六十八萬九○ ○(彼)六十九萬○ ○(彼)六十九萬一○ ○(彼)六十九萬二○ ○(彼)六十九萬三○ ○(彼)六十九萬四○ ○(彼)六十九萬五○ ○(彼)六十九萬六○ ○(彼)六十九萬七○ ○(彼)六十九萬八○ ○(彼)六十九萬九○ ○(彼)七十萬○ ○(彼)七十萬一○ ○(彼)七十萬二○ ○(彼)七十萬三○ ○(彼)七十萬四○ ○(彼)七十萬五○ ○(彼)七十萬六○ ○(彼)七十萬七○ ○(彼)七十萬八○ ○(彼)七十萬九○ ○(彼)七十一萬○ ○(彼)七十一萬一○ ○(彼)七十一萬二○ ○(彼)七十一萬三○ ○(彼)七十一萬四○ ○(彼)七十一萬五○ ○(彼)七十一萬六○ ○(彼)七十一萬七○ ○(彼)七十一萬八○ ○(彼)七十一萬九○ ○(彼)七十二萬○ ○(彼)七十二萬一○ ○(彼)七十二萬二○ ○(彼)七十二萬三○ ○(彼)七十二萬四○ ○(彼)七十二萬五○ ○(彼)七十二萬六○ ○(彼)七十二萬七○ ○(彼)七十二萬八○ ○(彼)七十二萬九○ ○(彼)七十三萬○ ○(彼)七十三萬一○ ○(彼)七十三萬二○ ○(彼)七十三萬三○ ○(彼)七十三萬四○ ○(彼)七十三萬五○ ○(彼)七十三萬六○ ○(彼)七十三萬七○ ○(彼)七十三萬八○ ○(彼)七十三萬九○ ○(彼)七十四萬○ ○(彼)七十四萬一○ ○(彼)七十四萬二○ ○(彼)七十四萬三○ ○(彼)七十四萬四○ ○(彼)七十四萬五○ ○(彼)七十四萬六○ ○(彼)七十四萬七○ ○(彼)七十四萬八○ ○(彼)七十四萬九○ ○(彼)七十五萬○ ○(彼)七十五萬一○ ○(彼)七十五萬二○ ○(彼)七十五萬三○ ○(彼)七十五萬四○ ○(彼)七十五萬五○ ○(彼)七十五萬六○ ○(彼)七十五萬七○ ○(彼)七十五萬八○ ○(彼)七十五萬九○ ○(彼)七十六萬○ ○(彼)七十六萬一○ ○(彼)七十六萬二○ ○(彼)七十六萬三○ ○(彼)七十六萬四○ ○(彼)七十六萬五○ ○(彼)七十六萬六○ ○(彼)七十六萬七○ ○(彼)七十六萬八○ ○(彼)七十六萬九○ ○(彼)七十七萬○ ○(彼)七十七萬一○ ○(彼)七十七萬二○ ○(彼)七十七萬三○ ○(彼)七十七萬四○ ○(彼)七十七萬五○ ○(彼)七十七萬六○ ○(彼)七十七萬七○ ○(彼)七十七萬八○ ○(彼)七十七萬九○ ○(彼)七十八萬○ ○(彼)七十八萬一○ ○(彼)七十八萬二○ ○(彼)七十八萬三○ ○(彼)七十八萬四○ ○(彼)七十八萬五○ ○(彼)七十八萬六○ ○(彼)七十八萬七○ ○(彼)七十八萬八○ ○(彼)七十八萬九○ ○(彼)七十九萬○ ○(彼)七十九萬一○ ○(彼)七十九萬二○ ○(彼)七十九萬三○ ○(彼)七十九萬四○ ○(彼)七十九萬五○ ○(彼)七十九萬六○ ○(彼)七十九萬七○ ○(彼)七十九萬八○ ○(彼)七十九萬九○ ○(彼)八十萬○ ○(彼)八十萬一○ ○(彼)八十萬二○ ○(彼)八十萬三○ ○(彼)八十萬四○ ○(彼)八十萬五○ ○(彼)八十萬六○ ○(彼)八十萬七○ ○(彼)八十萬八○ ○(彼)八十萬九○ ○(彼)八十一萬○ ○(彼)八十一萬一○ ○(彼)八十一萬二○ ○(彼)八十一萬三○ ○(彼)八十一萬四○ ○(彼)八十一萬五○ ○(彼)八十一萬六○ ○(彼)八十一萬七○ ○(彼)八十一萬八○ ○(彼)八十一萬九○ ○(彼)八十二萬○ ○(彼)八十二萬一○ ○(彼)八十二萬二○ ○(彼)八十二萬三○ ○(彼)八十二萬四○ ○(彼)八十二萬五○ ○(彼)八十二萬六○ ○(彼)八十二萬七○ ○(彼)八十二萬八○ ○(彼)八十二萬九○ ○(彼)八十三萬○ ○(彼)八十三萬一○ ○(彼)八十三萬二○ ○(彼)八十三萬三○ ○(彼)八十三萬四○ ○(彼)八十三萬五○ ○(彼)八十三萬六○ ○(彼)八十三萬七○ ○(彼)八十三萬八○ ○(彼)八十三萬九○ ○(彼)八十四萬○ ○(彼)八十四萬一○ ○(彼)八十四萬二○ ○(彼)八十四萬三○ ○(彼)八十四萬四○ ○(彼)八十四萬五○ ○(彼)八十四萬六○ ○(彼)八十四萬七○ ○(彼)八十四萬八○ ○(彼)八十四萬九○ ○(彼)八十五萬○ ○(彼)八十五萬一○ ○(彼)八十五萬二○ ○(彼)八十五萬三○ ○(彼)八十五萬四○ ○(彼)八十五萬五○ ○(彼)八十五萬六○ ○(彼)八十五萬七○ ○(彼)八十五萬八○ ○(彼)八十五萬九○ ○(彼)八十六萬○ ○(彼)八十六萬一○ ○(彼)八十六萬二○ ○(彼)八十六萬三○ ○(彼)八十六萬四○ ○(彼)八十六萬五○ ○(彼)八十六萬六○ ○(彼)八十六萬七○ ○(彼)八十六萬八○ ○(彼)八十六萬九○ ○(彼)八十七萬○ ○(彼)八十七萬一○ ○(彼)八十七萬二○ ○(彼)八十七萬三○ ○(彼)八十七萬四○ ○(彼)八十七萬五○ ○(彼)八十七萬六○ ○(彼)八十七萬七○ ○(彼)八十七萬八○ ○(彼)八十七萬九○ ○(彼)八十八萬○ ○(彼)八十八萬一○ ○(彼)八十八萬二○ ○(彼)八十八萬三○ ○(彼)八十八萬四○ ○(彼)八十八萬五○ ○(彼)八十八萬六○ ○(彼)八十八萬七○ ○(彼)八十八萬八○ ○(彼)八十八萬九○ ○(彼)八十九萬○ ○(彼)八十九萬一○ ○(彼)八十九萬二○ ○(彼)八十九萬三○ ○(彼)八十九萬四○ ○(彼)八十九萬五○ ○(彼)八十九萬六○ ○(彼)八十九萬七○ ○(彼)八十九萬八○ ○(彼)八十九萬九○ ○(彼)九十萬○ ○(彼)九十萬一○ ○(彼)九十萬二○ ○(彼)九十萬三○ ○(彼)九十萬四○ ○(彼)九十萬五○ ○(彼)九十萬六○ ○(彼)九十萬七○ ○(彼)九十萬八○ ○(彼)九十萬九○ ○(彼)九十一萬○ ○(彼)九十一萬一○ ○(彼)九十一萬二○ ○(彼)九十一萬三○ ○(彼)九十一萬四○ ○(彼)九十一萬五○ ○(彼)九十一萬六○ ○(彼)九十一萬七○ ○(彼)九十一萬八○ ○(彼)九十一萬九○ ○(彼)九十二萬○ ○(彼)九十二萬一○ ○(彼)九十二萬二○ ○(彼)九十二萬三○ ○(彼)九十二萬四○ ○(彼)九十二萬五○ ○(彼)九十二萬六○ ○(彼)九十二萬七○ ○(彼)九十二萬八○ ○(彼)九十二萬九○ ○(彼)九十三萬○ ○(彼)九十三萬一○ ○(彼)九十三萬二○ ○(彼)九十三萬三○ ○(彼)九十三萬四○ ○(彼)九十三萬五○ ○(彼)九十三萬六○ ○(彼)九十三萬七○ ○(彼)九十三萬八○ ○(彼)九十三萬九○ ○(彼)九十四萬○ ○(彼)九十四萬一○ ○(彼)九十四萬二○ ○(彼)九十四萬三○ ○(彼)九十四萬四○ ○(彼)九十四萬五○ ○(彼)九十四萬六○ ○(彼)九十四萬七○ ○(彼)九十四萬八○ ○(彼)九十四萬九○ ○(彼)九十五萬○ ○(彼)九十五萬一○ ○(彼)九十五萬二○ ○(彼)九十五萬三○ ○(彼)九十五萬四○ ○(彼)九十五萬五○ ○(彼)九十五萬六○ ○(彼)九十五萬七○ ○(彼)九十五萬八○ ○(彼)九十五萬九○ ○(彼)九十六萬○ ○(彼)九十六萬一○ ○(彼)九十六萬二○ ○(彼)九十六萬三○ ○(彼)九十六萬四○ ○(彼)九十六萬五○ ○(彼)九十六萬六○ ○(彼)九十六萬七○ ○(彼)九十六萬八○ ○(彼)九十六萬九○ ○(彼)九十七萬○ ○(彼)九十七萬一○ ○(彼)九十七萬二○ ○(彼)九十七萬三○ ○(彼)九十七萬四○ ○(彼)九十七萬五○ ○(彼)九十七萬六○ ○(彼)九十七萬七○ ○(彼)九十七萬八○ ○(彼)九十七萬九○ ○(彼)九十八萬○ ○(彼)九十八萬一○ ○(彼)九十八萬二○ ○(彼)九十八萬三○ ○(彼)九十八萬四○ ○(彼)九十八萬五○ ○(彼)九十八萬六○ ○(彼)九十八萬七○ ○(彼)九十八萬八○ ○(彼)九十八萬九○ ○(彼)九十九萬○ ○(彼)九十九萬一○ ○(彼)九十九萬二○ ○(彼)九十九萬三○ ○(彼)九十九萬四○ ○(彼)九十九萬五○ ○(彼)九十九萬六○ ○(彼)九十九萬七○ ○(彼)九十九萬八○ ○(彼)九十九萬九○ ○(彼)一百萬○ ○(彼)一百萬一○ ○(彼)一百萬二○ ○(彼)一百萬三○ ○(彼)一百萬四○ ○(彼)一百萬五○ ○(彼)一百萬六○ ○(彼)一百萬七○ ○(彼)一百萬八○ ○(彼)一百萬九○ ○(彼)一百一十萬○ ○(彼)一百一十萬一○ ○(彼)一百一十萬二○ ○(彼)一百一十萬三○ ○(彼)一百一十萬四○ ○(彼)一百一十萬五○ ○(彼)一百一十萬六○ ○(彼)一百一十萬七○ ○(彼)一百一十萬八○ ○(彼)一百一十萬九○ ○(彼)一百一十一萬○ ○(彼)一百一十一萬一○ ○(彼)一百一十一萬二○ ○(彼)一百一十一萬三○ ○(彼)一百一十一萬四○ ○(彼)一百一十一萬五○ ○(彼)一百一十一萬六○ ○(彼)一百一十一萬七○ ○(彼)一百一十一萬八○ ○(彼)一百一十一萬九○ ○

不宜父母。喜樂諍訟。瞿曇屬鬼星者有如

膝有青子。壽五十年。瞿曇。屬_斗昂星者有如

敬受法者。聰明多智。善解世事。瞿曇。屬北

方星有如是相。若有通達如是相者。到於彼岸得大智慧。

佛言。衆生闇行。著於顛倒煩惱繫縛。隨逐

如是星宿書籍。仙人星宿雖好。亦復生於牛馬。狗猪。亦有同屬一星生者。而有貧賤富貴參差。是故我知是不定法。仙人汝雖得禪。我是一切大智之人。何故不問解脫因緣。乃問是事。光味又言。汝今現身如世無異。而尊其事與仙無別。我今真實不知汝是天耶。仙耶。龍耶。鬼耶。聲如梵音。色如古仙。我從昔來未曾見聞如是色相如是事業。是故今問。汝爲是誰繫屬於誰。姓氏何等。宣說何事。唯願廣說我當聽受。爾時世尊卽說偈言。若有學習著相書。是人不能知此彼。

亦不貪著於諸法 即能獲得一切覺
若有修^{*}集淨梵行 是人得名婆羅門
觀察諸法如虛空 是人即得名大覺
爾於是世尊說是偈已。光味仙人及諸眷屬
一切皆見如來本身。見本身已。往善所追
即各獲得寶幢三昧。得是三昧。能遍觀察一
切三昧。故名爲幢。於諸三昧而得自在。遊
入一切三昧境界。是故名爲寶幢三昧。爾時
光味合掌恭敬。持微妙華滿其手掬。說偈讚
佛

如來成就無量德
功德光明甚微妙
勇猛精進大智慧
具足大慈大悲心
如來永斷諸煩惱
清淨金色戒光明
能乾衆生諸煩惱
能壞一切煩惱山
今我修於菩提道
如來具足一切相
我當云何斷煩惱
演於真實正眞道
衆生三世造惡業
若我身口意善業
永斷一切煩惱病
令衆妙色諸根具
斷除衆生諸邪見
得識宿命樂善行
六波羅蜜得具足

猶如大海水瀰滿
悉照三千大千界
出勝一切諸衆生
是故我禮無上尊
故我稽首大仙師
我今禮敬於佛日
能說眞實菩提行
轉於無上正法輪
爲得無量大智慧
願記我等菩提時
度脫一切苦衆生
平等猶如十方佛
我當云何令其斷
願此因緣斷彼結
身受妙樂如先佛
遠離諸惡修善法
修習具足於正見
度生死河至彼岸
知佛深法常住世

120

藥降無上大法雨
令諸衆生離貧渴
若我身口意惡業
今於佛前悉懺悔

我今所有福德力
我請一切諸衆生
我爲衆生受苦時
淨於世界及衆生
若我真實得佛道
爾時光味卽以華散
是時三千大千世界六
震動。無量衆生恭敬喜心。有諸衆生奉事
衆者。見佛是象作如是言。云何此象有大福
德。今是仙人敬意供養。乃至若有敬事佛者。
先被仙人敬心供養。見已生信禮拜讚歎。爾
時世尊出首楞嚴定。從定起已一切衆生悉
皆供養。爾時世尊告光味言。善男子。一切諸
大見汝決定發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜
踊躍故。今是地六種震動。善男子。汝當成
就無量智慧。然後獲得無上佛道。乃當復於
無量世界然大法炬。善男子。汝於來世過
二阿僧祇劫。當於此土北方世界名曰香華
界莊嚴如阿彌陀。當於彼中得成爲佛名
曰功德如來應正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊。於無量世宣
說大乘。終不說於聲聞緣覺。爾時大眾耳聞
目見光味仙人得受記別。悉共歡喜供養恭
敬。五百弟子。無量衆生。發阿耨多羅三藐三
菩提心。其意堅固無有退轉。

大方等大集經寶幢分中相品第五

爾時佛知諸魔心已卽入三昧。三昧力故令

①者一者② ③狗猪一猪狗④ ⑤賁賁富賁一富貴賁賁⑥ ⑦現十(有)⑧ ⑨罪一等⑩ ⑪有一爲⑫ ⑬性一性⑭ ⑮以一
 日⑯ ⑰無衆生無壽命二無壽命無衆生⑱ ⑲淨一淨 ⑳根一相㉑ ㉒學一實㉓ ㉔集一苦* ㉕想二相㉖ ㉗道二道
 ㉘㉙ ㉚於是二爾時㉛ ㉜今我二我今㉝ ㉞道二行㉟ ㊱等二得㊲ ㊳先一光㊴ ㊵妙色二色妙㊶ ㊷住二在㊸
 ㊹供養二恭敬㊺ ㊻炬二燈㊼ ㊽卷第二十末㊾ ㊿卷第二十一首㊿, [大方等大集經]—㊿

王舍城有十二門。一門中有一如來。爾時諸魔見十二佛。自現其身爲五通像。乃至示現梵天王像。以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。佛入城時足指案地。令此三千大千世界六種震動。其中天人阿修羅等。帝釋梵天及四天王一切衆生。悉皆得見十方世界十方衆生。皆悉來集王舍大城。齎持香華供養於佛。佛神力故。令香華中說如是偈。

若欲永斷三惡道 應當發起菩提心

若於生死獨覺者 是能度脫諸衆生

若欲離於惡忽務 應當修集於正道

若有值遇諸如來 是人即得受道記

如來大士利衆生 今來入此王舍城

欲摧一切諸魔衆 欲轉無上正法輪

佛爲五淨諸衆生 宣說三乘首楞嚴

如來今欲大授記 欲聽實義應往彼

是偈音聲周遍而聞。迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等。悉往集會王舍大城中。乃至十方無量世界淨土穢土有佛之處及無佛處。一切衆生悉來聚集。爾時世尊入佛莊嚴瓔珞三昧。入三昧已。令此娑婆世界清淨莊嚴。猶如未來遍見如來所有國土。爾時世尊光明淨妙。衆生樂見。十方無量微塵世界淨穢等土有無佛處。一切衆生亦復如是。樂見如來淨妙光明。亦復樂聞如來音聲。爾時十方一一方面。無量佛土無量菩薩。悉來至此娑婆世界王舍大城。爾時此界具足多有無量菩薩。如是菩薩悉共供養如來世尊。或有菩薩於娑婆世界雨諸雜香以供佛養。或

有菩薩於此世界雨真珠寶以供養佛。或有菩薩於此世界雨妙瓔珞。或雨金銀。或雨瓔珞。或雨車馬。或雨牛馬。或雨諸華須曼那華以供養佛。或有菩薩以眞實法讚歎於佛。或有現作天帝釋像。梵天王像。四天王像。魔王形像。自在天像。四遠陀天像。八臂天像。轉輪王像。寶像山像。樹林等像。大臣長者男女師宗牛羊象馬水牛等像。作如是像。趣王舍城大蓮華所。以手觸華華即爲動。是時一切魔衆男女大小及諸眷屬。皆悉動搖生大恐怖。即作是言。何因緣故我之宮殿如是傾動。我等所尊將不退沒。失我天耶。我等復不欲滅墮乎。我往尋常見如是世界有五淨濁。今者何緣寂然清淨。爾時諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世界。見是事已復作是言。以佛世尊光明嚴麗衆生樂見之因緣故。乃至不見己之眷屬有一人在。復作是念。我今何故不往佛所親近供養。時魔波旬即至佛所。合掌恭敬而說偈言。

我今歸依於如來 已得歡喜至心樂

願見放捨還本處 還已乃當聽正法

爾時世尊說偈答言 諸法性相亦如是

我不勸汝以去來 隨意自在無遮者

汝今若有大神通 是時波旬復說偈言

如佛世尊眞實語 今者實無遮我者

我適欲還本處時 尋即見身被五縛縛

佛言。我已永斷一切繫縛。欲解一切衆生繫縛。我亦不念衆生諸惡。是故得名解脫繫縛。

爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言。一切大衆至心聽。遠離一切疑網心。我今所說不思議。無上世尊甚難有。人身難得信亦爾。無上世尊難得見。難得遠離於八難。其心難得而調伏。修善思惟如法住。我今說趣菩提事。我之所說遠離愛。所示無上正眞道。若欲遠離三惡垢。不爲煩惱之所害。若欲具足三種戒。即能破壞三界結。若不斷絕三寶性。即能具足無量通。若欲三世無覺觀。是人能過於三界。一切凡夫無明覆。於無法中作法想。以是因緣名顛倒。若有說言眼見色。如是之人行顛倒。若有修集四禪定。能度一切諸顛倒。

縛。我亦不念衆生諸惡。是故得名解脫繫縛。爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言。一切大衆至心聽。遠離一切疑網心。我今所說不思議。無上世尊甚難有。人身難得信亦爾。無上世尊難得見。難得遠離於八難。其心難得而調伏。修善思惟如法住。我今說趣菩提事。我之所說遠離愛。所示無上正眞道。若欲遠離三惡垢。不爲煩惱之所害。若欲具足三種戒。即能破壞三界結。若不斷絕三寶性。即能具足無量通。若欲三世無覺觀。是人能過於三界。一切凡夫無明覆。於無法中作法想。以是因緣名顛倒。若有說言眼見色。如是之人行顛倒。若有修集四禪定。能度一切諸顛倒。

縛。我亦不念衆生諸惡。是故得名解脫繫縛。爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言。一切大衆至心聽。遠離一切疑網心。我今所說不思議。無上世尊甚難有。人身難得信亦爾。無上世尊難得見。難得遠離於八難。其心難得而調伏。修善思惟如法住。我今說趣菩提事。我之所說遠離愛。所示無上正眞道。若欲遠離三惡垢。不爲煩惱之所害。若欲具足三種戒。即能破壞三界結。若不斷絕三寶性。即能具足無量通。若欲三世無覺觀。是人能過於三界。一切凡夫無明覆。於無法中作法想。以是因緣名顛倒。若有說言眼見色。如是之人行顛倒。若有修集四禪定。能度一切諸顛倒。

①天人二天②修二修③悉普一皆悉④於二諸⑤集二寶⑥道一定⑦大⑧未二如⑨世一⑩或或一疏疎⑪性相二相性⑫二二氣⑬二二氣⑭二二氣⑮二二氣⑯二二氣⑰二二氣⑱二二氣⑲二二氣⑳二二氣㉑二二氣㉒二二氣㉓二二氣㉔二二氣㉕二二氣㉖二二氣㉗二二氣㉘二二氣㉙二二氣㉚二二氣㉛二二氣㉜二二氣㉝二二氣㉞二二氣㉟二二氣㊱二二氣㊲二二氣㊳二二氣㊴二二氣㊵二二氣㊶二二氣㊷二二氣㊸二二氣㊹二二氣㊺二二氣

若能調伏諸衆生 亦復遠離於四流
如是之人乾生死 亦復能到於彼岸
若能具足四如意 是名菩薩無所畏
亦能永斷於生死 令諸衆生脫恐怖
若能了知五陰 是人能到無漏邊
了知不生亦不滅 能令衆生到彼岸
若能於佛世尊前 懺悔發露一切罪
是人遠離於邪見 能到生死之彼岸
若觀生死多受苦 行業因緣運三惡
以近惡友因緣故 造作無量之惡業
若能遠離惡知識 亦能遠離諸邪見
是人能觀生死過 亦能證得第一義
若有能觀第一空 是人能服甘露味
我常說於第一義 至心聽者無有相
我說六入眞實空 無有造作無受者
衆生顛倒謂有相 法性眞實無所有
若有衆生六受愛 是能生於六觸因
如是六觸眞實空 一切諸法亦復然
如一法性諸法爾 如一切法一法然
一切諸法無生滅 亦無相親無有物
我所宣說無勝道 一切諸法如一法
若見諸法無性相 是人獲得眞實義
若有修行十三忍 即能度於生死岸
眞知法性衆生性 得無上道如先佛
於是世尊說是偈時。十方如恒河沙等五洋
世界一切衆生悉得聞之。一一世界無量衆
生。聞已即得不退轉心。或有獲得陀羅尼者。
或復有得三昧定者。或有成就得諸忍著。此
佛世界無量衆生聞已亦得不退轉心。教化

衆生於三乘中。爾時光味菩薩於蓮華邊造
七寶梯具種種華。合掌恭敬而白佛言。如來
佛日大慈悲光。無量衆生多受苦惱。唯願降
注無上法雨。除滅衆生煩惱疾病。有諸衆
生。任爲法器。堪受如來無上法味。願說八
道淨於法眼。上昇蓮華摧伏衆魔。十方世界
無量菩薩悉爲證人。了了能見諸法空寂。無
有相貌猶如虛空。知法無我。唯願如來憶念
往昔初發心時所立誓願。如來爾時自
言。我若具足十力四無所畏。當施衆生甘露
法味。悉令得度生死大海。今已果之。唯願
演說清淨之法。度諸衆生於生死海。化無量
人於菩提道。爾時世尊即變寶梯坐蓮華上。
遍觀十方告波旬言。波旬。汝亦當生歡喜樂之
心。何以故。以汝因緣有是大集。亦因於汝
令我說法。說法因緣斷諸生死度於四流。令
諸衆生獲得正道得虛空相。如是等事皆因
於汝。汝當讚我。我當說法。魔波旬言。瞿曇。
若無瞋心憍慢嫉妬。何故惱我而宣說法。若
有瞋恚憍慢嫉妬。云何自言我得解脫。佛言
波旬。我住母胎經歷十月。汝於爾時欲來殺
我。我心於汝亦無瞋恚。我初生時地六種動。
汝於爾時復降石雨。我飲乳時汝持毒藥置
之乳中。我昔初乘香象之時。汝動此地令六
種震欲令我墮。我在林野修世禪時。汝將姦
女欲來亂我。我乞食時汝以臭豆持來施我。
我時雖受竟不食之。我初出城汝自變身爲
黑毒蛇。又作惡賊圍城四邊。我行虛空復放
風雨。我下馬時雨大猛火。我苦行時復作

惡聲故令五人恐怖捨我。我身羸瘦復放冷
風。及其洗浴放大暴水。我度河已復欲危
害。化作無量師子惡獸。受牧牛女所奉乳糜。
汝復持毒置之而去。我趣菩提道樹之時。復
於中路降金剛雨。我坐樹下金剛座上。復遣
四女來燒亂我。汝雖如是欲來害我。然我於
汝都無惡心。如是等事終不能令我心擾亂。
復將無量百千萬衆。造作種種無量惡事。欲
令我身不得菩提。我既獲得阿耨多羅三藐
三菩提已。復來請我令捨壽命。因於汝欲令
我於彼婆羅大村乞食不得。又因汝故令阿
闍世放大醉象欲令害我。又因汝故提婆達
多放下大石。又因汝故令我受彼婆羅門請。
三月之中食瞰馬麥。又因汝故令我爲彼孫
陀利女之所誑誘。又因汝故尸利迦多火
坑毒食以誑於我。汝於爾時作如是等無量
惡事不能害我。今復聚合如是魔衆欲來害
我。然我於汝都無瞋心。我今當度無量億魔。
我爲衆生常勤修集慈悲喜捨。汝若不信十
方諸佛諸大菩薩可爲明證。唯爲汝故使我
於此惡世之中施作佛事。汝離於我作無量
惡。然我猶故隨逐於汝。我今實無瞋妬憍慢。
我於汝所修集慈心。汝於我所生大惡心。
善哉波旬。應離惡心啓請於我說無上法。我
欲與汝受菩提記。既受記已當廣爲汝宣說
法要。汝聞法已。當得遠離一切惡業。我常思
念種種方便令汝解脫。而汝於我常生惡心。
我常於汝生憍愍想。汝今當捨惡見惡意。
我當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。爾時波

◎是二部◎ ◎能一得◎ ◎實二法◎ ◎於是二爾時◎ ◎化十(成就無量)◎ ◎注二對◎ ◎任一住◎ ◎任二住◎ ◎化十(成就無量)◎ ◎注二對◎ ◎任一住◎ ◎任二住◎
◎是二部◎ ◎能一得◎ ◎實二法◎ ◎於是二爾時◎ ◎化十(成就無量)◎ ◎注二對◎ ◎任一住◎ ◎任二住◎
◎是二部◎ ◎能一得◎ ◎實二法◎ ◎於是二爾時◎ ◎化十(成就無量)◎ ◎注二對◎ ◎任一住◎ ◎任二住◎

甚奇甚特。諸佛大會不可思議。諸菩薩事亦不可思議。我等昔來未曾得聞如是持名今得聞之。能壞一切魔境界。紹三寶性斷魔羅網。得諸善法具足佛事。爲如是等說是大持。爲諸衆生著心封印。印諸衆生陰入界法。乃至獲得大般涅槃。爾時會中有一童子菩薩。名曰月光。從蓮華起。一心合掌觀察十方。以佛力故出大音聲。其音遍聞娑婆世界而說偈言。

如是大集甚難得 具足智慧亦復難
難得親近善知識 如是法印亦難聞
如來憐愍諸衆生 爲衆生故護正法
說是無上陀羅尼 爲壞種種諸魔力
十方諸佛說是持 爲不斷絕三寶性
能。和一切諸忿靜 亦能增長無上忍
增益衆生諸善根 消滅國土諸惡相
能破衆生三惡業 亦令遠離諸惡見
如來說是無上持 爲欲顯示無上道
亦爲具六波羅蜜 眞實修於菩提道
是持即是善方便 亦能增長無量智
攝取一切諸善法 是故名爲無上持
具修三十七道品 是名無垢菩提道
能斷一切疑網心 及斷衆生諸煩惱
是持即是眞實語 了了觀見菩提道
我今欲說陀羅尼 是則名爲無上勝
爲欲擁護說法師 及以聽受是持者
其誰欲受欲聽者 我今當說勿生疑
無上無勝陀羅尼 即是最上之智慧
爾時有恒河沙等菩薩童子。異口同音作如

是言。我等亦欲說陀羅尼。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。先當澡浴淨於身心著新衣服。以妙香華供養三寶。昇於法座說陀羅尼。如是四衆無有衆生能起惡事以加之者。身心不濁四大清淨。身諸病苦皆得遠離。如是法師。若有過去業因緣病。悉皆消滅。聽此法者亦復如是。滅過去業因緣病苦。爾時月光童子菩薩。向十方佛。長跪合掌而說呪曰。那提阿三摩路卑。一咩羅素摩。婆浪二伊希那遮久遮尼。三那婆久遮尼。四那遮久遮尼。五牟羅輪陀尼。六婆茶味。七婆茶味。八修羅。羅尼九那。婆修羅。羅尼。十復多拘知。十一波利車陀。十二開羅哇。十三開羅哇。婆移。十四開羅哇。十五摩又。十六迦迦哇。十七呵。十八呵。十九休休。二十撥施牌陀那。婆利車陀。二十一阿摩摩。二十二若摩摩。二十三摩摩。二十四牟陀。二十五阿陀羅尼。二十六散迦羅尼。二十七波利車陀。婆提婆提。比摩。二十八比比。摩摩。阿比比。摩。二十九復多拘知。三十阿迦奢。或婆。婆波利車陀。莎。阿。阿爾時娑婆世界。十方諸佛菩薩聲聞。釋梵龍王。阿修羅王。乾闥婆王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王等。同聲唱言。善哉善哉。菩薩童子。善能說是大陀羅尼。爲壞魔業及惡知識身心諸病。是上慧印。爾時會中有一梵王。名菩提自在。自變其身而爲女像。端嚴殊特。踰於人天。以妙璽珞而自莊飾。在西方佛阿彌陀前。作如是言。唯願世尊。加我神力。令我一音遍滿此間娑婆世界。我今欲說陀羅尼呪護說法者及聽法者。亦令釋迦

如來滅後無有能於是說法者生起惡事。若魔若魔父母子息眷屬親友僕使。若天若龍。若阿修羅若乾闥婆。若伽樓羅。若緊那羅。若摩睺羅伽。若鳩槃荼。若富單那。迦多富單那。若菓多。毘舍遮。夜叉羅刹等。父母子息眷屬僕使。亦復如是。於是法師不能爲惡。乃至不能動其一毛之分爲其身心而作惡事。唯願世尊。加我神力。令我音聲遍此世界。爾時會中有一帝釋。名曰高持。語菩提自在梵王。姊。莫於如來生戲弄心。何以故。夫戲弄者即凡夫法。如來已過凡夫事業。一切有爲悉是無常。如來不增有爲之法。唯增於空斷聲字句。姊。如來於汝不生諍訟。但觀平等一相無相。猶如虛空。夫虛空者無三有爲。無有覺觀。不離有爲。無有障礙。如來世尊亦復如是。於一切法無有障礙。如來於欲亦復如是。一切覺觀壽命士夫。陰界諸入音聲字句。悉皆無礙。姊。今云何。於如來所而生戲弄。無量壽佛告帝釋言。善男子。當先思惟然後發言。無得於後而生悔恨。何以故。是女人者即大丈夫。已於無量諸如來所。久修善本。爲欲莊嚴此大衆故。現爲女身實非女也。即是菩薩摩訶薩身。汝云何言稱之爲姊。爾時帝釋聞佛語已。即前懺悔。自在梵王。我受汝懺。令汝不得惡口等果。爾時梵天。白無量壽佛。世尊。若彼高持不懺悔者。當得何等惡口果報。佛言。善男子。彼若不懺悔。當於八萬四千世中常受女身。其形醜陋臭穢不淨。是故衆生應當護口。爾時

和一如。知。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

阿摩梨一比摩*二伽那沙迦三波利戰駒
四摩訶戰駒五遮彌六摩訶遮彌七素咤八哆
彌九阿婆呵十比婆呵十一修伽闍尼囉哇婆
十二牟羅波利車陀十三夜叉戰駒十四舍遮戰荼十五
阿婆阿多尼十六婆邏哆尼十七婆伽羅尼十八諸
婆尼十九慕呵尼二十郁遮吒尼二十一阿摩呵二十二
阿多遮尼二十三佉伽含婆二十四阿摩羅二十五阿牟
羅二十六牟羅波利跋咤二十七阿婆羅哇婆二十八
八沙呵

爾時一切諸天世人。咸皆讚言善哉善哉。是陀羅尼不可思議無能勝者。爾時梵王復作是言。若有不能調伏惡鬼。聞是持已即便能調。若有受持如是呪者。隨所住國。信心諸王。一切男子女人。若大若小。若天若人。皆於是王不能起惡。若有起惡首爲七分。其心乾焦身被癩病。有神通者即便還失。暴風所吹身陷入地。隨是持呪流布之處。我亦當護令得遠離一切諸惡。受者聽者不乏衣食。因

阿婆咩一比摩咩二菴婆羅三菴婆囉哈四波利
 ⑤軍閹那茶五富沙波⑥邏婆呵六閹留迦七摩
 吠羅蛇八伊利彌利九翼利彌利十翼提遮羅
 牟蛇離十一牟陀羅目⑫喻十三莎⑭呵

若有法師。先讀誦說如是持者。我以天耳當往聽之。聞已身往在其會中。令諸會者遠離諸惡。至心聽受如是持呪。若我聞已而不往者。則爲欺誑過去未來十方現在無量諸佛。亦於未來。不得成就阿耨多羅三藐三菩提。若我往者。卽令法師遠無礙辯得無所畏。聽法之人。遠離病苦及疑網心。飢渴寒熱。兵革怨敵。虎狼毒獸。一切諸惡。唯願十方一切諸佛加我神力。爾時釋迦如來。白諸佛言。

今我當與此梵天呪。爲護法故。卽便說呪。
遮慕脚一慕茶波利車陀三阿牟摩三阿牟摩
四阿牟摩五婆羅又六婆羅究思七彌陀波利
八遮羅摩九蛇哆[＊]婆十修比呌[＊]阿牟羅
波利車題[＊]薩婆佛陀阿提隱[＊]祇[＊]三[＊]莎[＊]呵
於是如來說說是呪已。卽告梵天。善男子。如
是持呪力。能調伏一切衆生。爾時梵天白佛
言世尊。我今所以現此女身。爲欲調伏一切
女人。若有女人欲生男者。當讀是持讀是持。

爾時會中有一菩薩，名善繫意，立於寶光功德佛前，現身如梵，或如帝釋，或自在天，或他化自在天像，或兜率天，或夜摩天，或成是須臾天，或成是須臾天，或成是須臾天，或成是須臾天。

或曰：「性善，則惡何由生？」曰：「性善，則惡亦由是而生。性之有善，猶水之有下，水之有下，則魚生焉；性之有善，則惡亦由是而生。」

又。或毘沙門。或作龍王。或阿修羅王。或緊

那羅王。或伽樓羅王。或夜叉王。或羅刹王。

或畢力迦王。或毘舍闍王。或拘_田辦茶王。或

作刹利婆羅門毘舍首陀比丘比丘尼優婆塞

優婆夷。或作師子象虎毒蛇牛馬之形。復作

種種飛鳥之身，一時之中能示八萬四千種

色。爾時富樓那彌多羅尼子。白釋迦如來言。

世尊。何因緣故。是善男子變現如是八萬四

千種種諸色。佛言。富樓那。是善繫意。菩薩摩

所入三昧不可思議。非是聲聞緣覺境。

界。是善男子以如是等諸善方便調伏衆生。

夏 是善三山女大能讀書之佳詩作之

隨衆生身意色三昧。恐前住之。若有衆生。

宗事無天。苟念持天。自現持像爲說三乘。法

乃至或有奉尋佛者卽現佛身爲說三乘者

有衆生宗事喜異卽巧異傷爲說三乘若有

奉事山谷河澗樹林百卉，卽現其像而誦伏

之。若有衆生貪於財利。先以財施後爲演說。

三乘之法爲壞貪故。若有病者隨其所須給。

施醫藥。若因悟時與。若夢中與。令其病者衆。

苦除愈。爲調伏故而爲說法。富樓那。是善

男子於一日夜。能以三乘調伏恒河沙等衆。

生。富樓那言。是善男子。發阿耨多羅三藐

151

①天二王②③華二梨④* ⑤利二梨⑥⑦修二多⑧⑨慶二慶⑩* ⑪通二通⑫⑬(摩)十通⑭⑮花二吐⑯⑰阿摩阿二阿
 阿摩摩阿阿⑱⑲漢二漢⑳㉑漢二漢㉒㉓(二十八)一㉔㉕漢二漢㉖㉗阿十(二十八)㉘㉙[阿達連一莎阿]十二司及來註
 一㉚㉛男子女人二男女㉜㉝漢二混㉞㉟國土二土主土主㊱(日)一㊲㊳時二哈㊴㊵(革隔那)一㊶㊷漢二羅
 ㊸㊹哈二陸㊺㊻漢二漢㊼* ㊽阿十(十三)㊾㊿茶二茶㊰㊱阿二阿㊲漢二漢㊳㊴漢二漢㊵㊶漢二漢㊷㊸阿十
 (十四)㊹便二更㊺㊻生二產㊼㊽㊾卷第二十一移㊿㊰㊱卷第二十二首㊲㊳[大方等大集經]一㊴㊵或十(作)㊶*
 ㊷二多㊸㊹(天)一㊺㊻漢二又㊼㊽㊾漢二漢㊿㊰㊱精茶二茶㊲㊳住二住㊴㊵[法]一㊶㊷山二小㊸㊹悟二聚*

佛。悉來集會娑婆世界。誰可付囑釋迦佛法。釋迦如來言。我之正法可以付囑頻婆娑羅等諸大國王四王帝釋梵天王等。如是等衆能護我法。若有能發菩提心者。當知是人則能護法。爾時一切大衆所有天王梵王龍王。異口同聲作如是言。世尊。我等要當至心護法。何以故。如來正法難得難值。一佛界中無量佛會。亦復難遇。十方諸佛爲衆生而來集會。我等云何不護正法。爾時十方諸佛同聲讚言。善哉善哉。善男子。若有刹利能護法者。所有國土表惡之事。四百四病皆令除滅。及其國土所有樹木華果穀米滋茂豐登。護其人民親戚眷屬令離諸惡。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦當護之。何以故。過去菩薩。得成阿耨多羅三藐三菩提者。皆由擁護正法因緣。未來現在亦復如是。若能護是受者聽者。當知佛法久住不滅。是故娑婆世界。天王人王當守護法。爲久住世不斷絕故。善男子。若有善男子善女人。欲令佛法久住於世不滅盡者。應當供養是大集經受者說者何以故。是大集經即是十方諸佛印封。若能供養如是大集。即是供養十方諸佛。釋迦如來滅度之後。隨有是經流布之處。若有聽受持讀誦。說書寫經卷乃至一偈一句一字。而其國主一切惡事即得消滅。所有樹木穀米藥草。四大天王降。施甘露。而以益之。國土王法悉得增長。鄰國惡王勤求和同。各自生喜心慈心。一切諸天佛弟子者悉來擁護。如是國土王子夫人及諸大臣。

各各生於慈愍之心。穀米豐熟食之無病。亦無鬪訟兵革不起。無諸惡獸及惡風雨。遠離一切過去惡業。若諸衆生有女業者。現。受生受及以後受。即能令滅除五逆罪。謗方等經及以聖人。犯四重禁。一闍提。其餘惡業如須彌山。悉能遠離增長善法。具足諸根身口意善。遠離惡見破壞煩惱。修集正道供養諸佛。具足善法及內外事。令諸衆生壽命增長念慧成就。爾時彌勒菩薩等九萬七千億菩薩得無生忍。作如是言。我等亦能。佛滅度後護持正法。爲憐愍故。當於都邑城村聚落廣說是經。爾時娑婆世界無量諸佛同聲讚言。善哉善哉。善男子。娑婆世界一切人天。復作是言。我等亦能於佛滅度後。護持正法及四部衆中受持說者。時十方佛復讚歎言。善哉善哉。汝等真能護持正法。善男子。汝等若能護持正法。應當供養如是諸佛世尊。我等要當擁護是經流布之處。都邑聚落人民眷屬及受持者。并令土地穀米豐熟藥木滋茂。何以故。隨有是經流布之處。我於是中有大力勢。以力勢故我能護之。令離一切衰禍之事。亦令是國所有衆生遠離惡業生於慍愧。是時十方諸佛讚言。善哉善哉。汝今真能護持正法。亦能供養十方諸佛護持法者聽受法者

故。於此惡處成。就阿耨多羅三藐三菩提。爲欲利益無明闇冥渴法衆生。常樂增長煩惱衆生破壞魔衆建立法幢。施其法雨。令諸衆生離煩惱苦。今不可計無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量諸佛及諸菩薩。悉來在此世界集會。爲壞衆生無量惡業結三寶種。我涅槃後所有正法當付汝等。汝等便當深心守護。若有菩薩福德成就如是等輩。亦能擁護我之正法。若有衆生。已於諸佛種諸善根者。是人於後法欲滅時。餘五十年。守護正法信敬受持讀誦書寫解說其義。如是法師。若於都邑城村聚落。欲多饒益無量衆生。當淨澡浴著新好衣莊嚴香華。於一案上安置種種諸甘味漿。置高座前。汝等爾時若不來集爲護法師遮諸惡事聽受正法自利利他。汝則欺誑十方諸佛。爾時梵天白佛言。世尊。隨是經典流布之處都邑聚落。我當至心而擁護之。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷欲說是經。當淨洗浴著新淨衣。聚集香華乃至甘漿。置高座前。我與眷屬定往其所。若我不往。則爲欺誑十方諸佛世尊。此世界中。隨有是經流布之處。當令其地無諸兵革及諸惡事。我今至誠十方佛前立深重誓。即說呪曰。安仇呵一登伽二富羅那呵三蛇咤咤四咤咤五婆伽六伽婆伽七居離那咤婆八莎呵爾時釋提桓因。即說呪曰。咤婆伽密一摩耨耨密耨耨二那羅伽三阿牟若四阿牟婆阿五阿咤咤六阿咤七阿伽咤時那

○(解)十說○ ○得二時○ ○施二陀○ ○受二衆○ ○(於)十佛○ ○(度)一○ ○(衆)一○ ○能二欲○ ○(就)一○ ○(法)二法滿○ ○(略)一○ ○新好二好新○ ○利他二他利○ ○婆二婆下同○ ○莎二莎下同○ ○阿十(九)○ ○密二密○ ○密二密○ ○吒二咤○ ○那休二伏○

休律喻八莎呵

爾時東方天王提頭賴吒。即說呪曰

頻頭闍那。一。婆闍那。二。羅半法。三。又婆羅四

富。那阿五。阿。木伽婆訖六。莎呵

爾時南方天王毘留勒叉。即說呪曰

郁法那婆闍茶。一。三。半陀斯若。二。多哆周多三

婆邏那。婆邏那。婆邏那。五。莎呵

爾時西方天王毘留博叉。即說呪曰

闍路伽。一。阿郁伽。二。阿摩慕伽。三。阿摩摩慕

選闍四。婆牌也。牟闍五。莎呵

爾時北方天王毘沙門。即說呪曰

闍地離。一。闍地離。二。闍地離。三。阿

尼闍地離。四。希力。五。闍地離。六。婆闍選希力

多。六。闍地離。散究。婆。闍地離。七。陀摩叉

地。闍地離。八。莎呵

爾時十方諸佛。讚梵釋四王等言。善哉善

哉。汝等今真能護持正法。時梵釋四天王等

白佛言。世尊。我等隨是經典流布之處。要

當至心護持。十方諸佛及諸菩薩同共讚言。

善哉善哉。毘沙門等。汝能真實護持正法。

爾時娑婆世界。有萬二千大鬼將軍。護此世

界。復有四萬四千小將。成就大力及大功

德。同音而言。世尊。我等亦當於未來世。隨

有是經流布之處。我則隨護。若說法時我亦

當往。有聽法者。當為壞其種種魔業。護說法

者。令得增長一切善法。當勸諸王大臣長者。

施其衣食種種資生所須之物。亦令其土無

有兵革寇難之事及惡風雨。若我虛妄則誑

十方無量諸佛。爾時娑婆世界。有一菩薩。

名曰疑心。白釋迦牟尼佛言。世尊。此娑婆

世界。有百億魔不。如其有者悉來集不。佛

言。一切都集。世尊。若都集者。有信心不。

佛言。善男子。皆有信心。唯除波旬眷屬千

人。當於未來破壞我法常求過罪。是魔波旬

及其眷屬破壞三寶。何以故。皆是過去惡因

緣故。過去不種善根因緣。善男子。我法滅

時是魔波旬及與眷屬。於是法乃得信心。

種善提子修菩薩道。乃至得阿耨多羅三藐

三菩提

爾時會中有一魔天。名曰太白。已於無量諸

如來所。成就功德。所有信根無能傾動。奉

敬三寶。已於諸佛得受阿耨多羅三藐三菩

提記。現仙人像。從坐而起長跪合掌。以大

音聲遍諸佛土。而白佛言。世尊。釋迦如來

本願因緣。生憐愍故。於此具足五淨世界誘

法衆中。得成阿耨多羅三藐三菩提。以憐

愍故。說三乘法脫三惡道。復為無量無邊菩

薩。說四無生忍。不斷十方諸佛種性。是故我

當於未來世至心擁護。令釋迦法久住不滅。

今諸魔衆不得其便。我終不壞如來正法。若

無持者佛法則滅。若諸四衆無說聽者法則

衰滅。若未來世。善男子善女人。修立三業

紹三寶性。為壞三界諸惡煩惱。修行正道。

能壞衆生三惡道苦。一切魔衆無能為也。唯

願十方無量諸佛。施我功德智慧二力。我欲

誦呪。為壞一切惡魔眷屬。時十方佛同共讚

言。善哉善哉。時太白魔即說呪曰

阿摩。一。阿漢。二。阿闍。三。婆。四。阿闍。婆

婆。阿闍。婆。婆。五。牟羅。六。婆。也。法。婆

婆。七。闍。婆。八。阿。九。阿。十。阿。十一。伽。婆

婆。十二。闍。婆。十三。若。蛇。却。伽。十四。比。若。蛇。婆

伽。十五。阿。又。十六。又。十七。又。十八。又。十九。又。二十。又

婆。阿。法。二。莎。法。若。一。莎。波。利。婆。多。二十。牟

邏。三十。阿。若。四十。戰。陀。修。利。蛇。若。若。五十。婆

提。若。若。六十。那。婆。阿。若。七十。法。邏。又。若。八十

那。波。邏。若。若。九十。復。多。拘。知。若。若。三十。多。哆。多

若。若。三十。薩。婆。婆。比。若。若。三十。邏。提。若。若。三十。多

三十。適。居。邏。婆。頻。婆。多。又。婆。四十。又。摩。婆。三十。又

波。若。三十。差。比。多。三十。摩。羅。比。沙。蛇。八。莎。呵

說是呪時地六種動。一切魔衆心生怖畏。

一切天人。乃至迦羅富單那皆離怖畏。得

不退轉菩提之心。爾時魔王問堅意言。善男

子。是太白魔王從何處來。有何等力。而能

破壞一切魔衆及諸黑業。增長瞋惡斷滅之

法。我今親見心欲變吐。四方皆聞身心苦痛。

而彼見之甘樂愛著。唯願憐愍為我說之。堅

意菩薩言。波旬皆是一切諸佛威神。令是

太白有如是力。以是力故壞諸魔衆。增長如

來無上正法。是太白菩薩所有功德力。乃至

人天無能壞者。波旬。汝於三寶宜應生信發

菩提心遠離一切身口意惡。波旬言。大士。

我今方欲造成種種身口意惡。實不能發菩

提之心

王心
二心
三心
四心
五心
六心
七心
八心
九心
十心
十一心
十二心
十三心
十四心
十五心
十六心
十七心
十八心
十九心
二十心
二十一心
二十二心
二十三心
二十四心
二十五心
二十六心
二十七心
二十八心
二十九心
三十心
三十一心
三十二心
三十三心
三十四心
三十五心
三十六心
三十七心
三十八心
三十九心
四十心
四十一心
四十二心
四十三心
四十四心
四十五心
四十六心
四十七心
四十八心
四十九心
五十心
五十一心
五十二心
五十三心
五十四心
五十五心
五十六心
五十七心
五十八心
五十九心
六十心
六十一心
六十二心
六十三心
六十四心
六十五心
六十六心
六十七心
六十八心
六十九心
七十心
七十一心
七十二心
七十三心
七十四心
七十五心
七十六心
七十七心
七十八心
七十九心
八十心
八十一心
八十二心
八十三心
八十四心
八十五心
八十六心
八十七心
八十八心
八十九心
九十心
九十一心
九十二心
九十三心
九十四心
九十五心
九十六心
九十七心
九十八心
九十九心
一百心

大方等大集經卷第二十^①

大方等大集經卷第二十一

茶嘜呵^{百一}希希多^{百二} 阿由那^{百二} 糖茶護
婆斯^{百二} 竭陀尼^{百三} 阿嚩阿呵^{百二} 末力
伽比流^{百五} 破羅薩哆^{百六} 阿路沙嚩提^{百七}
希利希利^{百八} 夜哆婆闍訶^{百九} 莎共羅^{百十}
夜哆波闍遮^{百三} 希力陀婆呵^{百三} 薩多波利
嚩嚩^{百三} 末力伽毘盧呵尼^{百四} 阿遮邏佛提
百十五 陀蛇波羅邏遮波連蛇^{百三} 賓茶希力陀
蛇^{百三} 戰陀邏嚩邏^{百三} 阿遮吟輸陀^{百三}
九波邏冀邏摩力伽^{百四} 伊邏^{百四} 婆邏冀邏
摩力伽^{百四} 伊邏^{百四} 伊利吟^{百四} 波臍脂^{百四}
十五 婆羅嚩邏浪^{百四} 薩婆邏多哆^{百四} 薩多窠
謁脾^{百四} 阿那嚩邏那伏律浪^{百四} 阿羅茶^{百五}
十 安伽吟^{百五} 舍彌尼^{百五} 比婆羅婆舍希^{百五}
十三 阿希多^{百五} 阿婆希^{百五} 尼邏嚩蛇^{百五}
阿之羅末力伽^{百五} 邏嚩那^{百五} 羅仇婆吟^{百五}
九 犁勒那朋舍^{百六} 陀摩伽蛇^{百六} 闍羅戰
陀^{百六} 三牟陀羅嚩提^{百六} 摩訶復多脾比伽
嚩三牟陀^{百六} 陀羅尼牟陀離那^{百六} 摩呾牟
陀邏^{百六} 婆邏婆提^{百六} 思比陀牟陀^{百六} 阿
嚩多尼^{百六} 婆婆多尼^{百七} 慕邏邏^{百七} 比
豆多邏斯那^{百七} 厠提牟陀離都思^{百七} 移
迦之^{百七} 卑利癩比迦蛇^{百七} 嚩呵嚩呵冀
茶^{百七} 迦嚩咤^{百七} 尼羅波羅提多希力陀陀
蛇^{百七} 三牟陀多陀羅尼^{百七} 陀羅^{百八} 陀羅
百八 陀羅^{百八} 彈提羅^{百八} 彈提羅休尼羅
薩婆希力陀蛇勿陀離都思闍咤^{百八} 闍婆
陀^{百八} 闍咤嚩陀^{百八} 修摩提^{百八} 摩提^{百八}
摩訶復多勿陀離多^{百八} 易翹之散迦羅^{百九}
十 婆茶蛇多那尼^{百九} 首力多復多^{百九} 伊彌

① 猶二情 ② 猶十(德) ③ (得) ④ 是十(經) ⑤ 一 ⑥ 一二 ⑦ 此呪 ⑧ 婆二波 ⑨ 婆二婆 ⑩ 婆二婆 ⑪ 婆二婆 ⑫ 婆二婆 ⑬ 婆二婆 ⑭ 婆二婆 ⑮ 婆二婆 ⑯ 婆二婆 ⑰ 婆二婆 ⑱ 婆二婆 ⑲ 婆二婆 ⑳ 婆二婆 ㉑ 婆二婆 ㉒ 婆二婆 ㉓ 婆二婆 ㉔ 婆二婆 ㉕ 婆二婆 ㉖ 婆二婆 ㉗ 婆二婆 ㉘ 婆二婆 ㉙ 婆二婆 ㉚ 婆二婆 ㉛ 婆二婆 ㉜ 婆二婆 ㉝ 婆二婆 ㉞ 婆二婆 ㉟ 婆二婆 ㊱ 婆二婆 ㊲ 婆二婆 ㊳ 婆二婆 ㊴ 婆二婆 ㊵ 婆二婆 ㊶ 婆二婆 ㊷ 婆二婆 ㊸ 婆二婆 ㊹ 婆二婆 ㊺ 婆二婆 ㊻ 婆二婆 ㊼ 婆二婆 ㊽ 婆二婆 ㊾ 婆二婆 ㊿ 婆二婆

未曾聞虛空目法門。爾時復有六萬億菩薩摩訶薩八十千億聲聞大眾。同聲而言。世尊我等亦欲詣彼世界禮觀彼佛。并欲受所未會聞虛空目法門。唯願如來加我神力令得往返。彼佛答言。善哉善哉。諸善男子。宜知是時。是金剛山童子者。能調伏汝。即是汝等善知識也。爾時彼佛。即告金剛山童子言。善男子。諦聽諦聽。我當為汝宣說如是法目陀羅尼。即說呪曰

阿婆一阿婆三阿婆三若那蛇陀四摩訶摩呬五三摩呬呬婆婆六樹提七阿毗八那婆那蛇淨九佛閣羅修十安豆賴修十閣迦修十阿那那德又三凡浮婆十那婆婆婆十勒又盧戰那六莎致法婆十陀邏尼又閣八波迦迦連婆九轉那又十婆那轉吼二十阿那迦呬二十戰茶呬修三十波陀法多二十修盧遮那二十盧戰那婆六十盧遮那若婆婆斯二十莎呵二十

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼。往彼世界問訊釋迦牟尼如來。如我辭曰。四部弟子樂受法不。四姓之人能供養不。衆生之心不渴亂不。常能親近於如來不。復能尊重讚嘆佛不。增廣流布佛法不。金剛光明功德如來。以此法目陀羅尼門遠贈世尊。能作大明。乾焦一切諸惡煩惱。乃至獲得如來十八不共之法。時金剛山童子。受持讀誦書寫如是陀羅尼已。告諸大眾。若欲往彼娑婆世界觀見釋迦牟尼如來。并欲受所未會聞虛空目法門者。應當遠離一切色。想。亦莫念於分別之相。常當修集虛空之相。遠離一切

取捨等相。放捨一切塵勞等相。解諸結縛專念虛空。爾時大眾咸作是言。善哉善哉。善男子。即前禮佛禮已。繫念觀虛空相。於一念頃即來至此娑婆世界。觀見釋迦牟尼如來。頭面禮足供養恭敬。尊重讚歎右遶三匝。却在一面合掌而立。是時寶鬘復往西方。過八萬億諸佛世界。彼有世界。名曰慧鬘。具足五洋。有佛世尊。號曰智幢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦為四衆宣說如是難四諦法。彼時會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。即白佛言。世尊。如是寶鬘從何處來。誰之所遣。彼佛答言。善男子。東方去此。八萬億諸佛世界。彼有世界名曰婆婆。具足五洋。有佛世尊。號釋迦牟尼十號具足。亦為四衆宣說開示難四諦法。如我今於此土無異。乃至欲開如來法藏。是故彼佛遣此寶鬘。從我索欲我今與之。并欲贈彼淨目陀羅尼。能作大明乾焦煩惱。乃至能得如來十八不共之法。是故我今。欲遣如是淨目陀羅尼至彼世界贈彼如來。彼佛即告勝幢童子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。并以如是淨目陀羅尼門。遠相贈遺。時彼衆中。復有無量菩薩聲聞。同聲而言。善哉世尊。我等亦欲詣彼世界禮觀彼佛。并欲聽受所未會聞虛空目法門。乃至彼佛即說呪曰

蜜呵一蜜呵二蜜呵三蜜呵四阿婆蜜呵五薩

多蜜呵六修婆舍蜜呵七那婆蜜呵八修婆婆九阿能伽提比又十閣蛇私羅十一那羅烏難十二法婆波羅十三那邏邏羅十四修又十五翅奢私羅十六阿婆羅私羅十七摩訶則提閣那十八阿那又陀十九阿婆法伽二十那由多文陀二十一婆婆邏二十二阿若伽伽二十三薩遮首留婆竭婆車那二十四莎呵二十五

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼。往彼世界。乃至一面合掌而立。是時寶鬘復至北方。過九萬九億諸佛世界。彼有世界名曰爲常具足五洋。有佛世尊。號發光功德。十號具足。亦為四衆宣說開示難四諦法。而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。即白佛言。世尊。如是寶鬘從何處來。誰之所遣。彼佛答言。善男子。南方去此。九萬九億諸佛世界。彼有世界名曰婆婆。具足五洋。有佛世尊。號釋迦牟尼十號具足。亦為四衆宣說開示難四諦法。如我今於此土無異。乃至欲開如來法藏。是故遣此四寶華鬘。從我索欲我今與之。并欲贈彼淨目陀羅尼。能作大明乾焦煩惱。乃至能得如來十八不共之法。是故我今。欲遣如是光目陀羅尼。至彼世界贈彼如來。彼佛即告勝幢童子。善男子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。以是光目陀羅尼遠相贈遺。時彼衆中。復有無量菩薩聲聞。同聲而言。善哉世尊。我等亦欲詣彼世界禮觀彼佛。并欲聽受所未會聞。虛空目法門。乃至彼佛即說。此陀羅尼

◎此呪與◎大集今以◎對◎別附錄末◎◎想二相◎◎修集二修習◎◎八萬億二八十千億◎◎開二開◎◎(復)一◎◎光十(明)◎◎(虛)一◎◎此陀羅尼二呪◎◎

與九萬龍王。于闐國土有一龍王。名樂藏寶。亦是阿那婆達多龍王弟。與萬八千龍王。波羅越國有一龍王。名曰山德。亦是阿那婆達多龍王弟。與二萬龍王。師子國土有一龍王。名曰寶藏。與四萬八千龍王。毘茶國土有一龍王。名曰長髮。與四萬二千龍王。念蜜者山有一龍王。名曰婆修吉。與八千龍王。烏菟國土有一龍王。名曰鉢羅羅。與二萬五千龍王。乾陀羅國有一龍王。名曰伊羅鉢多。與三萬龍王。真丹國土有一龍王。名曰三角。與萬八千龍王。難陀龍王。優波難陀龍王。亦與無量龍王。共至佛所頭面禮敬。白佛言。世尊我等皆能受持讀誦書寫如是陀羅尼門。乃至不忘一字。佛言。善哉善哉。善男子。汝等真能護正法。爾時世尊。告正語天女。天女。汝能守護我。法不世尊。如來在世及滅度後。是陀羅尼流布之處。我當守護。有受持者隨其所求。我當與之。若復有欲見我身者。我當現之。世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲見我者。當淨其身持戒精進。於一日中三時洗浴。斷食三日。獨在靜處若佛像邊。若在塔中。若處靜室。以妙香華種種幡蓋及諸味漿供養於佛。面正東向讀誦如是陀羅尼句。

◎婆吒置一*婆吒置二休婁三休婁四屯豆婁五屯豆婁六咤吒七咤吒八比咤九阿

是時四眾。誦是陀羅尼已。我當隨諸四眾之所願。求我悉當令一切成就。若我不來。即為欺誑十方諸佛。亦莫令我成阿耨多羅三

藐三菩提。爾時佛告羅睺阿修羅王。毘摩質多阿修羅王。毘藍遮那阿修羅王。我今以此淨目陀羅尼。付囑汝等。何以故。汝有大力量。若有眾生不信三寶。能令信故。諸阿修羅羅言。善哉世尊。我等護持。若有四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若佛在世。若滅度後。受持讀誦書寫廣說是陀羅尼。我於是等能施八事。何等為八。一者健行。二者樂聽受法。三者心無怖畏。四者常明無闇。五者善願具足。六者解脫。七者具足辯才。八者善法增長。世尊。若阿修羅父母兄弟妻子眷屬。憫惜是人者我等當治。若我而不於此世界中護佛法者。則為欺誑十方諸佛。爾時世尊觀四眾已。告憍陳如比丘。憍陳如。一切大眾甚樂聞法。無量世界無量眾生。悉為法故來集於此。咸皆欲知法行方便。成大智慧。遠離貪欲一切煩惱。真實了知法行方便。時憍陳如白佛言。善哉世尊。誠如聖教。世尊。四方世界。無量菩薩。悉持四佛所與欲來并欲受虛空目法行。今正是時唯垂憐愍。為眾生故而宣說之。世尊。所言法行。法行比丘。云何名為法行比丘。唯願世尊。分別演說法行比丘。佛言。憍陳如。至心諦聽當為汝說。若有比丘。讀誦如來十二部經。謂修多羅。乃至優婆塞提舍。是名樂讀。不名法行。復有比丘。讀誦如來十二部經。樂為四眾敷揚廣說。是名樂說。不名法行。復有比丘。讀誦如來十二部經。能廣演說思惟其義。是名思惟。不名法行。復有比丘。受持讀誦

十二部經。演說思惟觀其義理。是名樂觀。不名法行。憍陳如。若有比丘能觀身心。心不貪著外一切相。謙虛下意不生憍慢。不以愛水溉灌田。亦不於中種識種子。滅覺觀心境界都息。永離煩惱其心寂靜。如是比丘。我則說之名為法行。如是比丘。若欲獲得聲聞菩提緣覺菩提如來菩提。即能得之。憍陳如。如工陶師埴埴調泥。置之輪上隨意成器。法行比丘亦復如是。憍陳如。若有比丘修法行者。當觀三事。一者身。二者受。三者心。觀三事已得二種智。一者盡智。二者無生智。憍陳如。云何盡智。云何無生智。知盡煩惱名為盡智。知盡有支名無生智。復次無行行智名曰盡智。無行果智名無生智。盡諸使智名曰盡智。盡煩惱智名無生智。復次知盡諸行名曰盡智。盡一切有名無生智。分別盡物是名盡智。知諸縛解名無生智。知盡根界名曰盡智。知盡緣界名無生智。不覺觀煩惱名曰盡智。不覺觀果報名無生智。復次盡三地智名曰盡智。盡一切漏名無生智。復次我生已盡梵行清淨。名曰盡智。更無餘有名無生智。如是二智即名一智。亦名一行知於三道。若有比丘能斷三道。是名法行。能作是觀。是觀心受。云何比丘能觀察身。若有比丘觀息出入。是名親身觀受觀心。云何名為觀息。出入。息入出者。名阿那波那。入名阿那。出名波那。觀於出入如門如向。若有比丘能如是觀。是名法行。若有比丘能觀能數。隨息入出冷暖長短。若

◎二二三◎ ◎為二為長◎ ◎波二波◎ ◎禮敬二敬◎ ◎法不...法◎ 一十七字 ◎如來...之處◎ 一十七字
◎求二求◎ ◎中二內◎ ◎語如是陀羅尼句如是咒◎ ◎二二二◎ ◎阿十(九)◎ ◎是時...我
◎十二字二(既說呪已我底當來)八字◎ ◎其二其◎ ◎目二目◎ ◎二二(五)◎ ◎二二◎ ◎不
◎等◎ ◎不◎ ◎不◎ ◎業田二田業◎ ◎者一◎ ◎支二支◎ 下同 ◎出入二入出◎ ◎波那二
◎那◎ ◎二二◎

遍滿身。繫心鼻端。能觀新故。分別諸相能觀生壞。求舍摩他善入於定。亦能觀察息之龜細。乃至觀於內身。身作身想。是名比丘修於法行。儒陳如。修數息時獲得二事。一者離惡覺觀。二者觀息相貌。修集隨時亦得二事。一者專念念心。二者離善覺觀觀於冷暖亦得二事。一者分別出入。二者觀心數相。修觀身時亦得二事。一者身輕。二者心輕。轉觀生滅亦得二事。一者知一切法是無常相。二者知一切法是無樂相。善男子。法行比丘念。入出息繫心一處。云何數減。二數爲一。三數爲二。乃至十數爲九。是名數減。云何數增。一數爲二。乃至九數爲十。是名數增。何故修。增。壞一切覺觀故。得初禪時觀息。入出。及以心相。初禪五支。一覺。二觀。三離生喜。四者受樂。五者定。具五支時離貪患癡。若有比丘具是五支。是名法行。遠離五事成就五事。修集梵行成大功德。儒陳如。若有比丘能得二禪。名爲法行。若有比丘觀息出入。繫心一處遠離喜樂。得第三禪不喜不樂。何以故。一心繫念息。入出已。遠離喜樂。得第四禪。若有比丘觀息。入出則觀五陰。若觀五陰是名法行。若比丘見一切法行生滅。乃至見一切煩惱生滅。是名。法忍。若比丘見眼空。乃至見意識空。是名空忍。若比丘見眼無相。乃至見意識無相。是名無相忍。若比丘不顧於眼乃至意識。是名無願忍。若比丘觀苦異樂異不苦不樂異。是名中諦忍。若爲衆生行於生死。如是名爲隨上諦忍。云何

●隨忍隨根隨力隨於覺觀乃至隨涅槃。於如是法心不著者。是名信忍。是名爲信。不名信根。若攝身心不令造惡。是爲精進。不名進根。若能專念如是等法。是名爲念。不名念根。心心數法能繫一緣。是名爲定。不名定根。若能不觀如是等相。是名爲慧。不名慧根。若觀如是無根。是名法行。

橋陳如。若有比丘觀於頂法世第一法觀三解脱空無相願無常苦空，是名法行。是名空三昧。如是三昧緣無受命緣無自在。無三相三昧緣盡緣壞緣滅緣厭。無願三昧緣於甘露非甘露行。有甘露行非緣甘露。有空三昧緣於甘露非甘露行。有甘露行非緣甘露。無相三昧緣於甘露非甘露行。有甘露行非緣甘露。橋陳如。若有比丘緣慧滅莊嚴入無願三昧。是名緣於甘露非甘露行。若露空與無相亦復如是。橋陳如。若有比丘能如是觀。是名法行。橋陳如。若有比丘觀受觀心。是名法行。何以故。能壞我見二十種故。橋陳如。斷見我見各有五種。色斷乃至識斷。是名五斷見。色我乃至識我。是名五我見。橋陳如。五種斷見分別則有四十四種。十六種說想。八說無想。八說非想非非想。六說種種想。六種說斷是名四十四種想。我見分別十八。四定說我。四種說邊。四說異事。六說無求三昧。是名六十二見。二十我見因緣。能生四百四種煩惱爲難如是諸煩惱故。觀於身心是名法行。如是比丘能觀

身心。橋陳如。云何八人。云何決定。橋陳如。斷見之人言。一念斷常見之人言。八忍斷。是二種人俱得決定。後離煩惱。俱亦無妨。橋陳如。能得八忍。是名八人。得十六心。是名決定。是名如法。橋陳如。若有比丘。成出入息。即得八人。名。亦名決定。橋陳如。若有比丘。成就數息。即得信根。乃至慧根。若得五根。即得世間第一法。如是比丘。能破一切疑網之心。是名真實修集聖行。若有比丘。成就苦智。則斷十種煩惱。是名修初無漏心觀。爾時次第。觀無願三昧。觀無願時。修三十七助道之法。是名無漏定智。得苦法忍。苦法智集。法忍集法智。爾時觀於色界五陰。無色界四陰。如欲界苦。色無色界亦復如是。如是觀已。斷色無色十八種煩惱。十八種斷已。作是思惟。如是諸苦。從何業來。誰之所造。作。是觀已。了知是苦。從愛因緣。我若不拔。如是愛根。必當生苦。是故觀集。作是觀已。斷七煩惱。觀欲界集已。色無色界亦復如是。如是觀已。得比忍比智。作是觀時。斷十二煩惱。橋陳如。具八忍者。是名見法。斷三界集已。復作是觀。何因緣故。斷於苦集。爲安樂故。夫安樂者。即是滅諦。爾時初觀欲界滅諦。得滅法忍。斷七煩惱。色無色界亦復如是。作是觀已。得滅比忍。滅十二煩惱。復作是觀。何因緣故。得是比忍。因修八道。以八正道力故。知欲界苦集滅諦。色無色界苦集滅諦。爾時次生道法忍。得已。能斷八種煩惱。爾時復觀色無色界。得道比忍。斷十四煩惱。以修集故。

①入出=出入 ②增=數 ③入出=出入 ④〔有〕=一 ⑤三=四 ⑥〔如〕+法 ⑦〔國〕=一 ⑧爲=名
 ⑨受=應 ⑩名+(日) ⑪(五)+種 ⑫俱亦=亦俱 ⑬〔名〕=一, 名亦=所 ⑭苦=集 ⑮〔種〕=一
 ⑯業=直 ⑰見法=八忍法 ⑱八人法 ⑲比=二 ⑳八=七

橋陳如。我涅槃後有諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦顛倒解義。顛倒宣說。以倒解說。覆隱法藏。以覆法故名曇摩毘多橋陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經讀誦書寫。而復讀誦書說外典。受有三世及以內外。破壞外道善。解論義。說一切。性悉得受戒。凡所問難悉能答對。是故名爲薩婆。帝婆。橋陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經書寫讀誦。說無有我及以受者。轉諸煩惱猶如死屍。是故名爲迦葉毘部。橋陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。不作地相水火風相虛空識相。是故名爲彌沙塞部。橋陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。皆說有我不說空相。猶如小兒。是故名爲婆提。富羅。橋陳如。我涅槃後我諸弟子。受持

敬尊重向莊嚴道。是名^④從毘婆舍那入於決定。云何名爲出法攝心非滅法攝心。若比丘能觀心出因緣乃至一切行出因緣。是名出法攝心非滅法攝心。云何名爲滅法攝心非出法攝心。若比丘能深觀察滅心因緣乃至一切行滅因緣。是名滅法攝心非出法攝心。云何名爲非出法攝心非滅法攝心。若比丘能觀心性眠性乃至識性。是名非出法攝心非滅法攝心。云何緣攝心非思惟攝心。若比丘能觀出息不觀入息。是名緣攝心非思惟攝心。云何名爲思惟攝心非緣攝心。若比丘觀於入息。是名思惟攝心非緣攝心。云何名爲非緣攝心非思惟攝心。若比丘觀於心性眠性乃至意性。是名非緣攝心非思惟攝心。若比丘能攝心者。則得八十諸三昧門。及修三解脫門。若比丘觀過去身。及修莊嚴。觀身見身。是名修無願解脫門。若比丘觀過去身已。唯見於心而不見身。及修莊嚴觀身見身。是名修無相解脫門。若比丘觀過去身已。亦不見作及以作者。作者無身身無作者。修莊嚴道觀身見身。是名修空解脫門。觀受心法亦如是。復次橋陳如。三解脫門修莊嚴觀。觀一切行不出不滅。出已則滅。滅無所至。不至去來。是名莊嚴無願解脫門。復次觀未來世諸行未出。若行未出。則無有滅。是名莊嚴無願解脫門。不畢竟盡。畢竟盡者。則無生滅。若無生滅即畢竟盡。若畢竟盡即空因緣。若如是觀畢竟盡者。是名莊嚴空解脫門。若觀諸行是畢竟盡。即無生滅。

①是十(名)②③(從)一④⑤(得)十人⑥⑦(觀)一⑧⑨名二故⑩⑪有二持⑫⑬解二龍⑭⑮性二姓⑯(若)十帝
 ⑰⑱稱二經⑲⑳嘆二經⑱㉑(無)一⑲㉒是二道⑳㉓觀身一身身觀⑳㉔者二合㉕下問㉖從十(於)㉗
 ㉘(爲)一㉙(不觀出息)十是㉚㉛(心)一㉜(因)十緣㉝㉞攝十(心)㉟*㊱(門)一㊲(觀)一

若無生滅即無有空。何以故。先有後無名之爲空。若本無者則無後無。若無後無云何名空。若無行者即是無爲。畢竟盡者。非是有爲亦非無爲。空亦非行亦非無行。是故畢竟盡者。非有爲攝非無爲攝。是名莊嚴無相解脫門。若一切行畢竟盡者。即是涅槃。非過去未來現在。是故非過去行滅名爲涅槃。非未來現在行滅名爲涅槃。須陀洹人見是涅槃。乃至阿羅漢人見是涅槃。云何名苦諦。觀一切行不見第一諦。觀一切因不見第二諦。觀一切滅不見第三諦。觀一切道不見第四諦。云何名生。本無後有是名爲生。云何名滅。有已還無是名爲滅。無有出滅是名爲盡。何因緣故。無有出滅名之爲道。道有六行。修非修。行非行。知非知。若有比丘。能見如是生滅法者。是人能厭一切諸行。能見一切行無常相。云何無常相非無常法。若有相難初無漏。根行。若有相難無願解脫門行。若有空相苦相不淨相無我相。是名無常相非無常法。云何無常法非無常相。所謂三界色相乃至法相。是名倒相。是名捨相。非無常相。是名無常法非無常相。云何無常相亦無常法。所謂一切衆生未得決定。以世俗道入諸三昧。隨法相忍。是名無常相亦無常法。云何非無常相非無常法。所謂寂靜相解脫淨相。是名非無常相非無常法。云何名爲得第一諦。所謂觀於六根五陰猶如鏡像。名得第一諦。云何一心觀於四諦。若觀諸行悉是苦因。以苦因故可見可滅可得遠離。如是名

爲心緣無漏。是故一心獲得四諦。名離有漏心得解脫。若有比丘觀於心心。是名無願解脫門。觀心心已觀十二事。一者業。二者行。三者苦。四者空。五者壞。六者不自在。七者過去。八者現在。九者未來。十者因緣。十一者無作。十二者無受。是名見於心心。名無願解脫門。若有比丘觀察是心。無有心。主無出入者。無能遠離無可遠離。是名見於心心得空解脫門。若觀無有入定之心。而得遠離一切煩惱。無因緣故煩惱不生。是名遠離見於心心得無相解脫門。若如是觀。即得遠離有漏之心。得無漏解脫。憍陳如。一切有爲諸行無有決定。若不定者。云何而得入於定聚。若言觀察於三世已得入定聚者。是義不然。何以故。過去已盡。未來未出。現在無常。三世觀異。云何得入正聚聚耶。是故一切異觀性不決定。憍陳如。譬如殿堂有四梯。梯若言不由初第一登至四樓者。無有是處。登初樓時亦不得名登第四已。如是四樓亦不名一。憍陳如。若是四諦即一諦者。可一心得。憍陳如。觀時亦異得時亦異。觀時異者。因果盡壞。得時異者。苦智集智滅智道智。若有比丘觀行無常。是苦無我不淨無住。是漏結緣是一切有。是名繫縛。是故不求諸陰諸行。厭一切行樂求涅槃。至心思惟涅槃功德。深樂寂靜不惜身命。修奢摩他毘婆舍那。是名比丘修集法行。憍陳如。云何比丘心能見心。若有比丘能觀察心。心是無常是生滅法。是名比丘心能見心。如是比

丘修空三昧。云何名空。陰入界空。諸空實空。十二因緣空。性空。云何陰空。所謂色空無我我所。乃至識空無我我所。是名陰空。入界二空亦復如是。云何諸空。所謂苦諦無得無捨。乃至道諦亦復如是。云何實空。一切法中無有覺觀我及我所。是名實空。云何十二因緣空。十二因緣即是十二有支。觀十二支無我我所。是名十二因緣空。云何性空。若有比丘。觀於眼空無我我所。乃至意空亦復如是。是名法行能觀心心。如是比丘不見衆生。壽命士夫某甲。知諸法性真解世諦。爲流布故說陰入界。知一切法性無出滅。如是比丘能度生死。能知一切苦集滅道能斷煩惱。憍陳如。若有比丘修集法行。知一切法從因緣生從因緣滅。如是比丘得三解脫。知色真相。色真相者。所謂解脫。受受相。想覺相。行行相。識知相。是名真知一切法相。如是觀已得空解脫門。見一切法無作受者壽命自在。唯見無常苦無我等。是名得無願解脫門。觀一切法無生無滅。是名得無相解脫門。憍陳如。法行比丘能得神通。無惡覺觀。口終不說四種惡過。無有調靜不聽惡言。爾時即得遠離五蓋增五善根。是法行比丘獲得初禪。入初禪已欲得身通。繫心鼻端觀息。入出。深見九萬九千毛孔息之出入。見身悉空。乃至四大亦復如是。如是觀已。遠離色相獲得神通。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘獲得眼通。憍陳如。若有比丘觀息出入真實見色。既見色

●非十是●●根二相●●無作二無行●●(空解脫門)十解●●(空)十解●●主二生●●(無)一●●心二●●未二
無●●根二●●下同●●支二枝●●下同●●壽命士夫二命夫●●知二如●●作十(者)●●無願二無相●●即二則●●
●●是十(名)●●

已作是思惟。如我所見三世諸色。意欲得見
隨意即見。乃至四禪亦復如是。云何法行比
丘得天眼通。橋陳如。若有比丘得初禪時。
觀息出入已次第觀聲。乃至四禪亦復如是。
云何法行比丘得他心智。若有比丘觀息出
入得初禪時。修奢摩他毘婆舍那。是名他心
智。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘得宿
命智。橋陳如。若有比丘觀息出入。得初禪
時獲得眼通。得眼通已。觀於初有。迦羅羅
時乃至五陰生滅無量劫中五陰生滅。乃至
四禪亦復如是。所言禪者何故名禪。疾故名
禪。疾大疾。住大住。靜寂靜。觀滅遠離是名
爲禪。初禪者亦名具足。亦名遠離。云何具
足。云何遠離。言遠離者遠離五蓋。言具足
者具足五支。所謂覺觀喜安定。云何名覺。
如心覺大覺思惟大思惟。觀於心性。是名爲
覺。云何名觀。若觀心行大。行遍行隨意。
是名爲觀。云何爲喜。如真實知大知心動
至心。是名爲喜。云何爲安。所謂身心安受
安。受於樂觸。是名爲安。云何爲定。若心住
大住不亂。於緣不謬無有顛倒。是名爲定。
第二禪者。同離五事所謂五蓋。具足三支。
一喜二安三定。入第三禪。亦離五事具足五
支。一者念。二者捨。三者慧。四者安。五者定。
入第四禪。亦離五事具足四支。一者念。二
者捨。三者不苦不樂。四者定。橋陳如。若有
比丘具足四禪是名法行。橋陳如。若有比丘
觀身厭患。遠離身相一切身觸喜觸樂觸。分
別色陰遠離色陰。觀無量空處。是名法行比

丘入空處定。是名比丘修集法行。橋陳如。
云何比丘得識處定。若有比丘修舍摩他毘
婆舍那。觀心意識。自知此身不受。知三受
已。得遠離是三種受。是故名爲得識處定。是
名法行。橋陳如。云何比丘得少識處定。若
有比丘觀三世空。知一切法行亦生亦滅空
處識處亦生亦滅。作是觀已次第觀識。我今
觀識亦非識非非識。若非識者是名寂靜。我
今云何永斷此識。作是觀已得少識處。是名
比丘得少識處定。橋陳如。云何比丘獲得非
想非非想定。橋陳如。若有比丘有非心想。
作是順忍。我今此想是苦是漏。是瘡是癰。
是不寂靜。若我能斷如是非想及非非想。是
名寂靜。若有比丘。能斷如是非想非非想。
是名獲得無想解脫門。何以故。法行比丘
作是思惟。若有受想。若有識想。若有觸想。
若有空。若有識。若有非想非非想。如是等
想名爲龜想。我今若修無想三昧。則能永
斷如是等想。是故見於非想非非想。爲寂靜
處。如是見已。入非想非非想定。若得非想
非非想定已。不愛不貪能破無明。破無明已。
名爲獲得阿羅漢果。前三種定二道所斷。後
第四定終不可以世俗道斷。凡夫離於非想
非非想處無能煩惱。亦有十法。所謂一受二
想三行四觸五思。惟六欲七解八念九定十
慧。云何爲受。所謂識受。云何爲想。所謂識
想。云何爲行。所謂法行。云何爲觸。所謂意
觸。云何爲思。所謂法思。云何爲欲。所謂欲
入出定。云何爲解。所謂法解。云何爲念。所

謂念三昧。云何爲定。所謂心如法住。云何
爲慧。所謂慧根慧力。觀向四果行。乃至得
阿羅漢果。觀於生滅及空三昧。觀於四大如
四毒蛇。如是十法。第四空處具足而有。以
其無有能煩惱故。一切凡夫謂是涅槃。橋陳
如。若有比丘修集聖道。厭離四禪及四空處。
觀於滅定莊嚴之道。作是思惟。諸出入息悉
是無常。我若能斷出入息者。即是安樂。是故
一切諸行因緣悉滅受滅乃至慧滅。覺觀滅
故。陰入界滅。貪恚癡滅。一切心數法滅。一
切非心數法亦滅。是名不與凡夫共法。非是
世法是無學法。橋陳如。若須陀洹斯陀含
終不能得如是滅定。若次第得須陀洹果。亦
不能得。若須陀洹捨是身已。得阿羅漢果。
亦不能得。若有具足八解脫者。是人能得。
橋陳如。若使如來窮劫盡劫說是法目陀羅
尼法乃能窮盡。是名法無礙智。橋陳如。如
是法目陀羅尼者不可思議。橋陳如。假使有
人。能以兔毛滯數知海水*滯。不能數知法
目陀羅尼所有功德。若除如來欲說盡者無
有是處。乃至一切娑婆世界微塵亦爾。爾時
世尊。告金剛山童子言。善男子。汝所持來法
目陀羅尼。吾今所說頗有異不。不也世尊。
善男子。如是說不。世尊。實如是說。善男子。
若有人能受持如是法。讀誦書寫廣爲人說。
當知是人。常爲一切人天神阿修羅乾闥
婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護。一
切四魔不能得其便。度煩惱河入八正道。
金剛山童子言。善哉善哉世尊。實如聖教。

①時十(觀息出入)②迦二(觀)③(若觀)④行十(大行)⑤(若)⑥一名(觀)⑦(知)⑧(識)⑨(法)⑩
順忍二思惟⑪無想二無相⑫(離)⑬(惟)⑭(所)⑮(阿)⑯能二乃⑰劫二如
⑱(漸)⑲(若)⑳與⑳如是二比㉑(能)㉒(善哉)㉓

爾時世尊。告憍陳如。若比丘比丘尼優婆塞。優婆夷。修行是法。無能壞者。是名施光能淨寂靜。無有行處無漏無動。無有舍宅無少無多。名至處行細行。堅行。能壞四魔及四魔衆一切邪見。度生死河入智慧海。常爲諸聖之所讚歎。得近如來所入之處。雖復未斷一切煩惱。亦得上身。無上菩提。上上力上辯上念上慧上處。或得典領作四城王。若三二一。若作帝釋。乃至得作他化自在王。若作梵王。若復獲得菩提樹下金剛之床。梵音深遠其心平等。得大悲心得舍摩他。壞諸煩惱名無上尊。說是法時。舍利弗目犍連等。於一坐處得阿羅漢果。爾時一切世人諸天而讚歎言。如來功德不可思議。無量衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時四天王及功德天白佛言。世尊。隨是經典所流布處。我當護其四部弟子。及其國土城邑村落。諸王人民。

大方等大集經卷第二十二

阿婆一阿婆阿婆二婆那蛇沙吒三摩訶摩
呌四摩訶地婆婆婆五樹喻低六阿地七那
婆那地八佛開羅修九安縷彌修十開羅
迦地十一阿那。得得四十二流復婆三那婆
婆十勒又魯遮那五沙吒吐婆六陀羅尼茂
開七波羅伽呼婆八轉那則九婆那轉呼
阿那迦地二十梅茶咩咩二十婆羅多三
脩魯遮那二十魯遮那婆二十魯遮那婆婆

婆斯二十 莎訶二十

勿力呵一勿力呵二勿力呵三勿力呵四阿
婆勿力呵五薩斃勿力呵六修婆奢勿力呵
七那婆勿力呵八修婆奢九阿能伽十祇比
又十開蛇私羅十一那婆喚明三吐伽鉢羅四那
羅那調五宿沙六翅奢私羅七阿婆羅思羅八
摩訶迫抵開那九阿那因陀羅二阿婆吐伽
二十那猶多閃陀羅三婆羅羅三阿婆伽
伽四那羅摩三婆羅三守留多竭婆修
那七二十莎訶八二十
阿婆摩一阿婆摩二阿婆摩三阿婆摩四
比婆摩五摩訶阿婆摩六阿婆摩七
苦婆摩八婆摩九阿婆摩十阿婆摩十一
十開地又蛇婆摩十二婆羅開婆尼陀尼比
牟遮婆摩十三那羅蛇婆摩十四那婆喚
輪盧多婆摩十五輪盧多婆摩十六伽恨婆
九嚕脫婆摩十七迦蛇婆摩十八質多婆摩
婆婆陀羅婆摩十九迦蛇婆摩二十叱那
修留地婆摩二十莎訶六
阿婆摩一阿婆摩二阿婆摩三阿婆摩四
字梨蛇婆摩五伽開呼六婆羅開羅七阿那
遮八阿吐莎羅九吐伽莎開那十那烏呵
那羅蛇那烏呵十一摩羅濕波羅遮摩十二
呢呵十四阿婆婆利羅十五那婆喚摩十六
祈叭那十七那婆婆摩摩八阿婆婆婆九
婆婆婆十吐伽婆婆十一婆婆婆十二
薩濕波羅尼羅婆婆三婆婆婆又蛇二十
呵二十

大方等大集經卷第二十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分第十之二中世間目品第二

爾時世尊。即放眉間白毫相光。悉蔽十方諸
佛世界。日月星宿珠火燈明所照之處。一切
石山諸惡刺棘爲不復現。十方無量恒河沙
等世界衆生。見是光已。各各繫念思惟善事。
其中諸佛見是光已。各告已衆而作是言。善
男子。過於無量恒河沙世界。彼有世界名
曰婆婆。具足五淨。有佛出世。號釋迦牟尼
如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊。無量世界無量菩薩
無量聲聞。悉集彼土坐彼佛前。彼佛即爲
宣說法行法目陀羅尼門。爲諸聲聞。說法
行已放大光明。將欲演說淨目法門陀羅尼
法。爲中乘者得緣覺果。爲諸菩薩。莊嚴成
就阿耨多羅三藐三菩提。具足十地如來十
八不共之法。轉不退輪壞三惡趣。令修八聖
得無上果。爾時十方恒河沙等世界諸衆。聞
是語已。各各白佛言。世尊。我欲往彼婆婆世
界至說法處。聽受如是淨目法門。爾時無量
諸菩薩衆。悉共來詣婆婆世界。到於佛所頭
面禮拜却坐一面。時此世界無量梵天。往至
佛所供養恭敬却坐一面。百億魔天。百億
自在天。百億兜率天。百億夜摩天。百億帝
釋天。百億四天王天。百億日月天。百億自
在天。百億閻羅王。百億地鬼。四百億阿修

①舍宅一宅舍 ②婆一婆 ③入二入 ④無二無 ⑤一健 ⑥二二二 ⑦二二三 ⑧二二四 ⑨二二五 ⑩二二六 ⑪二二七 ⑫二二八 ⑬二二九 ⑭二三〇 ⑮二三一 ⑯二三二 ⑰二三三 ⑱二三四 ⑲二三五 ⑳二三六 ㉑二三七 ㉒二三八 ㉓二三九 ㉔三四十 ㉕三五一 ㉖三五六 ㉗三五七 ㉘三五八 ㉙三五九 ㉚三六〇 ㉛三六一 ㉜三六二 ㉝三六三 ㉞三六四 ㉟三六五 ㊱三六六 ㊲三六七 ㊳三六八 ㊴三六九 ㊵三七〇 ㊶三七一 ㊷三七二 ㊸三七三 ㊹三七四 ㊺三七五 ㊻三七六 ㊼三七七 ㊽三七八 ㊾三七九 ㊿三八〇

愛取。苦道者。所謂識名色六入觸受生老死等。如是三道。何因緣有。觸緣故有。善男子。因眼見色而生愛心。愛心者即是無明。為愛造業即名為行。至心專念名之為識。識共色行是名。名色。六處生食是名六入。因入求受名之為觸。貪著心者即名為愛。求是等法名之為取。如是法生是名為有。次第不斷名之為生。次第斷故名之為死。生死因緣衆苦所逼名之為惱。乃至識法因緣生食。亦復如是。如是十二因緣。一人一念皆悉具足。出有三種。一者因出。二者初出。三者道出。若有比丘修行法行。觀察所有愛心相貌。比丘當觀。若有愛心即是無明。無明之體能出二過。一者出行。二者出識。識亦有二。一者出名。二者出色。名色亦二。一者無住。二。住六入。六入亦二。一不厭欲。二能生觸。觸亦有二。一受心。二者求受。受亦有二。一受苦樂。二生貪愛。愛亦有二。一者繫縛堅固。二者求取。取亦有二。一者貪心。二者求有。有亦有二。一者樂住。二。生因緣。生亦有二。一者生老。二者苦緣。老亦有二。一壞壯色。二作死因。死亦有二。一壞壽命。二愛別離。是名出因。云何。初出。若有比丘修集法行。觀如是法。亦出亦滅是名初出。爾時世尊。告憍陳如。云何道出。若比丘見道有二種。一者行行。二者慧行。憍陳如。汝頗知是行行慧行耶。憍陳如言。未知世尊。唯願如來為觀十二因緣比丘得大智慧。壞諸煩惱。分別解說。比丘聞已當具受持。

爾時世尊。告寶幢童子。善男子。汝頗能知息出入不。不也世尊。善男子。法行比丘。先觀無明乃至老死。云何名為觀於無明。先觀中陰。於父母所生貪愛心。愛因緣故四大和合。精血二滯合成一。滯。大如豆子名歌羅羅。是歌羅羅有三事。一命二識三煖。過去世中業緣果報。無有作者及以受者。初息出入是名無明。歌羅羅時氣息出入。有二種道。所謂隨母氣息上下。七日一變。息入出者名為壽命。是名風道。不臭不爛。是名為煖。是中心意名之為識。善男子。若有欲得辟支佛果。當觀如是十二因緣。後觀三受因緣。五陰十二入十八界。云何為觀。隨於念心觀息出入。觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲。是身中風亦復如是。有風能上。有風能下。有風能滿。有風能焦。有能增長。是故息之出入名為身行。以出入息從覺觀生。故名意行。和合出聲名為口行。以如是等三行因緣。故有識生。識因緣故則有四陰及以色陰。故名名色。五陰因緣行六處故名六入。覺情塵相對故名為觸。觸因緣故念色至念法。是名為受。貪著於色乃至於法。是名為愛。愛因緣故四方求覓。故名為取。取因緣故受於後身。故名為有。有因緣故有生老死種種諸苦。是名五陰十二入十八界十二因緣之大樹也。是故緣出入息。能生一切諸苦煩惱。是故凡夫生時。亦為煩惱繫縛。死時亦爾。終不能得身心自在。不得三昧。不盡諸漏。若有比丘觀息出入息。如空中風無我

我所。無有作者及以受者。從緣而生從緣而滅。無相無物無有覺觀。衆生風者亦復如是。共四大行。生歌羅羅九孔乃至九萬九千諸孔出入無作無受。是風出入如是肉段。以是因緣故。有無明乃至老死衆苦聚集。善男子。譬如虛空無物無我。出入諸息地水火風。壽命煖識。無明乃至生老病死。亦復如是。衆生顛倒於非我中而橫見我。於如是等同虛空法。作陰界入想。一切凡夫因是顛倒。輪轉生死無有窮已。若法行比丘。觀是息冷則舉身冷。觀是息煖則舉身煖。是身爾時隨意隨風。若觀冷時不得禪定不入定聚。是人則墮冷地獄中。若觀煖時不得禪定不入定聚。是人則墮熱地獄中。若佛弟子修集法行。觀察出入息冷煖等。時則得正道。法行比丘如實觀察無明乃至生老病死。心不顛倒。是名淨目陀羅尼也。善男子。汝若能受是陀羅尼。即是真實觀入出息。寶幢菩薩白佛言。世尊。諸佛境界不可思議。非是聲聞緣覺所及。爾時四天王白佛言。世尊。隨是經典所流布處。我等要當隨侍守護。所有惡事悉令消滅。

*大方等大集經虛空日分 *中四無量心品第四

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。因諸聲聞辟支佛等修行法行。令閻浮提無有疾疫飢饉惡事。世尊。菩薩摩訶薩修四無量心。若有四姓供養恭敬。得幾所福。佛告大王。若有菩薩修四無量。隨所住國具八上事。一者其

○(所)一○ ○(心)一○ ○名一○ ○名之二是名○ ○(如)一○ ○(因)一○ ○初二物○ * ○住一作○ ○愛二心
 ○(心)十愛○ ○(一)十者○ ○生二○ ○生二○ ○生二○ ○生二○ ○別離二離別○ ○淨二清○ * ○入出二
 出入○ * ○後二復○ ○(息)一○ ○(識)十行○ ○情塵二眼色○ ○(念)一○ ○(十)時○ ○(時)一○
 ○(大)十天○ ○告二言○

士人民供養父母增長慚愧。恭敬沙門諸婆羅門者舊有德。受持禁戒。大王。若諸國土有諸菩薩修四無量。其士人民。則能成就如是初事。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。修集慈心遠離殺害。其心調柔無有濁心瞋恚之心。平等無二。是名為二。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。不貪財寶。樂為惠施。呵責盜竊。是名為三。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。自足妻色。遠離非法。呵責欲心。是名為四。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。真語實語無破壞語。常修善語。是名為五。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。無有嫉妬濁惡之心。是名為六。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。正見不謬無有邪見。是名為七。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。一切供養恭敬三寶。遠離惡見。是名為八。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。具足如是八種功德。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。無有八怖畏事。何等為八。一者無內外軍畏。二者無諸惡鬼畏。三者無惡星宿畏。四者無諸惡病畏。五者無諸惡獸畏。六者無諸惡賊畏。七者無諸旱澇畏。八者無諸穀難畏。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。無有如是八畏。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。具足八大丈夫。何等為八。一者有諸衆生。已於過

去無量佛所。深種善根。如是之人樂生其土。二者復有衆生。已於過去無量世中。修戒多聞。如是之人樂生其土。三者復有衆生。已於過去無量世中。供養父母師長和上者舊有德。如是之人樂生其土。四者復有衆生。已於過去無量世中。成就天樂。當受天身。故轉天身來生其土。五者復有衆生。能壞一切三惡道業。如是之人樂生其土。六者復有衆生。具聲聞乘。如是之人樂生其土。七者復有衆生。樂緣覺乘。如是之人樂生其土。八者復有衆生。已於過去無量世中。修六波羅蜜。如是之人樂生其土。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。具足如是八人。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其地具足上地水味無上法味衆生之味。一切衆生心相親愛。如是衆生捨是身已。復生天上。乃至鳥獸亦復如是。大王。譬如一筐盛四種香。一者沈水。二者多伽羅。三者牛頭栴檀。四者多摩羅葉。如是四香合有四兩。有四姓人。以四種衣置之。筐中。經數日。已各自齎去。而是四香餘兩不折。然是在衣中各有香。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其士人民。各各成就種種功德。而於菩薩無所損減。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩修四無量心不可思議。何以故。菩薩摩訶薩自身修集。能令無量無邊衆生得大利益。爾時會中有一菩薩。名曰淨光。告無勝菩薩言。善男子。汝今已得無上利益。何以故。汝常修集四無量心。無勝菩薩言。善男子。我

今云何得大利益。如是法中無作無受。無覺無見無知。無此無彼。善男子。如人自言。能盡虛空璣珞莊嚴。雖有是言。真實不能。一切諸法亦復如是。無出無壞。無生無滅。無有處所。無有覺觀。淨三解脱。無相無作無願。如爾法界。無轉無散。無合無礙。無濁無邊。猶如虛空。無有和合。無欲無性。無見無說。法性無數。無少無多。無有境界。無二無著。無量無色。無聲寂靜。無變無量。猶如虛空。無比無勝。無常無斷。難見難知。難可思惟。堅固無行。無有瞋恚。攝諸佛界。是名梵行。名四無量。如來修集。心無厭足。勤行精進。是名佛法。大信大念。大不放逸。至心不忘。若菩薩摩訶薩修集如是四無量心。即是菩薩修行菩薩甚深法界。如是菩薩將欲近入無生法忍。行六波羅蜜護諸佛法。已近第三如法順忍。真見佛身。能摧魔衆及壞邪道。度生死河入大智海。通達一切諸佛境界。具足莊嚴諸佛功德。諸所有色種種財物勝諸衆生。次第當坐如來法座。具足一切三昧總持。不爲一切聖人所輕。爲諸緣覺之所讚歎。常爲諸佛之所護念。能解一切國土衆生種種語言。於諸法中。不見受者及以施者。亦無說者及聽法者。無有作者及以受者。猶如虛空。淨光言。善男子。是故我言。汝今成就無量功德。何以故。已於無量無邊世中勤修集故。善男子。若佛獲得十力無畏一切佛法。出家苦行逮成正覺。轉妙法輪示大神通入大涅槃。如是等事悉皆因修四無量心。如

①心二②實一③(一切人民)三十四字一④歡一⑤(諸)一⑥之人二大人⑦上二⑧下同⑨復二得⑩放二⑪之⑫(修)一⑬(有)一⑭(無)十⑮三十(味)⑯(無)一⑰順二⑱善二⑲菩提⑳順二法㉑姓一㉒作二注

是即是四無量果。以是義故。諸善男子及善女人。應當修集四無量心。說是法時。二萬衆生得隨慈忍。無量衆生具四無量心。一切大衆咸供養佛。

*大方等大集經虛空目分*中淨目品第五

爾時有一菩薩童子。名無勝意。長跪合掌白佛言。世尊。慈無量心。有何等相。有何等體。何等因緣。何等果報。云何具足。佛言。善哉。善哉。善男子。能問如是甚深之義。爾時如來即入三昧。其三昧名調伏衆生無所畏懼。入三昧已。從其肉髻放大光明。其光猛盛有種種色。遍照無量無邊世界。復出妙音。而說偈言。

淤泥之中生芙蓉

衆生以之供養佛

一切惡國亦如是

能調難調不調衆

娑婆世界惡土地

若欲獲得無量利

無量世界所有衆生

土世尊。既供養已。乘佛神力。悉來集會娑婆世界。至於佛所。頭面禮拜却坐一面。爾時此界大寶坊中。無量衆生具足彌滿。是諸衆生各作是念。獨我至此供養如來。獨在佛前諮問正法。如來獨爲我一人說。爾時世尊。告無勝意童子。善男子。慈有三種。一衆生緣。二者法緣。三者無緣。善男子。衆生緣者緣於五有。若有法行菩薩。欲得具足六波羅蜜大慈大悲菩薩十地。速得成就阿耨

亦復生於種種華

井及一切諸天神

生諸聖人大菩薩

猶如衆生供養

釋迦住中宣說法

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

應當往彼娑婆界

多羅三藐三菩提。轉正法輪。調伏無量無邊衆生。令度無邊生死大河。欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃。如是菩薩應當修集四無量心。應云何修。若菩薩摩訶薩。爲下方衆生乃至上方一切衆生。修集慈心。視諸衆生如父如母。如師和上。如佛世尊。聲聞緣覺。爾時應作如是思惟。若有衆生。橫於我所起諸惡事。菩薩爾時應作是念。若我瞋是。惡衆生者。則爲十方諸佛所見。是大可恥。當見呵責。云何是人爲阿耨多羅三藐三菩提。而自不能調伏其心。譬如有人無有脚足而欲趣彼巖山。曰土。如無目者而欲讀書。如無手者而欲執作。遠離慈心。而欲獲得阿耨多羅三藐三菩提者。亦復如是。若不能斷如是瞋心。尚不能得聲聞菩提。何況阿耨多羅三藐三菩提。若我不能調伏自心。當爲諸佛聲聞緣覺天龍八部之所呵責。若我不能調伏自心。當得大罪受地獄苦。不得現在未來利益。是故應當修集慈心。復作是念。若有於我已作諸惡。始作欲作。或以惡事加於我親。以利養事益於我怨。亦復如是。如是觀已。菩薩先於一方衆生。修集慈心。二三四四方四維上下。亦復如是。善男子。是名菩薩慈緣衆生。爾時會中有一天子。名曰明星。白佛言世尊。若菩薩摩訶薩。初修慈心。如是慈心有何等果。爲是現在。爲在未來。具足成就幾所福德。世尊。如是菩薩修集慈心。願復當墮三惡道不。佛言。善哉善哉。善男子。汝已於供養恭敬無量諸佛。

多羅三藐三菩提

轉正法輪

調伏無量無邊

衆生

令度無邊生死

大河

欲壞無量惡魔

伴黨入大涅槃

如是菩薩應當

修集四無量心

應云何修

若菩薩摩訶薩

爲下方衆生

乃至上方一切

衆生

修集慈心

視諸衆生如父

如母

如師和上

如佛世尊

是故今能發如是問。已種善子善根堅固。無量世中修集慈心。不與聲聞辟支佛共。爲欲利益無量衆生。是故今者能作是問。善男子。諦聽諦聽。今當爲汝分別解說。若有菩薩。能如我先所說修慈。是人則得臥安。寤安不見惡夢。資生所須無所乏少。諸天守護人天樂見。不聞惡聲。身不惡病。常樂寂靜。勤行精進。樂受正法。知見無我。常爲國主沙門梵志男女大小乃至鳥獸之所供養。親近善友。所謂聲聞緣覺諸佛菩薩。樂行惠施。能度衆生。所有善心。不爲三毒之所破壞。善名好譽。流布四方。能療衆生所有惡病。能令衆生遠離衆苦。能解衆生一切繫縛。能調衆生諸惡煩惱。能壞一切惡邪異見。能與衆生信心念心。大智慧心。心住大乘。無能傾動。不隨他語。能壞衆生身口意惡。能滅衆生三種障業。唯除五逆誹謗正法賢聖之人。劫招提僧。物。善男子。菩薩若能如是修慈。當捨命時。而見十方諸佛世尊手摩其頭。佛手觸故心則歡喜。心歡喜故。尋得往生其佛國土。亦聞如是善妙之言。所謂莫生怖畏。莫生怖畏。汝是修慈純善之人。定當得生淨佛世界。觀見無量諸佛世尊。離三惡道必入涅槃。亦聞法緣無緣之慈。亦得具足四無量心。乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時明星天子。聞是法時。於諸禪定出入自在。無勝意童子白佛言。世尊。如天子。以何力故。於禪定中速入速出。佛言。善男子。是天子者。已於無量諸如來所。殖諸善根。無量世中修法緣慈。

是故今能發如是問

已種善子善根堅固

無量世中修集慈心

不與聲聞辟支佛共

爲欲利益無量衆生

是故今者能作是問

善男子

諦聽諦聽

今當爲汝分別解說

若有菩薩

能如我先所說修慈

是人則得臥安

寤安

不見惡夢

資生所須無所乏少

諸天守護人天

樂見

不聞惡聲

身不惡病

常樂寂靜

勤行精進

樂受正法

知見無我

常爲國主

沙門梵志

男女大小

乃至鳥獸

之所供養

親近善友

所謂聲聞

緣覺諸佛

菩薩

樂行惠施

能度衆生

所有善心

不爲三毒

之所破壞

善名好譽

流布四方

能療衆生

所有惡病

能令衆生

遠離衆苦

能解衆生

一切繫縛

能調衆生

諸惡煩惱

能壞一切

惡邪異見

能與衆生

信心念心

大智慧心

心住大乘

無能傾動

不隨他語

能壞衆生

身口意惡

能滅衆生

三種障業

唯除五逆

誹謗正法

賢聖之人

劫招提僧

物

善男子

菩薩若能

如是修慈

當捨命時

而見十方

諸佛世尊

手摩其頭

佛手觸故

心則歡喜

心歡喜故

尋得往生

其佛國土

亦聞如是

善妙之言

所謂莫生

怖畏

莫生怖畏

汝是修慈

純善之人

定當得生

淨佛世界

觀見無量

諸佛世尊

離三惡道

必入涅槃

亦聞法

緣無緣之

慈

亦得具足

四無量心

乃至獲得

阿耨多羅

三藐三菩

提

爾時明星

天子

聞是法時

於諸禪定

出入自在

無勝意童

子

白佛言

世尊

如天子

以何力故

於禪定中

速入速出

佛言

善男子

是天子者

已於無量

諸如來所

殖諸善根

無量世中

修法緣慈

不而

住二在

坊二

有

二

越

安

一

住生二在

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

曰無死。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一馬修聲聞慈。復有一窟名曰善處。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一羊修聲聞慈。其山樹神名曰無勝。有羅刹女名曰善行。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養如是三獸。善男子。閼浮提外西方海中有顯梨山。高二十由旬。其山有窟。名曰上色。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。有一獼猴修聲聞慈。復有一窟名曰誓願。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一雞修聲聞慈。復有一窟名曰法床。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一犬修聲聞慈。中有火神。有羅刹女。名曰眼見。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養是三鳥獸。善男子。閼浮提外北方海中有一銀山。名菩提月。高二十由旬。中有一窟名曰金剛。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一豬修聲聞慈。復有一窟名香功德。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一鼠修聲聞慈。復有一窟名高功德。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩本所住處。中有一牛。修聲聞慈。山有風神名曰動風。有羅刹女名曰天護。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養如是三獸。善男子。閼浮提外東方海中有一金山。名功德相。高二十由旬。中有一窟名曰明星。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。有一師子修聲聞慈。復有一窟名曰淨道。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一兔

①拘禁来一拘禁来 ②下同 ③南十(草) ④進一蘭 ⑤力一心 ⑥日一越 ⑦[蘭]一 ⑧羅二那 ⑨要一要 ⑩要一要 ⑪要一要 ⑫要一要 ⑬要一要 ⑭要一要 ⑮要一要 ⑯要一要 ⑰要一要 ⑱要一要 ⑲要一要 ⑳要一要 ㉑要一要 ㉒要一要 ㉓要一要 ㉔要一要 ㉕要一要 ㉖要一要 ㉗要一要 ㉘要一要 ㉙要一要 ㉚要一要 ㉛要一要 ㉜要一要 ㉝要一要 ㉞要一要 ㉟要一要 ㊱要一要 ㊲要一要 ㊳要一要 ㊴要一要 ㊵要一要 ㊶要一要 ㊷要一要 ㊸要一要 ㊹要一要 ㊺要一要 ㊻要一要 ㊼要一要 ㊽要一要 ㊾要一要 ㊿要一要

修三十遮羅叉婆希四十呵迦比牟二十修比
勒搜二十散遮勒搜二十噯噯浮二十婆羅婆
叉搜二十佛已遮三修婆羅沙三十陀叉邏
婆三十波利波遮三十修婆羅沙三十搜婆羅
三十希邏三十噯羅牟婆羅婆三十牟婆羅私
三十羅婆婆三十頻婆思邏婆三十噯婆羅婆
四十陀摩盧遮那邏婆四十富婆羅蘭呵邏婆
四十首陀摩盧遮那邏婆四十噯婆羅婆四十
比摩盧遮那邏婆四十薩頭摩邏婆四十阿利
那遮那摩邏婆四十比摩牟九十四婆遮呵芒噯
呵邏私遮婆五十阿由比目遮一五十牟尼邏提
致沙五十婆呵五十

大方等大集經卷第二十 四

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分第十之三 中聖目品第六

爾時明星菩薩白佛言。世尊。聲聞之人行聲聞。乘。辟支佛人行辟支佛乘。如是二人云何修悲。思。作何法離何煩惱。佛言。善男子。若有善男子善女人。行聲聞乘辟支佛乘。不觀衆生所有樂相。不作怨親父母等相。憐愍衆生修起悲心。乃至十方亦復如是。若我不能於惡衆生。修集悲者。當觀是人八種苦相。生苦乃至死苦。是人具足如是八苦。我當云何於是人所不生悲心。是人復有三種大苦。亦復未得脫三惡道。我當云何不生憐愍。云何名為觀於生苦。從業因緣父母和合。初

受意識。歌羅羅時。其身猶如夢寐子許。是時未有入出息。亦不覺知苦之與樂。不苦不樂。離先色相。未具後色。無力無欲。無有精進。無有憍慢。上上性自在相。無五欲相。諸根不具。如是衆生我當云何不憐愍。如是衆生過去愛取名爲無明。過去業有名之爲行。初入胎心名之爲識。歌羅羅中。初色四陰名爲名色。是時未具十二有。以生因緣故。可說有十二因緣。衆生如是有智。者不生憐愍。歌羅羅時住六七日。六七日轉名頹浮陀。是時形色猶如小囊。住七七日轉名伽那。是時形色如胡桃。住八七日轉名閉尸。形色猶如頻婆羅果。是時身邊有五胞出。謂頭手脚。二十七日始有腸相。二十七男女根別。二十一七日始生骨節。乃至三十六七日中。其身具足血肉毛根。三十八七日具足身軀。四日夜住在腹中臭穢之處。是人如是我當云何不憐愍耶。爾時還憶本生之事。憶已愁苦。作是念言。若我出胎當修善法。願後更莫生如是處。修不放逸遠離受生。初出母胎。爾時舉身受迫。狂苦。入風觸身亦復受苦。身初至地。以水摩洗復受大苦。猶如地獄。爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦。隨逐不捨。復有風病。白水黃水和合等病。如是四病教各百一常隨逐之。是故名爲生。是大苦既受生已老復隨逐。髮白面皺。失智慚愧。髮毛稀疏。諸行陳故。諸根衰熱。易破易壞。爛朽危脆。唯貪二味。所謂鹹酢。能壞安樂身根。還惱。是大

苦河。能破衆生三世壯色。安如嬰兒。狂如鬼著。衆生具足如是惡事。我當云何不憐愍。爾時復爲死所侵逼。失於智慧壽命諸有。捨棄諸陰。身壞命壞四大離散。三世衆生壽命之怨。一切衆生成就死法。我當云何不憐愍。爾時復有所不愛物。而來親近。所謂寒熱飢渴惡人惡獸。衆生如是我當云何不憐愍。復有所愛別離。所謂盛年財寶。康強壽命。父母妻子親戚眷屬上妙六塵。衆生既受如是等苦。我當云何不憐愍。或有衆生於三世中。求上六塵而不能得。以是因緣具受衆苦。若我於此惡類衆生不生憐愍。我當云何得阿耨多羅三藐三菩提。一切衆生受五陰擔。我亦如是。若我不修大悲之心。云何得捨如是重擔。一切衆人已得遠離五陰重擔。若不修行三種淨戒。不善思惟。其心放逸不行正道。不得解脫如是之人受百種苦。衆生既受如是百苦。我當云何不修悲心。若有衆生於一日夜。能如是觀。是人得心猶如虛空。是人能於一切衆生修集大悲。是人能得身心寂靜。是人能正真法界及以法性。如是方便。能得聲聞緣覺衆生。緣悲。若有菩薩初修道時。作是思惟。設令我有恒河沙等如須彌身。當以是身爲於一人。於無量世受大劇苦。令彼一人得受樂者。我終不悔。亦不退轉於菩提心。復作是念。假令一切所有衆生。各各執推如須彌山。來打我身。經無量歲。我當忍受不生惡心乃至一念。復作是念。是人所受百種之苦。一切衆

①尼二牟②(五十三)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①修悲②十七字③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①文②二③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

生亦受是苦。而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今是學阿耨多羅三藐三菩提。云何不受刀劍火石。亦復如是。若我當於一切眾生惡心者。諸佛賢聖當見。呵責而作是語。是人欲得阿耨多羅三藐三菩提。云何如是不忍辱。菩薩摩訶薩修淨意者。即是忍辱。忍辱者即是聖路精進道性器。四財寶。菩薩修集如是忍辱。能淨身心。能淨莊嚴堅固莊嚴。得大智慧。不與聲聞辟支佛共。於諸眾生最為殊勝。一切四魔不得其便。邪不能動。煩惱折滅。一切怨讎不能為惡。言辭所說不可窮盡。其智甚深猶如大海。精進堅牢如須彌山。等諸眾生如海一味。能大利益猶如大地。淨眾垢污猶如清水。能作光明猶如朗日。於眾無礙猶如猛風。世法不污猶如蓮華。下視眾生如金翅鳥。眾生樂見如夏日雲。眾生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫。壞諸貧窮如如意珠。施養禪定猶如梵天。生死無礙猶如虛空。示平不平猶如明燈。人天恭敬猶如帝釋。若有菩薩起瞋恚心。一切怨賊悉得其便。喪失一切善根財寶。一切眾魔獲得其過。為諸煩惱之所污染。入大闇處失一切善根。為諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念。則為喪失一切善法。設我悉受一切眾生無量億數打罵毀辱。乃至不應起一念瞋。何以故。如是眾生不學慈悲。若彼眾生生心。無瞋打。我當云何修集慈悲。以是義故。眾生瞋時我應生喜。何以故。即是我之悲因緣故。若有善男子善女人。能作

是觀。即得不共聲聞緣覺眾生緣悲。亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。復有眾生觀三惡道苦眾生已。修集悲心。復有觀察三界所有諸苦眾生。而修悲心。復有觀察五陰眾生。而修悲心。入界亦爾。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當修慈悲。何以故。夫慈悲者。即是一切善法種子。若有眾生得色界身。亦是修集慈悲因緣。若無色身。若聲聞道若緣覺道。若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜。調伏眾生得無生忍。成阿耨多羅三藐三菩提。皆因慈悲種子因緣。說是慈悲因緣法時。明星菩薩得無生。法忍。是忍不與緣覺聲聞共之。八萬四千眾生得如法忍。五萬五千那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。十萬八千眾生得不退心。二萬眾生成就慈悲。五千比丘得阿羅漢果。五百比丘尼盡一切漏。十萬億眾破大邪見得正見心。爾時世尊告無勝意童子。善男子。過去有佛名發功德意。亦說如是。大慈大悲。無勝意童子言。世尊。所言如者云何名如。佛言。善男子。遠離身相名之為如。無勝意童子言。所言身者即是實性。即是寂靜。即是法界。即是無漏。即是無盡。佛言。善男子。如身者即是一切眾生之身。即是過去未來邊際。即是寂靜。無勝意童子言。世尊。若一切佛如即是身。佛言。善哉善哉。善男子。如是法界無有增減。三世平等不生不出不滅。猶如虛空。如身亦如是。說是法時。三萬眾生成得如法忍。爾時世尊告明

星菩薩言。善男子。云何修集緣眾生喜。善男子。若有菩薩不修慈悲。不念眾生所有樂相。乃至不觀三趣三界所有諸苦。而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心。但樂觀法。觀已生喜。如是喜心願及眾生。是名為喜。世尊。云何修捨。善男子。若有菩薩不修慈悲及以喜心。修捨念捨父母乃至聲聞緣覺菩薩諸佛。修是捨時。遠離一切愛瞋法心。是人修集空無相願。既修集已。不久定當得入涅槃。若人修集如是等四無量心。是人則為十方諸佛菩薩天龍夜叉刹利婆羅門毘舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷之所供養。隨有國土若四部眾修集如是四無量心。其土則已遠離一切衰禍之相。其中眾生樂離惡法受持善法。善男子。四無量心。具足如是無量福德。

大方等大集經虛空目分。中辟支佛乘品第七

無勝意童子復白佛言。世尊。修緣覺乘。比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人。云何修集慈悲喜捨。佛言。善男子。若有修集辟支佛乘。比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人。觀眾樂生。解眾樂。念法緣慈。終不憶念緣眾生慈。如自心中所受樂事。亦願眾同共得之。觀法平等。觀樂平等。觀心平等。觀如平等。如是觀已。乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者。應作是念。若我於彼生惡心者。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩。成就無量純善功德。若於一人

①是學一學是②③④阿二阿⑤⑥四二⑦⑧血⑨⑩期一明⑪⑫來寬二寬來⑬⑭〔善〕一⑮⑯無二不⑰⑱〔法〕一⑲⑳〔緣覺〕一㉑㉒五萬五千二五千五萬⑳㉓身十(如)㉔㉕十(善哉善哉)㉖㉗十(善男子善女人)㉘㉙(善女人)㉚㉛(善男子善女子)㉜㉝修集二龍修㉞㉟具足二俱足㊱㊲(大方等大集經)一㊳㊴受二愛㊵㊶若我二我若

品第八

五九七

大方廣大集經卷第二十四

141

①學二得② ③聖十(月)④ ⑤[智]一⑥ ⑦於二得⑧ ⑨武十(見)⑩ ⑪陳製二玻璃⑫ ⑬玻璃⑭ ⑮敬禮二禮敬⑯ ⑰(菩薩)十性⑱ ⑲[道]一⑳ ㉑[若]一㉒ ㉓[性]一㉔ ㉕知一智㉖ ㉗見十(虛空)㉘, (空)㉙, (虛空月)㉚ ㉛華所發二座華所
 ㉜發, 華所㉝ ㉞華一華, 華先㉟ ㊱寶坊二寶房㊲下同

不可思議。何以故。如來在此大寶坊中。轉法輪時。十方無量。佛世界中。所有菩薩悉來集此。爲聽如是虛空目法行。爾時文殊師利童子。金剛山童子。無勝幢童子。無勝意童子。虛空聲童子。如是等童子。其數九萬二千億。白佛言。世尊。唯願如來以願力故。令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故。如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行。卽得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。南方世界金剛光明功德如來。西方世界智幢如來。北方世界發光功德如來。東方世界寶蓋光明功德如來。是四如來。以先有願。以是願故。是經後當流布十方令諸菩薩悉得修行。如是三行。我今以此正法。付囑四大天王。功德天女。四大龍王。誠實語天。四阿須羅王。其天。大自在天。八臂天地神女等。何以故。善男子。或有衆生。其性弊惡。有大勢力。多造重業。不受是經。是人死已受惡鬼身惡龍之身。是惡鬼龍欲壞佛法。降注惡雨惡風塵。爲諸修行三業比丘。而作重病。以手探腹取其心肝。吹吐惡氣置飲食中故。令食者得大重病。良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘。盡捨命已。是名法滅。如是惡鬼。復令如來所有弟子。剎利婆羅門。毘舍首陀。大臣長者悉生惡心。惡心既生互相殘賊。當爾之時。閻浮提內國土城邑。空荒無人。人民既無。誰當流布如是經典。是故我今不以是經。付囑菩薩。比丘比丘尼。優婆塞優婆

夷。及諸國主。以付四王乃至地神。如是天神至心護持。若有國土。剎利婆羅門。毘舍首陀。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦如是經者。是諸天神。當至心護。勸諸檀越令致供養。所謂衣服飲食。臥具病藥房舍燈燭。是諸檀越若有惡相諸惡病瘦。諸天力故悉令消滅。以是因緣法得增長無有滅沒。爾時一切諸天神等。白佛言世尊。若今現在若佛滅後。我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有能受持如是等經勤行精進。雖復受畜八不淨物。畜養妻息金銀琉璃。頗梨。田宅奴婢僕使。我爲法故。亦當守護遮諸惡鬼不令競近。隨是經典所在之處。令其土地日月五星不越常度。怨讎兵革皆悉消伏。所有衆生若男若女。若大若小。悉樂受誦如是經典。持戒清淨勤行精進。世尊。以是因緣。一切諸天樂處人間。是人捨身卽得生天。諸天增長色力壽命。所有惡相滅無遺餘。其無信者我能令信。若佛弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。不能受持如是經典。讀誦書寫。不樂寂靜。不善思惟。樂求供養不持淨戒。癡憒憒慢。心無慚愧。親近白衣。如是比丘。以財俗力毀佛弟子。若打若殺若縛若罵。向王大臣說其過惡。佛諸弟子。聞是事已生大惡心。生惡心已諸善鬼神捨至他土。是故惡鬼卽得其便。既得便已。諸國與兵互相討伐。降惡風雨令穀不登。人民飢饉共相茹食。爾時十方世界菩薩白佛言。世尊。諸佛如來。爲如是等五滓衆

生。制於禁戒。唯願如來爲法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒。不得受畜一切惡物。惡心鬪諍。親近國王大臣長者。受畜一切俗人之物。如餘佛土所制淨戒。佛言。善男子。止。佛自知時。善男子。因緣未出。如來則不豫制禁戒。爾時世尊告頻婆娑羅王。大王。汝之國法何名大罪。何名小罪。頻婆娑羅言。世尊。我之國法。有四重罪。一者斷他命根。二者偷至五錢。三者嫁他婦女。四者爲五錢故大衆王邊故作妄語。如是四罪犯者不活。佛言。我今亦爲未來弟子制是四重。復次大王。王子幾歲不聽入宮。世尊。過二十年則不聽入。佛言。我亦如是。沙彌二十乃至得道不聽入衆。王言世尊。如我國法。有作罪者必死不疑。或打或罵閉繫輪物。擯出界外。如來法中其義云何。大王。我之法中亦復如是。有犯罪者或令苦作一月二月。或不與語共坐共食。或不共住。或擯令出。或出一國。或出四國。有佛法處。治如是等惡比丘已。諸善比丘安樂受法。故使佛法久住不滅。大王。若未來世有我弟子。饒財多寶有大力勢王所親愛。一切大衆不能擯治。如是等人汝等當治。剎利婆羅門毘舍首陀。不能治者如是四姓。則爲斷我三寶種性。能滅法炬。破壞法船。燒涸法味。奪衆生眼。我法壞時。心則放捨。大王。譬如一人奪一切眼。於意云何。是罪多不甚多。世尊。不可稱量。不可計數。大王。若有剎利婆羅門毘舍首陀。有大力勢。見我法滅捨不守護。其所得罪亦復

○佛二諸○ ○子十(金剛童子)○ ○光二先○ ○蓋二善○ ○(是)一○ ○以先二先已○ 先以○ ○須二倍○ ○具二見○ ○注二勤○ ○土二王○ ○阿與二等經○ ○作二信○

舍利弗聞是偈已卽白佛言。世尊。如是偈音何處演說。佛言。舍利弗。東方過於九萬二千諸佛世界。彼有世界名曰善華。其土有佛號曰淨住。彼有菩薩名曰寶髻。與八千菩薩俱。來至此。是其所說。其聲聞。乎大千世界。勸諸衆生令修善法。爾時寶髻菩薩。與八千菩薩。及無量人天。來至佛所。頭面禮拜。白佛言。世尊。善華世界淨住如來。致敬問訊起居輕利氣力安不。眷屬大衆樂受法不。世尊。我從彼來至此世界。爲聽菩薩淨行法印。唯願如來。普爲一切。大慈憐愍分別解說。令諸菩薩聞已修集。破壞一切煩惱習氣。修菩薩行。了知一切衆生之心。能修菩薩所有行相。能得解了智慧之行。能知一切煩惱等行。能修菩薩所修法行。能深觀察一切罪過。身得無礙見一切佛。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。我今當說如是淨行十分之一。善男子。菩薩摩訶薩有四行。何等爲四。一者波羅蜜行。二者助善提行。三者神通行。四者調衆生行。波羅蜜行者。是願方便。助善提行者。是修道方便。神通行者。是調心方便。調心方便者。是菩提心堅固方便。善男子。云何名檀波羅蜜。檀波羅蜜卽是淨行。能壞癡心能修捨心。修捨心已能一切施。若有菩薩能一切施。卽得四種無分別心。何等爲四。一者不分別衆生。二者不分別法。三者不分別心。四者不分別願。是名爲四。不分別衆生。是可與是不可與。此多與此少與。此上與此下與。此恭敬與此輕慢與。此全與

此半與。此持戒此破戒。此福田此非福田。此得大報此不得大報。此是正見此是邪見。此行正聚此行邪聚。善男子。若菩薩摩訶薩。得如是心。名不分別心。無憍慢心。無上下心。無罣礙心。是平等心。真正之心。平等施戒。平等慈悲。無有分別猶如虛空。是名不分別衆生。不分別法者。菩薩終不作。是分別受者爲說不受不說。受法者施其所須。不受法者則不供給。終不觀察凡夫之人不可惠施。賢聖之人則應布施。是名不分別法。不分別心者。觀諸衆生心皆平等。不爲報施。無內外貪。非爲名施。不求果施。所愛之物施已不悔。爲攝衆生。故行惠施。是名不分別心。不分別願者。施時不爲得帝釋身梵王身轉輪王身魔身長者大臣之身。亦復不爲大自在故。大眷屬故。不爲上有。不爲聲聞辟支佛乘。乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故。而行布施。是名不分別願。善男子。菩薩摩訶薩修惠施時。具足成就如是四事。則得遠離八不正見。一者我見。二者衆生見。三者壽命見。四者士夫見。五者常見。六者斷見。七者有見。八者無見。是名爲八。復得遠離四種功德。一者凡夫功德。二者聲聞功德。三者緣覺功德。四者餘習功德。如是施已。不觀四相。一者常相。二者樂相。三者我相。四者淨相。能淨四法。一者淨身。二者淨口。三者淨心。四者淨願。遠離三礙。一果報礙。二聲聞礙。三悔心礙。善男子。菩薩修行如是施時。遠離三畏。一者憍慢畏。二者上慢

畏。三者魔業畏。菩薩修行如是施時。具四種印。一者內空印。二者外空印。三者衆生空印。四者菩提空印。如是施時具四精進。一者滿衆生故具足精進。二者護佛法故具足精進。三者爲具三十二相八十種好故具足精進。四者淨佛土故具足精進。是時復得具足四念。一者念菩提心。二者念欲見佛。三者心常念慈。四者念離煩惱。如是施時淨於三事。一者自身。二者他身。三者菩提。如是施時淨於四智。一者界智。二者衆生滿足智。三者願智。四者助菩提智。善男子。菩薩若能行如是法。則能淨於檀波羅蜜。善男子。云何菩薩淨。於尸波羅蜜行。善男子。有一種淨。所謂菩薩憐愍一切世間衆生。勝於聲聞辟支佛慈。能壞魔業調諸衆生。具足無量功德寶聚。無有放逸。復有二種。一者於諸衆生。不生惡心。二者調諸衆生令向菩提。復有三種。一者淨身。遠離一切身惡業故。二者淨口。遠離一切口惡業故。三者淨意。遠離一切貪恚邪見故。復有四種。一者勸諸衆生令持禁戒。二者勸諸衆生具足淨戒。三者能調諸毀戒者。四者見持戒者。供養恭敬尊重讚歎。復有五種。一持戒已不生憍慢。二見毀戒不生輕慢。三見持戒心無嫉妬。四終不求聲聞之乘。五者不念辟支佛乘。復有六種。一者念佛。爲過戒故。二者念法。爲過戒已心不生悔。三者念僧。爲能具足如來戒故。四者念戒。爲不求諸有果報故。五者念施。爲能一切悉施與故。六者念天。爲欲具

①來臣一欽來②③ ④子二子⑤ ⑥子⑦ ⑧〔爲〕一⑨⑩ ⑪四十〔行〕⑫ ⑬生十〔者〕⑭⑮ ⑯〔若〕一⑰⑱ ⑲平等慈悲二平等慈悲⑳
 ①是二此②③ ④於尸一尸⑤⑥ ⑦口無二無口⑧⑨ ⑩梓一梓⑪ ⑫諸有二有諸⑬

生故。受諸楚毒所以不報。護後世故。被截

三種精進 一者體莊嚴 二者覺莊嚴 三者

那解脫慚愧是名諸佛方便三昧神通無礙

智。攝取十力四無所畏十八不共法。不爲二乘之所染汚。斷諸習氣。具足無量大神通智。爲諸衆生之所歸依。莊嚴世法及出世法。能善調伏一切衆生。渡於四流生死大海。能斷一切所有繫縛。淨諸法性。是名性寂靜。非向法寂靜。亦取向法捨性。了了向法盲性。有聞向法聲性。勸調伏向法停住。涼滅寂靜。調伏熾然。是名一切行空。善男子。譬如三千大千世界。所有衆生悉盡知盡。其中或有善能泥塗。或能磨彩。或曉畫身不曉手足。或曉手足不曉面目。時有國王。以一張氈與是諸人。而告之言。凡能畫者。悉來聚集於此氈上。畫吾身像。爾時諸人悉來聚集。隨其所能而共作之。有一畫師。以緣事故竟不得來。諸人盡已持其上王。善男子。可言諸人悉集作不。不也。世尊。善男子。我說此喻。其義未顯。善男子。一人不來故。不得言一切集作。亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是。若有一行不成就者。不名具足如來正法。是故要當具足諸行。名爲成就無上菩提。說是法時。六萬菩薩於一切行。得具足空。善男子。云何菩薩摩訶薩淨般若波羅蜜。善男子。菩薩摩訶薩具十二慧。一者知過去無礙。二者知未來無礙。三者知現在無礙。四者知有爲無礙。五者知無爲無礙。六者知一切世作無礙。七者知出世無礙。八者知辯才無礙。九者知實無礙。十者知世諦無礙。十一者知第一義諦無礙。十二者知諸衆生利鈍無礙。是名爲慧。難破能破。難觀

能觀。難解能解。譬如金剛不可沮壞。是名出世之慧。畢竟慧。一切衆生真解心慧。難行難入難見。甚深難可習學。正見正聚。遠離諸見及以習氣。自知了了知見一切衆生之心。法智義智無所貪著。曠大光明無諍無。在。善知時節過於時節。護正法聚。畢竟覺正覺覺。遠諸垢穢不爲一切之所呵責。一行無行。一切衆生行。無足跡行。雖離一切世間之行。亦不遠離一切世行。雖離世界不離佛土。雖離一切諸行莊嚴。亦不遠離調伏衆生。雖離諸行不離善行。雖離衆生心行因緣。不離知於衆生心行。雖離世行不離世法。雖離諸身亦入衆生心。是名爲慧。如是智慧。甚爲難得。非善根純熟終不能獲。不能常修行善法者。亦不能得如是智慧。菩提樹下乃能得之。真知法性諸佛所護。度至彼岸。知一切法施甘露味。是故名爲般若波羅蜜。善男子。如是智慧。畢竟了知一切緣一切相。一切衆生心之所行。以是義故名爲智慧。如是智慧有二寂靜。一者知礙相寂靜。二者知無礙相寂靜。復有二種。一者無覺淨。二者離諸見淨。如是智慧菩薩摩訶薩常遊衆生利鈍根中。衆生心中。一切法中。觀諸煩惱即是智慧。菩薩雖住諸界。多住佛界。能善觀見十方世界。離一切蓋。悉是一切佛法根本。具足一切無上佛法。不學諸法不離諸法。不壞一法不成一法。菩薩成就如是智慧。能作功德能讀誦說一切佛法。一切福德悉能得之。皆能修成一切善法。是名菩薩淨

般若波羅蜜行。說是法時。二萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩得無生忍。五百比丘漏盡意解。十千天人得須陀洹果。爾時一切天與人同聲而言。世尊。若有人能信是經者。當知是人諸佛所護。何況有能受持讀誦書寫供養。善男子。云何菩薩摩訶薩淨善提行。善男子。菩薩摩訶薩觀身念處。有二種行。一者不淨行。二者淨行。不淨行者。觀身不淨臭穢充滿。無常無住誑諸凡夫。淨行者。菩薩摩訶薩作是思惟。我今因是不淨之身。得淨佛身。得淨法身。淨功德身。一切衆生所樂見身。復次善男子。菩薩摩訶薩觀身身已。能淨二行。一者無常。二者常。菩薩摩訶薩觀身無常畢定當死。如是觀已。不爲身故造諸惡業邪命自活。修三堅法。一者身堅。二者命堅。三者財堅。如是觀已。能爲衆生而作給使。即得遠離身口意曲。菩薩如是觀身無常。得如是等無量功德。云何爲常。菩薩摩訶薩觀無常已則得常身。因無常故得功德身。因無常故。不斷佛種法種僧種。善男子。又復常者即是無盡。無盡者即是無爲。無爲者即是一切智所行處。一切智所行處者。是空無相願。又復常者即是虛空。菩薩摩訶薩觀一切法猶如虛空。是名菩薩摩訶薩常行。善男子。復有菩薩修身念處。觀察一切衆生之身。畢竟當是如來佛身。如如來身法身亦爾。如是二身我身亦爾。是名菩薩觀無漏身。菩薩爾時所得善法。隨其多少悉是無漏。以如是法。發願

①法二度②③ ④能斷彩二有摩米⑤ ⑥蜜十(行)⑦ ⑧[知]一⑨ ⑩法二近⑪ ⑫護正法聚二正聚護正聚⑬ ⑭正聚護正聚⑮ ⑯其⑰ ⑱知一如⑲ ⑳即一㉑ ㉒蓋二善㉓ ㉔經二法㉕ ㉖是二此㉗ ㉘淨十(助)㉙ ㉚畢二必㉛ ㉜諸二結㉝ ㉞(即)十是㉟

迴向一切種智。得無漏已終不起漏。所言漏者即是三漏。所謂欲漏有漏無明漏。菩薩了知三漏已。爲衆生故生於欲界。亦復不爲欲漏所污。色無色界亦復如是。無明漏者已拔其根。何以故。按無明故則無見漏。菩薩摩訶薩修身念已。於是身中。不見我及我所不生憍慢。離我所故。不求不取一切財物。不求取故於物無著。以無諍故即是寂靜。夫寂靜者即是忍辱。住於忍辱不上不下。不上不下者。卽如法住。如法住者。不行善法不行惡法。不上下已卽得善。友得善。友已遇善知識。遇善知識故得聞正法。聞正法故不以漏心向有漏法。是名過於諸漏境界。過漏境已。常入禪定。既入定已。乃至一法不生覺觀。無覺觀故。不作一法不變一法。是名如法。是名一切法平等。若得如是諸法平等。是名一切智。善男子。菩薩摩訶薩若能如是觀身念處。是名觀身身念。善男子。菩薩爾時次觀受念處。於有受者生慈悲心。向諸衆生作如是言。畢竟樂者斷一切受。若人能斷一切受者。卽是常樂。菩薩爾時隨所受者生慈悲心。若自若他受樂受時。遠離愛心生於慈心。若受苦時。遠離瞋心生於悲心。若受不苦不樂。離無明心生於捨心。是故菩薩受樂受時不生貪著。受苦受時不生瞋恚。受不苦不樂不生無明。菩薩爾時觀一切受無常苦無我。見受樂者卽知是苦。見受苦者如癩如瘡。見不苦不樂受是不寂靜。觀於樂受卽是無常。觀於苦受卽是空無。不苦不樂卽

是無我。菩薩爾時作是觀已。見是諸受卽是無受。見一切受卽是有爲。若是有爲卽是生滅散漏無住。如是觀已。不見於我不見受者。是名菩薩大智方便。因是方便。見一切受無常生滅。觀一切法悉是空無。無受。無受者無作。無作者。從緣而生從緣而滅。無屬無取於諸因緣不生覺觀。因無覺觀。作如是言。諸因緣法皆悉是空。菩薩摩訶薩如是觀時成受念處。能令身心皆悉寂靜。知一切行。是名一切智。是名受受念處。云何菩薩修心念處。菩薩摩訶薩住善提心。觀是心性。不見內入心。不見外入心。不見內外入心。不見陰中心。不見界中心。既不見已作是思惟。如是心緣爲異不異。若心異緣。則一時中應有二心。若心卽緣。不應復能觀於自心。猶如指端不能自觸。心亦如是。作是觀已。見心無住無常變異。所緣處滅。卽知是心非從緣生非不緣生。非常非斷非內非外非有非無。觀心如是。不妨如法知心寂靜。是名菩薩修心心念。復次善男子。菩薩摩訶薩觀心非色不可觀見。非是覺觀。是名菩薩修心心念處。如心心數亦如是。如心心行亦如是。如心行心所求法亦如是。如所求法。菩薩提亦如是。如善提一切善法亦如是。菩薩若觀心。如彌猴畫水朝露蜂王魚母。如河如焰。如想遠事。獨行無身。常轉無停。貪著諸界次第生滅。能攝如是無量之心。令住一處不動不轉。不漏不錯不亂不散。是名舍摩他。菩薩若能作如是觀。是名成就觀心心念處。

是名知心境界。是名知心法界。是名知心真實之相。是名知心真實之性。卽是廣知卽眞淨知。了知眞知實知如幻。是名知法。名知心性。名知心盡。名無取知無量礙知。菩薩摩訶薩如是觀已。善知一切衆生心性。知已如應而爲說法。如知自心性。知一切衆生心性。亦復如是。如知自心空。知一切衆生心空。亦復如是。如知自心平等。觀一切衆生心平等。亦復如是。作是觀已不動法界。是名菩薩修心心念處。善男子。云何菩薩修法念處。菩薩摩訶薩作如是觀。法出法滅。無我衆生壽命士夫。無生無滅無沒無出。是名法性。若能求法是名出法。若不求法是名滅法。若善不善。出者從緣滅者從緣。如是觀時觀於三行。所謂惡行善行不動行。是三行中。我當常行福善之行。爲十善法。十善法者。爲淨身業。欲求如來三十二相八十種好他不能害。淨口業者。凡有所說衆樂聽受。淨心業者。於諸衆生其心平等。常入禪定。淨四無礙智。淨慈心故施衆生常樂。淨悲心故。無量世中爲衆生受苦其心不悔。淨於十力。爲知衆生諸根利鈍。淨四無畏。爲知衆生障無障故。淨十八法。爲知三世無障礙故。淨一切佛法。爲一切衆生無能勝故。菩薩摩訶薩能如是觀。於諸善法及諸功德。不生厭足親近善行。遠離惡行及煩惱習。眞實了知於不動行。雖知不貪心得自在。隨願往生非結業生。生於欲界爲衆生故。善男子。菩薩

①〔不〕一②③ ④卽二則⑤⑥ ⑦友二有⑧⑨⑩* ⑪〔遇〕一⑫⑬ ⑭常一⑮⑯⑰ ⑱是二受⑲ ⑳者二受㉑ ㉒樂十〔受時〕㉓〔不
生〕㉔②〔無〕一③④* ⑤名十〔修〕⑥⑦ ⑧心卽一卽心⑨ ⑩而一⑪⑫ ⑬眞二⑭⑮ ⑯白知一知自⑰ ⑱法滅一滅法
㉒②而一③④ ⑤〔生〕一⑥*

摩訶薩得善方便。觀法念處。修集莊嚴助善提法。遠離一切障著提垢。得是功德。不著常見不著斷見。離是二見行於中道。夫中道者有二種法。一者不善念。二者無明。是二法中心不放逸。是名中道。復有二法。一行二識。復有二法。一者名色二者六入。復有二法。一觸二受。復有二法。一愛二取。復有二法。一有二生。復有二法。一老二死。是二法中不放逸者。是名中道。如是中道。世間智慧所不能見。不可宣說不可顯示。無有相貌無色無處無取無捨。清淨寂靜。善男子。夫中道者。不可眼見。乃至不可觸觸。亦無至處亦世出世。不可宣說非多非少。故名中道。善男子。我與無我名為二邊。若有說言非常非斷。非命非士。非想非非想。非覺非非覺。非實非虛。非此非彼。非有非無。非有非無。非行非非行。非生死非涅槃。不作如是。是名中道。復次善男子。菩薩摩訶薩觀法法念。不分別法界。如法界衆生界亦如是。如是二界名虛空界。一切諸法悉入法界。夫法界者即衆生界。衆生界者即無分別。是名觀察一切法。等見一切界即是法界。雖明了見而心不著。以不著故則無分別。菩薩摩訶薩不以肉眼天眼慧眼觀法念處。何以故。如是三眼無相貌故。是故觀法則以法眼。雖了了知而心不著。雖復不著不失法界。是名佛智。能知如是甚深法界。亦不失於一切智念。是名菩薩修法法念處。善男子。菩薩摩訶薩何故修集是四念處。爲欲遠離四顛

倒故。修身念處爲離淨倒。修受念處爲離樂倒。修心念處爲離常倒。修法念處爲離我倒。又離四食。修身念處離於掉食。修受念處離於觸食。修心念處離於識食。修法念處離於思食。又復遠離識四住處。修身念處離住色處。修受念處離住受處。修心念處離住想處。修法念處離住行處。復離五陰。修身念處遠離離色陰。修受念處遠離離受陰。修心念處遠離離識陰。修法念處遠離離行陰。是名菩薩淨四念行。善男子。云何菩薩修四正勤行。菩薩摩訶薩常樂修集一切善法。未生惡法爲不生故勤行精進。已生惡法爲遠離故勤行精進。未生善法爲令生故勤行精進。已生善法爲住不失故勤行精進。善男子。菩薩摩訶薩於無量世修集善行。是故性善。不以方便令惡不生。若有菩薩修四正勤心得自在。四正勤者。菩薩爾時心及心數與大慈悲和合共行。故名正勤。菩薩爾時次第修集四如意足。一者欲。二者心。三者進。四者慧。專念至心念於菩提。是名爲欲。修大悲故覺心輕便。是名爲心。遠離惡法是名精進。得方便故名之爲慧。菩薩修四如意足已。得四自在。一者壽命自在。以自在故。雖生短命自得長壽。爲調衆生。與長壽者演說正法。於長壽中能現短壽。隨是菩薩所生之處。若天若人得命自在。二者身得自在。以自在故。隨心作身隨心作色。示現威儀爲衆生故。菩薩若欲於諸衆生其身同等。高大微小悉皆能作。三者得法自在。以自在故。能知一切世出世

法。示諸衆生一切世事。於出世行心亦不退。明知甚深十二因緣。得無礙智。能爲衆生說種種法。無量衆生聞是法已。發阿耨多羅三藐三菩提心。四者願得自在。以自在故。令四大海合作一海。不來不去無有動轉如本。不異。亦令三千大千世界諸須彌山合爲一山。不來不去無有動轉如本。不異。於四天王三十三天無所妨礙。欲令三千大千世界。悉作金寶七寶栴檀華香瓔珞。虛空水火皆隨意成。是名菩薩得四自在。善男子。菩薩若得四如意足。則得而見十方諸佛。與其語言進止一處。一切梵天帝釋四王。阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。亦復如是。云何淨嚴四如意足。善男子。若能供養父母。和上師長有德。見諸衆生先意問訊。柔軟與語如語而作。視諸衆生其心平等。善心正心恭敬心慚愧心。遠離貪欲瞋恚愚癡。無欺無貪無妬無懼。營他事業如己所作。無勢力者助其力勢。泥塗之處。發治土石。河洲溝渠造作橋梁。或以身負或施船濟。常施衆生所須之物。口不說他衰惱之事。亦不譏刺他所犯罪。有犯罪者能如法除。遮諸煩惱令不生起。所重之物能以施人。既施之後心不生悔。爲諸衆生發願迴向。信心以善勸諸衆生。不惜身命少欲知足。於他利養心無希冀。常念出家亦勸衆生。念善知識。無心捨離。於怨親中平等無二。以種種乘施行路者。願乏之人施床臥具。有恐怖者能爲救護。視諸衆生如父母想。不輕毀戒施食財物。有病瘦者給

◎持一攝◎ ◎念十(處)◎ ◎修二淨◎ ◎正一◎ ◎四一◎ ◎不二無◎ ◎和上二和尙◎ ◎發二勤◎ ◎無心二心無◎

其醫藥。施恩於他不自稱說。終不斷絕三寶。種性。常念無爲。遠離世事。一切諸惡不善之法。不爲世法之所污染。不失菩提至心之念。是名莊嚴淨四如意足行。

大方等大集經卷第二十。五

大方等大集經卷第二十。六

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶髻菩薩品第十一。之二

云何菩薩淨五根行。菩薩信心不可動轉。名爲信根。不由他教而行精進。名精進根。常念善提名爲念根。常修大悲名爲定根。攝取善法名爲慧根。復次信諸佛法名爲信根。求諸佛法名精進根。念諸佛法名爲念根。得佛三昧名爲定根。斷諸疑網名爲慧根。復次心向菩提無有疑網。名爲信根。增長善法名精進根。求善方便名爲念根。視諸衆生其心平等。名爲定根。觀諸衆生上中下根。名爲慧根。復次心淨無濁名爲信根。壞衆濁心名精進根。念清淨法名爲念根。觀心性淨名爲定根。能令衆生任清淨法。名爲慧根。復次遠離一切弊惡之法。名爲信根。求諸善法名精進根。得已不失名爲念根。既得善法如法而住。名爲定根。思惟善法不善無記。名爲慧根。復次信根者即是施心。精進根者即是樂施無有休息。念根者既施之後不求果報。定根者即平等施心無分別。慧根者不觀福田

及非福田。復有信根。即是初入善法之心。精進根者能壞憍慢。念根者離我所。定根者遠離一切六十二見。慧根者遠離一切諸惡煩惱。是名菩薩淨五根行。

云何菩薩淨五力行。善男子。菩薩摩訶薩具足五根。不爲諸魔之所破壞。故名爲力。一切聲聞辟支佛乘所不能及。一切衆生不能令其退大乘法。一切煩惱不能破壞。能令其心知足少欲。身得大力善覆諸根得金剛身。是名爲力。善男子。菩薩摩訶薩住信力時。終不造作一切諸惡。住進力時造一切善。住念力時不失善法。住定力時不爲五欲樂之所壞。住慧力時遠離一切諸結煩惱。復次住信力時不隨他語。住進力時求善不息。住念力時得陀羅尼。住定力時說法平等。住慧力時能壞一切衆生疑心。復次住信力時具得解力。住進力時具精進力。住念力時具解脫力。住定力時具足願力。住慧力時具諸行力。復次住信力時見慳罪過。住進力時遠離慳貪。住念力時以所修善。願向菩提。住定力時其心平等。住慧力時心終不求施戒定報。復次住信力時能離一切破戒之垢。住進力時至心具戒。住念力時以所持戒願向菩提。住定力時具清淨地。住慧力時遠離作戒。復次住信力時遠離瞋心。住精進力修習忍辱。住念力時以所修忍願向菩提。住定力時護諸衆生。住慧力時不觀衆生士夫壽命。復次住信力時遠離憍怠。住進力時所修諸行到畢竟岸。住念力時所修精進願向菩提。住定

力時身心寂靜。住慧力時不。住善惡。復次住信力時遠離一切忽務之事。住進力時勤求禪支。住念力時以所修定願向菩提。住定力時其心常定。住慧力時不著諸定。復次住信力時遠離無明。住進力時勤求諸善。住念力時以所修智願向菩提。住定力時修善思惟。住慧力時如法而住。復次住信力時具足七力。住進力時得住七覺。住念力時得八念處。住定力時離七識處。住慧力時離八邪支。復次心於菩提無有退轉。是名信力淨信力行。不取不捨是名進力淨進力行。修四念處是名念力淨念力行。調伏於心是名定力淨定力行。遠離諸見知善方便。是名慧力淨慧力行。善男子。云何菩薩淨七覺行。終不失於助菩提法。名念覺分。不取不捨。奢摩他。名擇覺分。離一切惡名進覺分。離諸愁惱名喜覺分。身心寂靜名除覺分。得解脫味名定覺分。所作已辦名捨覺分。復次不捨菩提心名念覺分。至心護法名擇覺分。調諸衆生無有休息名進覺分。具足善法名喜覺分。離諸煩惱名除覺分。能令衆生住三昧中名定覺分。令諸衆生悉知法。名捨覺分。分別一復次不念聲聞辟支佛乘。名念覺分。分別一切法字句義。名擇覺分。求善法時三業不息。名精進覺分。離怨親心名喜覺分。如法而住名除覺分。隨諸世間而能調伏。名定覺分。不觀二法名捨覺分。善男子。助菩提者。覺一切法知一切法。分別諸法善量諸法。知諸衆生心性心行。是名菩提分。亦名聖行。如

○汚染二染汚 ○五五六 ○六二七 ○之二一 ○順二迴 ○住二作 ○支二枝 ○奢二舍 ○界二相

是聖行。非是一切凡夫魔衆邪見所行。非是色聲香味觸行。非一切相一切受。諸心意識見聞覺知。有想無想一切法行。故名聖行。夫聖行者。非覺非非覺亦非大覺。而能對治一切諸法。然後不與諸法諍訟。是名聖行。聖行者即是佐助菩提之法。

善男子。云何菩薩淨八道行。八道者。所謂正見。云何正見。正見者。見一切法。皆悉平等。如是正見不名空見。何以故。自有正見非是空見。如是二見亦名同見。復有我見衆生見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又衆生見命見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又有我見斷見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又有有見無見空見。不名正見。如是三見亦復同見。復有四見。佛見法見僧見空見。是名正見。如是四見不名空見。善男子。若有人著如是見者。不名正見。若不著者乃名正見。何以故。夫正見者。見無分別平等無二。云何名爲平等見耶。若作是念。凡夫法下學法爲上。如是名爲非平等見。凡夫法漏學法無漏。凡夫法食緣覺無食。凡夫法垢菩薩法淨。凡夫有爲佛是無爲。如是見者非平等見。若能觀察凡夫之法乃至佛法無有差別。乃名平等。若能觀見凡夫法空至佛法空。是名正見。觀凡夫法從因緣生。辟支佛法亦從緣生。乃名正見。若觀凡夫法寂靜菩薩法寂靜。是名正見。若觀凡夫法不具足。乃至佛法亦不具足。是名正見。若觀我與無我無有差別無差別見。乃名正見。若

如是見則不見於上中下法。於一切法亦無覺觀。是名正見。正見者。名無所見。無所見者即是正見。若如是見。是人乃至不見一法一法相貌一法光明。善男子。若如是見。是名佛法之正見也。說是法時。五百比丘得阿羅漢果。善男子。云何正覺。正覺者離一切覺。覺者名爲智慧方便。觀法知法是名正覺。觀察諸法何者是垢何者是淨。如是觀已。都不覺知等與不等。離一切覺是名正覺。云何正語。口所出言不自焦惱亦不焦他。不自汚辱亦不汚他。不自生慢不生他慢。不自誑惑不誑惑他。是名正語。復次正語凡有所說。說一切法皆悉平等。善能分別有爲之相。是名正語。復次正語說一切法空無相願。無生無滅無出無沒。是名正語。復次正語說有爲苦無常無我涅槃寂靜。是名正語。若有衆生說言衆生。一切無有壽命士夫。一切諸法從因緣生從因緣滅猶如子果。是名正語。淨正語者即是佛語。是名淨正語行。云何正業。正業者。若業雖能壞一切業。亦不名業。若業能作寂靜之因。不垢不淨能壞煩惱不令增長。是名正業。知業如是猶作善業。亦觀諸業皆悉空寂。無有堅實是苦無樂。是名正業。云何正命。正命者。若命不妨自身他身。不增一切諸惡煩惱非惡業活。是名正命。菩薩摩訶薩於諸衆生淨於正命。以是正命願向菩提。是名正命。如是正命能利自他。正精進者。勤作方便求諸善法。欲心不息無有厭悔。是名精進。推求諸法平等之性。亦不

觀法等與不等。不作非不作。了知於如法性實性。名正精進。宣說正法令諸衆生離邪精進。亦知衆生所修行行。是名正精進。云何正念。若念施戒忍辱精進禪定智慧四無量心。是名正念。復有正念。攝諸煩惱不令妄起。不近一切惡魔諸業。不墮惡道不起惡心。常修一切正善之法。遠離一切邪惡之法。是名正念。菩薩住是正念之中。獲得正聚沙門正果。是名正念。云何正定。修行聖行知苦離集證滅修道。是名正定。復有正定。觀一切法皆悉平等。若觀我淨一切亦淨。若觀我空一切亦空。雖作是觀不入正位。是名菩薩之正定也。菩薩摩訶薩住。是定中。於一念頃得一切智。是名正定。說是法時。萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。云何菩薩淨神通行。善男子。天眼五種。悉能觀見十方世界。及見十方世界諸佛。亦見衆生出生退沒。所見十方無有罣礙。勝於一切聲聞緣覺及諸天人。菩薩具足如是五事。則能了見一切法。是名菩薩淨天眼行。菩薩摩訶薩得天眼通。聞五種聲。人聲。非人聲。地獄聲。十方諸佛說法之聲。一切衆生語言音聲。是名菩薩淨天耳行。云何菩薩淨他心智行。知他心智亦有五種。悉知一切人天之心。地獄餓鬼畜生等心。知過去心。知未來心。知現在心。是名菩薩淨他心智行。復有他心智。知是衆生是正定聚。是邪定聚。是不定聚。知是衆生有貪。瞋。癡。既了知已隨應說法。衆生聞已得壞煩惱。是名

●皆悉一悉皆● ●見無一無一● ●見不● ●(名)一● ●不垢不淨一不垢不滅● ●是一於● ●廣一正● ●

菩薩淨他心智行。云何菩薩淨宿智行。了知是身從貪癡因緣而生。了知是身從施戒忍精進定慧慈喜捨因緣而生。了知是身具足不具足。了知是身因無明愛及四倒生。了知是身施因緣故具足財物及以眷屬如是等智。是名菩薩淨宿智行。云何菩薩淨神通行。神通行者亦有五種。一者示色。二者解種種語而為說法。三者善能了知心意識等。四者能覺諸法說一切法。是名菩薩淨神通行。

善男子。如是五通為漏盡故。菩薩修習而不盡漏。為欲了知一切諸漏。何以故。調衆生故。善男子。譬如一城縱廣一由旬多有諸門。路險黑闇甚可怖畏。有入城者多受安樂。復有一人唯有一子愛念甚重。遙聞彼城如是快樂。即便捨子欲往入城。是人方便得過險道。到彼城門一足已入未舉一足。即念其子。尋作是念我唯一子。來時云何竟不與俱。誰能護令離衆苦。即捨樂城還向子所。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。為憐愍故修習五通。既修習已。垂得盡漏而不取證。何以故。惡衆生故捨漏盡通。乃至行於凡大地中。善男子。城者喻於大般涅槃。多諸門者喻於八萬諸三昧門。路險難者喻諸魔業。到城門者喻於五通。一足入者喻於智慧。一足未入者喻於菩薩未證解脫。言一子者喻於五道一切衆生。顧念子者喻大悲心。還子所者喻調衆生。能得解脫而不證者。即是方便。善男子。菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議。寶

髻菩薩白佛言。世尊。如佛所說大慈大悲不可思議。實如聖教。不但慈悲不可思議。善方便力亦不可思議。菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之。為衆生故行於生死。不為生死之所污染。世尊。菩薩摩訶薩具何等法。在生死中心不厭悔。善男子。菩薩摩訶薩具二十一法。在生死中而不生悔。一者所修善法共大悲行。二者所修慈心共大悲行。三者所修大悲共調衆生行。四者調伏衆生共精進行。五者所修精進共善心行。六者所修善心共方便行。七者所修方便與慧共行。八者所修智慧共禪定行。九者所修四禪共神通行。十者所修神通與智共行。十一者所修智與欲共行。十二者所修習欲與念共行。十三者所修習念共菩提心行。十四者所修菩提共四攝行。十五者所修四攝與戒共行。十六者所修戒禁共多聞行。十七者所修多聞共如法住行。十八者如法共住陀羅尼行。十九者陀羅尼共無礙智行。二十者無礙智共功德莊嚴行。二十一者功德莊嚴共智慧莊嚴行。是名菩薩二十一法在生死中不生厭悔。

寶髻菩薩白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利益。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴。為他演說名大利益。復次得大總持名莊嚴。為他演說名大利益。復次無有放逸名為莊嚴。調伏衆生名大利益。復次三十二相名為莊嚴。具大智慧名大利益。復次口言柔軟名為莊嚴。說如說

行名大利益。復次能一切施名為莊嚴。不求果報名大利益。善男子。是名菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利益。善男子。過去無量阿僧祇劫。劫名樂喜。彼中有佛號一切衆生樂念。如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界名曰天觀。善男子。何故彼劫名曰樂喜。彼大劫中具有六萬諸佛出世。彼劫之初首陀婆天。唱如是言。是劫當有六萬佛出。衆生聞已心皆樂喜。是故彼劫名曰樂喜。善男子。其佛世界莊嚴微妙無有限量。快樂。好妙如天無別。是故世界名曰天觀。其土皆悉栴檀為地。一切無有土沙塵霧。其香遍薰無量佛土。其地周遍出諸蓮華。一諸華有大光明遍照其土。其土衆生悉得神通足不蹈地。乃至無有一人處胎皆悉化生。一切不聞女人之名。亦無受苦三惡道名。一切衆生禪喜為食。其土無有三乘之名。一切皆以真金瓔珞天冠寶飾而自莊嚴。雖無剃髮染衣袈裟。而亦得名出家之人。何以故。於一切物捨無貪故。彼土如來色如梵天。現梵天身為諸菩薩演說法要。若他世界有諸菩薩。見彼佛已受大歡喜。善男子。彼佛若欲宣說法化。昇大法座在大衆上。七多羅樹。常略說法。何以故。一切衆生根猛利故。如來所說唯是一句。而諸衆生解百千句。如來常說四淨之法。何等為四。一者波羅蜜淨。二者助善提淨。三者神通淨。四者調衆生淨。時有菩薩。名曰寶聚。白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利

◎(神)十通◎◎漏二法◎◎諸二於◎◎於一◎◎好妙二妙好◎◎三乘二乘◎

益。彼佛答言。善男子。菩薩若具無礙智。者名為莊嚴。能作智明名大利。爾時彼佛說是法時。六千菩薩得無生忍。時彼菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴菩提樹。佛言。善男子。菩薩若能修不放逸。是名莊嚴菩提之樹。云何名為不放逸。不放逸者名如法住。如法住者如說而住。復次不放逸者。名無量莊嚴。無量布施。無量持戒。無量忍辱。無量精進。無量禪定。無量智慧。無量佛法。無量調伏。無量功德智慧莊嚴。供養無量諸佛世尊。具智慧故無量多聞。為增智慧故無量修奢摩他毘婆舍那。成就如是無量等法。名為莊嚴菩提之樹。亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。一切修助菩提之法。以不放逸而為根本。具大莊嚴一切智慧。不失一切善法。遠離一切煩惱。攝取一切諸法。於一切法無有罣礙。調伏諸根。諸善法不令退失。知時非時。具足十力四無所畏。佛法頂法名不放逸。善男子。說是法時。萬二千菩薩得無生忍。爾時寶聚菩薩。即汝身是。善男子。汝今當知具不放逸菩薩摩訶薩。則能莊嚴菩提之樹。

善男子。云何菩薩淨於調伏。善男子。衆生之行。無量無邊不可思議。調伏亦爾。無量無邊不可思議。菩薩行亦無量無邊不可思議。菩薩摩訶薩一心至心調伏衆生。善男子。有諸衆生聞說惠施則得調伏。或有衆生聞說持戒而得調伏。復有衆生聞說施戒而得調伏。復有衆生軟語調伏。復有衆生。諷語

調伏。復有衆生具二種語而得調伏。復有衆生開說身業而得調伏。復有衆生開說捨身而得調伏。復有衆生勝能調伏。復有衆生強可調伏。復有衆生聞說呵責而得調伏。復有衆生施時調伏。復有衆生。初時調伏。復有衆生見妙色已而得調伏。聲香味觸亦復如是。復有衆生常親近故而得調伏。復有衆生。常遠住故而得調伏。復有衆生見佛調伏。或有衆生聞法調伏。或有衆生聞無常法而得調伏。苦空無我亦復如是。或有衆生聞說施聲而得調伏。戒忍精進禪定智慧。亦復如是。或有衆生聞說一切有為無常而得調伏。或有衆生聞讚人天而得調伏。或有衆生聞聲聞乘而得調伏。辟支佛乘佛乘亦復如是。或以四攝而得調伏。或以三攝二攝一攝而得調伏。或復不以四攝之法而得調伏。或因內施而得調伏。外施內外施亦復如是。或聞宣說地獄中苦而得調伏。饑渴鬼畜生人天亦爾。或說純樂而得調伏。或聞純苦而得調伏。或聞苦樂而得調伏。或有親見比丘形像而得調伏。比丘尼優婆塞優婆夷像而得調伏。或因種種作倡伎樂而得調伏。善男子。菩薩如是能知種種調伏衆生行。是名菩薩能行六波羅蜜。具足修助菩提之法。具足神通調伏衆生。善男子。若有菩薩具足四法。則能調伏一切衆生。一者心不悔厭。二者不貪諸樂三者知時非時。四者了知諸心。復有四法。何等為四。一者正語。二者愛語。三者淨語。四者如法語。復有四法。一者於諸衆生

心無罣礙。二者悲心。三者利益心。四者自調諸根。復有四法。一者淨於自心。二者憐愍他心。三者勤行精進。四者遠離受樂。善男子。是故菩薩摩訶薩調伏之行。無量無邊不可思議。善男子。過去無量阿僧祇劫。有劫名愛。是有佛號廣光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名寂靜。彼佛具有九萬六千億聲聞衆。八萬四千諸菩薩衆。其土人民壽命十七萬二千歲。爾時有一大王之子。名財功德。婆羅門種。顏貌端正衆生樂見。年十六時自持端正而生憍慢。初不向佛恭敬禮拜。爾時如來即作是念。如是王子今將退失阿耨多羅三藐三菩提善根不熟。若得善友則得指佛聞法受持。爾時如來即於八萬四千菩薩大衆之中。行籌而言。誰能調伏是婆羅門子。誰能於是八萬四千年中。經常往返是王子家若受衆苦。所謂罵打心不生悔。八萬四千諸菩薩等乃至無有一人取籌。第二第三亦復如是。第三唱已。有一菩薩名淨精進。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌而言。世尊。我今能詣彼王子家甘心受苦。說是語時三千大千世界為大震動。一切人天咸共同聲唱言。善哉善哉大士。時淨精進菩薩。即便往彼王子門立。王子見之惡言皆毀以土塗面。刀杖瓦石而加其身。菩薩爾時不瞋不去心不疲厭。經一千〇〇年受如是苦。過二萬歲乃得至彼第二門下。八萬四千年七日未滿。方得至其第七門下。爾時王子見

是菩薩。便作是言。道士今來何所求索。即於菩薩生不思議心。云何是人經爾時。多受衆苦而心不厭。第二第三亦如是言。道士今來欲何所求。爾時菩薩知彼王子心已調伏。即說偈言

世間所有一切財
及四供養我不須
此世有佛名廣光
衆生聞已離煩惱
諸佛世尊出於世
今此世出無上尊
一切衆生常聞行
自恃財色生憍慢
一切財寶衆生命
衆生若聞是甘露
汝本往昔行菩提
汝今猶屬諸煩惱
我今求汝共詣佛
勤修精進捨國事
是時王子聞是已
讚歎恭敬淨精進
我今捨離國土事
壞破憍慢至佛所
八萬四千衆圍遶
到已即便奉獻佛
禮拜合掌心歡喜
我今歸依淨精進
雖設多供不能報
我所修行菩提道

金銀琉璃及。頗梨
唯爲法故來至此
爲衆生說無上法
亦受無量甘露味
甚難於彼靈瑞華
汝乃放逸沈欲海
無上如來施慧炬
而不往詣如來。尊
佛說是二悉無常
不詣佛者名放逸
請諸衆生許法味
云何能調諸放逸
破壞憍慢離煩惱
令汝終時心不悔
遠離憍慢即生信
懺悔先來所加苦
及以上妙五欲樂
聽甘露法調衆生
持妙香華往供養
破慢至心而聽法
向佛世尊發是言
受苦不悔調伏我
今於佛前至心悔
以慈悲心調衆生

我更不造放逸心 乃至獲得菩提道

善男子。爾時王子即捨王位。在佛法中出家聽法。如法而住得無生忍。善男子汝知。爾時淨精進者豈異人乎。莫作斯觀即我身是。財功德者即彌勒足。善男子。是故菩薩調衆生行。無量無邊不可思議。若有菩薩能調衆生。是真菩薩所修之業。善男子。菩薩摩訶薩有四種業。一者淨佛國土菩薩業。二者淨身菩薩業。三者淨口菩薩業。四者求一切佛法菩薩業。復有四業。一者知心。二者知根。三者知病。四者能治。

爾時寶髻菩薩問是法已。即以鬘上真寶之珠價值無量。從無量業之所出生奉獻如來。作是誓願。我今以是頂寶施佛。願此功德爲衆生首。因是因緣得無上智。爾時世尊即便微笑。是時口中出大光明。種種雜色。悉能隱蔽一切光明。爾時疾辯菩薩即起合掌白佛言。世尊。何因緣故如來微笑。佛言。善男子。汝見寶髻施我頂寶不。已見世尊。善男子。如是菩薩已於無量無邊佛所。發阿耨多羅三藐三菩提心。持戒精進求於菩提。供養無量恒河沙等諸佛世尊。亦已調伏恒河沙等無量衆生。善男子。如是菩薩於未來世。過十阿僧祇劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶出。世界名淨光。劫名無垢。其佛世界七寶所成。光明遍照十方世界。一切人民無有飢渴。一切皆是清淨菩薩。耳初不聞二乘之名。常聞純一大乘之法。是故如來名曰寶出。一切菩薩具足神通。其土無主唯除法王。一切衆生悉得化生。亦復無有三惡之名。及男女根愛欲之名。無有衆生不具諸根。亦無邊地。衆生壽命四萬中劫。是佛世尊不說餘事。唯除六度菩薩慈悲一切利根。開說一句悟解千句。是佛常爲一切菩薩說陀羅尼金剛句。云何名爲陀羅尼金剛句。陀羅尼金剛句者即是一句。如是一句即攝一切法句無盡法句。無盡法句一切諸佛所不能盡。是故名爲無盡法句行。無盡法句攝一切字。一切字者攝一切法句。一時不得說於二字。一字亦復不合二字。是故名一句。名爲作句。名爲字句。若不分別字句法。句作句。是名陀羅尼金剛句。善男子。如是陀羅尼金剛句。彼佛常爲諸菩薩說。善男子。若我一劫若減一劫。說彼如來所有功德不能具盡。爾時寶髻問。授記已心大歡喜。說偈讚歎

一切知見一切事 得到一切法彼岸
遠離一切諸煩惱 是故名佛無上尊
我所供養無量佛 如來善了。如一佛
如來獲得。無礙智 故知三世無障礙
如來今爲我。授記 令我遠離疑網心
我亦當得真實道 如今釋迦牟尼尊
一切大地。能令散 虛空日月可令落
如來之言無有二 是故我定得菩提
正語實語微妙語 授我無上菩提記
若我真實得菩提 當善調伏無量衆
我之所得淨妙國 及其大衆佛已說
我今聞此無上法 壞疑趣向於菩提
我今精進修菩提 調伏衆生心不悔

○頗梨一寶珠○ ○敬○ ○尊二所○ ○能二知○ ○善二受○ ○(句)一○ ○授二受○* ○如一佛二知一切○ ○無礙二
無上○ ○能二皆○ ○說二記○

外道異見人 猶如師子王 正覺淨光明 天人世間中 除諸衆闇冥 其光常明淨 衆生老死苦 爲調是等故 能生堅慈悲 猶如大醫王 一切諸法本 譬如山谷響 衆生本無性 而能爲此故 諸有之淵海 其中多覺觀 不從他聞法 如蓮華在水 秋月草木零 比智知世法 愚人所親近 解法不牢固 其面目開明 微妙甚清淨 所有過去世 一切所讚歎 調不調伏故 是故我今日 度世增上福

皆悉懷怖畏 獨步無所懼 無垢普照曜 能離一切闇 無有無明網 如日出雲霧 無有救護者 而受無量苦 唯有等正覺 勤行療衆疾 其性無有我 皆從衆緣生 無作無受者 生於大慈悲 無明闇甚深 勇猛而波浪 自然到彼岸 行世不染汚 盛熱河池竭 遷動不常住 聖智所呵棄 獨拔渡有流 譬如優鉢羅 過百千日月 及現在衆生 如來悉堪受 除熱得清涼 稽首無上尊 功德無有極

如人中牛王 頂禮佛福田

爾時無盡意菩薩以如實讚歎歎佛已從空中下。及六十億諸菩薩衆頂禮佛足。禮佛足已右邊三匝。於華臺上結加趺坐。

爾時舍利弗白佛言。世尊。是無盡意菩薩摩訶薩。從何處來。佛號何等。世界何名。去此遠近。佛告舍利弗。汝可自問。無盡意當爲汝說。時舍利弗。敬順佛教問無盡意。唯善男子。從何處來。佛號何等。世界何名。去此遠近。無盡意言。唯舍利弗。有來想耶。舍利弗言。唯善男子。我知想已。無盡意言。若知想者應無二相。何緣問言從何處來。唯舍利弗。有來去者爲和合義。如和合想。是無合。無不合。無合。無不合。即不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者即是業相。如業相無作無非作。無作無非作即不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者是國土相。如國土相。無國土無非國土。無國土無非國土。即不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者即是緣想。如緣想無緣。無非緣。無緣。無非緣。即不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者即是聖行處。無因無非因。即不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者即是文字語言。如文字相。無文字無非文字。無文字無非文字。即不去不來。不去不來者是聖行處。舍利弗言。唯善男子。汝今所說微妙事相。吾從昔來所未曾聞。向之所疑當還啓請。如

主闢人。若見空行若見擔者。即應詰問。汝所齋持悉是何物。若知種稷應收其稅。唯善男子。我等如是。從他聞法隨音聲解以自照心。是故我今應當諮問。汝等大士。爲護大乘出生無量聲聞緣覺。唯善男子。願爲分別說其來處。無盡意言。唯舍利弗。汝今自可諮請如來。如來當說斷汝疑網。

時舍利弗。即白佛言。唯願世尊。說是菩薩從何處來。佛號何等。世界何名。去是遠近。若聞彼佛及世界名。則令無量無邊菩薩莊嚴菩提。佛告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。吾今當說彼土功德及佛名號。汝聞是時勿懷疑懼。應當一心信受奉持。時舍利弗。聞是語已。讚言善哉善哉。世尊。願時宣說。我當一心頂戴受持。佛告舍利弗。東方去此度十恒河沙國土微塵等世界。彼有世界名曰不洵。是中有佛號曰普賢如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。今現在。舍利弗。其土無有聲聞緣覺。乃至不聞二乘之聲。一切聖衆純是菩薩。已於過去久修德本。善業成備。布施調伏。自守防護。戒忍多聞。心不放逸。安住功德。威儀成就。忍力無礙。於無上道堅固精進。所修善根一切成就。諸禪解脫三摩提。遊戲神通大智。照明。善分別知一切諸法。所懷慈心等如虛空。大悲堅固。拯濟衆生。常行喜心。令彼同歡。所有捨心善滅憍愛。魔網諍訟悉使無餘。善解衆生諸根所趣。隨其根量授與法財。其心平等如地水火風。能壞一切外道異論。摧

○多二有 ○男二漢 ○加二訓 ○遠近二遠近 ○(舍利弗)十汝 ○順二從 ○唯二惟 ○來去二來去下同
○(無)一 ○去來二來去 ○稅二後 ○唯十(善) ○持二行 ○(河)一 ○惜二惜

伏敵陣建立勝幢。入深佛法十力無畏。於諸大衆心無所懼。常觀甚深十二因緣。離有無見行於中道。我及我所衆生壽命。養育士夫作者受者。斷常有無一切諸見。結縛因緣皆滅不起。總持王印而以印之。所有辭辯分別敷演。那由他劫說不可盡。得大神力感動無量無邊佛土。於諸佛土善能往來。斷除瞋怖憍慢放逸。其所演說如師子吼。一切衆生怨親中人。悉皆安止究竟涅槃。法雲垂布以與雷震。三明解脫以爲電光。無上法雨以爲甘露。能惠法財三寶不斷。內外清淨譬如寶珠。相好殊勝最上無比。以諸善根環瑤其身。佛法灌頂得補處位。善能分別諸衆生行。隨而調伏令得解脫。能淨道場坐師子座。於諸法中得無所畏。能自變形猶如佛身。一切佛事悉能示現。心得自在轉於法輪。舍利弗。彼土純有如是菩薩摩訶薩等以爲眷屬。爾時大會開佛稱讚彼菩薩衆功德智慧踊躍歡喜。以天優鉢羅華。拘物頭華。波頭摩華。分陀利華。曼陀羅華。散無盡意及諸菩薩。異口同音作如是言。我等今日快得善利。得見如是諸正士等。禮拜供養恭敬圍遶。若有衆生聞其名者。亦得如是無量善利。若聞讚歎稱其功德。悉皆當發無上道心。說是語時大會。中有三百六十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛告舍利弗。彼佛世界無三惡道及其名字。亦無邪行越戒之名。又無女人懷貪嫉妬破戒瞋恚忘亂心愚癡之名。及以障礙。陰蓋

集名。衆生根等無上中下。純是一乘無大小名。佛土無有淨穢之名。亦無三寶差別之稱。不聞飢渴飲食之聲。及我所遮護之名。無諸魔網妄見集名。彼佛世界平坦廣大。一日月照周匝六十億百千那由他由延。是希有事是彼菩薩本願所致。其土平正猶如手掌。琉璃衆寶雜圓共成。其地柔軟猶如天衣。若有觸者受微妙樂。寶樹莊嚴行伍相當。寶繩連綿以界八道。所有諸山純以衆寶而校飾之。人天無別法喜滋味以爲飲食。其土無有王者之名。唯除普賢如來法王。彼佛世尊及諸菩薩。不以文字而有所說。彼諸菩薩唯修觀佛。諦視無厭目。不會胸。即便能得念佛三昧悟無生忍。是故彼土名曰不胸。云何念佛。謂不觀色相。出生種性過去淨業。是時心中不生自高。不觀現在陰界諸入。見聞覺知心意識等。無有戲論生住滅相。不取不捨不念不思。不觀思想及非思想。不分別想法想已想無一異想。境界功德內外中間。不起覺觀始終之念。不觀形貌威儀法式。不觀戒定智慧解脫解脫知見。十力無畏不共之法。正念佛者。不可思議。不造行不作想。無等等離思惟。無所念無思慮。無陰入界生住滅想。無有處所非無處所非動非住。非色非識非想非受非行。於識不生識知。於地水火風不生識知。眼耳鼻聲香舌味身觸心法亦復如是。如是不緣一切境界。不生諸相我及我所。不起見聞覺知之想。究

竟能到一切解脫。心心數法滅不相續。淨諸憶想非憶想等。善除愛患滅因緣相。此彼中間悉斷無餘。是法清淨無文字故。法無數喜不動轉故。法無有苦不味著故。法無熾熱本寂滅故。法無解脫性捨離故。法無有身離色相故。法無受相無有我故。法無結縛寂無相故。法相無爲無所作故。法無言教無識知故。法無始終無取捨故。法無安止無處所故。法無有作離受者故。法無有滅本無生故。心數思惟所緣住法。不取其相不生分別。不受不著不然不滅不生不出。法性平等猶如虛空。過於眼色耳聲鼻香舌味身觸心法。是名菩薩念佛三昧。菩薩得是念佛三昧。一切法中得自在智陀羅尼門。聞佛所說悉能受持終不忘失。亦得曉了一切衆生言辭音聲無礙辯才。舍利弗。彼普賢如來。不如此土以二因緣演說正見。所謂從他聞聲內正憶念。彼諸菩薩當見佛時。尋能分別諸深妙義。具足成就六波羅蜜。何以故。若不取色相即是具足檀波羅蜜。若除色相即是具足尸波羅蜜。若觀色盡即是具足毘梨耶波羅蜜。若見色寂滅即是具足毘梨耶波羅蜜。若不行色相即是具足禪波羅蜜。若不戲論色相即是具足般若波羅蜜。是諸菩薩即觀佛時。尋具如是六波羅蜜得無生忍。舍利弗。諸佛世界嚴淨微妙。少有如彼普賢如來不胸世界。時舍利弗語無盡意。唯善男子。快哉仁者。汝等大士。得在彼土見普賢佛獲無量利。時無盡意語舍利弗。大德今者。願欲得見不胸

○慈二注○ ○物二勿○ ○[中]一○ ○底二注○ ○[亦]一○ ○疏二注○ ○有二布○ ○論二成○ ○不二未○ ○相二
想○ ○讚二諸○ ○相二想○ ○以下○ ○混川○ ○身二形○ ○作二住○ ○才十(不缺落著)○

可盡。佛慧無盡。因慧發心故不可盡。佛解脫無盡。因解脫發心故不可盡。佛解脫知見無盡。因解脫知見發心故不可盡。唯舍利弗。如來戒定智慧解脫解脫知見其性無盡。因是五衆發菩提心。豈可盡耶。如來十力四無所畏十八不共法無盡。因如是等故發菩提心是故無盡。唯舍利弗。舉要言之。一切如來悉皆無盡。因是發心故不可盡。三寶不斷故無有盡。衆生性無盡故無盡。如實智無盡故無盡。隨諸衆生無量心行智無盡故無盡。迴向無上無盡故無盡。教化衆生無盡故無盡。無盡智無生故無盡。離性無生故無盡。知一切法本性無盡故無盡。唯舍利弗。是名菩薩發菩提心不可盡也。

復次舍利弗。是菩薩心清淨無盡。心清淨者不作諂故。不作諂者無姦詐故。無姦詐者善分別故。善分別者無邪命故。無邪命者心清白故。心清白者常正一故。常正一者性殊勝故。性殊勝者無輕毀故。無輕毀者滅諸曲故。滅諸曲者心質直故。心質直者入平正故。入平正者心堅實故。心堅實者不可壞故。不可壞者性牢固故。性牢固者不可動故。不可動者無所依故。無所依者除我心故。除我心者無伴等故。無伴等者息些蔑故。息些蔑者作善業故。作善業者無呵責故。無呵責者消過失故。消過失者不熱惱故。不熱惱者性真實故。性真實者無虛誑故。無虛誑者如說行故。如說行者能善作故。能善作者無瑕疵故。無瑕疵者不錯謬故。不錯謬者無所滯故。

一七

無所滯者不退轉故。不退轉者觀衆生故。觀衆生者大悲根深故。大悲根深者善化衆生不疲倦故。善化衆生不疲倦者不求已樂故。不求已樂者不貪利養故。不貪利養者不染愛故。不染愛者緣諸法故。緣諸法者觀羸劣故。觀羸劣者見衆生故。見衆生者常擁護故。常擁護者爲歸依故。爲歸依者無垢累故。無垢累者善觀察故。善觀察者無譏論故。無譏論者心純善故。心純善者不動搖故。不動搖者善清淨故。善清淨者常精進故。常精進者內清淨故。內清淨者常鮮明故。常鮮明者無垢染故。唯舍利弗。其淨心者能斷慳惜。亦化他人令斷慳惜。其淨心者能斷瞋恚。亦化他人令斷瞋恚。其淨心者能斷愚癡。亦化他人令斷愚癡。其淨心者能斷亂心。亦化他人令斷亂心。其淨心者能斷惡癡。亦化他人令斷惡癡。舍利弗。淨心如是能斷一切諸不善法。安諸衆生於善法中。是故名曰菩薩淨心不可得盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩心行清淨亦不可盡。何以故。菩薩行施時。一切皆見捨諸所有。菩薩行戒亦不可盡。一切皆見持諸禁戒。頭陀正行威儀無犯。菩薩行忍亦不可盡。一切皆見於諸衆生心無恚礙。菩薩行進亦不可盡。一切皆見於諸善法精勤修集。菩薩行禪亦不可盡。一切皆見於諸禪定無有錯亂。菩薩行慧亦不可盡。一切皆見修習多聞。是名菩薩行施行戒行忍行進行禪行慧。菩

薩修行慈悲喜捨亦不可盡。一切皆見利益拔苦歡喜踊躍善斷愛恚。是名菩薩慈悲喜捨。菩薩所行三業清淨。離身三惡及口四過。心離三惡。所謂貪欲瞋恚邪見。菩薩修學多聞無盡不憍惜故。菩薩修行無憍惜者。集一切智故。菩薩修集一切智者勸餘菩薩發道心故。勸餘菩薩發道心者修行安止於善根故。修行安止於善根者願向無上菩提道故。願於無上菩提道者攝取一切諸佛法故。攝取一切諸佛法者四事攝取故。菩薩修行四事攝者懺悔諸罪故。菩薩修行悔過法者發露諸惡故。菩薩修行發露諸惡者迴向一切諸功德故。菩薩迴向諸功德者積聚無量諸珍寶故。積聚無量諸珍寶者勸諸諸佛故。勸諸諸佛者攝取諸法故。攝取諸法者行大士法故。行大士法者能爲衆生作重任故。爲諸衆生作重任者不捨堅牢諸莊嚴故。不捨堅牢諸莊嚴者成就衆生一切善事故。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有四行無盡。何等爲四。菩薩心行無盡。法施無盡。教化無盡。善根無盡。是爲菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。樂在空閑攝持威儀無有厭足。常樂聚集無量功德而無厭足。多求學問廣知諸義而無厭足。常願無上菩提智慧而無厭足。是名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。覺校計無盡。覺稱量無盡。覺思惟無盡。覺觀法無盡。是爲菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。覺垢因無盡。覺白法無盡。呵諸煩惱無盡。讚歎白法無

盡。是名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。觀諸陰盡無盡。觀諸界盡無盡。觀諸入盡無盡。觀因緣盡無盡。是名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。說無常行無盡。說苦行無盡。說無我行無盡。說寂滅涅槃無盡。是名菩薩四行無盡。舉要言之。菩薩所行一切無盡。向一切智。尊一切智。仰一切智。一切智無盡。以是因緣菩薩所行悉皆無盡。是名菩薩心行無盡。復次舍利弗。是菩薩心畢竟無盡。何以故。其所思惟乃至一念常緣菩提心不疲倦。專趣諸地過生死故。畢竟增長到彼岸故。畢竟本行轉勝增上故。畢竟離負攝勝法故。畢竟無等具足一切諸佛法故。畢竟所緣增長善法故。畢竟能到過心行處故。畢竟莊嚴無疲厭故。畢竟修行吉祥菩提種種苦行悉成就故。畢竟不望不求已樂故。畢竟隨順無諸惡故。畢竟調伏住聖法故。畢竟不離煩惱惱故。畢竟難施不惱頭目故。畢竟難戒擁護犯禁故。畢竟難忍忍無力勢諸過惡故。畢竟難進專修苦行捨二乘故。畢竟難定心不味著諸禪定故。畢竟難慧不著一切諸善根故。發行能到一切善事悉成就故。畢竟遠離憍慢增上慢勝慢我慢下慢憍慢邪慢善分別故。畢竟能捨諸衆生不求報故。畢竟不驚觀深佛法故。畢竟增進不停滯故。畢竟無盡常精進故。畢竟不誑必爲衆生作重擔故。又畢竟者。調柔衆生。慈覆利益諸賢善人。悲心救拔諸行惡者。恭敬尊長。護無護者。歸無

○不二無○ ○詳二解○ ○集二智○ ○集二智○ ○名十(長)○ ○仰二印○ ○行二作○ ○心二而○ ○等二觀○
四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○ ○四清一懷○

歸者。照無照者。依無依者。伴無伴者。直諸曲者。善不善者。無姦姦者。淨邪命者。恩於恩者及無恩者。不知恩者。利不利者。實虛謗者。不憐。憐者。不毀作者。軟語教呵。諸作惡者。護邪行者。見行方便不以爲過。於諸受者等心恭敬。於餘菩薩常行誘導。以柔軟語而演教誨。樂在空處修行善法。離諸利養。不惜身命。無有邪念。心寂滅故。言無邪詔。攝口過故。不以邪業而求利益。其心少欲。常知足故。心調柔和無垢穢故。迴在生死具善根故。能忍諸苦爲衆生故。是爲大士一切畢竟而不可盡。是菩薩心。生死煩惱永不能壞。何以故。是心增長諸功德故。含受一切諸衆生故。成就無盡妙智慧故。大德。是名菩薩摩訶薩畢竟無盡。

爾時舍利弗。語無盡意菩薩摩訶薩言。唯善男子。願復更有無盡法不。無盡意言有。菩薩修行。檀波羅蜜不可窮盡。何以故。菩薩摩訶薩行施無量。所謂須食與食具足。命辯色力樂故。須飲與飲離渴愛故。須衣與衣具清淨色除。無慚愧故。須乘與乘得一切樂具神通故。須燈與燈具足佛眼清淨故。須音樂者施與音樂具足天耳清徹故。須香與香身出具足微妙香故。須寶與寶具陀羅尼七覺華故。須陰香末香悉施與之。具戒定慧熏塗身故。須種種味隨意與之。味相成就故。無依止者施與依止。能爲衆生具足救護爲歸依故。須數具者悉施與之。具足究竟斷除陰蓋。成就梵天寶聖諸佛妙床座故。須座與

座具足三千大千世界以爲道場。金剛座處悉成就故。隨其所須悉能與之。成就菩提諸所須故。隨病施藥得無老死。甘露法藥悉成就故。須使使者皆給與之。自在智慧得具足故。若以金銀琉璃瓊璃真珠珂貝璧玉珊瑚種種諸珍川惠施者。具足大人三十二相故。能以種種瓔珞施者。具足八十隨形好故。若以象馬車乘施者。具足大乘故。若持園林以布施者。具足諸福支故。若持妻子以布施者。具足無上道法愛故。若以倉庫穀財施者。具足諸善法寶藏故。以閻浮提若四天下隨意施者。具足法王得自在故。以諸樂具持用施者。具足無量法樂樂故。若持脚足以布施者。法足具成進至道場故。若以手施。具足法手安撫衆生令得樂故。若以耳鼻用施與者。具足諸根悉通利故。若以眼目持用施者。爲欲具足無礙法眼故。若以頭施。於三界中具足殊勝一切智慧故。若以血肉持用施者。諸不堅牢具堅牢故。若以髓腦持用施者。具金剛身得不壞故。菩薩不以邪命求財而行布施。不逼衆生強求他物轉以施人。無恐怖施。無羞恥施。無慳惜施。如其所許無損減施。無不愛施。畢竟常施。無不畢竟施。無諛諂施。無不詐施。不疑業報施。無邪命施。無愚癡施。無不信施。無不解施。無疲難施。無依著施。無選擇施。無異相施。不求受者施。無有衆生不堪受者持戒犯戒無增減施。於受者所不望報施。不求名施。不毀譽施。無慢非慢施。無熱惱施。不悔心施。不自讚施。無雜穢施。不望

業報施。無定處施。無有瞋怒垢愛等施。有來乞者不惱害施。無輕易施。不頓面施。不擦擲施。無不故施。無手不與施。無不常施。無斷絕施。無嫉慢施。無齊限施。如其所許不貿易施。無有堪任不堪任施。無非福田施。不輕小施。不讚多施。無衰耗施。不求後生施。不求自在得財寶施。不求釋梵護世天王轉輪聖王諸果報施。不願解開緣覺乘施。不求王子得自在施。不爲一世故施。無厭足施。無不迴向一切智施。無不淨施。無不時施。無刀毒施。無惱衆生施。菩薩行施。不爲智者之所輕笑。何以故。觀空寂行施。是故無盡。無作所爲施。是故無盡。出三有相施。是故無盡。不取處施。是故無盡。爲解脫果是施無盡。爲伏衆魔是施無盡。爲斷結愛是施無盡。爲增上施是故無盡。善分別施是故無盡。助菩提施是故無盡。正迴向施是故無盡。莊嚴道場解脫果施是故無盡。是施無邊是故無盡。是施無壞是故無盡。是施不斷是故無盡。是施廣大是故無盡。是施無住是故無盡。是施無伏是故無盡。無等等施是故無盡。是施進趣一切種智是故無盡。唯舍利弗。是名菩薩修行布施而不可盡。爾時舍利弗語無盡意言。善哉善哉。唯善男子。仁已快說菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜而不可盡。唯願仁者當說菩薩尸波羅蜜如諸菩薩所得無盡尸波羅蜜。無盡意言。唯舍利弗。菩薩戒衆六十七事清淨修治亦不可盡。何等六十七。於諸衆生不起惱害。於他

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

財物不生竊盜。於他婦女中不生邪視。於諸衆生無有欺誑。初不兩舌於自眷屬知止足故。無有惡口忍辱。初無瞋恚忍惡言說故。於他樂事不貪嫉故。初無瞋恚忍惡言說。正見不邪賤餘道故。深信於佛心不濁故。信順於法善觀法故。信敬於僧尊重聖衆故。五體投地志念佛故。五體投地。思惟法故。五體投地宗教僧故。堅持禁戒。一切無犯。乃至小禁不放捨故。持不戒不依餘乘故。持不穿戒離惡處生故。持不荒戒不雜諸結故。持不污戒專長白法故。持甚深戒隨意迴向得自在故。持讚歎戒智者不呵故。持純善戒正念知故。持不呵戒一切戒不放故。持善堅戒防護諸根故。持名聞戒諸佛所念故。持知足戒無不厭故。受少欲戒。斷貪情故。持性淨戒身心寂滅故。持阿蘭若戒。離憒鬧故。持聖種戒不求他意故。持威儀戒一切善根得自在故。持如說戒人天歡喜故。持慈心戒護衆生故。持悲心戒能忍諸苦故。持喜心戒。心不懈怠故。持捨心戒離愛悲故。持自省戒心善分別故。持不求短缺戒護他心故。持善攝戒善守護故。持惠施戒教化衆生故。持忍辱戒心無恚礙故。持精進戒不退還故。持禪定戒長諸禪支故。持智慧戒多聞善根無厭足故。持多聞戒博學堅牢故。持親近善知識戒助成菩提故。持遠離惡知識戒。遠離惡道故。持不情身戒觀無常想故。持不惜命戒勤行善根故。持不悔戒心清淨故。持不邪命戒心行清淨故。持不焦戒畢竟清

淨故。持不燒戒修善行業故。持無慢戒心下不憍故。持不掉戒遠離諸欲故。持不高戒心平直故。持柔和戒心無抵突故。持調伏戒無惱害故。持寂滅戒心無垢穢故。持順語戒如說行故。持化衆生戒不離攝法故。持護正法戒不違如實故。持如願成就戒於諸衆生心平等故。持親近佛戒願求如來無上戒故。持入佛三昧戒具足一切諸佛法故。舍利弗。是名菩薩六十七事淨治戒。衆而不可盡。

又舍利弗。菩薩無盡清淨戒中無有倚著。所謂破我人衆生壽命養育士夫色受想行識地水火風。是淨戒中無眼色相。耳聲鼻香舌味身觸意法等相。亦無身心。是戒定相一向不共故。是戒分別相方便緣一切法故。是戒空相得無相際不離三界故。是戒不作無生忍故。是淨戒中無有已作今作當作。是清淨戒過去不滅未來不來現在不住。又舍利弗。是淨戒中心淨無垢識不止住思不親近。是清淨戒不依欲界不近色界不住無色界。是清淨戒捨離欲塵除障盡滅無明障。是清淨戒不斷不常不逆因緣。是清淨戒無有我相捨我所相不住身見。是清淨戒不取假名不住色相不雜名色。是清淨戒不繫於因不起諸見不住疑悔。是清淨戒不住貪瞋癡不著善根。是清淨戒不惱不熱寂滅離相。是清淨戒不斷佛種求正法故。不斷法種不分別法性故。不斷僧種修無爲故。舍利弗。持淨戒者相續不斷故不盡。所以者

何。凡夫戒者在所受生是故有盡。人中十善盡故有盡。欲界諸天福報功德盡故有盡。色界諸天福報無量心盡故有盡。無色界天所入諸定盡故有盡。外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡。一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡。辟支佛戒無大悲心盡故有盡。舍利弗。菩薩淨戒皆無有盡。何以故。於是戒中出一切戒。如種無盡果亦無盡。是菩提種不可盡故。如來戒禁亦無有盡。以是故諸大士等所持諸戒皆不可盡。舍利弗。是名菩薩修持淨戒而不可盡。

爾時舍利弗語無盡意言。善哉善哉。善男子。仁已快說菩薩波羅蜜而不可盡。唯願仁者。當說菩薩波羅蜜提波羅蜜。如諸菩薩所得無盡摩提波羅蜜。無盡意言。唯舍利弗。菩薩具三十二事。修行忍辱亦不可盡。何等三十二。斷諸結故當知是忍。不生害故當知是忍。無有纏故當知是忍。無有惱故當知是忍。無覆蔽故當知是忍。無有瞋故當知是忍。無忿諍故當知是忍。無鬪訟故當知是忍。於諸塵界心不異故當知是忍。護自他故當知是忍。順善提心故當知是忍。善思惟故當知是忍。無二想故當知是忍。識業報故當知是忍。莊嚴身故當知是忍。口演淨言故當知是忍。心清淨故當知是忍。心堅牢故當知是忍。言語自在故當知是忍。不憶想故當知是忍。善分別心故當知是忍。護他心故當知是忍。修梵世行故當知是忍。受人天報故當知是忍。身相勝故當知是忍。具妙梵音故當知是

○讀一○法○得○思惟一忍性○故一是一○天一無不○(心)一○支一故○遠一捨○(捨)十
 遠○抵一○治一持○情一倚○下○(成)一○無一○來一見○思一忍○(善)
 一○(以)十○得一作○無十(有)○想二相○

忍。除諸過患故當知是忍。斷諸荒穢故當知是忍。斷一切不善根故當知是忍。殺諸結賊故當知是忍。於惱害眾生得超越故當知是忍。具足一切佛法故當知是忍。舍利弗。是名菩薩三十二事修行忍辱而不可盡。

舍利弗。云何爲忍。若見罵者默受不報。善知音聲如響相故。見有呵責默而受之。善知身相如影。像相故。見有瞋者心不懷恨。善知心法如幻相故。忿不報忿心清淨故。聞有稱名心不生愛不自高故。聞不稱名心不生礙功德具足故。若遇榮利不生喜悅善自調故。若遇衰耗不生罣礙心寂滅故。見有稱者心不驚動善知分別故。見有毀者心不縮沒其心廣大故。見有譏者其心不下善安住故。見有譽者其心不高不傾動故。若遇樂事心不歡逸觀有爲法無常相故。若遇苦事心不疲惱爲衆生故。世法不染不依止故。忍受諸苦見危逼者以身代故。忍節節支解具足覺支故。衆苦加身悉能堪受具佛身相故。忍他過患善作業力故。示現燒熱修諸苦行伏外道故。現入諸道出過釋梵護世諸天故。是名菩薩之忍辱也。

又畢竟忍若無有諍訟。何以故。若見他罵我能忍若者如是忍若者觀二相非畢竟忍。若言誰罵我者如是忍辱是法功德非畢竟忍。若罵眼耶如是忍若者是觀入相非畢竟忍。耳鼻舌身若罵意耶如是忍若者是觀諸入非畢竟忍。若無罵者如是忍辱是觀無我非畢竟忍。若知假名如是忍若者是觀。善相非畢竟忍。

彼之與我二俱無常。如是忍若者是觀無常非畢竟忍。彼是顛倒我無顛倒。如是忍若者是觀高下非畢竟忍。彼不動行我是動行。如是忍若者是觀勤懈非畢竟忍。彼住惡道我住善道。如是忍若者是觀善惡非畢竟忍。我忍無常不忍有常。我能忍苦不受諸樂。我忍無我不忍有我。我忍不淨不忍於淨。如是忍若者。是觀有對非畢竟忍。我忍於空不忍諸見。我忍無相不忍諸覺。我忍無願不忍於願。我忍無作不忍於作。我忍結盡不忍結在。我忍於善不忍不善。我忍出世不忍在世。我忍無諍不忍於諍。我忍無漏不忍於漏。我忍白法不忍黑法。我忍寂滅不忍生死。如是忍若者是觀相對非畢竟忍。

云何名爲畢竟忍耶。若入空寂。不與諸見和合不倚著空。是諸見等亦復皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入無相不與諸覺和合。不倚無相是畢竟忍。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入無願不與願合。不倚無願是願皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入無作不與作合。不倚無作是作皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入盡結不與結合。不倚盡結諸結皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入於善不與不善和合。不倚於善不善皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入出世不與世合。不倚出世在世皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入無諍不與諍合。不倚無諍是諍皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入無漏不與漏合。不倚無漏

諸漏皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入白法不與黑合。不倚白法黑法皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若入寂滅不與生死和合。不倚寂滅生死皆空。如是忍若者。是無二相是畢竟忍。若性不自生不從他生不和合生。亦無有出不可破壞。不可壞者是不可盡。如是忍若者。是畢竟忍。無作非作。無所倚著。無分別。無莊嚴。無修治。無發進。終不造生。若無生者是不可盡。如是忍若者。是無生忍。無生忍若者。是不出忍。不出忍若者。是畢竟忍。如是菩薩修行是忍得受記忍。舍利弗。是名菩薩行忍。盡。說是忍時。一切大眾讚無盡意言。善男子。善哉善哉。快說此忍。言已即雨種種希有諸華末香塗香無數雜衣幢幡寶蓋。以用供養於無盡意。百千伎樂於上空中自然出聲作如是言。若有衆生欲得如來甚深忍若。聞作是說不應驚怖。時諸華香雜衣幢蓋普遍充滿。滿此三千大千世界。爾時佛告無盡意言。善男子。汝所供養華香等物。可自求器除去擗搗。無盡意言。唯然世尊。我今當以神通之力即身爲器。時無盡意。即入菩薩色身三昧。入三昧已一切所有供養之具悉入齋中。身界如故不增不減。爾時衆中有一菩薩名大莊嚴。問無盡意。善男子。所入三昧名爲何等。而仁入已諸供養具悉入身中。身界如故而不增減。無盡意言。善男子。其三昧者名爲一切色身三昧。大莊嚴言。是三昧定。願復更有餘力勢不。無盡意言。是三昧力。能令身界悉受三千大千世

●得二緣● ●像二象● ●伐二代● ●支二枝● ●誓二應● ●盡十(意)● ●此忍言已二足言●

盡。云何菩薩助智無盡。菩薩所修助智無量無邊。菩薩於中不應限數。若三千大千世界所有衆生。如一信行所成就智。如是信行。比一法行所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界衆生悉爲法行。比一八人所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生悉爲八人智。比一須陀洹所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲須陀洹智。比一斯陀含所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲斯陀含智。比一阿那含所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲阿那含智。比一阿羅漢所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲阿羅漢智。比一緣覺所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲緣覺智。比一百劫菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲百劫菩薩所成就智。比一得忍菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲得忍菩薩所成就智。比一不退菩薩所成就智。百分千分百千分百

千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界。所有衆生悉得不退菩薩智。比一補處菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。若無量無邊世界衆生。悉如補處所成就智。比一如來是處非處智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喻所不能及。總說如來諸力無畏不共之法亦復如是。若菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助智無盡。云何菩薩助慧無盡。一切衆生所有心行不可窮盡。菩薩於中不應計數。若過去未來現在衆生所有心行。若有一人於一念中。具如是等三世衆生所有心行。如是等三世衆生所有心行。如是念念皆亦如是。具諸心行。如一人心中所具心行。一切無量無邊衆生皆亦如是。若過去未來現在衆生。所有貪瞋癡愚癡及諸煩惱。若有一人於一念中。具如是等三世衆生所有煩惱。如是念念當亦如是。具諸煩惱無量無邊。如一人心中所具諸結。一切無量無邊衆生皆亦如是。菩薩於中生慧光明。一念慧光無諸塵翳。悉照過去未來現在衆生煩惱諸心所緣境界生住滅相無有遺餘。是菩薩於諸衆生三世相應諸煩惱等無不盡知。舍利弗。譬如虛空無所不覆。菩薩慧光亦復如是。無所不照。若菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助慧無盡。云何菩薩修集助佛法無盡。菩薩所行修助佛法無量無邊。若菩薩於中不應限量。從初發心至坐道場。於其中間。修行具足六波羅

蜜。修行具足諸助道法。如是一切發心修行一切善根不可稱計。悉助佛法。是名菩薩修助佛法而無有盡。是名菩薩八事修行精進無盡。復次舍利弗。菩薩精進亦不可盡。若身善業若口善業若意善業常勤不^①住。何以故。菩薩所作精進。常與身口意相應。雖身口精進皆由於心。心爲增上。云何菩薩心精進。耶。所謂心始心終。云何心始。初發心故。云何心終。菩提心寂滅故。云何心始。於諸衆生起大悲故。云何心終。無我人故。云何心始。攝衆生故。云何心終。不取諸法故。云何心始。不厭生死故。云何心終。無三界故。云何心始。捨所有故。云何心終。無所輕故。云何心始。受持戒故。云何心終。不持戒故。云何心始。修行忍故。云何心終。無忿諍故。云何心始。發行諸善故。云何心終。獨不雜故。云何心始。修集定故。云何心終。心清淨故。云何心始。多聞無厭故。云何心終。善思惟故。云何心始。習問義故。云何心終。法無言說故。云何心始。求智慧故。云何心終。斷戲論故。云何心始。修四梵行故。云何心終。捨眞智故。云何心始。具五通故。云何心終。具漏盡故。云何心始。發念處故。云何心終。念無思惟故。云何心始。發正勤故。云何心終。脫善不善故。云何心始。發如意分故。云何心終。具報得故。云何心始。發諸根方便故。云何心終。觀諸根法故。云何心始。集諸力故。云何心終。智不壞故。云何心始。發助菩提

①一十(得)②③算數譬喻二譬喻算數④(若)一⑤⑥(一)十人⑦住二解⑧⑨(耶)一⑩⑪脫二枝⑫⑬⑭諸二衆⑮

爲慧。入時不捨本所督願教化衆生。是名方便。於一切法思惟無我。是名爲慧。入時思惟一切善根。是名方便。思惟善根性無所住。是名爲慧。入時遍觀諸佛世界。是名方便。見諸佛界同於虛空。是名爲慧。入時莊嚴菩提道場。是名方便。觀所莊嚴同於寂滅。是名爲慧。入時欲轉無上法輪。是名方便。思惟法輪無轉不轉。是名爲慧。入時一向修助覺分。是名方便。爲知衆生諸熱惱心。是故修集如來禪定。知一切法相應不相應有相無相一切相續。隨順菩薩決定思惟。是名爲慧。是名菩薩入於禪定方便慧也。如是菩薩禪波羅蜜方便智慧。二事俱行得佛法器。一切諸魔不能破壞。說是法時。三萬二千菩薩得日燈三昧。何因緣故名日燈三昧。譬如日出。燈火月光星宿諸明悉不復現。菩薩大士得是定已。先所修智一切二乘學與無學。及餘衆生所得諸智。皆亦如是悉不復現。是名日燈三昧。菩薩住於禪波羅蜜。卽於無量百千種種諸禪三昧而得自在。今於此中當說少分。其名曰雷燈三昧。淨三昧。月光三昧。淨莊嚴三昧。日光三昧。不可思議三昧。勇出三昧。照明三昧。無垢光明三昧。功德光明三昧。一切法中得自在三昧。吉道三昧。無憂三昧。堅稱三昧。勇出如須彌山等三昧。法炬三昧。法健三昧。法尊三昧。自在知一切法三昧。住法聚三昧。總持法淨三昧。隨他心行三昧。法幢瓔珞三昧。燒一切煩惱三昧。破四魔力三昧。十力聲勇健三昧。

無礙斷礙三昧。手燈三昧。施得名聞三昧。持地三昧。住無我如須彌山三昧。勝諸明智三昧。智焰三昧。生慧三昧。修禪三昧。無量自在三昧。心調伏無我無我所成就三昧。水月三昧。日聲三昧。無有高下如佛三昧。離相三昧。如善調象師子遊戲三昧。念佛三昧。念法得智自在無礙三昧。無退不退三昧。不問三昧。勝淨。光無我三昧。空三昧。無相三昧。無願三昧。住心平等三昧。金剛三昧。增上三昧。無能勝三昧。旋三昧。淨聲三昧。善分別三昧。離煩惱三昧。廣大如空三昧。入諸功德三昧。念意進覺三昧。勇慧三昧。辯無盡三昧。語無盡三昧。總持三昧。不忘三昧。善作三昧。觀一切世三昧。善知所樂三昧。生踊躍三昧。勇慈心淨三昧。大悲根本三昧。入喜三昧。捨離三縛三昧。法義三昧。法作三昧。智炬三昧。智海三昧。不波蕩三昧。一切心喜三昧。調伏三昧。解脫智三昧。已自在三昧。法場金剛幢三昧。蓮華三昧。蓮華增上三昧。離世法三昧。不動三昧。慧增上三昧。諸佛所念首楞嚴三昧。無淨三昧。火三昧。火明三昧。解脫勝智三昧。莊嚴佛身三昧。遍照三昧。入衆生心歡喜三昧。順助道三昧。莊嚴諸波羅蜜三昧。寶鬘三昧。與諸覺華三昧。與解脫果三昧。甘露三昧。速疾如風三昧。實際三昧。遮海濤三昧。山相。搏三昧。廣大如神足三昧。見無量諸佛三昧。聞持三昧。不亂三昧。一念智無量功德海淨三昧。如是等不可計那由他諸

三昧。入禪波羅蜜時悉得清淨。舍利弗。是名菩薩修行禪定而不可盡。爾時舍利弗。語無盡意言。善哉善哉。善男子。仁已快說菩薩禪波羅蜜。唯願仁者。當說菩薩般若波羅蜜。如諸菩薩所得無盡般若波羅蜜。善男子。般若波羅蜜。云何行。云何入。無盡意言。唯舍利弗。般若波羅蜜。如何入。無盡意言。舍利弗言。唯善男子。云何如聞修行。無盡意言。聞者具八十行。何等八十。欲修行順心行。畢竟心行。常發起行。親近善友行。無憍慢行。不放逸行。恭敬行。隨順教行。從善語行。數往法師所行。至心聽法行。善思惟行。不亂心行。勤進心行。生實想行。起樂想行。除諸病行。念器行。進覺行。意喜行。入覺行。聞無厭行。增長捨行。調智行。親近多聞行。發歡喜行。身輕悅行。心柔和行。聞無疲倦行。聞義行。聞法行。聞威儀行。聞他說行。聞所未聞行。聞諸通行。不求餘乘行。聞諸波羅蜜行。聞菩薩藏行。聞諸攝法行。聞方便行。聞四梵行。聞念正智行。聞生方便行。聞無生方便行。觀不淨行。思惟慈行。觀因緣行。觀無常行。觀苦行。觀無我行。觀寂滅行。觀空行。觀無相行。觀無願行。觀無作行。作善行。持真實行。不失行。好惡住處防護心行。動進無懈行。善分別諸法行。知諸煩惱非伴侶行。護諸善法自伴侶行。降伏煩惱非伴侶行。親近正法財行。斷諸貧窮行。智者所讚行。欣樂利根行。衆聖所勸行。令非聖者生歡喜行。

○二二三○ ○日光三昧○ ○勇出三昧○ ○持○ ○光○ ○善○ ○三二○ ○果二具十丹本果○ 夾注○ ○持二博○ ○神足二神通○ ○智二知○ ○時三三昧○ ○日○ ○云何○ ○法○ ○法師二佛○ ○道心二心○ ○實二實○ ○諸○ ○勤二歡○

觀諸誦行。觀陰過患行。思量有爲多過患行。思。義行。不作一切惡行。自利利他行。隨順增進諸善業行。進增上行。得一切佛法行。舍利弗。是名菩薩如其所聞具八十行。

舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。具三十二事善入思惟。何等三十二。善入受持定。善入分別慧。善入心柔和。善入身獨行。善入十二緣。善入不斷。善入不常。善入因緣生法。善入無衆生無命無人。善入無來去住處。善入無進不斷因果。善入空不憊。善入無相不廢。善入無願不捨。善入不證空無相無願。善入生諸禪三昧。善入不隨禪定生。善入生諸通智。善入不證無漏法。善入內觀法。善入不證決定。善入思量有爲法過患。善入不著有爲法。善入觀一切衆生無我而不捨大悲。善入一切趣諸怖畏處。善入雖生諸趣非衆故生。善入離欲善入不證離欲法。善入捨所樂欲。善入不捨法樂。善入捨一切戲論諸覺。善入不捨方便諸觀。舍利弗。是名菩薩行般若波羅蜜三十二事善入思惟。

又復善思惟者。所謂一切諸法。若我無我如是諸法隨順觀察。若知衆生無有我者。即是隨順觀察諸法。如是觀察即是善入思惟。如善思惟即是思惟生死涅槃同一法界。觀是二句無有差別。如是見者是名勤進善入思惟。若觀黑法及以白法二性平等無有差別。是名勤進善入思惟。若觀諸。梔及以無。梔不動不恃。是名勤進善入思惟。若菩薩起善思惟。爲諸衆生而不捨離。於諸法相亦不分別。是名菩薩發善思惟。舍利弗。如聞行者。如是得入報善思惟是名爲慧。舍利弗。菩薩慧者。有十六法不於中住。云何十六。不住無明行識名色六入觸受愛取有生老死乃至不住無明滅至生死滅。不住根本身見乃至不住六十二見。不住高下乃至不住世法利衰毀譽稱讚苦樂。不住慢慢增上慢慢慢我慢慢下慢慢慢邪慢乃至不住二十煩惱。不住因貪所起諸結。若龜若細若上中下。乃至不住貪欲所起一切諸結。不住癡闇覆蓋諸。礙。乃至不住因癡所起一切諸結。不住姪欲愛濁。不住。陰死煩惱天魔乃至不住因魔所起諸魔事等。不住我人衆生壽。命。

住地大句。是不住水火風句。是不住眼界色界眼識界句。是不住耳界聲界耳識界句。是不住鼻界香界鼻識界句。是不住舌界味界舌識界句。是不住身界觸界身識界句。是不住意識界法界意識界句。是念義句。是念智句。是了義經句。是念法句。是名菩薩善入思惟。

養育士夫。乃至不住取衆生相。不住業障報障法障煩惱障諸見障乃至不住一切習氣。不住思想憶想分別想緣。相想境界見聞覺知乃至不住一切諸結。不住隨衆生心行智乃至不住八萬四千法聚。不住慳貪布施破戒持戒瞋恚忍辱懈怠精進亂意禪定愚癡智慧乃至不住諸波羅蜜伴非伴等。不住定亂邪正善不善世間出世間可作不可作有漏無漏有爲無爲黑法白法生死涅槃乃至不住一切諸法伴非伴等。不住衆生異相諸乘異相佛界異相諸佛異相諸法異相聖衆異相乃至不住一切異相。不住知不知識不識世諦眞諦乃至不住一切諸相。所謂菩薩思惟慧者。無聞無行無身無相無形無爲。如是眞慧。不住一切憶想思惟心作止住名字異相。舍利弗。是名菩薩眞智慧者不住如是十六法中。舍利弗。云何菩薩慧者。處所具八方便。何等八。諸陰方便。諸界方便。諸入方便。諸諦方便。諸緣方便。三世方便。諸乘方便。諸法方便。云何諸陰方便。若說諸陰如沫如泡如熱時焰。如色蕉樹。如幻如夢。如呼聲響。如鏡中像。如影如化。色。如水沫如水沫性。非我非衆生。非命非人。色亦如是。能如是知是名菩薩觀色方便。受喻如泡。想喻如焰。行如芭蕉。識喻如幻。如泡如焰如芭蕉幻性。無我無衆生。無命無人。受想行識亦復如是。能如是知。是名菩薩觀受想行識方便。諸陰如夢如響。如像如影。如化如化等性。無我無衆生無命無人。是諸陰等亦復如

●義二義者 ●相二想 ●無二不 ●給二信 ●滅二滅 ●記二記 ●復二復 ●陰死二死 ●命二者 ●相二想 ●色一 ●知二知

是。能如是知是名菩薩觀陰方便。所謂陰者即世間相。世間相者是可壞相。如可壞相即無常性。苦性。無我性。寂滅性。能如是知是名菩薩觀陰方便。云何菩薩知界方便。法界地界。水火風界。是法界中。無有堅相濕相熱相動相。法界眼界耳界鼻舌身意界。是法界中。無有見相聞相嗅相別相覺相知相。法界色界聲香味觸法。是法界中。無眼可見相耳可聞相鼻可嗅相舌可別相身可覺相意可知相。法界眼識界耳鼻舌身意識界。是法界中。無眼識知色。乃至無意識知法。法界色界法界非色作相。乃至法界亦復如是。法界我界無二無別。法界欲界色界無色界我界生死界涅槃界無二無別。法界虛空界。一切法界我界空界。無相無願無作不出不生。無所有等如涅槃。虛空涅槃。及一切法等。無有二如是無量有為法界入無為界。能如是知如是說者。是名菩薩知界方便。云何菩薩觀入方便。如佛所說。眼空我空我所空。何以故。是眼性中。無我無我所。耳鼻舌身意空亦復如是。觀是人者見一切法。若善不善。無有二相。是名菩薩觀入方便。若眼入色。入若見眼色離欲。不證離欲法。是名菩薩觀入方便。耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入。若見離欲不證離欲法。是名菩薩觀入方便。所謂入者。若聖入非聖入。云何聖入。若修集道。云何非聖入。不修集道。若菩薩住道。於不修道者生大悲心不捨入道。是名菩薩觀入方便。

云何菩薩觀諦方便。所謂甚深難入。云何難入。若若智集智滅智道智。若若智者觀陰無生。集智者觀斷。受因。滅智者觀無明等諸煩惱無有和合。道智者得平等觀。於一切法無所。倚著。菩薩若於四聖諦中作如是觀。而不取證為化衆生。是名菩薩觀諦方便。復有三諦。何等三。俗諦。第一義諦。相諦。云何俗諦。若世間所用語言文字假名法等。云何第一義諦。乃至無有心行。何況當有言語文字。云何相諦。觀一切相同於一相。一相者即是無相。菩薩隨順俗諦而不厭倦。觀第一義諦而不取證。觀諸相諦一相無相。是名菩薩觀諦方便。復有二諦。何等二。俗諦。第一義諦。何等俗諦。若說苦集道諦。若世間語言文字假名法等。云何第一義諦。若於涅槃法終不忘失。何以故。如與法界其性常故。菩薩隨俗不生厭倦。觀第一義而不取證。復有一諦。何等為一。於一切法無所倚著。為化衆生現有所著。是名菩薩觀諦方便。復次五陰苦。若見五陰苦相。是名為苦觀。苦即空是名苦智。觀苦聖諦。若觀五陰諸煩惱愛因見因是名為集。若觀愛因見因。不取不著不希不求。是名集智觀集聖諦。若五陰畢竟盡相。過去已滅。未來未生。現在不住。是名為滅。能如是知。是名滅智觀滅聖諦。若得道者證集滅智比智知已是名為道。若於是中悉見空性。是名道智觀道聖諦。若能如是觀四聖諦。是名菩薩觀諦方便。若一切受是名為苦。若於諸受思惟分別。是名

苦智觀苦聖諦。受因和合是名為集。若於受因知如真實。是名集智觀集聖諦。若除諸受無受者受。觀受滅盡不證於滅。為化衆生。是名滅智觀滅聖諦。若有所受是名為道。雖有和合猶如筏喻。不為所受不求於道。是名道智觀道聖諦。作如是知。見四聖諦清淨平等。是名菩薩觀諦方便。復次略說生苦是名為苦。若觀於生。是名苦智觀苦聖諦。生從因緣是名為集。若觀有非有。是名集智觀集聖諦。一切生非生是即非滅。若法不生即無有滅。是名為滅。若觀此滅即是滅智觀滅聖諦。若如是等。推求稱量思惟分別是名為道。若滅如是求稱量等。入法門者是名道智。觀道聖諦。若住於智不證聖諦。是名菩薩觀諦方便。云何菩薩觀緣方便。集不善思惟故無明集。無明集故行集。行集故識集。識集故名色集。名色集故六入集。六入集故觸集。觸集故受集。受集故愛集。愛集故取集。取集故有集。有集故生集。生集故老死集。老死集故憂悲苦惱集。若知如是諸法聚集。是名菩薩觀緣方便。若住如是諸法聚集。則不長養。無所作。無計。無有主。無所屬。無繫縛。所謂若因善法。因不善法。因不動法。若因向涅槃法。如是等法如實分別。若諸衆生根量齊限。因是諸根所作諸業。若有受報及非受報。善知其因聚集方便。是名菩薩觀緣方便。不善思惟滅則無明滅。無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛

●色二識● (添)十無● ●愛十(受)● ●情二諦● ●諸十(煩惱)● ●語言二言語● ●隨二修●

滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死滅。老死滅故憂悲苦惱諸苦聚滅。若知如是諸苦聚滅。是名菩薩觀緣方便。一切諸法。歸因屬緣屬和合。若法屬因緣和合。是法則不屬我人衆生壽命。若法不屬我人衆生壽命則不入法數。能如是知是名菩薩觀緣方便。若菩薩所修諸法。爲助菩提安止菩提。如是諸緣悉見滅盡。而不取證爲化衆生。是名菩薩觀緣方便。云何觀三世方便。若念過去已身他身。善不善心。心數法。不善心法。呵責毀訾善心數法。悉以迴向無上菩提。是名菩薩觀過去方便。若未來世心心數法。一向專念菩提之道。若起善心願悉迴向無上菩提。所有不善心心數法不令入心。發如是願是名菩薩未來方便。若現在世心心數法。善思惟等所作諸業。悉以迴向無上菩提。是名菩薩觀現在方便。作如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次善解三世空無所有。若作是觀觀三世空智慧力故。若於三世諸佛所種無量功德。悉以迴向無上菩提方便力故。如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次雖見過去盡法不至未來。而常修善精勤不懈。觀未來法。雖無生出。不捨精進願向菩提。觀現在法。雖念念滅。其心不忘發趣菩提。如是方便。是名菩薩觀三世方便。過去已滅未來未至現在不住。雖如是觀心心數法生滅散壞。而常不捨聚集善根助菩提法。如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次若諸神通。念過去世所作善根。念已迴

向無上菩提。念未來世未生善根。願心所圓如意成就。現在世中常生善根。專念不懈迴向無上菩提之道。如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次若化衆生。念過去世所作善根助道功德。所謂隨衆生心應可化者。如其所樂悉已化訖。若未來世所有衆生。或須見佛及諸聖人而得度者。隨形應適悉令得度。若現在世所有衆生。若應聞法應見神力。亦隨所應皆悉化之。隨所教化諸衆生已。卽於三世成自他利。如是之利悉爲菩提具無礙智。如是方便。是名菩薩觀三世方便。舍利弗。云何菩薩觀諸乘方便。世有三乘。何等三。聲聞乘。緣覺乘。大乘。復有二乘。何等二。天乘人乘。云何菩薩觀聲聞乘。佛未出世無聲聞乘。何以故。從他聞法生於正見。所謂聞者持戒威儀。威儀具故戒聚具足。戒聚具足已定聚具足。定聚具足已慧聚具足。慧聚具足已解脫聚具足。解脫聚具足已解脫知見聚具足。如是方便。是名菩薩觀聲聞乘方便。復次觀聲聞乘。若善不善及不動行。心常毀訾厭離三界。觀一切行無常苦無我寂滅涅槃。乃至一念不。怖受生。常懷怖懼心不甘樂。觀陰如怨。界如毒蛇。入如空聚。於一切趣不願受生。若能如是開示分別。是名菩薩觀聲聞乘方便。云何菩薩觀緣覺乘方便。若緣覺出世。觀其所行如實知之。緣覺所行出過聲聞所有功德。欲精進不放逸。持戒少聞不多供養諸佛世尊給侍使令。以中根故常有厭心。所作衆事皆悉減少。

厭患慣常樂遠離。獨住空閑威儀庠序。出入巖重安心靜默簡於人事。能爲衆生現世福田。其心翫樂觀十二緣。常念一法出世涅槃。數遊禪定不從他聞自然覺了少分境界。因緣悟道故名緣覺。若能如是開示分別。是名菩薩觀緣覺乘方便。云何菩薩觀大乘方便。其乘無量。今於此中當說少分。是乘無量悉能容受。一切衆生。無量礙故。是乘增長一切善根。令無量衆生得受用故。是乘具足諸波羅蜜。能隨衆生心行化故。是乘能過助道之法。進趣無礙至道場故。是乘平等無礙光明照於一切無量衆生悉堪受故。是乘無畏過怯弱道。悉能示現諸佛法故。是乘能壞一切諸魔外道邪衆。了十二緣。建立佐助菩提幢故。是乘能除一切諸邊有無斷常因緣。諸見所起煩惱障礙。覆蓋疑網調戲。得佛無礙眞智慧故。是乘富足具諸珍寶。眞實不虛能益衆生。大悲勇猛本願成就故。是乘具足十力無畏不共之法。相好嚴身身口意故。如是方便。是名菩薩觀大乘方便。云何菩薩觀一切法方便。所謂若有爲。若無爲。菩薩於中善知方便。云何善觀有爲方便。所有身善業。口善業意善業。願以迴向無上菩提。是名有爲方便。若觀身口意業同菩提相。迴向菩提。是名菩薩觀無爲方便。復次有爲方便。若能聚集五波羅蜜。是名有爲方便。雖知般若波羅蜜其性無爲。於所聚集終無厭賤。要欲具足諸波羅蜜。深解善根同無漏菩提。而猶願成一切種智。是名菩薩無爲

方便。復次有為方便。住於無礙平等心中。以四攝法攝取衆生。是有為方便。云何無為方便。善解衆生無我無人無所。希求。知四攝法同無為解脫。而能迴向一切種智。是名無為方便。復次有為方便。若諸煩惱生死相續斷令不起。所有善根助善提者令不斷絕。乃至不行少煩惱分。是有為方便。云何無為方便。雖觀空無相無願。知此三空即助道方便故能不證。是名無為方便。復次有為方便。雖在三界不為三界煩惱所汚。是名有為方便。云何無為方便。雖出三界不證於出。是名無為方便。如佛所說知諸法方便則能具足一切種智。何以故。一切種智無量無邊。具足正念慧方便故。是故名爲一切法方便。舍利弗。是名菩薩智慧所。緣八方便也。舍利弗。是八方便能攝菩薩無盡智慧。舍利弗。是慧能解。觀了善法不善法故。是慧如箭。善射法故。是慧。財行。聖法現在故。是慧真解。斷除諸見煩惱障礙諸蓋故。是慧定願。悉能滿足本所求故。是慧消融。能除煩惱諸焦熱故。是慧悅豫。不斷法樂故。是慧正念。了所緣義故。是慧安住。具三十七助道法故。是慧得相。如所行乘能具足故。是慧解相。性智照故。是慧能度。過諸流故。是慧能進。成。正。定。決定故。是慧。正見。具足一切諸善法故。是慧歡喜。墮煩惱者能拔濟故。是慧殊勝。得頂法故。是慧微妙。自然覺故。是慧不行。不近三世故。是慧攝取。具一切方便故。是慧能斷。過諸思想故。是

慧不放逸。捨離闇。礙故。是慧初始。發行一切諸善法故。是慧能發。具諸乘故。是慧照明。除無明網故。是慧與眼。一切衆生如其所解得明了故。是慧無依。過眼色故。是慧第一義。出眞實故。是慧無靜。善分別故。是慧明了。向智門故。是慧無盡。能遍行故。是慧不逆。見十二緣故。是慧解脫。諸纏繫縛悉善斷故。是慧不難。離於一切障礙法故。舍利弗。一切衆生所有心行。如是智慧悉能照達。如衆生心行慧思。智諸煩惱門。如是智慧皆悉觀了。若聲聞緣覺菩薩如來所有智慧。是菩薩悉能遍學。舍利弗。是名菩薩無盡之慧。以是無盡慧具無盡智。說是法時。三萬二千菩薩善根熟者。得無生法忍。大方等大集經卷第二十八

大方等大集經卷第二十九

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

無盡意菩薩品第十二之三

爾時無盡意菩薩復語舍利弗。菩薩修慈亦不可盡。何以故。菩薩之慈無量無邊。是修慈者無有界限等衆生界。菩薩修慈發心普覆。舍利弗。譬如虛空無不普覆。是菩薩慈亦復如是。一切衆生無不覆者。舍利弗。如衆生界無量無邊不可窮盡。菩薩修慈亦復如是。無量無邊無有窮盡虛空無盡故衆生無盡。衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡。是謂

大士所修慈心不可得盡。舍利弗言。善男子。齊幾名衆生界。無盡意言。所有地界水火風界其量無邊。而猶不多於衆生界。舍利弗言。唯善男子。頗可得說譬喻比不。無盡意言。可說。但不得以小事爲喻。舍利弗。東方去此盡一恒沙佛之世界。南西北方四維上下。皆一恒沙佛世界。作一大海其水滿溢。使一恒河沙等諸衆生聚集。共以一毛破爲百分以一分毛。滯取一滯。如是一恒河沙共取一滯。二恒河沙共取二滯。如是展轉乃至盡此滿大海水盡。是衆生界猶不可盡。菩薩慈心悉能遍覆如是衆生。舍利弗。於意云何。是修慈善根豈可盡耶。舍利弗言。實不可盡。唯善男子。是虛空性尙可得盡。菩薩慈心不可盡也。若有菩薩聞作是說不生驚怖。當知是人得無盡慈。舍利弗。是慈能自擁護己身。是慈亦能利益他人。是慈無諍。是慈能斷一切瞋恚荒穢繫縛。是慈能離諸結及使。是慈歡喜。是慈不見一切衆生破戒之過。是慈無熱身心受樂。是慈遠離一切惱害。是慈能離一切怖畏。是慈能順衆聖人道。是慈能令瞋者歡喜。是慈能勝一切鬪諍。是慈能生利養稱歎。是慈莊嚴釋梵威德。是慈常爲智人所讚。是慈常護凡夫愚人。是慈常能隨順梵道。是慈不離遠離欲界。是慈能向解脫法門。是慈能攝一切諸乘。是慈能攝非財功德。是慈長養一切功德。是慈過諸無作功德。是慈悉能莊嚴相好。是慈能離下劣鈍根。是慈能開天人涅槃諸善正道。是慈能離

①緣二因②八一人③財一能④(定)一⑤正見一正取⑥一隨⑦思想一思思⑧一際⑨如二知⑩智十(知)⑪二二三⑫(無盡三)一⑬唯二惟⑭恒十(河)⑮(之)一⑯滯二滴⑰下河⑱(河)一⑲盡此一

三惡八難。是慈愛樂諸善法等。是慈如願一切所欲成就自在。是慈平等於諸衆生。是慈發行離諸異相。是慈正向持戒之門。是慈能護諸犯禁者。是慈能成無上忍力。是慈能離諸慢放逸。是慈。發起無諍精進入於正道。是慈根本入聖禪定。是慈善能分別於心離諸煩惱。是慈因慧而生總持語言文字。是慈定伴離魔結伴。是慈常與歡喜同止。是慈善爲心之所使。是慈堅持威儀。戒法。是慈能離諸掉動等。是慈能滅種種諸相。是慈善香慚愧塗身。是慈能除煩惱臭氣。舍利弗。夫修慈者。悉能擁護一切衆生。能捨已樂與他衆生。聲聞修慈齊爲己身。菩薩之慈悉爲一切無量衆生。舍利弗。夫修慈者能度諸流。慈所及處有緣衆生。又緣於法又無所緣。緣衆生者初發心也。緣法緣者已習行也。緣無緣者得深法忍也。舍利弗。是名菩薩修大慈而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩修行大悲亦不可盡。何以故。舍利弗。如人命根即出息入息爲本。菩薩如是修學大乘。以大悲爲本。如轉輪聖王。以輪寶爲本。菩薩如是修一切智以大悲爲本。如大長者唯有一子感愛情重。菩薩大悲亦復如是。於諸衆生愛之若子。如是大悲我已行已。如是大悲作已利已。如是大悲不假他事。如是大悲已心所作出不謫曲。如是大悲所作畢竟出正決定。如是大悲種性所作出於直道。如是大悲心無邪曲出生正直。如是大悲無有憍慢出衆生境。如

是大悲捐捨己身出如來身。如是大悲不貪壽命出不作惡。如是大悲擁護衆生出於菩提。如是大悲護真寶法出心清淨。如是大悲見諸窮厄出拔濟事。如是大悲本誓堅固不動心。如是大悲不欺己身人天賢聖出虛誑。如是大悲其行清淨出於善業。如是大悲自捨己樂出與他樂。如是大悲不與他苦出不焦熱。如是大悲能令衆生捨於重擔出堅精進。如是大悲有忍勢力出護無力。如是大悲不厭可汚出瞻病者。如是大悲得法自在出教化鈍根。如是大悲覆自功德出顯他功業。如是大悲出離諸苦。如是大悲出求無漏樂。如是大悲出捨所愛物。如是大悲出作衆善業無所憊惱。如是大悲出善持禁不捨毀戒。如是大悲出教化衆生。如是大悲出不惜身命。如是大悲出捨自支節。如是大悲出生他善根。如是大悲出自利益善根。如是大悲出無味諸禪。如是大悲出不厭欲界。如是大悲出於觀慧。如是大悲出不汚善根。如是大悲出諸衆生如所願成。如是大悲出有爲無爲。如是大悲出不證無爲。如是大悲出知衆生性同無爲而能教化。如是大悲出護毀戒者。如是大悲出讚歎佛戒。如是大悲諸悲出於大悲。以是因緣故名大悲。謂大悲者。必定善行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸助道法。爲得自然無師智慧。營他衆生所作事業。精勤專著如修己務。以是因緣故名大悲。舍利弗。是名菩薩修大慈而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。修行於喜亦不可盡。云何爲喜。常念於法歡喜踊躍。不生懈怠無諸惱熱。離五欲樂住於法樂。心和悅豫身輕柔軟。意勤勤。督心常生悲。樂求如來無上法身。樂修相好以自莊嚴。聽法無厭念行正法。行正法已心生歡喜。生歡喜已具得法悲。常於衆生不生礙心。以增上欲勤求於法。勤欲法已深心得解甚深佛法。遠離二乘發無上心。除諸憊惜發於捨心。見來乞者心生歡喜。捨時歡喜施已無悔。如是布施三時清淨。得清淨已心則悅豫。於持戒者常行布施。於毀禁者喜心攝取。自持禁戒心則清淨。能令惡道怖懼衆生得無所畏遠離惡處。一心迴向如來禁戒。堅持牢固不可虧壞。惡罵加已堪忍不報於諸衆生心無惱慢。於諸尊長謙下恭敬。言常和悅離於瞋感。先以愛語終無詬曲。不以邪心誘誑於人。不以利養爲他執役。其心清淨無有龜過。於諸不可不見其過。不求他短不舉人罪。專心正念諸和敬法。於諸菩薩生如來想。愛說法者重於己身。愛重如來如惜己命。於諸師長生父母想。於諸衆生見息想。於諸威儀如護頭首。於諸波羅蜜如愛手足。於諸善法生珍寶想。於教誨者生五欲想。於知足行生無病想。愛樂求法生妙藥想。於舉罪者生良醫想。攝御諸根無有懈怠。是故名喜。是喜寂靜覺知微妙故。是喜寂滅無有戲故。是喜行而倚不戲論故。是喜根本心不亂故。是喜多聞取善語故。是喜平等心柔軟故。是喜勇猛善作業故。是喜不悔專行善故。是喜正住不懈怠

◎發起二能發◎ ◎喜二樂◎ ◎戒法二法戒◎ ◎持二調◎ ◎夫一無◎ ◎他二外◎ ◎要二發◎ ◎喜心二善喜◎ 屬心◎
◎(金)十行◎ ◎勤二生◎ ◎願二願◎ 覺◎ ◎性歡二調性◎ ◎倚二清◎ ◎根本二本根◎

故。是喜不動無所依故。是喜不共難摧伏故。是喜實義不忘失故。是喜實無變異故。是喜誠諦如所作故。是喜能捨力堅牢故。是喜大力無能勝故。是喜能作諸佛神力求諸佛法故。舍利弗。是名菩薩修行於喜而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。修行於捨亦不可盡。云何菩薩修捨無盡。菩薩行捨。捨有三種。云何爲三。捨諸煩惱。捨護己他。捨時非時。云何捨諸煩惱。恭敬供養其心不高。輕蔑毀訾心亦不下。若得利養心不貪恃。若遭衰惱心亦不憂。若遇譽讚心無喜慶。若遭毀者心不退縮。若遇譏者心無虧。若有釋者。善任法界。若遭苦事心力忍受。若遇樂事明見無常。放捨所愛斷於願患。於親非親得平等心。持戒毀戒意無增減。作善作惡無有二相。於愛非愛心無所著。聞善不善心能堪忍。於善惡語心不繫著。於味過患其量無二。於諸衆生得平等心。於上中下得等光明。不惜身命好惡名聞同於法界。於實。不實法心得清淨。於世法等得菩薩捨。是名菩薩捨於煩惱。云何菩薩捨護己他。若被割截身體支節。心無瞋恨不求讎報。以得捨心故能捨二。內外身口於此二中不生諍訟。於眼與色無有欲汚。耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。故於二中不生諍訟是故名捨。不傷不害是故名捨。捨護己他是故名捨。於利非利心行平等是故名捨。於第一義不生諍。論是故名捨。於己心中善能分別是故名捨。觀

捨己身是故名捨。不害他身是故名捨。菩薩修捨於諸禪定常行捨心。諸佛世尊不聽菩薩於諸衆生而行捨心。何以故。菩薩常修精進爲。利自他勸求善根。是名菩薩捨護己他。云何捨時非時。非器衆生捨不引接。衰毀譏苦捨而不受。捨求聲聞成決定者。行布施時捨修持戒。修持戒時捨於布施。修忍辱時捨施戒進。修精進時捨施戒忍。行禪定時捨於布施。修智慧時捨五波羅蜜所不應作終不復作。如是諸法安住戒行。精勤勇猛具足修行。是名菩薩修無盡捨。

復次舍利弗。菩薩諸通亦不可盡。云何諸通。天眼通。天耳通。他心通。宿名通。如意通。云何天眼通。菩薩天眼於諸天龍鬼神諸乾闥婆學無學人聲聞緣覺所有天眼爲最第一。微妙殊勝開達明了。向一切智功德所成。不與天龍二乘共之。若有十方無量無邊諸佛世界。所有形貌色像光明。若遠若近若遠若近。菩薩天眼一切悉見。照了分別善解善見。亦見其中所有衆生諸趣者。除無色天其餘業行生死相續。若業業果分別諸根悉知無遺。若於十方無量無邊諸佛世尊。所有莊嚴淨妙國土悉見無餘。如是見已清淨持戒。願以迴向莊嚴己土。住是持戒如其所願。悉得成就無量大利。菩薩天眼亦見其中。菩薩大衆修行於道。身四威儀及正。憶念。得解脫法安住總持。辯才方便入慧方便。見已自修如是諸行悉令備足。是菩薩眼清淨無礙得見色故。是眼不污不著色故。是眼解脫遠

離諸見煩惱故。是眼清淨性明了故。是眼不依離所緣故。是眼不發斷煩惱故。是眼無斷疑網故。是眼不起斷障礙故。是眼得明照了法故。是眼念知不行誡故。是眼無貪瞋患愚癡能斷一切諸結使故。是眼無上趣聖本故。是眼無礙平等光明照衆生故。是眼無垢斷惡法故。是眼不染著性清淨故。是眼入佛眼畢竟不捨故。是眼不縛斷愛患故。是眼行義出於真實修行念知淨道法故。何以故。是大士安住大悲深解法相。善分別義無有諍訟。隨見聞說背不善法。趣向道場心無障礙。見憐惜人能捨財施。見毀禁者修持淨戒。見瞋恚者修忍不諍。見懈怠者攝取勸勵。見散心者示諸禪支。無智慧者施與慧眼。行邪道者示以正道。修下行者爲說甚深微妙佛法令入一切智。不退諸通具足菩提。舍利弗。是名菩薩天眼神通而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。天耳神通亦不可盡。云何菩薩天耳神通。若十方無量無邊諸佛世界所有諸聲。所謂天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人聲。及以聖聲。所謂聲聞緣覺菩薩正遍知聲。一切凡是耳根所對。乃至地獄餓鬼畜生。蠅蟲蚊蚋所有諸聲一切悉聞。若諸衆生心所緣處。若善不善無記所作事業。出諸音聲。一切悉解。若口善業口不善業口無記業。如是諸業悉如實知。若有口業因於愛欲說瞋說癡。若有口業因於瞋恚說欲說癡。若有口業因於愚癡說欲說瞋。若因欲說欲因瞋說瞋

①道一過 ②教一慧 ③善住法界二心善住法 ④不實二相 ⑤論二空 ⑥利一護 ⑦受一愛 ⑧道二意 ⑨足二之 ⑩性二唯 ⑪斷一真 ⑫支二伎 ⑬復次一盡 ⑭十八字一 ⑮康阿薩一 ⑯二一 ⑰二一

因癡說癡。如是諸聲亦皆能知。或有口業心淨口。或有口業口淨心。或有口業口淨心淨。或有口業口淨心。如是一切無礙耳通能如實知。是菩薩天耳。亦知聖聲及非聖聲。若聞聖聲不生愛著。聞非聖聲不生惡。於聖人聲得具大慈。非聖人聲得具大悲。若聞過去未來諸聲。得盡本際如實正智。是菩薩天耳。得聞一切諸佛世尊所說妙法。聞已憶念正智總持不忘不失。隨衆生器而爲說法。善知諸法堅不堅相。是菩薩若聽一佛說法。不聞餘佛所說法者無有是處。一切諸佛所可演說悉能聽受。菩薩若聞善不善無記法聲。皆悉善知時與非時。所謂若有衆時非說法時。聞已默然而無所說。若有說時非有衆時。所謂正爲一人能堪受者。是故雖說不爲一切。事若真實或畏傷他故不爲說。事若不實爲利益他。以清淨心方便得說。若所喜聲即能得聞。所不喜者便不復聞。若於大衆爲諸衆生演說法時。隨其耳識所解所受。是菩薩天耳悉得聞知。若說法時或有衆生應解悟者便得聞法。不解悟者則便不聞。是菩薩耳界。法界其性清淨。知見我人衆生悉清淨故。是菩薩正分別耳界。如言語文字所說之相。若有五趣雜類衆生。隨其所解言語音聲而爲說法。持是天耳迴向如來所得耳界。不求餘乘故。舍利弗。是名菩薩天耳神通而不可盡。

復次舍利弗。菩薩知他心通亦不可盡。云何菩薩知他心通。若諸衆生上中下心菩薩悉

知。知是衆生因施根心相。知是衆生因戒根心相。知是衆生因忍根心相。知是衆生因進根心相。知是衆生因定根心相。知是衆生因慧根心相。知是衆生因慈悲喜捨根心相。知是衆生因聲聞緣覺大乘根心相。知是衆生因力增上善根具足。知是衆生因行增上善根故得生此。知是衆生其行清淨心不清淨。知是衆生其行不淨而心清淨。知是衆生心行俱淨。知是衆生行之與心二俱不淨。知是衆生過去世心諸根行因。知是衆生隨緣悟法。是名菩薩知他心智。又復知他未來世心。知是衆生未來世中有持戒因。現在世中有布施因。知是衆生未來世中有忍辱因。現在世中有持戒因。知是衆生未來世中有精進因。現在世中有忍辱因。知是衆生未來世中有禪定因。現在世中有精進因。知是衆生未來世中有智慧因。現在世中有俗心因。知是衆生未來世中發大乘因。現在世中有下根因。未來衆生有如是等諸因諸緣。是諸因緣能如實知。是菩薩於未受化衆生終不疲厭。如其心根如實能知。隨其器量而爲說法。若樂少聞則不多說。說必有益功不唐捐。是名菩薩知他心智。若現在世衆生所行。心心數法悉如實知。所謂欲心如實知。欲心離欲心如實知。離欲心悲心如實知。悲心離悲心如實知。離悲心癡心如實知。癡心離癡心如實知。離癡心散心如實知。散心攝心如實知。攝心解心如實知。解心攝心如實知。攝心攝進心如實知。攝進心下心如實知。下心上心如實知。上心

亂心如實知。亂心定心如實知。定心無解脫心如實知。無解脫心有解脫心如實知。有解脫心無寂靜心如實知。無寂靜心有寂靜心如實知。有寂靜心有量心如實知。有量心無量心如實知。無量心一衆生一煩惱纏覆心者一切皆知。如是知已。如其出道而爲說法。又是菩薩所住之處。先觀衆生知其根量。隨而爲說出要之法。是諸衆生上中下根悉如實知。是菩薩心知他心時無有障礙。何以故。是菩薩心。智猛利善分別故。念意進慧之所知故。善能解了菩提相故。斷諸習氣故。清淨無垢故。明了無諍故。無諸煩惱故。無有淵流故。照一切法故。善入一切衆生心故。能如是解。是菩薩心智猛利於如是法正入知者。是名菩薩他心智通而不可盡。

復次舍利弗。菩薩宿命智通亦不可盡。云何菩薩宿命智通。是菩薩念宿命事。若自若他善受憶持。安住法界無有顛動。無傾動者能善解了善作業故。是念無惱安住禪定故。是念無畏善攝智慧故。是念不從他求現得善知故。是念正憶畢竟不失故。是念助功德善解大乘故。是念助智不從他具足故。是念善根諸波羅蜜具足能到一切佛法故。是宿命智。若念一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生。乃至百生千生百千生無量百生無量千生無量百千生。及天地成壞無量成世無量壞世無量成壞世無量成壞劫。知諸衆生於是中生如是種姓如

●聖十(人)● ●受二受● ●法界一● ●未十(衆)● ●欲心二心欲● ●有(一)● ●住二性● ●智十(慧)● ●是十(名)● ●助二功● ●四十生一● ●性二性●

是名字如是色像如是飲食如是壽命受苦樂等。於是中死還是中生。於彼中死還彼中生。是菩薩念如是等無量生死。自念宿世及他衆生盡過去際。是菩薩念自善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。念他善根願令發阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩以正念心。於本生死行苦。善觀無常苦無我。若觀無常苦無我者。於諸色欲封藏壽命眷屬自在悉無貪著。亦復不貪釋梵護世轉輪聖王及受生處五欲歡樂。爲化衆生故現受生。是菩薩念於無常苦無我已。過去穢行發露懺悔。現世諸惡乃至生命終不爲之。過去善根欲令增長。迴向阿耨多羅三藐三菩提。現在善根與衆生共。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩離諸惡願不斷三寶種故。所有善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩念宿命智而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩如意神通亦不可盡。云何菩薩如意神通。若欲進心慧所攝諸法。調伏柔和心得自在。善修集故。現在能得如是如意通。是菩薩作種種神通變化。以是神通爲化衆生。是菩薩一一示現種種神通教化衆生。所謂若色相若力勢若變化。是菩薩示種種色相。令衆生見見已心伏。所謂若佛色像若緣覺色像若聲聞色像若釋梵護世轉輪聖王色像。及餘種種無量色像。乃至示現畜生色像。化衆生故作是示現。示現是已隨其所應而爲說法。若有衆生自謂己身有大勢力。而起憍慢瞋恚貢高。菩薩欲爲

調伏如是諸衆生故示現大力。所謂示現那羅延力四分之一或四分之一或四分之一。或全示現須彌山王高十六萬八千由旬縱廣八萬四千由旬。延以三指舉擲置他方無量世界。譬如擲一阿摩勒果。於菩薩力而無損減。斷取三千大千世界。下盡水際以手舉之。高至有頂住經一劫。菩薩成就示現如是大勢力時。能令如是瞋恚憍慢貢高衆生內善調伏。知調伏已然後隨應而爲說法。是菩薩修如意通。能得智慧變化勢力。以變化力諸所欲作悉得成就。能變大海以爲牛跡大海不小。又變牛跡以爲大海牛跡不大。若劫欲盡火災起時。欲變爲水。能如意變。水災起時能變爲火。風災起時能變爲火。火災起時能變爲風。風災起時能變爲水。水災起時能變爲風。如是變化皆悉成就。若上中下法隨意變化。唯除諸佛。更無有人能移動留礙破壞。菩薩如意神通。所謂釋梵天王魔王波旬及其眷屬。是菩薩作種種變化。示諸衆生令歡喜已。然後隨意而爲說法。是菩薩神通勇健自在。能過諸魔煩惱境界。入於佛界不惱衆生。所有善根皆悉成就。一切魔衆無能斷者。舍利弗。是名菩薩如意神通而不可盡。

復次舍利弗。菩薩四攝亦不可盡。云何爲四。一者布施二者愛語三者利行四者同利。云何布施。施有二種。財施法施。云何愛語。於求財人及聽法者柔和與語。云何利行。於求財人及聽法者。隨其所求悉令滿足。云

何同利。求財法者以大乘已利令彼安止。又復施者。見諸乞求心生清淨。愛語者。於諸乞士心生歡喜。利行者。於諸乞士隨其所利而令具足。同利者。常以大乘勸誨衆生。復次施者。所謂捨心。愛語者。行無阻礙。利行者。畢竟不悔。同利者。迴向大乘。復次施者。起慈行捨。愛語者。不捨喜心。利行者。大悲莊嚴利於衆生。同利者。捨於高下。發心迴向一切種智。復次施者。如法求財清淨行施。愛語者。將導愛者安止善法。利行者。說於己利以利益他。同利者。令諸衆生發一切智心。復次施者。捨於內外。愛語者。功德智慧心無吝惜。利行者。捨自利行而行利他。同利者。棄捨重位心初無悔。復次法施者。如所聞法悉能演說。愛語者。不爲利養而演說法。利行者。誨他誦誦心無疲厭。同利者。一切智心所得妙法。即以此法勸勵衆生。復次法施者。若有衆生一一聽法次第爲說而無錯謬。惡語者。爲人說法不辭遠近。利行者。有求法人供給衣服飲食臥具病瘦醫藥令無所乏。既施所安然後隨應而爲演說。同利者。凡所講說常勸衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次法施者。於諸施中知其最勝。以此勝法爲人演說。愛語者。常爲利益衆生故說。利行者。隨義而說不隨文字。同利者。常爲具足佛法故說。復次施者。具足檀波羅蜜。愛語者。具足尸羅波羅蜜。利行者。具足毘梨耶波羅蜜。同利者。具足禪那般若波羅蜜。復次施者。初發菩提。愛語

①念二命②於二與③以二已④二二⑤二二⑥二二⑦二二⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

者。修行菩提。利行者。不退菩提。同利者。一生補處。復次施者。安住菩提種子根本。愛語者。滋長菩提芽莖枝葉。利行者。漸以開敷生菩提華。同利者。已能成就菩提果實。舍利弗。是名菩薩以四攝法攝取衆生而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四無礙智。亦不可盡。云何爲四。一者義無礙。二者法無礙。三者辭無礙。四者樂說無礙。云何義無礙。於諸法中知第一義。是比智。是因智。是緣智。是和合智。是不墮邊智。是不住中智。是十二因緣智。是不異法性智。是如實智。是眞際智。是覺空空智。是無相相智。是無願願智。是無爲爲智。是觀一相智。是觀無我智。是觀無衆生智。是觀無命智。是觀無我第一義智。是觀過去無量礙智。是觀未來無有邊智。是觀現在一切種智。是觀諸陰如怨賊智。是觀諸界如毒蛇智。是觀諸入如空聚智。是觀內法永寂滅智。是觀外法無行處智。是觀所緣如幻化智。是觀念正住智。是觀忍正法智。是觀自身智。是觀了諸歸智。是苦不和合智。是集不作智。是滅自性智。是道能到智。是分別諸法智。是觀衆生諸根心行隨所入智。是諸力無能伏智。是諸覺如實解智。是禪定受持智。是慧光明智。是幻化莊嚴智。是熱時焰迷惑智。是夢中所欲智。是響所緣智。是鏡中像無去來智。是種種相無相智。是。扼離。扼智。是取生離生智。是聲聞乘從他聞智。是緣覺乘觀十二緣智。是大

乘具足一切善根智。舍利弗。是名菩薩義無礙智。又復義無礙者。思一切法義。何以故。是一切法無我衆生無命無人。如無我衆生無命無人即名爲義。如命義者色等諸法亦復如是。是名義無礙。又復義無礙者。是無住說。是無盡說。是得一切法說。如是義無礙者。諸佛所許。是眞實義無別無異。智慧分別無有障礙。是名菩薩義無礙智。而不可盡。舍利弗。云何菩薩法無礙智。若觀諸法。所謂善法不善法。世法出世法。可作法不可作法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。黑法白法。生死法涅槃法。是智法性平等。是智善提平等。是智性平等。是名法無礙智。又復法無礙者。觀於衆生。多欲心行。少欲心行。初發欲心行。欲相心行。現在所緣欲心行。現在因緣欲心行。有衆生內有欲行外無欲行。外有欲行內無欲行。有內外欲行。有內外無欲行。有色欲行非聲香味觸。有聲欲行非色香味觸。有香欲行非色聲香味。有味欲行非色聲香觸。有觸欲行非色聲香味。入如是觀衆生諸欲行門行。欲行者二萬一千行。慧行者二萬一千行。癡行者二萬一千行。等分行者二萬一千行。觀如是衆生八萬四千心之所行如實而知。隨其所應而爲說法。舍利弗。是名菩薩法無礙智。而不可盡。

聲。皆悉能知。如是五道雜類衆生。隨其種類一一音聲語言文字而爲說法。是名辭無礙智。如是語法文字思惟覺了無礙。是菩薩知一語二語三語乃至多語男語女語非男非女語過去語未來語現在語。知積一字至多字語。是名辭無礙智。是辭無礙智。說時無謬無有滯礙。妙語通暢所言審諦正直無偏。所有文辭具足莊嚴。大衆聞者無不歡喜。如是種種微妙音聲。深遠廣普莊嚴俗諦第一義諦。以智慧簡善射邪見。是辭無礙諸佛所許。能令衆生皆得歡喜。舍利弗。是名菩薩辭無礙智而不可盡。

舍利弗。云何菩薩樂說無礙智不可窮盡。所說無礙所說不住。所說速疾所說捷利。如所問答無罣礙答。無違逆答。是相應答。住忍力答。依二諦答。依施戒忍進定慧答。依一切法章句而答。依於念處正動如意根力覺道甚深義答。依寂滅思惟答。所謂樂說無礙智者。若一切言語文字。口所分別正直而答。所謂一切禪定三摩跋提眞諦智答。辯暢三乘隨諸衆生一切心行如應而答。所言巧妙非如啞羊。強梁。龜。兔。卒。暴。的。挑。戲。如是之語悉無復有。所宜寂滅人所受用。威德之言無諸纏縛。相應無違微妙柔軟。無可說詞聖人所讚。如佛世尊所教誨語。梵音清徹一切悉聞。是樂說無礙智諸佛所許。爲他衆生說微妙法。聞是法者得出世樂滅盡諸苦。是名樂說無礙智也。舍利弗。是名菩薩摩訶薩四無礙智而不可盡。

●以二已● ●卷第四終● ●卷第五首● ●扼一扼● ●(而不可盡)● ●智二知● ●(智)● ●(行)● ●人十(等)● ●皆悉一悉皆● ●(處)● ●辛一本● ●伏二訓● ●(挑)●

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有。四依法亦不可盡。何等爲四。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。依法不依人。云何依義不依語。語者若入世法。中而有所說。義者解出世法無文字相。語者若說布。施調伏擁護。義者知施戒忍入於平等。語者稱說生死。義者知生死無性。語者說涅槃味。義者知涅槃無性。語者若說諸乘隨所安止。義者善知諸乘入一相智門。語者若說諸捨。義者三種清淨。語者說身口意受持淨戒功德威儀。義者了身口意皆無所作。而能護持一切淨戒。語者若說忍辱斷除忿怒高慢憍慢。義者了達諸法得無生忍。語者若說勤行一切善根。義者安住精進無有終始。語者若說諸禪解脫三昧三摩跋提。義者知滅盡定。語者悉能聞持一切文字智慧根本。義者知是慧義不可宣說。語者說三十七助道之法。義者正知修行諸助道法能證於果。語者說苦集道諦。義者證於滅諦。語者說無明根本乃至生緣老死。義者知無明滅乃至老死滅。語者說助定慧法。義者明解脫智。語者說貪患癡。義者解不善根即是解脫。語者脫障礙法。義者得無礙解脫。語者稱說三寶無量功德。義者三寶功德離欲法性同無爲相。語者說從發心至坐道場。修集莊嚴善。提功德。義者以一念慧覺一切法。舍利弗。舉要言之。能說八萬四千法聚是名爲語。知諸文字不可宣說是名爲義。云何依智不依於識。識者四識住處。何等四。色識住處。受想行識住

處。智者解了四識性無所住。識者若識地大水火風大。智者識住四大法性無別。識者眼識色住。耳鼻舌身意識法住。智者內性寂滅外無所行。了知諸法無有憶想。識者專取所緣思惟分別。智者心無所緣不取相貌。於諸法中無所。怖求。識者行有爲法。智者知無爲法識無所行。無爲法性無有識知。識者生住滅相。智者無生住滅相。舍利弗。是名依智不依於識。云何依了義經不依不了義經。不了義經者分別。修。了義經者不分別果。不了義經者所作行業信有果報。了義經者盡諸煩惱。不了義經者詞諸煩惱。了義經者讚白淨法。不了義經者說生死苦惱。了義經者生死涅槃一相無二。不了義經者讚說種種莊嚴文字。了義經者說甚深經難持難了。不了義經者多爲衆生說罪福相。令聞法者心生欣感。了義經者凡所演說必令聽者心得調伏。不了義經者若說我人衆生壽命養育士夫作者受者。種種文辭諸法無有施者受者。而爲他說有施有受。了義經者說空無相無願無作無生。無有我人衆生壽命養育士夫作者受者。常說無量諸解脫門。是名依了義經不依不了義經。云何依法不依於人。人者攝取人見作者受者。法者解無人見作者受者。人者凡夫善人信行人法行人八人須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛人菩薩人。一人出世多所利益多人受樂。憐愍世間生大悲心。於

人天中多所餘潤。所謂謂佛世尊。如是等名佛依世諦爲化衆生故作是說。若有攝取如是見者。是謂依人。如來爲化攝人見者故。說依法不依於人。是法性者。不變不易無作非作無住不住一切平等。等亦平等。不平等者亦復平等。無思無緣得正決定。於一切法無別無異。性相無礙猶如虛空。是名法性。若有依止是法性者。終不復離一相之法。入是門者觀一切法同一法性。是故說言依一切法不依於人。舍利弗。是名菩薩摩訶薩四依無盡。

大方等大集經卷第二十九

大方等大集經卷第三十

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

無盡意菩薩品第十二之四

復次舍利弗。菩薩摩訶薩修集助道功德智慧亦不可盡。云何修集功德無盡。若布施持戒心所修集。發行慈悲自所有罪發露懺悔。亦代衆生發露懺悔。已行懺悔次當隨喜。一切衆生學無學人及辟支佛發心菩薩已習行者。堅住不退一生補處。如是諸人於三世中所集功德。當以一心隨其歡喜。復於過去未來現在諸佛世尊所有善根生隨喜心。是隨喜菩薩悉當成就如是功德。隨喜已訖。次當勸請十方世界一切諸佛。始成道者請轉法輪。示涅槃者常住於世。及請一切菩薩聖人。

四十四(補) 中 施十(戒忍進禪智慧) 脫十(智) 提二(廣) 諸二(廣) 二希 二 者十(護) 餘二 十(諸) 二四 入是二 入 不分 大方等大集經卷第二十九 無盡意菩薩經卷第三(記數準之) 無盡 四 集二 習

常爲衆生住世說法。如是善根如。菩提想。悉以迴向無上菩提。是菩薩未發心者勸令發心。已發心者爲說諸度。有貧窮者救攝以財。病施醫藥隨時瞻療。無勢力者勸行忍辱。有犯禁者令不覆藏。已覆藏者勸令發露。現在諸佛及涅槃者。悉皆發心供養恭敬。敬重師長如佛世尊。若求法時沒命不懈。於此法寶生無價想。於說法者生諸佛想。爲聽法故。過百由旬心。力勇。銳無疲勞想。凡所講說不爲利養。於父母所知恩報恩。供養給事心初無悔。所作功德常無厭足。護身口意令無諂曲。建立佛塔所得功德。等於梵天勸請之福。具足諸相開門大施故。得隨形好修諸善根故。莊嚴身者無懈慢故。莊嚴口者離口過故。莊嚴意者不住法故。莊嚴佛土者神通教化故。莊嚴法者離諸欲故。莊嚴大眾者不兩舌惡口破壞他故。於受法者如實說故。說法歡喜稱讚善哉。所作功業不唐捐故。離覆蓋者。故往聽法故。莊嚴菩提樹者以妙園林奉施佛故。莊嚴道場者成就一切諸善根故。出生清淨者不爲煩惱所染污故。得寶手者能捨一切所重物故。得無盡者無量寶藏以布施故。見者歡喜常和悅故。體得法性者心慧光明等照衆生故。莊嚴光明者不輕未學善誘導故。生生清淨者持戒功德悉成就故。處胎清淨者不見他罪故。生人天者淨行十善故。慧明獨步者所可教化不生分別故。於法自在者所受重法無惱情故。世中獨勝者畢竟清淨故。微妙解脫者不求少分行故。行一

切功德者不捨一切智心故。七財滿具者信爲根本故。攝取正法者不惜身命故。不誑世間者具本誓願故。具足一切佛法者諸善根本本已行故。舍利弗。是名略說菩薩功德。若廣說者。若經一劫若過一劫不可得盡。云何菩薩智慧無盡。若一一因聞說智慧。若一一緣得於智慧。云何爲因。內增上欲。云何爲緣。外勤求法。如是因緣依佛智慧。非依聲聞緣覺智慧。親近智者心無憍慢。常於其人起世尊想。是諸智者知受法人。心已柔和。爲說智慧。教令依止。隨其正器說無染法。聽法之人於是法中。勤修聚集。助法精進是爲智慧。云何菩薩助法精進。若無。怖求簡絕事務省少語言。於諸所欲心常知足。初夜後夜減損睡眠。凡所聞義能善思惟籌量分別。數求善法心無愛濁。除諸陰蓋無有障礙。所犯過失尋能除滅。正行堅固趣向傾仰。尊敬法行具精進行。求法不懈如救頭然。無有我行不遲緩行。不捨本行心增上行。呵衆闍行。愛樂獨行。向阿蘭若處思惟行。聖種知足行。不動頭陀行。欣樂法行。不思惟世間言語行。求出世間法行。不失正念行。發諸法義行。眞正道行。知緣總持行。慚愧莊嚴行。智慧堅牢行。除無明網纏結繫縛淨慧。眼行。善覺了行。廣覺了行。不覺滅覺行。分析覺行。現在知行。不從他功德行。不自恃功德行。讚歎他人諸功德行。善修作業行。因果不動行。知清淨業行。舍利弗。是名助法精進。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有四種施。具足智慧。何等爲四。一者以紙筆墨施與法師令書寫經。二者種種校飾莊嚴妙座以施法師。三者以諸所須供養之具奉上法師。四者無諂曲心讚歎法師。舍利弗。是名菩薩四種布施具足智慧。菩薩復有四持禁戒具足智慧。何等爲四。一者持戒常演說法。二者持戒常勤求法。三者持戒正分別法。四者持戒迴向菩提。是名菩薩四種持戒具足智慧。菩薩復有四種忍辱具足智慧。何等爲四。一者於求法時忍他惡罵。二者於求法時不避飢渴寒熱風雨。三者於求法時隨順和上阿闍梨行。四者於求法時能忍空無相無願。舍利弗。是名菩薩四種忍辱具足智慧。菩薩復有四種精進具足智慧。何等爲四。一者勤於多聞。二者勤於總持。三者勤於樂說。四者勤於正行。舍利弗。是名菩薩四種精進具足智慧。菩薩復有四種禪定具足智慧。何等爲四。一者常樂獨處。二者常樂一心。三者求福及通。四者求無礙解智。舍利弗。是名菩薩四種禪定具足智慧。菩薩復有四種智慧具足智慧。何等爲四。一者不住斷見。二者不入常見。三者了十二緣。四者忍無我行。舍利弗。是名菩薩修行四慧具足智慧。菩薩復有四擁護法具足智慧。何等爲四。一者擁護法師如己君主。二者護諸善根。三者將護世間。四者護利益他。舍利弗。是名菩薩四擁護法具足智慧。菩薩復有四滿足法具足智慧。何等爲四。一者說

●若提二善根 ●力二方 ●銳二悅 ●善十(根) ●(故)一 ●(依)一 ●教二必 ●修二善 ●愛二處 ●眞二直 ●眞二明 ●滅二法 ●(善)一 ●(大)十 ●解二佛 ●

法滿足。二者智慧滿足。三者利。益滿足。四者。諸法滿足。舍利弗。是名菩薩四滿足法。具足智慧。菩薩復有四力具足智慧。何等爲四。一者精進力求於多聞得解脫故。二者念力菩提之心不忘失故。三者定力等無分別故。四者慧力修多聞故。是名四力具足智慧。復有四方便具足智慧。何等爲四。一者隨世所行。二者隨衆生行。三者隨諸法行。四者隨智慧行。是名四方便具足智慧。菩薩復有四道具足智慧。何等爲四。一者諸波羅蜜道。二者助菩提道。三者行八聖道。四者求一切智慧道。是名四道具足智慧。菩薩復有四無厭足行具足智慧。何等爲四。一者樂於多聞無有厭足。二者樂於說法無有厭足。三者行慧無厭。四者行智無厭。是名菩薩四無厭足具足智慧。復次助智慧者。隨一切衆生心行。隨一切法行。隨布施行。隨持戒忍辱精進禪定智慧行。隨慈悲喜捨行。得具足智慧。何以故如諸菩薩所發起行。皆以智慧而爲根本。智慧成已還依止智。是菩薩安住於智依一切智。諸魔眷屬不能留難。是故能得具一切智。舍利弗。是名菩薩助智無盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四念處亦不可盡。是菩薩觀身修身行。見過去未來現在諸身顛倒和合。如外草木墻壁瓦石。從因緣有不可長養無所繫屬。此身如是從因緣生不可長養無所繫屬。是陰界入中我我所空常無常空。是身無我無有所。是身不堅不可依估。當求菩提正覺之身。云何菩提正覺之身。所謂法身。金剛之身不可壞身。堅牢身出三界身。我身雖有無量過患。願當除滅成如來身。是菩薩所以堪忍久處四大諸結焦然。皆爲利益諸衆生故。如外四大水風火風。種種門。種種所作。種種形貌。種種器物。種種所用。皆爲利益一切衆生。我今此身為利衆生亦復如是。菩薩摩訶薩見如是利益已。觀身衆苦不生厭離。觀身寂滅不隨於捨。是菩薩觀內身時不生煩惱。觀於外身亦復如是。是菩薩離黑汚身成白淨身業。具足妙相以自莊嚴。於天人中多所利益。是名菩薩觀身修身行。云何菩薩觀受修受行。菩薩如是思惟。諸受一切皆苦善分別受。智慧籌量知受寂滅。若受樂時不貪所欲。若受苦時觀三惡道起大悲心不生瞋恚。若受不苦不樂時不起愚癡。是菩薩正念受處。如其所受。若苦若樂不苦不樂。於是諸受知出知修。觀諸衆生受寂滅莊嚴。是諸衆生於諸受中不知出修。若受樂時生於貪著。若受苦時便生瞋恚。若受不苦不樂時便生愚癡。我今要當進修智慧。除一切受發諸善根。起大悲心攝取智慧。亦爲衆生除斷諸受而爲說法。未解受者受苦。解受者受樂。云何解受者。所謂無受者。無我人衆生壽命養育士夫。除攝取受者。攝者。受取者。受受者。受有者。受顛倒者。受分別者。受諸見者。受眼相者。受耳鼻舌身意相者。受色。相者。受聲香味觸法。相者。

受眼綠色生觸。受苦受樂受不苦不樂。受耳聲鼻香舌味身觸心緣法生觸。受苦受樂受不苦不樂。是名爲受。復有一受心意覺了。復有一受內受外受。復有三受過去未來現在受。復有四受覺了四大。復有五受思惟五陰。復有六受分別六入。復有七受七識住處。復有八受八邪法也。復有九受九衆生居處。復有十受十不善法。舍利弗。舉要言之。無量衆生諸受思惟所緣境界一切名受。菩薩於中修受觀行起大智慧。知諸衆生善不善受生住滅相。舍利弗。是名菩薩正受念處而不可盡。

云何菩薩觀心念處。菩提之心不忘不失。正念不亂如是觀心。心生已滅無有住相。不於內住不從外來。我初所發菩提心者。是心已盡過去變異。不至方所不可宣說無有住處。若心所集諸善根等亦是過去盡滅變異。不至方所不可宣說無有住處。若心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是亦滅盡變異之法。不至方所不可宣說無有住處。心不知心。心不見心。心不生心。我以何心。成阿耨多羅三藐三菩提。是菩提心不與善根心合。善根心不與迴向心合。迴向心不與菩提心合。若菩薩作是觀時不驚不怖。是名菩薩勤精進也。又復思惟觀察甚深十二因緣不失因果。知是心性屬衆因緣。不可長養無作無繫。一切諸法亦復如是。如法修行如所莊嚴。我今當勤修集莊嚴不離心性。云何心性。云何莊嚴。心性者。猶如幻化無。主無作無有施設。莊

●主二生●●相二思●●除二障●●(諸)一●●隨二隨●●隨度一之●●(足)一●●諸一說●●二一美●●

嚴者。所作布施悉以迴向嚴淨佛土。心性者。如夢所見心相寂滅。莊嚴者。具足持戒修。集諸通。心性者。如鏡中像其相清淨。莊嚴者。所修諸忍悉以迴向無生法忍。心性者。如熱時焰究竟寂滅。莊嚴者。於一切善深發精進迴向具足無上佛法。心性者。無色無對無所爲作。莊嚴者。一切所修禪定解脫三摩跋提。迴向具足佛之禪定。心性者。不可得見亦不可取。莊嚴者。於一切問難善能分別迴向具足佛之智慧。心性者。無緣不生。莊嚴者。常觀善根。心性者。無因不生。莊嚴者。因助善提而發。起心。心性者。捨離六塵心則無起。莊嚴者。入佛境界。如是菩薩觀是心行繫念神通。得神通已能知一切衆生諸心。既知心已如其心量而爲說法。又觀心行繫念大悲。教化衆生無有厭倦。又觀心行不起盡滅變異之相。不捨生死相續煩惱。正念是心知無生起成正決定。如是行者不墮聲聞辟支佛地。極是心勢以一念智。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩正心念處而不可盡。

故。觀空無相無願。是名一切法是法。我慢。憍慢我及我所攝取諸見。是名一切法非法。是菩薩觀法時不見有法。非菩提因出世道。因。是菩薩知一切法悉是出世。得無礙大悲。觀一切法煩惱結縛如幻化相。知是諸法非有煩惱非無煩惱。何以故。了諸法義無有二性。是諸煩惱無隱藏處無有聚集。若解煩惱即解菩提。如煩惱性即菩提性。是菩薩安住正念。無有一法可作分別。無諸障礙善能解了正住法性。如住法性即住衆生性。如住衆生性即住虛空性。如住虛空性即住一切法性。菩薩觀法時。依於佛法解一切法即是佛法。其心爾時不生盡智無爲。雖盡而亦不盡入無生智。亦觀衆生不捨假名。法念處者。安住正念一切諸法。所謂聲聞緣覺菩薩正覺所知一切假名諸法。盡未來際終不忘失。又法念處者。說無量行親近佛法。壞諸魔衆得自然智。舍利弗。是名菩薩正法念處而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四正勤亦不可盡。何等爲四。若未生惡不善法。爲不生故。生欲勤。進攝心正除。已生惡不善法爲斷故。生欲勤。進攝心正除。未生善法爲生故。生欲勤。進攝心正除。已生善法安住修集爲增廣不失故。生欲勤。進攝心正除。未生惡不善法爲不生故。生欲勤。進。所謂欲者。善思惟也。勤精進者。不捨善思惟也。攝心正除者。觀善思惟也。何以故。善思惟時。惡不善法不令入心。云何惡不善法。惡不善法。非戒聚伴。非禪定伴。非智慧伴。云何非戒聚伴。若破重戒及毀餘戒。是名非戒聚伴。云何非定聚伴。若毀威儀及餘亂心法。是非定聚伴。云何非智慧伴。若攝取諸見及餘見障礙。是非智慧伴。是名惡不善法。善思惟時如是等惡法不令入心。是名初正勤已生惡不善法爲斷故生欲勤。進攝心正除。如上所說。惡不善法心不聚集。無有方所無有住處。是不善法心行斷故。已覺了故。從緣生故。淨故生欲礙故生惡。無明緣故生於愚癡。是善思惟觀不淨時滅於欲心。修集慈心滅於瞋恚。觀十二因緣滅於愚癡。如是煩惱永寂滅者。即是除斷一切假名。亦復不見有可斷者。是名第二正勤未生善法爲生故生欲勤。進攝心正除。是諸善法說有無量。何以故。無量善法菩薩修集。於是法中欲爲根本。勤進修集攝心者出過善法。正除者在在處處常在善法。是名第三正勤已生善法安住修集爲增廣不失故攝心正住。是諸善根悉已迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。善根迴向無上菩提者則不可盡。所以者何。如是善根不依三界。若依三界是則損耗。是故迴向一切種智諸善根等不可得盡。是名第四正勤。舍利弗。是名菩薩修四正勤不可窮盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四如意分亦不可盡。何等爲四。欲進心思惟。如是四法。以慈悲喜捨而爲根本。是四無量心常親近。常親近故心得調柔。心調柔故得入初禪第二禪

◎諸忍二忍◎◎迴向具足二具足迴向◎◎起二起◎◎(不)一◎◎又二八◎◎卷第五終◎◎卷第六首◎◎(爲)一◎◎◎(精)十進◎◎◎(正)十觀◎

第三禪第四禪。入諸禪故身得輕軟。成就如是身輕心柔。入如意分。善入如意分已即生神通。若欲若進若心若思惟。欲者專向彼法。精進者成就彼法。心者觀察彼法。思惟者彼法方便。是如意分已具足故能得神通。欲者莊嚴。進者成就。心者正住。思惟者能善分別。是菩薩得如意分隨其所解。如其所作心得自在。隨意所往善作諸業。畢竟成就一切本行。如風行空無所罣礙。舍利弗。是名菩薩四如意分不可窮盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩五根亦不可盡。何等為五。信根進根念根定根慧根。云何信根。信於四法。何等四。於生死中行世正見信於業報。乃至失命終不作惡。信菩薩行不隨諸見。專求菩提不求餘乘。信解諸法同空無相無願之法。同第一義同於了義。甚深因緣無我衆生無有分別。信一切佛十力四無所畏十八不共法。如是信已消除疑網。集佛法。是名信根。何等進根。若法信根所攝。是法即爲進根所修。是名進根。云何念根。若法進根所修。是法終不忘失。是名念根。云何定根。若法念根所攝。是法不忘不失一心不亂。是名定根。云何慧根。若法定根所攝。是慧所觀是慧體性。內自照了不從他知自。住正行。是名慧根。是五根者。共相續生具一切法得。授記。別。譬如外道五。通神仙不能定知胎中差別。男女相現然後乃知。多有菩薩無信等根。諸佛世尊不爲授記。若成就者便與授記。舍利弗。是名菩薩五根無盡。

復次舍利弗。菩薩五力亦不可盡。何等爲五。信力進力念力定力慧力。云何信力。是信一向不可沮壞。乃至天魔變爲佛身。示現出入禪定解脫。不能傾動菩薩信力。是名信力。云何進力。菩薩精進於諸善法得堅固力。如所得力。修諸禪定諸天及人所不能壞。如本所願皆悉成就。是名進力。云何念力。菩薩住諸善法不爲煩惱之所破壞。何以故。是菩薩正念之力能摧伏故。如是念力無能壞者。是名念力。云何定力。遠離憒鬧常樂獨行。是菩薩離有所說。言語音聲不礙初禪。善住覺觀不礙二禪。心生歡喜不礙三禪。是菩薩離樂化衆生。不捨佛法而亦不礙於第四禪。是菩薩行四禪時。諸妨定法無能爲也。菩薩爾時不捨於定亦不隨定。而能自在處處往生。是名定力。云何慧力。是菩薩知世間法出世間法。無有一法能壞是智。菩薩在在所生之處。一切伎藝不從師受悉自然知。世間外道苦行難行。是菩薩爲教化故。亦悉現受同其所行。是出世法能過世者。慧力成就故。諸天及人所不能伏。是名慧力。舍利弗。是名菩薩五力無盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩七覺分亦不可盡。何等爲七。念覺分擇法覺分。進覺分喜覺分。除覺分定覺分捨覺分。云何念覺分。若念覺分能觀於法。能分別法撰集思智。亦能觀察諸法自相。何等爲自相。觀一切法自性皆空。念如是等令其覺了。是名念覺分。云何擇法覺分。若能分別曉了八萬四千法聚。如

所了法。了義是了義。不了義是不了義。世諦是世諦。第一義諦是第一義諦。假名是假名。正了無疑是正了無疑。如是等法分別選擇。是名擇法覺分。云何進覺分。若念法擇法善法除法定法捨法。以智攝取精進勇猛。欲不退轉勤修力。勤。不捨本意行於正道。是名進覺分。云何喜覺分。所修法喜。於無量法心生悅豫無有懈怠。清淨樂法是喜踊躍。能除身心捨諸煩惱。是名喜覺分。云何除覺分。若除身心及諸煩惱。離於覆蓋入定境界令心正住。是名除覺分。云何定覺分。如所入定悉能覺了。非不入定是覺了法。又了諸見煩惱結縛。無始無終其心平等。一切諸法無別異相。能覺如是諸法等者。是名定覺分。云何捨覺分。若法憂喜其心不沒。亦復不爲世法所牽。無高無下正住不動。無有諸漏無喜無著。無諸障礙正直隨順眞諦正道。是名捨覺分。舍利弗。是名菩薩七覺分亦不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩八聖道分亦不可盡。何等爲八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。云何正見。若見出世不起我見衆生壽命養育士夫斷見常見有見無見。亦復不起善與不善無記等見。乃至不起生死涅槃二相之見。是名正見。云何正思惟。若思惟起貪欲瞋癡諸煩惱等。是不名正。是正思惟不思不起如是等事。唯思戒定智慧解脫解脫知見。是正思惟能思如是住戒等聚。如是思惟名正思惟。云何正語。凡所演

①住一性 ②授二受 ③別一前 ④通神一神通 ⑤(是)一 ⑥菩薩二善 ⑦(精)十進 ⑧(爲)一 ⑨點一萬
⑩直二真 ⑪與二以 ⑫唯二惟 ⑬*

說不令其身而有煩惱。亦不損他。成就如是善妙好語趣於正道。是名正語。云何正業。若業黑有黑報。白有白報。黑白有黑白報。終不敢作。若業非黑非白有非黑非白報。若業能盡業是業必作。是菩薩所依止業。勤修如是諸正業等。是名正業。云何正命。若不捨聖。種頭陀威儀。不動不轉無諸姦諂。不爲世間利養所牽。易養易滿常自堅持威儀禮節。見他得利心不生熱。於己利養當知止足。如是正行聖人所讚。是名正命。云何正進。若進向邪非聖所讚。所謂貪婬瞋恚愚癡勤行。是名正進。云何正念。若念不失不動於法。正直不曲。見生死過進向涅槃。繫心不忘不失正道。是名正念。云何正定。若定不亂於一切法。是菩薩如是住時成正決定。是名正定。菩薩住是三昧爲一切衆生得解脫故。成正決定。是名正定。是八聖道悉是過去未來現在諸佛之道。是菩薩覺了已演說開示。分別顯現成就佛道。舍利弗。是名菩薩八聖道分亦不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩修行定慧亦不可盡。云何爲定。若心寂靜正寂靜寂滅不然。心常不亂守護諸根。不動不轉無有卒暴。安詳靜默堅持不失。善調柔軟獨處閑靜。其身遠離心不迴轉。思樂空寂阿練若處。無有惡求亦無所求非有多求。正命正行威儀堅固。知時隨時常知止足。易養易滿堪忍力故。

心無高下能忍惡罵。發心專向善法思惟。樂思惟處及諸禪支。發起慈心入於悲心。安住喜心善修捨心。正入初禪二禪三禪四禪。空處識處無所有處非有想非無想處。善能思惟。九次第定。是名爲定。要言之。菩薩助定無量無邊勤行修集。是名菩薩定不可盡。云何爲慧。是慧修道入於諸法無我無人衆生壽命。如是智慧分別諸陰如幻如化。諸界平等入如空聚。分別諸諦皆悉明了。隨順觀知十二因緣。分別諸見因果果證。所謂分別者。於一切法能得正見。如實而見真見空見無相顯見。又分別者無分別故分別。所謂見者。亦無所見無所別知。如是見者爲真實見。見真實者卽得方便。是菩薩如是慧見不隨無爲。修行諸善心無所住。是名爲慧。舍利弗。是名菩薩修行定慧而不可盡。復次舍利弗。菩薩摩訶薩總持辯才亦不可盡。云何總持。所修善根正念積集。所有八萬四千法聚。能正受持不忘不失。是名總持。又復總持。若一切佛所說妙法。一切菩薩緣覺聲聞凡夫衆生音聲善語。悉能受持是名總持。設劫災起捨命餘生。菩薩爾時正念總持不忘不失。如觀掌中阿摩勒果。菩薩觀見一切諸法亦復如是。是名總持。云何辯才。菩薩所說無有滯礙。所說無住所說無斷所說通利所說喜豫所說捷疾。如是所說皆是先業清淨果報。諸佛護念諸天攝受。說無錯謬功不唐捐進向涅槃。菩薩成就如是辯才。所有色像及衆生類。辯才應機不豫思惟不

豫分別。善能讚說契經偈頌。若至大衆刹利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四天王衆三十三天衆魔衆梵衆。在在處處自然能知衆生根量。以無礙辯而爲說法。是菩薩如本喜樂講宣法要終身不斷。是名辯才。舍利弗。是名菩薩總持辯才亦不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩撰集四法亦不可盡。何等四。是菩薩知一切行無常一切行苦一切法無我一切法寂滅涅槃。云何無常。義無所有是無常義。無所破壞是無常義。是無常義者卽無我義。若法無我無能壞者。性寂滅故。是名無常義。云何苦義。無所求故是苦義。愛染盡故是苦義。無所願故是苦義。空無有故是苦義。是名苦義。云何無我義。畢竟無我是無我義。如無我義卽是空義。無所有義。虛誑不實義。是名無我義。云何寂滅涅槃義。是寂滅義非念念滅。如非念念滅卽是寂滅。菩薩得是無盡智慧。知一切法相同於寂滅。寂滅者卽是涅槃。是名寂滅涅槃義。舍利弗。是名菩薩撰集四法而不可盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩一道亦不可盡。云何一道。菩薩所得真實智慧不從他聞。又一道者菩薩獨一無有伴侶。已於阿耨多羅三藐三菩提能大莊嚴。以自力勢精進攝取。畢竟自修不假他作。自以因緣勇猛之力。建立如是堅固莊嚴。如諸衆生所作善業。我亦如是悉當作之。及諸聖人從初發心所作諸行我亦當作。施非我伴我是施伴。戒忍精進

①燭=煩②③(不)④⑤⑥集=進等, 習民等⑦稱正一誠至⑧知二如⑨⑩支二枝⑪⑫九二八⑬⑭集=習⑮⑯[分別者]
 一⑰⑱集=限⑲⑳復火㉑㉒[所]⑳順=須㉔㉕[名]⑳作二行㉖㉗

禪定智慧非是我伴我是彼伴。諸波羅蜜不能使我。而我能使諸波羅蜜。一切善根皆亦如是。如是等法雖非我伴我要當行。不特於他勇猛自力獨行無伴。坐於道場金剛座處壞諸魔衆。以一念慧成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分別。舍利弗。是名菩薩一道無盡。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩所修方便亦不可盡。云何方便。見一切法是方便。發起諸法是方便。爲菩薩使是方便。畢竟分別是方便。無有齊限是方便。志意常求出世之法是方便。於布施時即能具足諸波羅蜜是方便。持禁戒時在在處處自在往生是方便。行忍辱時莊嚴自身及菩提道是方便。行精進時心無所住是方便。修禪定時無有退失是方便。修行慧時不證無爲是方便。修慈心時慈無力勢是方便。修悲心時不厭生死是方便。修喜心時無樂處樂是方便。修捨心時發心修集一切善根是方便。能修天眼爲欲成就諸佛眼故是方便。修集天耳爲欲成就諸佛耳故是方便。修他心智爲欲得佛智知諸衆生根量深淺故是方便。修宿命智爲欲得佛智。知於三世無量阿僧祇劫是方便。修集神通爲欲得諸佛神通。力故是方便。隨衆生心是方便。既自曉了復了衆生是方便。能自度已示現未度。而方勤修求於度世是方便。已離煩惱示有煩惱是方便。已捨重擔示有重擔是方便。能知根量。隨量說法是方便。善能誘進鈍根衆生是方便。知時非時是方便。知可行道墮邪

衆生安置正道是方便。能令量作無量無量作量是方便。令損壞者還復如本是方便。示現勝。地是方便。示說涅槃有五欲樂是方便。已得解脫示有繫縛是方便。處在生死不墮生死是方便。於諸威儀無所專當亦不退失是方便。唯觀衆生不觀持戒及以毀戒是方便。攝諸見緣不生諍競是方便。悉是音聲假名無實是方便。常行三界是方便。得解脫相行是方便。親近凡夫如親近聖人是方便。不證涅槃常處生死是方便。於魔行處顯大光明無有煩惱是方便。一切是一切非。是方便。舍利弗。是名菩薩修行方便亦不可盡。舍利弗。是名菩薩摩訶薩八十無盡。是八十無盡悉能含受一切佛法。無盡意菩薩摩訶薩說是法門品時。六十七百千衆生未發心者即發阿耨多羅三藐三菩提心。五百二千菩薩摩訶薩得無生法忍。

爾時大衆以種種華香種種華鬘種種華蓋供養如來及無盡意并是經典。於上空中有無量天樂。自然出聲作如是言。諸佛世尊於無量劫所集阿耨多羅三藐三菩提。無盡意菩薩今於是大集經中已說其義。若有聞是無盡法門。信解受持讀誦解說。當知是人。則爲具足。是無盡法。

爾時世尊以覆肩衣與無盡意讚言。善哉善哉。大士快說是義。非但我許。十方諸佛亦復如是。爾時無盡意菩薩摩訶薩兩手捧衣置自頂上。而白佛言。世尊。諸天世人當視是衣過於塔想。以是如來所受用故。爾時多

有種種寶衣。種種寶蓋。種種寶幢。種種寶樹。種種寶雲。從十方世界自然而來。覆無盡意而爲供養。是時寶衣幡蓋樹寶自然演出如是之言。善哉善哉善男子。善能說是無盡法門。如汝所說我等所許。爾時舍利弗白佛言。世尊。如是寶衣供養之具。從何處來乃出是言。佛告舍利弗。是無盡意菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心時。所化衆生皆於十方已成阿耨多羅三藐三菩提。是彼諸佛正遍知等。知恩報恩故。遣是來稱揚讚歎。是無盡意真實功德。并復供養所說經典。爾時大衆於無盡意菩薩摩訶薩。倍生恭敬尊重讚歎。作如是言。我等今者快得大利。得見無盡意菩薩。恭敬供養尊重讚歎。并得聞是無盡法門。若有學直得聞無盡意菩薩名字亦得善利。何況眼見兼聞是典。

爾時世尊於大衆中問是語已。告舍利弗。若有善男子善女人學菩薩道。於一劫中供養諸佛。學戒威儀。以堪忍力盡諸衆生生死苦際。精勤修集如救頭然。於諸禪定一心成就智慧方便。若離此經。我說是人未能具足六波羅蜜。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經典信解受持讀誦解說如說修行。我說是人已爲具足諸波羅蜜。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。舍利弗。若有菩薩受持此經爲他演說。即爲具足檀那波羅蜜。何以故。於諸施中法施爲勝。初不忘失菩薩之心。若持此經即是持戒。故能具足尸羅波羅蜜。何以故。一切菩薩所學禁戒是經所攝。

● 邪二明 ● (是方便) 十見 ● 世十(問) ● 力故二力 ● 方 ● (隨量) 一 ● 地二他 ● 是方便二一切是一切 ● 集二衆 ● (則) 一 ● (是) 一 ● 出二知 ● 應十(摩訶薩) ● 直二耳 ●

若於此經能堪忍樂。一切衆生所不能壞。能於是中進修忍辱。即爲具足羅提波羅蜜。若是經典勤行轉說。身口意業精勤修集。即爲具足毘梨耶波羅蜜。若於是經其心寂滅無有散亂。一心定意分別法相。即爲具足禪那波羅蜜。若於是經自得現智。不從他聞得正行智。即爲具足般若波羅蜜。舍利弗。若有菩薩勤學是經。若欲具足諸波羅蜜則爲不難。舍利弗。若有菩薩學習此經。受持讀誦如說修行書寫經卷。當知是人一切佛法已爲在手。四大之性可變令異。是菩薩心於阿耨多羅三藐三菩提不可復轉。舍利弗。此經典者即是菩薩不退轉印。是故菩薩當求是印。若有善男子善女人。親近是印者則爲親近一切佛法。

爾時四天王及其眷屬即從座起。合掌向佛白佛言。世尊。我等四王是佛弟子已得道迹。若有善男子善女人受持是經。我等堪任爲作衛護供給侍使。當於是人起如來想。何以故。是經典中出諸衆故。

護諸佛正法。護正法者則爲擁護一切衆生。爾時梵自在天王。合掌長跪前白佛言。世尊。若是經典流布之處。我躬當與其餘梵衆并諸眷屬。捨禪喜樂往詣彼所聽受諸請。我往彼時當現四瑞令其覺知。云何爲四。一者令見微妙光明。二者得聞殊異之香。三者令說法者得無礙辯及正憶念。所說吉祥不失章句。四者令其大衆發善欲心。喜樂聽法無有厭足。以是四瑞應知梵天王與其眷屬躬來聽法。

爾時第六魔王波旬。合掌白佛言。世尊。如是經典。令我勢力一切羸劣。何以故。若有菩薩聞是經典受持讀誦爲他廣說。當知其入即爲受記。世尊。如是菩薩所往之處至諸佛界。當知如佛世尊。我今所有憍慢嫉妬貢高之心。以無義意威德力故皆已摧伏。我今當護如是經典及說法者。是經所在流布之處。乃至不起一念之心而作留難。何況身往故作因緣。

爾時佛告尊者阿難。汝從今日當爲正法久住世故。受是經典。持讀誦說。爾時阿難正服而起。偏露右肩右膝著地。前白佛言。世尊。我今敬奉佛教受持是經。但恨不能廣宣流布如諸菩薩。佛告阿難。汝且自安。今此會中有諸菩薩摩訶薩等。自能護持令此經典廣宣流布。爾時會中有六十億諸菩薩摩訶薩應護法者。即從座起合掌白佛言。世尊。我等要當宣傳此經。令至十方。娑婆世界彌勒大士。自當於中護持是典及說法者。世尊。

若佛滅後後五百歲。若有菩薩聞是經典受持讀誦。當知皆是彌勒神力之所建立。爾時佛讚護法菩薩摩訶薩衆。善哉善哉。諸善男子。汝等不但今於我前護持正法。亦曾護持過去恒沙諸佛正法。

爾時無盡意菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今自以少智慧分說是經典。文字句義必不具足。今於佛前及無盡法所成就諸菩薩等懺悔過失。佛告無盡意菩薩。善男子。若有菩薩得四無礙智。凡所講說無有錯謬。如是菩薩得真空義分別法門。乃能宣說如是經典。善男子。汝今已到第一之處。成就四辯自在無礙。是大乘經不從他聞而能分別。善男子。汝今成就如是住位。身口意業無有錯謬。何以故。菩薩所修三業成就。常以智慧爲根本故。善男子。已有無量百千萬億諸佛世尊。皆共稱揚聽汝所說。無盡意。汝本已於我所及諸佛所。畢竟懺悔無有漏失。爾時尊者阿難白佛言。世尊。此經何名。云何奉持。佛告阿難。此經名無盡意所說不可盡義章句之門。又名大集。當如是奉持。阿難。汝應信受如是經典。何以故。汝受是已所得持念倍前千數。若爲他說則立佛事。佛說是已無盡意菩薩摩訶薩。尊者阿難舍利弗。諸天龍神乾闥婆阿修羅等。一切大衆莫不歡喜作禮而去。

大方等大集經卷第三十
按此經。宋鄉藏中皆六十卷凡十七品。丹藏中三十卷十一品。又經初首宋鄉則有

●是此● ●數二所● ●廣說二說者● ●往二往● ●(受)十持● ●(所)十說● ●大方等大集經卷第三十一無盡意菩薩摩訶薩第四● ●無盡意菩薩摩訶薩第六● ●(按此)耳● ●後序一● ●

璽瑠品名。丹藏所無。其虛空藏品宋鄉在不可說後。丹藏在無言品前。又於寶髻品後。宋鄉有無盡意品四卷。丹藏即無。而有日密分三卷。如是不同者何耶。今檢開元錄。此經凡有六本。錄云。按梁沙門僧祐大集記云。有十二段說共成一經。第一璽瑠品。二陀羅尼自在王品。三寶女品。四不胸品。五海慧品。六無言品。七不可說品。八虛空藏品。九寶幢品。十虛空目品。十一寶髻品。十二無盡意品。按云。此則第一本也。今檢品次。是宋鄉本六十卷中前分三十卷矣。又云。今檢經本與祐記不同。第一陀羅尼自在王菩薩品。二寶女品。三不胸品。四海慧品。五虛空藏品。六無言品。七不可說品。八寶幢品。九虛空目分。十寶髻品。十一日密分。按云。此則第二本也。今檢品次。則今丹藏後三十卷者是矣。編又云。隋朝僧就合大集經。乃以明度五十校計經。題爲十方菩薩品編月藏後。及無意盡成五十八卷者非也。既無遺准故不依彼。按云。此則第四本也。又云。其合大集經亦有六十卷成者。三十一二兩卷重有寶髻品。足成六十卷。其實寶品在日密前二十六卷是。此復重編未詳何意。又日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此則第五本也。今檢品次。則今宋鄉藏經六十卷者是矣。但不重載寶髻品。斯爲小異耳。則似於前第四本五十八卷經。中分彼日藏分中卷爲十二卷。

足成六十耳。其第三第六兩本。今以諸藏所無故不煩叙。經本如是不同。藏中致斯有異耳。謹按開元錄前後文相。今此合經六十卷者。有六失故不可依行。錄云。亦有經本分爲璽瑠品者不然。此是一段不合分二。按云。此經分之一失也。又云。僧祐記中無日密分。有無盡意品者不然。今以無盡意經。雖大集別分。非無識譯。又非次第不合入中。按云。此經入中又爲無識譯二失也。又云。其虛空藏品。祐在不可說後。未詳所以。按云。此經在彼三失也。又云。日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此經重載四失也。又云。明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後者非也。既無遺准故不依彼。按云。此經依之五失也。又明度經安世高譯。而云那連提耶舍譯。按云。此亦誤人六失也。既有六失。理須正之。正之如何。略則如開元錄及丹藏經爲三十卷乃正矣。合則如開元錄中第六本爲八十卷方備矣。今宋鄉二藏於目錄則取開元錄。而經本則仍僧就本者。直以無心於相校耳。

大方等大集經卷第三十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中護法品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中。與

大菩薩其數無量。爲諸大衆說虛空目出息入息甘露門已默然而住。一切大衆亦復如是。各作是念。如來今日深知我心欲法無厭。必當降注甘露法雨。作是念已。合掌恭敬樂瞻如來。猶如病瘳樂見良醫。處闇之者樂覩光明。如沒水者樂至彼岸。如受苦者樂得歸依。一切大衆亦復如是。是時衆中有一菩薩名蓮華光功德大梵。已於無量無邊佛所。種諸功德善根增長。於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。成就具足法緣之慈。從坐而起合掌恭敬。長跪白佛言。世尊。一切衆生心所緣處。無有邊際。駛速無形其性本淨。於諸有中無能障礙。欲得通達知眞實故。精勤修集四無量心。因修集故獲得盡智。世尊。若使三界性本淨者。何故修集如是盡智。惟願如來爲諸菩薩敷揚散說。令退轉者得不退故。摧滅無量煩惱界故。斷破無邊諸苦聚故。惟願如來。垂心憐愍說未曾聞。衆生聞是未曾聞已。度生死海摧折愛樹。何以故。一切煩惱愛爲根本。惟願垂哀分別演說愛之過咎。如來能淨衆生六根。重願演說清淨法聚。佛言。善哉善哉善男子。若有能行六波羅蜜。即能自知心所行處。是人終不念聲聞乘。雖復修行無量諸行未得其邊。亦不怖畏退墮聲聞辟支佛地。若諸菩薩不能修集四無量者。如是菩薩於菩提道則爲有退。是名不得清淨六根。是名於法有貪有慳。如是名爲行於他行不行自行。是名不能成就七財不能度脫一切衆生於生死海。是故我說

如是行者。即是聲聞辟支佛行。我初演說四聖諦行。後復續說諸菩薩行。爾時一切大眾咸作是念。如來將欲說聲聞乘。不說大乘耶。將非如來不樂如是菩薩乘耶。如來不欲斷三寶種性耶。何故不說大乘妙法。為諸天人得信心故。未發菩提心者為發心故。已發心者得增長故。為諸眾生得信心故。如來若說大乘法者。無量眾生當得發起菩提之心。因得修行不共之法。成就具足法陀羅尼。善男子。聲聞乘者即是大乘。大乘者即聲聞乘。如是。一乘無有差別。爾時眾中諸住十住諸菩薩等作如是言。世尊。我等已得無生法忍。我已能行如來十八不共法行。我已解了諸聲聞乘及以大乘。如是眾中無量眾生。不能得解小乘大乘。諸善男子。汝等當修不退禪定。時諸菩薩即便修入。入已或有身放光明猶一燈炬。如釋梵身光。如日月光。如三日光。如四日光。如八日光。如十日光。如億日光。如是遍照娑婆世界。是光能令無量眾生身心寂靜。在三惡者離諸苦惱。邪見之人遠離惡見。永離貪欲瞋恚癡慢等患。爾時此佛世界眾生。皆共供養佛法僧寶增長善法。爾時此佛世界。并及十方恒河沙等無量世界。若空不空及淨不淨光。悉遍照十方佛界。所有菩薩能行聖行善提道者。於一念頃悉來聚集大寶坊中。頭面禮佛却坐一面。爾時世尊告聲聞眾。汝等比丘願見如是善神足不。如是神足能壞一切惡魔境界及諸有處。能護法界。能行一切諸佛境界。分

別聲聞辟支佛界。出勝一切所有神通。善男子。一切菩薩所以示現大神通者。為增長生諸善根故。為不斷絕三寶性故。為未信者得信心故。為已信者得增長故。為令眾生受。五樂故。為欲長養大乘法故。為令身得常樂我淨故。以如是等諸緣故。示諸眾生如是神通。善男子。隨如是等菩薩行處。是中佛法即得增長。若現在未來久住不滅。所有眾生修立塔廟供養眾僧。求無盡身無苦惱身。所作供養。皆作生身法身。生身供養者即是塔像。法身供養者書寫讀誦十二部經。如是勝以七寶香華伎樂幡蓋環瑠璃供養。善男子。我於爾時心亦受之。由如是施如是眾生具足當得三乘果報心不退轉。若諸眾生。具造屋室及經行處。我即受用。若樹林華園講堂精舍。及供養我所有弟子。飲食臥具病藥房舍。我亦受用。若諸法師高座說法。我於是時亦至心聽。若施法師衣食臥具病藥房舍園林服乘田宅奴婢。我亦受之。是名法供養。如是之人能淨身心莊嚴身心。亦能莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。能得無上微妙快樂。能一切物施一切人施一切時施。能一切果受一切人受一切時受。是名成就惠施之福。是人終不到三惡道得不墮法。如意所求不轉三乘。是人常得具足二種。所謂財法。所求之物隨意即得。當為十方諸佛所念。能壞一切魔之境界。若有信者以其所有奉施法師。若有破戒受如是物。乃至一葉一華一果。如是癡人。以是因緣得大不善報。現在即得四大惡果。

一者惡名遠聞。二者所親師友悉皆遠離。三者得大重病苦惡而死。所謂死時不下飲食親見惡色。以是因緣口不能語臥失糞穢。四者所有六物及餘財貨不至僧中。或為火燒惡賊所劫。後世復受四種惡報。所謂地獄餓鬼畜生。若得人身身無手足。若受餓鬼。無量歲中不見水漿不聞其名。受畜生身常食泥土。若得為人處在空土無三寶處五淫之世。盲無眼目常遇重病食諸糞穢。捨是身已還墮地獄。何以故。以受法師所得物故。是惡比丘能壞滅能斷三寶。是故獲得如是惡果。爾時眾中有一大德比丘名伽耶迦葉。白佛言。世尊。如是人。者可名人不。我今思惟非是人也。何以故。是人深為利養心故受持禁戒。故名非人。佛言。善哉善哉。迦葉。寧受地獄等身。終不受取如是等物。善男子。人身難得已得。佛法難遇已遇。禁戒難受已受。而不趣向聖行梵行。是名喪失大利益事。如是惡人。貪食心故受持禁戒非為法心。如是癡人以多聞力。及以國王大臣力故。受如是物。即便當得大惡業果。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。出家之人受如是物得如是果。在家之人受其罪云何。佛言大王。汝今不應問如是事。王言世尊。我修聖行終不受取如是等物。為未來世諸惡王等問如是事耳。佛言大王。我若宣說未來惡王所得果業。有不信者得大罪報。是故我今置之不說。王言世尊。惟願如來為未來世利婆羅門毘舍首陀有信敬者。奉持佛法守護法師及財物

●二二三● ●解十(說)● ●十一千● ●五二安● ●具造屋室一為我造屋● 為我造果● ●(果)十報● ●者一身● ●(之)十人● ●罪二果●

持塗敷貝若打若吹。若有聞者邪見疊道諸弊惡病無能加之。善男子。是陀羅尼成就如是無量福德。爾時世尊卽說是陀羅尼句。

思陀摩提一比路迦摩提二伊梨翅泝利徒三流遮修流遮四佛提比佛提五摩訶佛提六溫摩提溫摩多波羅提七荝陀摩提七維伽婆羅迦陀羅波利提荝陀摩八頻豆頻豆摩提九至吒至吒波羅提荝陀摩十遏翅戰陀豆十一呵呵至置十二呵多尼三呵多迦摩比岐四比摩多佛題五呵多蛇其攔六呵多比三摩其攔七呵多三牟陀閼脾八呵多比九摩多邏祇九呵多希釐十呵多遮知二十呵多達波羅閼二十呵多婆休羅閼二十呵多婆閼摩提二十呵多留伽摩提二十呵多烏伽賴六呵多陀摩密提二十呵多薩婆優波陀那二十若若二十比閼若若三十比婆閼若若三十婆邏末力伽若若三十伊沙安兜邏伽豆唵三十莎呵三十

爾時世尊告曰密菩薩言。善男子。是蓮華持能斷四流。汝當至心受持是持向彼世界。何以故。彼佛世界有百億魔衆。能壞衆生所有善法。善男子。汝等若誦是陀羅尼。則不爲彼惡魔所侵。爾時日密與無量億諸菩薩俱。無數人天白佛言。世尊。如來智慧不可思議。我等昔來初未曾聞是陀羅尼。爾時彼佛世界女人八萬四千。聞是持已。尋轉女身得男子形。時彼佛以瞻婆華鬘。告日密言。善男子。汝持此鬘并陀羅尼。往娑婆世界。供養彼佛釋迦牟尼。爾時日密從彼如來默然而受。是

①院一施②③室一室④⑤其一一⑥咸一豆⑦* ⑧跋一拔⑨⑩[四十五]一⑪⑫(是)十也⑬⑭無邊一無數⑮
 ⑯掉一挑⑰⑱眼一觀⑲⑳[行]一㉑尼十(門是陀羅尼)五字⑲⑳修緣一修省⑳下同㉑耳一末⑲㉒提十(心)⑳
 ㉓(能)十以㉔㉕貝一貝⑳㉖[若吹]一㉗㉘荏一撻㉙* ㉚咩一咩* ㉛(呵多富那婆婆羅闍十五呵多三菩沘十六呵多)
 十九字十比㉜㉝十五二十七⑳以下每句增二數㉞摩一邁㉟㊱[三十四]一㊲

時會中八萬菩薩俱俱佛言。世尊。我等亦欲往彼世界。佛言。善男子。善哉善哉。汝等若往一切當現梵天之像。爾時大衆即便化爲梵天^之身。往娑婆界釋迦如來所。到已卽於此娑婆界雨瞻婆華。頭面禮敬釋迦如來。右遶三匝。卽坐一面。時佛故爲頻婆娑羅王宣說法行。

爾時南方過一由旬滿城沙數諸佛世界。有一世界名袈裟幢。其中衆生具足五淨。其土有佛名山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲諸衆生宣說法要。彼佛世界有一菩薩名香象王。仰瞻虛空。見無量菩薩從南方來趣向北方。見已白佛言。世尊。如是菩薩摩訶薩等何因緣故。從南方來趣於北方。佛言。善男子。北方過一由旬。城沙世界。有國名娑婆。釋迦如來在中宣說大集妙典分別三乘。爲不斷絕三寶種故不斷法行。破魔界故堅法幢。故一切十方諸佛世尊。悉於彼土宣說敷演寶幢陀羅尼。說已各各還本住處。釋迦牟尼。爲諸菩薩及聲聞衆宣說法要。善男子。汝等願欲詣彼世界聽受法不。我今亦欲與彼佛。欲所謂斷業陀羅尼隨順空門。斷於色貪橋慢慢我慢。乃至爲得盡智無生智故。爾時世尊卽說此陀羅尼句。

豆幕提一豆幕提二奧又豆幕提三波羅婆婆
豆幕提四薩婆迦迦舍豆摩五阿鞞伽伽六鞞
咤多呾伽七阿鞞叉呾伽八阿婆慕阿却伽
九阿那若却伽十脾也佛提却伽十一婆路遮

却伽^三式喻却伽^三比。堤瀾還却伽^四爲數摩
却伽^五烏羅却伽^六阿叉却伽^七蛇婆摩那却
伽^八。溼波却伽蛇婆比若那却伽^九遮颺陀兜
却伽^十蛇婆摩那比若那陀兜却伽^{十一}卓利
癡比陀兜却伽^{十二}蛇婆比若那陀兜却伽^{十三}
折挫利蜜兜波那却伽^{十四}蛇婆阿脾陀尼
迦却伽^{十五}豆呾却伽^{十六}蛇婆末力却伽^{十七}
比婆^{十八}婆那^{十九}阿比叉婆^{二十}阿婆那那^{二十一}比
那那^{二十二}婆牟陀那那^{二十三}薩婆迦邏那那^{二十四}
薩婆散哆那比具波那那^{二十五}阿冀之那那^{二十六}
五又婆^{二十七}又婆^{二十八}伊利^{二十九}蜜利^{三十}伊伊利
十伊伊蘭彌利^{三十一}莎阿^{三十二}
爾時世尊。告香象王菩薩言。善男子。是名
隨空三昧陀羅尼也。永斷一切欲貪色貪及
無色貪。乃至斷除一切煩惱。善男子。汝當
一心受持讀誦是陀羅尼。往彼世界教化衆
生。香象王菩薩言。世尊。我已至心受誦是
持。今欲往彼然生畏想。何以故。我曾從佛
聞彼世界衆生弊惡多貪瞋癡。時山王佛。告
香象王言。善男子。汝當化作婆羅門像教化
衆生。或摩醯首羅像或帝釋像。或那羅延像
或鬼像。天像龍像阿修羅像。轉輪王像。婆
羅門刹利毘舍首陀像。大臣長者像。聲聞像
男女等像。教化衆生。云何方言於彼世界生
怖畏耶。善男子。我當施汝大法行法一切智
慧。能知諸行破四魔行。能調一切衆生行。
能喜一切衆生行。不斷三寶行。能調一切惡
龍行。能壞一切衆生惡業行。大慈大悲行。
破三惡道行。救衆生行。破惡見行。能壞女

業行，一切法無盡行。能破一切慳貪行。能得一切三昧神通行。能令衆生歡喜行。乃至能得菩提道行。善男子。若有衆生聞是等行。當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣。斷絕三障。四惟除五逆謗方等經毀訾聖人。善男子。若有人能信心聽受如是等行。是人隨意獲得三乘。不離十方諸佛菩薩阿羅漢等。常淨三業隨衆生意。當知是人能一切捨乃至頭目。一切諸惡不能加害。是人若行尸波羅蜜。得具忍戒聖所樂戒。聖所念戒。大寂靜戒。調伏梵釋四天王戒。調伏婆羅門刹利毘舍首陀戒。是人終不自謫己身毀咎他身。心常呵責世中利養。臥安恬安身無病苦。易得飲食。一切衆生之所樂見。是人臨死則得親見諸佛菩薩。諸佛讚言。善哉善哉。善男子。善持禁戒精進無懈。當生我國。我能令汝住十住位。既見佛已心生歡喜。以是因緣。捨身則得往生淨國。位階十住乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是人若行毘梨耶波羅蜜。成就大力身心無病。健行布施戒波羅蜜。人天龍鬼阿修羅等悉來供養禮拜是人。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是人若行羼提波羅蜜時得法緣忍。不覺不見一切衆生。是人若爲一切衆生之所割剝。終不生於一念惡心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常爲人天之所供養。是人若行禪波羅蜜。獲得法緣多羅三藐三菩提。常爲人天之所供養。是人若行般若波羅蜜時。常爲諸佛菩薩所護。樂

①即二却②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 波二深流波，流波波②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 人)一②③

二二九

爾時光密菩薩與諸大衆。一切化爲那羅延像。俱共發來至娑婆界。既至此已。於虛空中雨細金沙。持以供養釋迦如來。既供養已。從空而下頭面敬禮。右邊三匝却住一面。

爾時北方過於八萬恒河沙等諸佛世界。彼有世界名普香身。具足五淨。是有佛號德華密如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲諸衆生宣說法化。彼大衆中有一菩薩名虛空密。在會聽法。仰瞻虛空見諸菩薩其數無量。從北方來趣於南方。即白佛言。世尊。何因緣故。無量菩薩從北方來趣於南方。佛言。善男子。南方過於八萬恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。具足五淨。有佛世尊名釋迦牟尼。今現在世爲諸衆生宣說妙法。分別三乘聖大法幢廣說法聚。十方諸佛悉集彼國。爲諸菩薩解說寶幢陀羅尼已。各各還歸本所住處。釋迦如來故爲大衆菩薩聲聞宣說法要。多有秘密甘露之語。若欲聽者可往彼國。釋迦如來常發大願。若有十方諸菩薩等來聽我語。即得十八不共之法。又復願言。我成佛已願我土地具足上味。彼佛世界所有菩薩有大念心。精進持戒智慧具足。猶如諸佛清淨世界。修集禪定成就具足。若入禪定其身放光。或如一燈或如百千無量日月。悉共集會聽佛說法。若有十方諸菩薩等來至彼者。皆從定起往至彼國。觀見釋迦牟尼如來及其大會。聽陀羅尼遊戲神通。善男

子。汝若欲往娑婆世界。彼土衆生壽命短促多諸惡病。智慧善根福德善行。皆悉薄少。於三惡道不生怖畏。貪著財物心不清淨。多懷嫉妬無有慚愧樂行十惡。是諸衆生或有難行。捨身已。即於其國作大惡鬼。乃至作惡迦那富單那。作惡鬼已收取地味。乃至一切果蘆穀米草木等味。若有貪者身得惡病無有勢力。是諸惡鬼常伺衆生初生長大能斷其命。是故其土衆生短壽。善男子。我本修集菩提道時。亦常發願。願我來世常勤精進不休不息。恭敬供養無量諸佛。聽受正法問難深義。我當云何護處胎者。令其母子產生安隱。若天龍鬼若羅刹鬼若阿修羅。若迦樓羅若緊那羅。若摩睺羅伽。若拘睺茶。若荔藟多。若毘舍遮。若富單那。若迦多富單那。若受多羅。若阿術末羅。若一行乃至四行。若起死屍鬼。若毒蠱道。若惡藥。若觸身心如是等事。不能爲是母子作惡。乃至生已。乳哺飲食長養大時。不能作惡令其心濁。乃至夢中亦復如是。常行十善樂施樂戒。於三惡道心生怖畏。世尊。有何呪藥能辦是事。時無量佛即時施我淨陀羅尼。以是持力令我。於往無量世中。調伏無量無數衆生。勸之令行六波羅蜜。我於無量無數世中。常念何處有是。妊身。諸女人等防護惡鬼乃至惡藥。是故我往先教三歸。教三歸已。一切惡衆及諸毒藥。無能加害。是兒生已常得善心。智慧具足身體無缺。若遊行時。常爲無量善神擁護。面貌端正衆生樂見。樂修慈

悲。布施持戒忍辱精進。處在寂靜樂修禪定。近善知識具足智慧壞諸苦惱。一切天鬼樂爲供養。厭離生死甘樂涅槃。若發無上菩提之心即得阿耨多羅三藐三菩提。若發辟支佛心即得辟支佛道。若發聲聞心即得如實忍。是諸衆生永離惡趣常行善道。善男子。我以如是無量方便調伏衆生。爲阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有衆生遇大重病。取師子皮以呪呪之持與病者。如其無皮若肉若骨。若無肉骨若取糞。塗及屎處土。若無糞土以呪結索。或作符書以與病者病即除愈。若樹無華果。以呪雨水持以澆灌便得華果。若亢旱時求覓龜心。五返呪之置龍泉中。則降大雨。若多雨時。壞敗穀麥城邑聚落。求蟒蛇皮七返呪之。置龍泉中霖雨即止。若其國土多有怪異。惡風惡雨惡星日月。應於七日中。淨自洗浴。服食乳糜。七日之中讀誦是呪。諸惡異怪尋即消滅。善男子。若有人聞是陀羅尼。所有煩惱尋即薄少入正定聚。善男子。我以如是無量方便調伏衆生。令得修集六波羅蜜。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是陀羅尼。能爲衆生作大利益。能斷一切諸惡重病。能護一切。妊身女人。及處胎者滅一切結知陰入界。摧伏四魔所有境界。能令一切諸天歡喜。令諸惡鬼生知足想。能令惡龍心大怖畏。能壞一切惡邪諸論。令諸四姓心生歡喜。能令女人貪心自除。令多聞者念心堅牢。坐禪之人心得善寂。能壞一切國土惡相。令三寶種無有斷

◎惡十(毒)◎ ◎於住二住於◎ ◎住於◎ ◎死二任◎ ◎惡衆二衆惡◎ ◎塗二除◎ ◎淨一◎ ◎自除二除見◎

念故。尋得聞於十方諸佛宣說法要教化衆生。既聞法已心生歡喜。生歡喜故即得親見諸佛色身。是人捨身生淨國土無三惡道。常與善人遊止共俱具足智慧。捨施精進修集慈悲。調伏衆生斷煩惱習。具足無量莊嚴功德。譬如香篋以盛衣服。夜服皆香篋香不滅。橋陳如。若諸衆生善願力故生淨國土。共善衆生同共事業。亦復如是。自增諸善彼善無減。橋陳如。是故善男子善女人。若欲自利利他共利。常當勤求依於善友。橋陳如。若人能作如是觀察欲性之相。當知是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何善友。橋陳如。夫善友者。所謂諸佛菩薩諸阿羅漢。又善友者卽我身是。何以故。我常憐愍一切衆生。能說諸欲所有過患。是故大衆應受我語。我所出語終無有二。言不虛妄不兩舌語。非無義語非麤惡語。所言誠實慈語悲語安衆生語。我今當說諸欲罪過。汝等應當一心受持。既受持已。脫三惡道疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時娑婆世界一切衆生同發聲言。世尊。唯願宣說欲之罪過。我等今當至心受持。佛言。諸善男子。有四種欲。一者色欲。二者形欲。三者天欲。四者欲欲。是名爲欲。云何色欲。四大造色。凡夫不見無我衆生。生顛倒想見男女想。上下色想。是色可愛是色可惡。因是顛倒見男女相故。令貪欲未生便生。生已增長。是人因是遠離善根及善知識。不能善護身口意業。是故名爲惡法之聚。何以故。不能觀察欲解脫故。以是義故增三

惡道受於地獄餓鬼。畜生無量世中受大苦惱皆由貪欲。貪欲因緣令欲增長。若有智者觀察女色。見不淨相皮膚肌肉筋骨血脈。見已心樂修集是想。如女身男身亦爾。如近遠亦如是。如此彼亦如是。如他自亦如是。是人若能修集是心。即於貪愛疾得解脫。觀是身骨節節相連。心隨身行。爾時繫心在於額上。如聚許處。心樂修集如是相已。身得寂靜不見惡相。不見惡事不見惡緣。是則名為著塵他。名心寂靜。云何復名身寂靜耶。是人入定滅於入息。既無入息何有出息。是則名為身心寂靜。身心寂靜即舍塵他之因緣也。是人觀身所有骨節離散如沙爲風所吹。見已即生空無物想。觀於虛空。是則名為身心寂靜。是名因於舍塵他定而得解脫。世尊。虛空相者。是有爲相不。憍陳如。是有爲相。世尊。虛空若是有爲相者。爲是自相是他相耶。憍陳如。若能觀察一切法界。及有爲界。是名爲自相。何以故。若能觀察色寂靜者即見佛身。所以者何。若人觀骨能令如沙爲風所吹。是人能破色貪色欲。能深觀察色之實性。是人所見皆如虛空。十方諸色空如琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。復見如來三十二相八十種好。十方世界亦復如是。是人若得悔生死法。即自思惟我當問佛。如是虛空誰之所作。當云何滅。作是念已。我已問我已知已。虛空之性無有作者。當云何滅。言虛空者。無有覺觀無物無數。無有相貌無出無滅。一切諸法亦復

如是。作是觀時得阿那含果。是阿那含悉斷一切貪欲之心。唯有五事未能除斷。一者色愛。二者無色愛。三。憊。四。慢。五者無明。是人若得見如來身。便作是念我當知數。是人爾時觀少見少觀多見多。復作是念。如是諸佛從何處來。復作是念如是諸佛。無所從來去無所至。我三界心是心因身。我隨覺觀欲多見多欲少見少。諸佛如來卽是我心。何以故。隨心見故心卽我身我卽虛空。我因覺觀見無量佛。我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無堅牢。一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故一切所有性相卽是虛空。虛空之性亦復是空。若有初發菩提心者。當觀無量諸法因緣。是人若發求聲聞心。爾時卽得無相三昧。令彼無明永滅寂靜。亦復獲得隨順空忍。是人若見虛空是空。爾時卽得身心寂靜。是則名爲空解脫門。取阿羅漢則爲不難。若復修行滅定解脫。爲滅無量諸法因緣。說是法時。九萬九千億衆生得修定忍。八萬四千衆生得修空忍。六萬衆生得空三昧解脫門。二萬衆生悉得現見諸佛三昧。八萬四千衆生得阿羅漢果。無量衆生得須陀洹果。復次憊陳如。若有比丘自觀己身作不淨想。不能調伏自己心者。是人次應諦觀死屍。若青色若爛壞。若赤色若腫脹。若離散若骨白如貝。當深觀心樂住何處。知已卽取如觀外色自身亦爾。若青色乃至如貝。如晝夜亦如是。如夜晝亦如是。如去來亦如是。如來去亦如是。爾時若見外物樹木人畜雜物

皆作骨想。作是觀已乃至命終不生貪心。是人現在能離於欲。他世未能。是人若能獲得修空陀羅尼者。即能觀骨作離散相如沙微塵。若自若他。不見色相如一微塵。即時獲得虛空之相。見一切色如青琉璃。見已復觀虛空黃色。能觀黃色赤色白色雜色琉璃色。若見地水亦如琉璃。是人能觀一切大地如四指許。若欲動者。即以足指隨之令動隨意久近。乃至大地樹木山河悉為之動。若觀諸水作種種色。或分陀利華優鉢羅華。拘物頭華波頭摩華。於一切水行住坐臥。觀一切山作種種色。其形細軟如兜羅綿。而於其中行住坐臥。又自觀身輕潔如風。作是觀已能遊虛空行住坐臥。是人復入火光三昧。身放種種妙色光明。又復遊入焰摩迦定。身上出水身下出火。作如是等大神變已。復作是念。我當云何得見諸佛。爾時隨其所觀方面悉得見佛。多觀多見少觀少見。見已復念。諸佛世尊無所從來去無所至。我三界心是心因身。我隨覺觀欲多見多欲少見少。諸佛如來即是我心。何以故。隨心見故。心即我身我即虛空。我因覺觀見無量佛。我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無堅牢。一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故法性即是虛空。虛空之性亦復是空。我因是心見青黃赤白雜色虛空。作神變已。所見如風無有眞實。是則名為共凡夫人如實陀羅尼。是人復作是念。若有虛空即是無取。無有覺觀不可宣說。如我心離觀虛空相。亦觀心相不作

遠離。離一切作不作發心。設發尋滅以心緣滅故。是心便滅。淨身口意修集滅定。是人長夜繫心在定。從滅定起捨其壽命入於涅槃。是名不共凡夫人如實陀羅尼。云何名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能作如是思惟我隨意觀。色即是見。色即是我心。我心即色。如我遠離一切色相。觀虛空相是人爾時修虛空相。是則名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能作如是觀。色即是虛空。我以如是色因緣故得觀虛空。虛空之性名無障礙。是風住處。如是風者因四大生。我是色相亦復如是因四大起。虛空風色等無差別。一切法性性自空寂。觀自他性亦復如是。虛空者即是無生無滅。作是觀時繫念如來。作是念已見虛空中有無量佛。即時獲得阿那含果。是名不共凡夫人如實陀羅尼也。復作是念。言虛空者即是我。即是淨我即是我心。我者無色如空無邊。我亦如是。是名共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀一切法中無我無我所。言空處者即是無我色無有我。若念如來若觀如來即是我。我見佛已。得沙門果乃至阿羅漢果。是名不共凡夫人如實陀羅尼也。若觀淨我者即是空處空即我心。若能永斷一切煩惱即是淨心若能修集八直正道是名淨心。能如是修。即能獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名不共凡夫人如實陀羅尼。復有觀色。觀色相者即分別相。分別相者即是瞋相。瞋相者即生死相。我今為斷生死相故。觀心相空。是名共凡夫人如實陀羅尼。又復觀我即

是寂靜。我今亦未斷於覺觀。若我觀我我如虛空。我我者即是苦。苦所從生即名為集。如是苦集是可斷法是名為滅。觀苦集滅是名為道。得須陀洹果乃至阿羅漢。是名不共凡夫人如實陀羅尼。又復念言。我何以故觀於虛空。空者即我我若遠離虛空觀者。次觀識處如虛空觀。識觀亦爾。如空無邊心亦如是。是名共凡夫人如實陀羅尼。若能觀識即是苦者。知苦所從名之為集。若集可斷是名為滅。觀苦集滅是名為道。得須陀洹果乃至阿羅漢。是名不共凡夫人如實陀羅尼。若觀識處即是覺觀瘡疥煩惱。如我遠離空處識處修無想處。是人修無想已得無想定。是名共凡夫人如實陀羅尼。若觀識處。即是瘡疥苦惱之法。如我遠離觀於識相。次觀無想相。言無想者即是無我無我所相。作是觀已。即得須陀洹果乃至阿羅漢。是名不共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀無想處者即是細想。如我遠離是無想處。觀非有想非無想處。是名共凡夫人如實陀羅尼。若觀非想非非想處即是苦。是處可斷可得解脫。作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢。永斷一切欲貪色貪。離凡夫人得聖人號。永斷一切三惡道因。是名如實陀羅尼也。是彼諸佛之所遣來。日密菩薩所嚮持。欲能斷一切諸結煩惱。一切惡見我見取見戒見常見斷見命見作見士夫見受見色見觸見出見四大見。能斷如是等見。是陀羅尼善能了達陰入界等。能淨諸見能令受者永受安樂。沮壞衆魔調伏惡龍令

諸天喜。壞阿修羅調迦樓羅。能喜刹利婆羅門毘舍首陀。能斷惡欲。令坐禪者貪樂寂靜。能療一切諸惡重病。能防一切諸惡聞。能增法界能護三寶。能得盡智及無生智壞無明聚。如來說是陀羅尼時。無量衆生得須陀洹果。無量衆生得阿羅漢果。無量衆生獲得是持。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生得無生忍。

大方等大集經卷第三十二

大方等大集經卷第三十二

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日密分中分別品第四之二

爾時阿若憍陳如白佛言。世尊。云何名爲蓮華陀羅尼。如日密菩薩之所宣說。智者受持讀誦書寫得大利益。不樂三界得無相解脫門者。皆能斷諸煩惱。七返常受人天身。雖在欲界不爲欲汚。諸天世人常所恭敬。佛言。憍陳如。所問蓮華陀羅尼者。非諸聲聞緣覺所知。是陀羅尼乃。是十八不共法行。憍陳如。假使我於無量劫中。宣說是持終不可盡。亦令聞者生迷悶心。是陀羅尼唯佛能說唯佛能聽。何以故。是陀羅尼難知難解餘三亦爾。世尊。唯願如來當說如空行陀羅尼。憍陳如。至心諦聽當爲汝說。憍陳如。若有衆生放逸因緣生觸欲心。是人不知解脫之處。流轉生死無量世中。在三惡道受大苦惱。

苦薩摩訶薩見諸衆生受如是等無量苦惱。生憐愍心勤行不息遍修諸道。作是行已得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已說苦解脫。衆生聞已即得脫苦。苦解脫者。即是初果乃至阿羅漢果。憍陳如。云何觸欲。言觸欲者二身共合。因身合故則生於觸。因觸生樂因樂生苦。苦因緣故。生死苦惱從是而生。憍陳如。如四毒蛇以四因緣能害衆生。見觸留觸。欲亦如是。有見因緣。有聞因緣。有念因緣。有觸因緣。因是四緣令諸衆生遠離一切諸善根本。於生死中受大苦惱。憍陳如。云何名爲觸欲解脫。若有比丘能觀白骨作是思惟。色者即是四大所造。四大所造即是無常性無堅牢。離散之法皮毛肉血。智者云何。於是身中生淨好相。作是觀已。悉於一切十方淨色。即時獲得不可樂相。是比丘復作是念。我於是相樂。修集者。則得斷除一切煩惱生老病死。是名舍摩他。若觀足骨乃至頭骨。是名毘婆舍那。既得如是毘婆舍那舍摩他已。觀息出入。見息出時即作是念。如是風者從何處來去至何處。如是觀時遠離身相。生於空相不見內法。是名內空。不見我所及外色相。是名外空。觀內外。色空。復作是念。我今修集入息相已作大利益。能壞一切內外諸色。我壞如是內外色相。皆是入息觀因緣也。以是因緣令我不見內外諸色。我無色相即是空力。我今定知一切諸法。無有去處無有來處。作是觀已。所有覺觀一切永斷。復觀是識。知是一切覺觀因緣。我

當遠離心意識行。何以故。若有生者當知定滅。作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有獲得如法忍忍或得菩提。若觀覺觀是滅相者即得滅定。是名不共凡夫如空陀羅尼。是持成就無量功德。永斷無量諸大苦惱。說是法時。九萬二千衆生得須陀洹果。六萬衆生得阿羅漢果。九萬九千衆生得如空陀羅尼。八萬衆生得辟支佛果。八千億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生得不退心。爾時阿若憍陳如白佛言。世尊。高貴德王佛。所將來欲隨無願陀羅尼。唯願如來分別解說。憍陳如。我今當說至心諦聽。憍陳如。有諸衆生觸欲繫縛不知解脫。是人應觀無願解脫。作如是念。欲欲色欲及無色欲。觸欲解脫。知是諸欲因覺觀生諸行因緣。如是諸行無有作者無有受者因風而生。我身口行亦復如是因風而生。因是風故身得增長。因是風故口得增長。如我觀風即入出息。諸觀一切身諸毛孔從風因緣。復觀一切不淨之物。復觀是身命終之時。是屍更無風息入出。復作是念我身口行因緣於風。若無風者無身口行因緣。是故爾時得空三昧修集增長。因修集故能斷欲貪乃至觸欲。作是觀已。得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時善意覺觀菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若聲聞人修不淨相。得成相已有何等相。善男子。若爲破壞欲貪之結。修不淨相。繫心眉間自觀身骨。是名一相。若觀自身及以他身。是名二相。又觀一切悉

● 不分卷 ● (大一二)十一字一 ● (大方一二)三十三字一 ● 是二至 ● (得菩提)一 ● 修集二修習 ● 下同 ● (得)一 ● 色空二空已 ● 空色 ● 持二 ● 知一如 ● 得成二成得 ●

息出入數時。深觀息之冷。煖乃至一切毛孔
出入。是人觀息。諦知是息本無今有。若本
無今有是無常相。無決定相如電畫水。如是
觀時得身行相。觀如是相從何因緣。即知是
相因於覺觀。覺觀之性本無今有。是故無常
是可斷法是可解脫。是覺觀相因心而生。心
亦本無今有。本無今有是無常相。可破壞相
無歸依相。無有物相無有我相。作是觀時。
於諸行中心則生悔。能修世間不可樂想。汝
等比丘。若能深觀如是三行。則能永斷一
切煩惱。能淨正見斷生死法。成平直道正聚
所攝。得須陀洹果乃至阿羅漢果。憍陳如。
智者於諸行中修不可樂想。憍陳如。云何比
丘觀所著衣作不樂想。若有比丘。裁衣縫衣。
見衣觸衣。著衣脫衣。觀如是時。如血塗皮
爛臭可惡。蟲所住處無可樂處。如是觀時。
於衣貪心即時除滅。憍陳如。云何修集食不
樂想。若有比丘執持鉢時。如血塗饅頭。爛
臭可惡。蟲所住處。若得食時。應觀是食如
死屍蟲。若見鉢時如末骨想。得飯漿時作糞
汁想。得諸餅時作人皮想。所執錫杖作人骨
想。得乳酪時作膿血汚想。若得菜茹作髮毛
想。得種種藥作生血想。憍陳如。若有比丘
作如是觀。是名於食不可樂想。憍陳如。云
何於房舍生不可樂想。比丘若入房舍之時。
應生是念如入地獄受諸苦惱。如是房舍即
是和合。所有材木即是人骨。土是人肉。乃
至一切床榻被褥。亦復如是。作是觀時。是
名世間不可樂想。若能觀察如是想者。是人

即得如實法忍。隨空無相無願等忍。是人樂
修空相。因修空相見一切法悉是生滅苦空
無我。觀陰入界十二因緣。一切法性苦空無
我。如是見已。即得須陀洹果乃至阿羅漢果。
憍陳如修集世間不可樂想。能斷欲貪色無
色貪。一切憍慢疑。憍陳如。乃至得無學地。
是名具足隨無願陀羅尼。憍陳如。是陀羅尼
能破一切惡魔。乃至能令三寶增長。說是法
時。無量衆生得法眼淨。無量億衆諸漏永盡。
八那由他衆隨無願陀羅尼。無量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心。五萬八千衆生得不
退菩提心。無量衆生得如法忍。爾時無量衆
生白佛言。世尊。一切衆生若聞是法。云何
不發阿耨多羅三藐三菩提心。我今謹持聽
受是法。佛言。善哉善哉。諸大檀越。汝等今
者欲護大法。因護法故未來之世。當得無量
福德果報。爾時舍利弗白佛言。世尊。德華
密佛遺虛空密菩薩摩訶薩。所持來欲淨陀
羅尼。唯願說之。佛告舍利弗。諦聽諦聽善
思念之。當為汝說德華密佛所遺來欲淨陀
羅尼。為壞此土衆生四倒。舍利弗。此土衆
生實無有我。顛倒心故。橫生我想。智者深
觀知無有我。作是觀已則破顛倒。舍利弗。
云何智者觀於無我。所謂觀身諦知無我。何
以故。以和合故。復次觀眼亦無有我。何以
故。四大合故。若眼轉瞬即是風力。如是風
者。因於虛空去來迴轉。而虛空性性無所有
亦不可說。若無所有不可說者即是無我。是
故虛空實無有我。是空中風亦復無物。不可

宣說是故無我。如觀風地亦如是。地亦無物
不可宣說是故無我。水火亦爾。是故當知眼
之四大亦復無物。不可宣說是故無我。若復
有言眼色因緣故有我相者。是義不然。何以
故。眼中無我色亦如是。而和合中亦復無我。
和合因緣生於眼識。而是識中亦復無我。因
識生色名為名色。名色因緣生於六入。六入
因緣觸。觸因緣受。受因緣愛。愛因緣取。取
因緣有。有因緣生老病死等。如是等法因眼
識生。而是眼識亦復不從十方而來。所因之
念生眼識者。是念亦滅。眼識不住於二念中。
亦不語念汝住我滅。而是滅法亦無處所。是
故諸法緣合故生緣離故滅。若因緣故生無
緣則滅。是故當知實無有我。而是因緣亦無
作受無有作者。是故無我。若無我者我所亦
無。是故眼性無我我所。無合無數即是生滅。
一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨。非
諸聲聞緣覺諸佛之所造作。如眼。識空一切
法空亦復如是。作是觀時得空三昧門。或得
須陀洹果乃至阿羅漢果。觀眼。既然耳鼻舌
身亦復如是。觀身無我髮亦無我。皮毛血肉
筋骨腰髓。腸唾。煖氣上下諸風。壽命名字
皆無有我。直以衆緣和合故名爲身。身觸因
緣故生身識。識因緣名色。名色因緣六入。
六入因緣觸。觸因緣受。受因緣愛。愛因緣
取。取因緣有。有因緣生老病死等。如是等
法因生身識。而是身識亦復不從十方而來。
所因之念生身識者。是念亦滅。身識不住於
二念中。亦不語念汝住我滅。而是滅法亦無

處所。是故諸法緣合故生緣散故滅。有緣故生無緣故滅。是故當知實無有我。而是因緣亦無作受無有作者。是故無我。若無我者我所亦無。是故身性無我我所。無合無散即是生滅。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨。非諸聲聞緣覺諸佛之所造作。如身識空。一切法空亦復如是。作是觀時得空三昧門。或得須陀洹果乃至阿羅漢果。舍利弗。若有比丘能如是觀眼身無我。當知是人得三昧門。為諸天世人之所供養。說是法時。無量衆生過去惡業悉得除滅。無量衆生得法眼淨。無量衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果。九萬四千衆生獲得如是淨陀羅尼。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於菩提中心不退轉。無量衆生得如法忍。無量衆生得破欲貪色無色貪。無量衆生得隨空無相願陀羅尼。無量衆生成就不淨觀。無量衆生成阿那波那。或得舍摩他。或得毘婆舍那。或得性地。或得聲聞辟支佛法。或得菩薩法。一切女人聞已悉得轉於女身。欲界衆生悉受快樂如三禪地。爾時一切天人八部。供養於佛歡喜而住。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。此世界中無量菩薩。所可成就光明妙色。我從本來初未曾見初未曾聞。世尊。是菩薩光能照一切娑婆世界。若是菩薩近於阿耨多羅三藐三菩提者。其光云何。大王。若有菩薩成就無上菩提道者。其光能照十方世界。何以故。善法莊嚴諸功德故。成就具足莊嚴法故。一切善根多增長故。以

近無上菩提道故。畢竟無上菩提道故。受於如來正法果故。分別演說無邊法故。所得身無罣礙故。獲得清淨真實法故。所可修集到彼岸故。未來世業已得盡故。成就無量佛正法故。能轉無上妙法輪故。於一切法得自在故。通達一切衆生根故。永斷一切煩惱習故。是故光明能遍照十方世界。大王。隨佛功德大勢力故。亦能觀見十方諸佛。王言世尊。我今欲見十方諸佛菩薩聲聞。爾時世尊告阿若憍陳如。若我弟子聲聞之人在家出家。是人各各深。自思惟所有善法。我亦欲入如來三昧。若有人天得如實忍。若不退於三乘者。如是衆生亦入於定。復有衆生於三寶所得信敬心。亦復如是入於禪定。爾時世尊即入三昧。其三昧名一切佛境界。行智廣如虛空一切智者喜日月光明。如是三昧。聲聞緣覺及諸菩薩。所不能知不能計量。是名佛境界三昧。如來入是三昧已。娑婆世界百億四天下百億須彌山。百億日月乃至百億有頂。如是等土悉入佛身。娑婆世界地獄餓鬼畜生天人。有受苦者皆得除滅一切歡喜。譬如比丘入第三禪。所有一切菩薩摩訶薩悉從定起見佛光明。見光明已。自所有光尋滅不現。一切聲聞所受快樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量衆生悉皆自觀如來毛孔一毛孔出無量光。如恒河沙等日月光明。亦如恒河沙十住菩薩所有光明。如是光明悉能遍照十方佛土。爾時十方諸佛世尊。各告大衆。諸善男子。汝等頗見釋迦如來大

光明不。如是光明成就無量無邊功德。是光因於大慈大悲。為憐愍諸衆生故。是故今者示諸衆生大神變相。一切衆生見是光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方世界有諸衆生得神通者。皆集至此娑婆世界。其不得者遙禮供養。爾時一切諸佛菩薩及聲聞衆。皆悉來詣娑婆世界。一切菩薩悉以七珍種種華香伎樂幢蓋。供養恭敬尊重讚歎。有諸衆生處佛身者。皆悉見之。見已復受無量快樂。爾時娑婆世界一切衆生。同共發聲作如是言。我等以是善因緣故。願後共生一國土中。令得觀見十方諸佛。三惡業道已得消滅。若有衆生見佛神變。不發阿耨多羅三藐三菩提心者。當知是人常行惡聞諸菩薩等。為衆生故受種種苦。或化作佛或作辟支佛。或作聲聞梵天帝釋。四大大天王那羅延像。自在天像龍像鬼像。阿修羅像轉輪王像。若有佛界應以聲聞得調伏者現聲聞像。如是等化自非十住不能為也。是故無上菩提之心。成就無量無邊功德。爾時一切諸佛身內所有衆生。以偈頌曰

以諸惡心因緣故 流轉生老病死者
以不親近善知識 是故不能到彼岸
若能遠離諸惡心 諸惡邪見惡因緣
能斷三有生死者 是則能到於彼岸
衆生難得於人身 得已值遇善友難
篤信之心復難得 得已難得聽正法
若有能發菩提心 是人能斷諸煩惱
亦能教化無量衆 現大神變如今佛

若能永斷二法者 所謂常斷二見等
若見一切行無我 是人名為善思惟
若能修集苦集諦 是人能斷諸煩惱
若能發起菩提心 是人則勝諸世間
說是偈已。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。復有衆生發緣覺心。復有衆生發聲聞心。或有衆生得無量陀羅尼。復有衆生得如法忍不退忍如實忍。或有獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。

爾時波旬。悉見娑婆世界在佛身內。見已悲泣涕淚橫流。心生愁惱。若坐若起。若行若立。進止出入。以手拍頭。亦受苦惱。乃至一切魔之眷屬。亦復如是。時魔波旬有一大臣。名曰空樹。見魔愁惱。而說偈言

何故愁惱而獨行 其心迷亂如狂人
所至之處心不樂 唯願天王說因緣
時魔波旬。復以偈答

我見瞿曇大神力 是故生惱而狂行
內心躁動無安所 愁熱逼切及眷屬
親見如來無邊身 悉受一切娑婆界
令我境界悉空虛 是故我今生愁惱
十方所有諸聖人 悉來集會此世界
大設供養供養佛 是故令我生愁惱
瞻觀如來大神力 及見眷屬歸依佛
我今獨行無伴侶 是故令我生愁惱
爾時大臣。復說偈言

我今多有諸眷屬 其心弊惡具器甲
力能破壞如來身 及能毀壞大神力
時魔波旬。復說偈言

我今眷屬深畏佛 云何能壞神通力
若欲生心毀壞時 則自見身被五縛
是時大臣。復說偈言

如其怨敵勢力大 當詐現親則可壞
若知瞿曇有大力 先當現詐親厚心
時魔波旬。復說偈言

我若詐現親厚心 為欲毀壞瞿曇身
即現顯下繫死屍 為一切人所呵責
是時大臣。復說偈言

一切欲有是魔界 所有人天屬如來
願王切勅惡龍王 是能破壞瞿曇身
時魔波旬。復說偈言

若汝審知龍有力 我已失心汝自約
若實能壞瞿曇者 我還得土及本心
爾時大臣即便。宣告諸惡龍王。汝當為我壞瞿曇身。時諸惡龍將欲飛空而不能動。即語大臣。敬奉來命欲往毀壞。適生此心便不得去。爾時大臣即生怖畏。作如是念。我若今者現魔大力。令諸惡龍心生瞋恚。以瞋恚故則能毀壞瞿曇之身。爾時龍宮有化死屍充滿。側塞。諸龍見已。自於宮室心不甘樂。作是念言。是誰化作此死屍耶。雖復思惟莫知誰為。爾時一切四天下中諸大龍王。及其男女大小眷屬。即出宮室至佉羅城山。其山平坦。廣縱正等四萬由旬。皆是先聖所遊居處。七寶具成。乃至難陀。婆羅陀。王。亦捨住處至此山中。四大海中所有龍王。及其眷屬無量無邊。伊羅跋龍王。善住龍王。龜龍王。阿那婆達多龍王。目真隣陀龍王。德海龍王。

水德龍王。舍德龍王。樂德龍王。阿波那羅龍王。山德龍王。牛德龍王。伊羅跋多龍王。長臂龍王。長髮龍王。淨龍王。迦羯羅龍王。水彌龍王。黑髮龍王。金色龍王。舍拘龍王。念彌龍王。象龍王。利牙龍王。有行龍王。疑網龍王。長面龍王。赤眼龍王。樂見龍王。如是等閻浮提土所有龍王。其數八萬并其眷屬。乃至四萬四千國土所有龍王。皆至佉羅城山北嶺單越有二龍王。一名無邊二名金身。是二龍王。與無量衆及四萬四千國土龍王。亦至此山。東弗婆提有二龍王。一名為月。二名婆私吒。是二龍王。與無量衆生及四萬四千國土龍王。至此山中。西瞿耶尼有二龍王。一名寶髮。二名光髮。及四萬四千國土龍王。至此山中。及四天下四生龍王。并其眷屬亦至此山。是諸龍王其身皆如四寸藥根。以瞋恚故身如須彌。時魔波旬。見如是等諸龍王已。告其眷屬。諦聽諦聽。以我力故令如是龍從宮室出。至彼大山悉失勢力。不能毀壞瞿曇沙門。

大方等大集經卷第三十三
爾時復有大臣名曰戒梯。即白魔言。大王。如是龍王為欲破壞釋迦身故。集會一處各作是念。我今當以何等方便。壞瞿曇身。波旬答言。我有是事若審汝當往看。爾時大臣與百千萬衆生。欲往彼山。爾時如來從禪定起。坐於一面示現常身。大臣既見如來常身在摩伽陀國。見已即作是念。瞿曇沙門退失神通。將不於我生怖畏。

○現二見○ ○宣十(說)○ ○側二寶○ ○廣縱一縱廣○ ○婆二婆○ ○沙○ ○(龍)十五○ ○德一龍○ ○沙門下爾時復有乃至無量苦惱千八百九十四字及目審分中教龍品第六乃至能放諸龍千五百四十字○ ○依末出之○ ○三十三三十三○ ○此文第三十三卷末沙門下明本之文也今以宋元對校之

耶。欲於我所生大惡乎。我應先至彼瞿曇所。與共談論。爾時大臣即與大眾往至佛所。而說偈言

汝身未度生死海。云何當能度眾生。瞿曇勿誑諸衆生。說言當得大涅槃。爾時如來。復以偈答

我已得度生死海。亦得永脫一切有。我以慈悲因緣故。說言衆生當涅槃。汝已於昔無量世。發起無上菩提心。已曾供養無量數。百千巨億諸世尊。汝今定當得佛道。云何言我誑衆生。我今施汝大念力。便可至心觀本身

爾時大臣聞是偈已。即自觀察過去本身。了明見發菩提心。供養無量無邊諸佛。見已即時心大慚愧。於如來前頭面著地。懺悔作禮白佛言。世尊。我今已憶無量世中發菩提心。已曾供養無量億佛。於諸佛所聽受妙法。已得修行六波羅蜜。世尊。迦葉佛時有一比丘。說聲聞乘我不思惟。便言是語非是佛語魔之所說。是人已發菩提之心行菩薩道。以是因緣。迦葉如來不授我記。我因是事生於魔界。受是身來。已經五萬七千億歲。世尊。我寧以是過去等身受地獄苦。終不退於菩提之心。佛言大臣。善哉善哉。若人以金如須彌山并七寶物。於無量世供養於佛。其福不如發菩提心。何以故。發是心者。乃是供養十方諸佛。爾時戒梯菩薩即於座上得如法忍。從坐而起頭面作禮。繞佛三匝。以身上衣供

養於佛。乃至四萬四千大衆亦復如是。時魔波旬。見其大臣及其眷屬。已歸依佛心生苦惱。牢閉門戶却坐一面。爾時世尊。即爲大衆說三種慈。所謂生緣法緣無緣。如虛空中目中之所宜說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會法羅城山先聖住處。欲動不能欲行亦然。欲現大身而復不能。尋向難陀婆羅陀王而作是言。大王。先者所作臭穢死屍。皆是波旬之所爲也。是故令我悉來至此受是小身。若能歸依魔波旬者。可得解脫。爾時伊羅跋羅龍王言。魔王今者喪失本心及其神足。云何當能救濟汝等。爾時龍王或有歸依四天王者。或有歸依忉利天或焰摩天或兜術天或化樂天或他化自在天或梵天等。爾時海龍王即作是言。汝等不見釋迦如來。一切賢聖人天難類。大設供養而歸依耶。爾時或有龍王。歸依那茶仙人或馬藏仙人。或歸廣仙人或光味仙人或跋伽婆仙人。歸依如是等五種仙人。是五仙人悉得五通住於雪山。悉在光味大仙人所聽受正法。光味菩薩。亦以種種無量讚歎。讚歎如來。爾時仙人悉聞一切龍王音聲。聞已即白光味仙人。頗聞諸龍哭聲不耶。答言已聞。大士。唯願往彼救濟其苦。光味答言。汝等可往我不得去。所以者何。今有大天。欲得聞受無緣慈故。時四仙人禮拜光味。往法羅城山而救濟之。諸龍見已。即各舉聲哀求救。仙人答言。我不能救。彼雪山中有一菩薩名曰

光味。彼能救拔吾等不能。汝當一心求哀作禮。時諸龍王各自同聲向彼作禮。爾時光味聞是聲已。與無量諸天大衆至法羅城山。龍王見已頭面作禮。唯願大士救我等苦。爾時光味菩薩知時已到欲說星宿。爾時大海龍王。白光味菩薩言。大士。是星宿者。誰之所說。誰作大星。誰作小星。誰作日月。何日之中。何星在先。云何滿月。云何爲時。如是星宿繫屬何天。性是何等。何輕何重。何善何惡。何食何施。誰造此星。誰作此夜。影有幾步。名曰爲轉。云何南轉。云何北轉。大士。汝於諸仙最爲第一。唯願具足分別解說。爾時光味菩薩。告諸龍王。大王。先過去世賢劫之初。旃陀延城。其城有王名無量淨。正法治國。不貪欲樂常樂寂靜才智聰達。王有夫人。欲心發動與王遊行。在一林中貪心視王。即便姘身。是時夫人時滿即生其兒。頭耳項眼唇口悉皆似驢。餘分似人。其母見已即生怖畏。擲之廁中身未至地。是時驢鬼於空接取。往雪山之中。瞻看哺養猶如生子。時雪山之中有甘美藥。驢鬼採取以食是兒。是兒食已身則轉異。有大光明福相具足智慧慈悲。以是因緣。諸天禮拜供養讚歎。爲是兒故。於雪山中有種種藥草果藏。餘相悉轉唯唇似驢。是故名爲驢唇仙人。於六萬年受持禁戒常翹一足。一切梵天魔天帝釋。大設供養而供養之。皆悉合掌。白驢唇仙人。欲求何願

①云二菩薩何 ②海二波旬 ③身來一衆來 ④旃陀延二旃陀近 ⑤正二王 ⑥〔中〕一

爾時世尊告光味菩薩。善男子。汝今欲聞

那婆達多龍王言。是光明者。是魔所有。非佛光也。何以故。一切欲界屬魔波旬故。是魔波旬能作是惡。波旬今者憐愍故能救。如是諸龍王苦。或有說言。如此乃是化自在天。化樂天。兜率陀天。夜摩天。忉利天。四天王等。以憐愍故能救。如是諸龍王苦。善住龍王言。是光明者。即是光味菩薩光明。以憐愍故救諸龍王苦。寶髻龍王言。是光明者。乃是出家剃除鬚髮大德人光。以憐愍故救諸龍王苦。海龍王言。是光明者是如來光。何以故以憐愍故。如來世尊。於諸衆生修一子想。能救衆生一切苦惱。於無量世修行具足六波羅蜜。唯爲救濟一切衆生無量苦惱。是故一切欲色界天。設大供具而供養之。爾時世尊告帝釋言。僑尸迦。如我遊此娑婆世界爲化衆生。如汝在於三十三天爲度諸天。僑尸迦言。世尊。我今未有無邊之智。云何說我能化諸天。世尊。是須彌山有無量天。無量梵天。無量鬼神。無量乾闥婆。無量緊那羅。無量迦樓羅。無量阿脩羅。無量摩睺羅伽。無量諸龍。無量大仙。無量聖人。唯願如來。以憐愍心化度如是無量衆生。爾時世尊熙怡微笑。無量色光從其口出。青黃赤白玻瓈雜色。遍照十方幽冥之處。勝無量億梵天光明。無量億數釋天日月。能壞一切諸惡魔業。爾時世尊告帝釋言。僑尸迦。娑婆世界所有諸山須彌爲最。我亦如是。於諸衆生最爲第一。爾時一切龍王。

聞是語已各白佛言。世尊。唯願憐愍救我等苦。佛言。諸善男子。汝等先當至心念佛。我當救之。爾時世尊告橋陳如。其音遍聞十方世界。橋陳如。一切諸法悉皆無常。一切諸法生住無常。何以故。生因緣故。一切因緣生法。即是苦也。若法生時即是苦。即是癭瘡。即是有支。即是生老。即是生滅。橋陳如。眼即無常。若眼生者即是苦。即是癭瘡。即是有支。即是生老。即是生滅。乃至意亦如是。橋陳如。若眼滅者。即是生老病死等滅。即是一切有支。滅。乃至意亦如是。衆生不知眼之生滅。是故流轉在五道中。如來爲斷眼生滅故而演說法。亦爲說苦斷苦行法。是故如來是梵中大梵。天中大天。象中大象。是沙門中大沙門。婆羅門中大婆羅門。慈中大慈。悲中大悲。無上之尊爲大丈夫。已到生死大海彼岸。最大福田無勝施主。其心平等爲大法王。持大禁戒無上精進。善修梵行了知正道。爲大導師通達餘業。橋陳如。善知眼之生滅因緣故名如來。不了知故名爲凡夫。云何不知名爲凡夫。橋陳如。一切衆生皆說有我。是故不見眼生滅相。輪轉五道。橋陳如。有諸外道。說言見者名之爲我。乃至知者是我。眼者即是我之因緣。乃至意者亦復如是。橋陳如。諸外道說眼喻於向。我者喻見。若如是者是名顛倒。何以故。所言見者即是和合。於和合中而生我想。是故顛倒。若言向喻於眼

見喻我者。是義不然。何以故。向中見者亦見亦聞。亦識亦觸。眼不如是。是故見者不得名我。向雖久故見猶明了。眼若久故不得如是。我者名常。若我見聞我則無常。若無常者云何說我。橋陳如。衆生以是顛倒因緣不見四諦。如來了是顛倒相故。名爲正智。我者即是如來。若有能知如來我者。是人則能壞顛倒相。若壞顛倒則破魔業。若破魔業。是人則能救拔諸龍。橋陳如。是故我今能救諸龍。

大方等大集經卷第三十四

隨天竺三藏那連提耶舍譯

② 日藏分護持正法品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍城迦蘭陀竹園。與大菩薩其數無量不可稱計前後圍繞。及餘十方諸佛世界。無量無數不可思議阿僧祇。諸大菩薩聲聞之衆。地及虛空皆悉遍滿。俱來集會前後圍繞。復有十方無量世界帝釋天王梵天王。四天大王諸大龍王夜叉王。乾闥婆王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王。如是等無量無數不可稱計俱來集會。復有欲界色界天龍。夜叉。羅刹。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。皆悉一心瞻仰如來。爾時世尊爲諸大衆說虛空日安那波那甘露法門四無量已。默然而坐。娑婆世界地及虛空。一切大衆亦皆默然合掌向佛。唯梯如來甘露法雨而無厭足。猶如重病思遇良醫。如在大闇思見光明。如溺大河思登彼岸。如遭急難思求依護。如是遍滿娑婆佛利地及虛空諸大菩薩及諸聲聞。釋梵天王摩睺羅伽王。乃至人非人等合掌默然。瞻仰法王亦復如是。爾時衆中有一大梵天王。名曰功德蓮華光。已於昔日供養無量無邊諸佛。於諸佛所殖諸善根。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。繫心緣法善修慈愍。即從坐起合掌向佛而說偈言。

大聖神通力 能速遍諸刹

如心無所障	光照十方國	巧說奢摩他	盡智及方便	阿那波那念	及四無量等	佛於三界中	生死際已捨	淨慧悉滿足	勝人天修羅	已離於愛縛	度疑到彼岸	了知諸菩薩	現證於佛法	衆生心亂故	墮在生死河	如盲無所見	常爲苦所沒	遠離善知識	不聞清淨法	輪迴生死中	爲諸結所縛	佛度生死海	慈悲故說法	爲煩惱衆生	斷生死羅網	愛爲煩惱本	諸衆生染著	能仁巧分別	令盡生死際	以癡愛因緣	不修諸功德	若能斷之者	六根皆寂滅	大慈牟尼王	悲心爲說法	聞已除癡愛	獲甘露涅槃	佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言	過去修諸度	今亦如是行	不樂聲聞乘	及辟支佛地	復有諸衆生	數起瞋恚心	及念二乘等	是則爲障礙	以是諸障故	退失於佛法	不起是障者	得佛法滿足	有四生衆生	俱來至此剎	非唯愛欲身	非盡念不淨	是中大智人	能行菩提道
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

已曾久修習 定忍總持等
能守護諸根 正念。加趺坐
安住自境界 佛當爲汝說
樂五。衆衆生 爲說不淨法
令斷於繫縛 七菩提分滿
我無嫉妬心 憐愍故爲說
菩薩聞此法 不捨菩提心
十方一切佛 已曾住此刹
晝夜常加護 令佛法久住
汝等諸菩薩 愍此刹衆生
常生歡喜忍 令我法久住
我說聲聞法 爲斷貪欲心
示五陰諸入 及十八界空
十三奢摩他 及毘婆舍那
能斷難斷愛 是人得清淨
顯說無漏行 聲聞四真諦
憐愍衆生故 爲令法久住
說此四諦法 令度生死海
復告諸菩薩 汝等莫生疑
佛當爲汝等 廣說菩薩行

如是念。婆娑佛刹福德吉處。我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等。各作是念。我今應當於此世界結。加趺坐。各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧。放大光明利益安樂諸衆生故。作是念已。卽於此刹。加趺而坐。入于勝忍陀羅尼諸深三昧。是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行。有得無生法忍。乃至十地。具足修習十八不共四無所畏等諸功德法。各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故。放大光明。其中或有光如燈炬野火之明。有如釋梵諸天大梵王光。又如一日之光。二三四五如是轉倍。乃至百千萬億日光。此諸光明遍照三千大千世界。其中衆生遇斯光者。身心安樂皆大歡喜。如人熱悶入清涼池。是光能除衆生三惡道苦。飢渴寒熱種種諸病。及貪瞋癡邪見等患。乃至能令三界獄中所有恐怖厄難衆生。令盡苦際。是時此刹諸衆生等蒙光力故。咸共深心恭敬供養。尊重讚歎佛法僧寶。厭捨諸惡勤修善法。從是諸光乃至遍照十方。如恒河沙等諸佛世界淨穢等刹。有佛無佛皆悉普照。猶如重夜幽闇之中忽有百千萬億日光俱時普照。此及他方恒河沙刹土。光明遍照亦復如是。爾時十方恒河沙等諸佛世界。有諸菩薩摩訶薩等。承佛神力於一念頃來至此刹。各在一面結。加趺坐。是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩行。或有乃至具足十地。皆悉修習十八不共四無畏等諸功德法。各以善根福德力故。入深三昧放大光明。遍照三千大千世

界。其中所有魔王龍王乃至人天。諸光明等皆悉不現。爾時世尊告諸聲聞四輩等衆。汝今應知。此諸菩薩摩訶薩等。大善根力入於三昧。放此光明遍照三千大千世界。又被十方諸佛如來。曾於此刹作佛事已。而還本國。今共加護。此諸菩薩摩訶薩等。令入禪定現神通力。爲令現在及未來世三寶久住不斷絕故。以是菩薩神通光明因緣力故。令諸天龍夜叉羅刹阿修羅。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。非人等。未信者令信。已信者令增長。於正法中發大精進。如法修行自在無礙得不退轉。乃至修學涅槃正道具足滿故。是諸菩薩隨所住處。於當來世是中皆應起立塔寺造作法堂。安置舍利經法形像。以種種七寶而修供養。所謂金銀琉璃車渠馬瑙。頗梨真珠珂貝璧玉及上綸絲。種種衣服床榻臥具。種種幡蓋袈裟法服。種種瓔珞華香末香塗香燒香。作諸音樂禮拜供養。爲令恐怖生死衆生求涅槃道修功德故。爾時世尊作如是言。於未來世若有善男子善女人。於三寶所如是布施我悉受之。令彼衆生於三乘中隨其所樂得不退轉。若復有人爲供養故。或造一舍一僧伽藍。經行之處布施園林。衣服飲食臥具床褥。種種湯藥而供養之。或有建立講讀論堂經行禪室。於中布施奴婢田宅。象馬車乘駝驢牛羊。種種諸物衣服臥具。及諸湯藥資生所須。令持法比丘身心安隱。坐禪修道講讀論義。如法修行具足莊嚴得勝自在涅槃道故。欲令佛法久住於世故。捨如是

等種種諸物。我於爾時與諸菩薩及聲聞衆皆悉受之。若未來世有善男子善女人。爲供養三寶故。能捨如是種種諸物。建立講讀論堂經行禪室。給其所須。我悉知見而生隨喜。與諸菩薩及聲聞衆同共受用。何以故。爲令是等得大果報。於三惡道得遠離故。隨其所欲於三乘中得不退轉。乃至各於三乘而般涅槃故。又善男子善女人。以如是等種種諸物供養因緣故。於未來世當獲二利。何等爲二。一者法利。二者財利。隨所生處資財具足宿習因緣故。是諸物不生慳惜悉能捨施。爲欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故。隨其住處。或在山林樹下阿蘭若處無價閑靜。堪可坐禪。係念之處。建立塔寺房舍靜室。隨彼所須皆能給施。是比丘等受彼施已如法行故。天龍夜叉隨其所在皆悉擁護。爾時佛告諸比丘言。汝等當知。十方諸佛已曾於此娑婆世界。入深禪定現大神通。破壞魔王及諸龍等。慈愍衆生故演說妙法。爲令三寶久住世間。各於此土作佛事已歸還本國。爾時如恒河沙等諸佛世界。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。欲見於我禮拜供養。聽聞正法及受持故。復爲開說虛空目修多羅四無礙法。各於他方來集此刹。慈悲憐愍諸衆生故。入於禪定現大威力。破壞魔王及諸龍等。欲令此土諸衆生蒙供給供養施其所須修諸功德。於三乘中得解脫故。是未來世有善男子善女人。信心清淨爲欲供養如法修行諸比丘故。或捨家宅園林田地奴婢乃

下二千 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

至資生種種所須

爾時若有破戒比丘。受他所捨乃至一華一果。是惡比丘以愚癡故。受他淨心所施諸物。獲大惡報。於現在世得四惡報。何等爲四。一者惡名遠聞流布十方。二者父母師長兄弟眷屬。奴婢親戚皆悉離散。三者獲大重病臥養穢中。惡報。相現痛苦而死。四者衣鉢坐具所有資財。悉爲五家之所分散。是名四種惡報。於未來世復獲四種大惡果報。何等爲四。一者身壞命終墮大地獄。二者於地獄中久受。勤苦。地獄終已復生畜生餓鬼道中。得無手足報。居在曠野無水之處。經百千萬歲具受辛苦。二者從彼命終生毒蛇中。得無眼報。經無量歲唯食於土。四者於彼命終得生人中。墮五濁世不值諸佛。於彼世中雖得人身。常無眼目亦無手足。住在曠野唯食世間所棄穢食恒不充足。不得與人同。共住止。從彼命終復墮地獄。於三惡道難得。免出。何以故。彼善男子善女人。淨心捨施田。舍園林衣服湯藥種種諸物。唯欲供養如法比丘。然破戒者受他所施唯欲供身。不與如法持戒比丘。以是因緣獲如是罪。又破戒者久處生死具受諸苦。雖得人身不值佛世。所以者何。諸佛如來不可思議難可值遇。彼破戒者。斷滅法母不。求精進。不用見聞佛法僧故。以是因緣不值佛世。彼惡比丘於當來世得如是等大惡果報。

具受衆苦。終不受此破戒。身也。所以者何。雖得此身而復出家。爲衣食故具犯禁戒受他淨施獲如是等種種苦惱。佛言迦葉。如是如是如汝所說。寧處地獄受種種苦。不受人身起如是等破戒罪業。何以故。地獄罪畢更不造新故。業盡已便於苦報而得解脫。迦葉。諸身之中人身難得。得人身已慎佛出世復難於是。雖值佛世出家受戒是最爲難。所以者何。得受戒已如法修行能盡苦際。斷諸漏結而得解脫。是淨信心善男子善女人。若利婆羅門毘舍首陀。欲供養淨行持戒比丘。以其具足福德善根故。或捨家宅園林靜室奴婢象馬牛羊等物種種資生。以爲常住僧業。令彼比丘身心安隱集善根故。是惡癡比丘毀犯淨戒捨諸善根。遠離靜念專爲非法。彼善男子等而不供養。以是因緣衣服臥具資生所須皆不充足。便作是言。我大智人堪可受彼所施諸物。或假檀越豪強勢力。奪他如法比丘所受諸物。唯自供身以爲私用。言是已有此非僧物。彼愚癡人造是罪故。於當來世受如是等諸惡果報。

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。若善男子善女人。若利婆羅門等。欲供養如法比丘故。捨彼田宅園林種種諸物資生所須。是破戒者奪他所受唯自供己。以是因緣獲如是等大惡果報。若在家人奪彼持戒行法比丘如是布施種種資生。而自用者。是諸人等得幾許罪。佛言大王。不須問此得幾罪報。王復白佛。若未來世有利利等。以種種諸物施與持法比丘。以是因緣諸比丘等多有資生。是利婆羅門毘舍首陀。不信佛法及因果故又不畏罪。如是人輩奪而用者得幾許罪。佛言大王。是諸人等奪他施故。當得無量大惡果報。若我具說重增彼罪。所以者何。是利婆羅門毘舍首陀。淨心施彼行法比丘種種諸物。是比丘等多有資生。如是愚人猶彼癡驢。以不信故奪他所受種種施物而自供己。以是因緣故當得大罪。彼人若聞我說惡業差別種種果報。誹謗不信。如是愚人得二種罪。一者奪他所施。二者於我所說誹謗不信。時頻婆娑羅王復白佛言。世尊。唯願說之。唯願說之。於當來世若利婆羅門毘舍首陀四種姓中。有信佛法深識因果怖畏罪者。聞佛所說初中後善義味甚深。純備具足清淨梵行。如是之人聞已能信。如法修行作諸功德。復爲供養行法比丘故。捨種種諸物給其所須。若有破戒比丘及愚癡人。奪彼持法比丘如是種種所受諸物。彼信心人方便擁護持戒比丘。終不令彼侵奪欺誑。頻婆娑羅王說是語已。佛言大王。善哉善哉。快說是語。大王。於當來世若有利婆羅門毘舍首陀。爲欲供養行法比丘故。或捨田宅園林奴婢象馬衣服臥具飲食湯藥資生所須。若有利婆羅門毘舍首陀。以不信故奪他所施。而彼愚人於現身中得二十種大惡果報。何等二十。一者諸天神皆悉遠離。二者有大惡名流布十方。三者眷屬知識違背乖離。四者怨憎惡人同共聚會。五者所有資財悉皆散失。六者

●勤一末● ●共住二其所● ●免二世● ●舍二宅● ●求二樂● ●身也二之身● ●他二彼●

心狂癡亂恒多躁擾。七者諸根不具。八者睡臥不安。九者恒常飢渴。十者所食之物猶如毒藥。十一者所愛之人悉皆離別。十二者共事之人常多鬭諍。十三者父母兄弟妻子奴婢不信其言。十四者所有隱密覆匿之事。知識親友共相顯露。十五者所有財物五家分散。十六者常遇重病無人瞻視。十七者養生所須常不稱意。十八者形體枯悴。十九者久受勤苦難得免離。二十者常處糞穢乃至命終。大王。是愚癡人於現身中得如是等二十種諸惡果報。命終之後墮阿鼻地獄一劫受苦。

飢食鐵丸渴飲融銅。用熱鐵鏊以為衣服。行住坐臥所受之物皆是火聚。六方熾焰更相通徹。彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種種等苦。從彼命終生末伽車獸餓鬼中。居在曠野無水之處。生便無眼。又無手足。四方熱風來觸其身。形體楚毒猶如劍切。宛轉在地受大苦惱。脂髓膏流猶居熱熱魂神。迷亂出大惡聲。具受如是百千種苦經無量歲。然後命終生大海中受肉團身。其形長大滿百由旬。然彼罪人所居之處。於其身外面一由旬。滿中熱水狀若融銅。經無量百千歲受如是等種種苦惱。如地獄中等無差別。從彼命終於閻浮提曠野澤中忽然化生。形如肉團猶若大山。四方熱風來燒其身。飛禽走獸競來食之。經無量歲。爾乃命終還墮地獄。復經無量百千萬歲備受衆苦。然後命終生餓鬼中。乃至肉團之身。經無量百千歲。往反輪迴具受衆苦。其罪漸薄得出為人。生無佛國五濁剎中。

從生而盲諸根不具。身形醜惡人不喜見。佛告頻婆娑羅王言。大王。如是罪人於當來世。獲如是等大惡果報。所以者何。是持法比丘如法行故。有信心者種種資財具足施與。彼惡比丘愚癡人等。奪而自用故獲如是諸惡果報。

爾時頻婆娑羅王。聞此語已悲泣雨淚而白佛言。世尊。我今寧受地獄等身。終不欲受是人身也。何以故。以此人等造是罪故。獲如是種種大苦果報。爾時佛告頻婆娑羅王言。大王。汝等諸王及刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。如今現在及未來世乃至法住。於是時中所有持法比丘。付囑汝等應好擁護。若有信心善男子善女人。為供養行法比丘故。或捨種種資生雜物。汝好擁護。勿令非法比丘及諸惡人欺奪侵陵。若有惡人欺奪如法比丘所受信施。汝等應當如法治之。王白佛言。世尊。若有國王見彼非法比丘及諸惡人奪彼行法比丘所受信施。不如法治者當得幾許罪報。乃至刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法比丘及諸惡人侵奪行法比丘所受信施。當得幾許罪報。佛告大王。我今問汝。隨汝意答。除諸佛如來所有功德。一切聲聞及辟支佛所有福德。若有一人具足成就如是等大福德聚。是人福德是為多不。王言世尊。如是如是。是人福德甚多甚多。佛言大王。如彼一人所得福德。如是一切衆生各皆備足是等功德。若有惡人於彼一切有福人所。割其手足耳鼻生挑其眼。如是惡人得

幾許罪。王聞此語悲泣啞咽不能自勝。佛言大王。何以不答。時王聞已猶復悲泣。而白佛言。世尊。如是惡人所獲罪報。無量無邊阿僧祇不可稱計。乃至算數譬喻所不能及。世尊。若毀壞一人具上福者。手足耳鼻生挑其眼。其罪大多不可思議。何況毀壞一切具是福者。佛言大王。如我現在及未來世乃至法盡。於其中間若有信心善男子善女人。俱捨如是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服臥具湯藥等物。施與行法比丘。若非法比丘及諸惡人奪彼所施。是刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法惡人不如法治者。獲大重罪復過於彼。

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。如是國王治國之事。甚難甚難。何以故。彼放逸王等不如法治。是非法惡人獲如是罪。若有國王及刹利等不放逸故。擁護是等持法比丘。若有信心檀越施彼所須。若有非法惡人侵奪欺陵。當如法治者得幾許福。佛言大王。如上所說具福諸人。若復有人有大勢力。禁閉獄中具受飢渴無量苦惱。若有一人具足大力。勝於前者出彼獄中。爾許諸人悉令解脫。經於百年四事供養。衣食湯藥種種所須無不備足。佛言大王。彼有力人得幾所福。王白佛言。世尊。彼有力人所得福德。不可思議不可稱計。乃至算數譬喻所不能及。佛言大王。彼刹利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。如今現在及未來世乃至法住。是諸人等如法治彼非法比丘及愚癡人故。所得福德復過於彼。

若復有人於今現在及未來世乃至法欲滅時。若有信心善男子善女人。具捨種種所須。施彼行法比丘。若有非法惡人侵奪欺陵。若復有人方便教化不令侵奪。語言。汝等今者。若不隨教當治汝罪。如彼惡人隨其教誨止彼欺心。不復侵奪持法比丘所受信施。是刹利乃至聚落主等。所得福德甚多甚多。王復白佛言。世尊。若有乃至一比丘能如法住所有諸物。若有惡人欺陵侵奪者。我等刹利及婆羅門乃至聚落主等。不如法治當獲大罪。是一比丘所有資生。彼非法惡人有侵奪者。我等刹利乃至聚落主等。如法擁護不令彼人侵奪欺陵。乃至如法治之獲大功德。佛言。大王。不如汝所說。所以者何。於我法中有諸比丘。假令如法始從一人乃至四人。我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物。若滿五人乃可得受。若在僧伽藍中或阿蘭若處。持法比丘在中止住。鳴鐘集僧和合布薩羯磨等事。房舍床榻臥具湯藥同共受用。乃至百千衆僧在一伽藍若阿蘭若處。鳴鐘集僧和合布薩。房舍臥具衣服湯藥同心受用。而不貪著亦不。繫念。不如其驕陀鳥食著諸肉。食盡乃止終不中捨。持法比丘則不如是。初中後夜減省睡眠。精進誦經坐禪修道。背捨生死向涅槃路。如是比丘不稱他短不說己長。謙下卑遜不自高。衣食知足頭陀精進不放逸行。係念思惟心不馳散於一切衆生起慈悲心憐愍覆護。大王。如是僧中有劫奪者獲大罪報。守護饒益得大功德。復次

大王。隨其所在若僧伽藍或阿蘭若處。有五百比丘止住其中。持戒不破清淨具足。乃至於小罪中生大怖畏。如佛修多羅中所說空行。若自讀誦。教他讀誦。不誹謗他不說他過。不稱己長謙下自卑。不生憍慢嫉妬之心。慈悲憐愍一切衆生。求解脫道出生死海。如是衆僧。若在伽藍或阿蘭若處。鳴鐘集僧和合受用。常住僧物乃至湯藥。若復有人如法供養獲大功德。劫奪侵陵得大罪報。大王。是五百比丘。精進持戒慚愧具足。於小罪中生大怖畏。行頭陀法住四聖種。如是衆僧所有福德猶若大海。即是世間天人阿修羅中最上福田。能令一切衆生離諸苦惱而得涅槃。何況十人二十三十乃至百千。若有信心刹利婆羅門毘舍首陀。爲供養故鳴鐘集僧。是僧集時其中或有非法比丘若多若少。其如法比丘同處集者於是衆中乃至有五百比丘。持戒清淨具足慚愧。於小罪中恒生怖畏終不毀犯。如是衆僧大修精進。棄捨世間所有諸事。惟希出世涅槃之道。所有功德無量無邊。是大福田。應受世間天人供養。是故大王。汝等應好擁護如法安置。供給所須勿令乏少。若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者。汝好護持勿令是等侵擾之也。頻婆娑羅王白佛言。世尊。我於今者欲有所問。惟願聽許。佛言。大王。隨汝意問。王白佛言。世尊。若有破戒比丘。得與如法衆僧和合共住。受彼上妙衣食臥具資生所須乃至湯藥不。佛言。大王。我今問汝。隨汝意答。如王國中群臣百官乃至親屬。如

是之人若一若二乃至衆多。犯王國法合其重罪。王時瞋怒方欲刑戮。王於爾時設於大會。歌舞作樂歡樂集時。是犯罪人得在會大。同食歌舞歡娛作樂不。王白佛言。如是之人不得在會。乃至不令與我相見。何況共受集會歡樂。佛言。大王。如是如是。若有比丘破戒犯罪。實非沙門自言是沙門。實非梵行言我梵行。如是之人猶如盲人。於生死中流轉退沒。大王。如是之人於三世諸佛法中具犯禁戒。以是因緣諸佛如來之所棄捨。非佛弟子是魔眷屬。常趣惡道不墮僧數。不得在如法僧中行住坐臥同受房舍臥具資生諸物乃至糠粃亦不得受。何況得受衆僧上妙供具資生所須。如是之人佛法之外衆所棄捨。頻婆娑羅王白佛言。世尊。是破戒比丘不得與如法衆僧和合共住同受種種衣食臥具湯藥等物世尊。是破戒人有何等行類相貌而可得知佛言。大王。是破戒相初末。現時難可了知。何者是破戒初相。所謂不樂供養三寶和尚阿闍梨。亦不信重四聖種法而不修習。又不修行三十七助道法。是名破戒初相。心貪利養無有慚愧。與諸俗人以為親友。稱讚己德以自貢高。輕蔑誹謗毀辱他人。心不樂說正法之言。唯喜好談無益之語。專行魔業惱亂衆僧。他說一言十語加報。縱心蕩逸終不相下猶如惡狗。復似飛鳥衆聲亂鳴唯欲求勝。雖復出家處在衆中。諂曲虛偽專行刺毒。又如商人持種種物在道而行逢彼惡賊。是破戒人爲沙門中賊。又似獼猴糞塗身已。據突

◎其二俱合◎ ◎其二係◎ ◎其一二俱合◎ ◎係二聚◎ ◎惟二唯◎ ◎現二設◎ ◎其二係◎

於人。在於衆中猶如俱蘭吒華無色無香。心不和合恒出靜訟之言。常貪利養名聞等事。樂惡比丘及諸俗人。以爲伴侶而共談。語。是諸比丘乃至未盜衆僧田宅園林奴婢象馬駝驢牛羴。如是等物難可了知。是名破戒初相。若盜如是等物是名破戒等相。是相出已失比丘法。是破戒夷非沙門。不得與如法衆僧同共止住。應當擯出。衆告大王。是持戒比丘。寧與旃陀羅同共止住。不與破戒之人同住。居止。如樹枯朽火從內起。根本既燒枝葉亦盡。破戒比丘亦復如是。以破戒火燒諸功德。善根果報悉盡無餘。於未來世墮三惡道。遠捨慈悲而行惡業。譬如則。洞不可爲淨。誘諸賢聖斷三寶種。法海乾竭壞正法城。誑惑施主惱亂清衆。如法比丘僧和合時違諍不隨。彼破戒比丘盜僧物因緣故。國主刹利婆羅門毘舍首陀乃至若男若女一切施主等。雖捨所須空無所得。失人天路墮惡道中。是故大王。汝等當知。彼破戒人無有慚愧。以劫盜心取彼僧物以爲己有。是如法比丘隨其住處。若在林中或在伽藍。不應共住應生慈愍。方便示教遣令出衆。語言。長老汝等不應住此。如是三諫。是破戒人若去者善。若不出衆如法比丘不得瞋罵。應告國王刹利婆羅門毘舍首陀及有勢力者言。此有比丘不如法行恒相擾亂。不令我等安心行道。惟願檢校勿令侵惱。而彼國王刹利乃至聚落主等。應當治之。驅逐令出。若彼刹利王等取彼破戒比丘飲食財物而不驅遣者。如法比丘亦

不應瞋。莫貪住處及資生等。默然捨去更求餘處無難之所。若在山林窟中。或阿蘭若地。隨其靜處就彼而住。頻婆娑羅王聞此語已。悲啼號泣而白佛言。世尊。刹利婆羅門毘舍首陀乃至聚落主。爲衣食資財故護彼破戒比丘與其勢力。令此如法比丘捨其住處。以是因緣於當來世墮大地獄受無量苦。於三惡道輪迴往反難得免出。於未來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世。具大慈悲入生死中度苦衆生。而不能令彼等國王刹利婆羅門及聚落主捨惡趣報得人天身。何以故。不受如法比丘語故。又不供給供養故。受如是等大罪果報。佛言大王。於當來世諸國土中有信心刹利婆羅門毘舍首陀。爲供給供養如法比丘因緣故。若造伽藍靜處。或阿蘭若處起立房舍。施與如法比丘。或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物乃至湯藥。以如是供養因緣故。彼諸施主於當來世。或生刹利婆羅門大姓等家。六欲諸天乃至有頂。或生他方淨佛世界值佛聞法。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。若復有人於我法中。爲求福德涅槃道故。應當供養供給如法比丘。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。是諸比丘雖犯破戒初相。然未盜僧物。如是之人。云何不得與如法比丘同共。住止同飲食衣服等和合受用。佛言大王。我今問汝。隨汝意答。若王眷屬大臣宰相。犯王國法造種種罪。唯不合死有。刑流者。如是之人。王若設會歌舞作樂大集之時。得在會次同受飲食共歡樂不。王

白佛言。世尊。如是之人尚不欲見。何況得在會所同受歡樂。爾時佛告。王言大王。若有富伽羅具造諸惡。於三惡趣不能。勉離。如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具。如此之人非佛弟子。非沙門非釋子。於三世佛法中是大罪人。不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服臥具飲食湯藥。若有刹利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。見破戒人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣。彼刹利等。是三世諸佛正法之中爲大罪人。如是刹利婆羅門等。若不驅擯彼惡比丘。雖復更修功德種種布施。欲免此罪終不能滅。要必當墮阿鼻地獄。是故大王。若有欲得自刹利他者。於破戒人所不應擁護。何以故。若有供養彼惡比丘。失人天善根斷三寶種墮諸惡趣。若刹利婆羅門等。擁護行法比丘。不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飲食。是刹利等雖不布施修餘功德。即是三世諸佛之大檀越。能持三世諸佛正法。是人命終生於他方淨佛國土。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故大王。汝等刹利婆羅門等。應當擁護供養供給行法比丘。乃至法欲滅時所有如法比丘。應當擁護供養供給。以是因緣能令三寶久住不滅。若不擁護如法比丘我法即滅。若法在世能令人天充滿惡道滅少。王言世尊。有何等人堪爲知事守護僧物。供養供給如法比丘。佛言大王。有二種人堪持僧事守護僧物。何者爲二。一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果學人。此二種

大方等大集經卷第三十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分陀羅尼品第二^①之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時。東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土。有佛世界名無盡德。佛號瞻波迦華色如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於今現在常說妙法教化衆生。彼有菩薩名曰行藏。仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從東方來往趣西方。復見西方有大光明。是等菩薩尋光而去。爾時日行藏菩薩見此事已。卽從坐起頂禮佛足。恭敬合掌白佛言。世尊。我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩衆。從東方來往向西方。復見西方有大光明。以何因緣有此大光。諸菩薩等尋光而去。爾時瞻波迦花色佛告曰。行藏菩薩言。善男子。西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼有世界。名娑婆具足五濁。其國有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於彼世界召集大衆。以方便力廣說三乘。論議法門教化衆生。爲令法。母久住故。爲令三寶不斷絕故。爲令法行常。住故。爲令魔王失勢力故。爲建立。法幢故。爲令正法。久住。

故。以是因緣諸菩薩等集彼世界。十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟各還本土。今釋迦牟尼佛。復於彼界爲諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大衆。演說三乘四無礙智四梵天行及四攝法。娑婆世界地及虛空大衆充滿。咸皆渴仰樂聞佛說。何以故。彼佛如來所說妙法猶如甘露。一切聽者心無厭足。又以彼佛本願因緣。十方佛刹諸菩薩衆皆集其土。彼諸菩薩或有百劫修行者。乃至一生補處者。有於十八不共法中自能修習不_レ由他悟者。有得自在無礙智慧方便具足者。是諸菩薩既集彼已一切皆坐。以自善根方便力故入於三昧。入三昧已身放光明。有菩薩光如一燈者。有如山上烽火者。有如一日十日百日千日光者。有如無量千萬日光明者。以彼菩薩力故。於大集所遍覆三千大千世界。爲欲令彼娑婆世界福德莊嚴。四大滋味地轉增勝。衆生受用增益身力。得四念處得大精進。遠離慳貪能行布施。如淨佛刹諸衆生等以是因緣諸菩薩衆各各端坐。以自善根力入諸三昧放大光明。復有十方諸佛刹中菩薩摩訶薩未來集者。從禪定起見大光明。亦欲往詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛及大集衆。恭敬禮拜聽受妙法。欲聞日藏法行瓊龍境界妙品一切衆生惡業盡陀羅尼故。諸菩薩等欲集彼處。以自善根力入種種三昧。汝今亦可從禪定起詣彼世界。善男子。彼佛世界諸衆生等。有種種惡多諸渴愛。爲諸煩惱之所繫縛。猶如剛猪樂處不淨。諸女人等身體

醜陋自謂端正。猶如醉人不自覺知。種種臭穢。自言清淨。兩舌惡口。遠離實語。常樂姪欲行非梵行。實大愚癡現智慧相。心大慳貪。現能施相。心懷諂曲。虛幻不實現實。直相。於他善事。心生妬忌。口言讚美。心懷瞋嫉。現慈忍相。常樂破壞現和合相。邪見偏多。現正見相。彼土衆生。有得禪定。獲身通者。或有具足得五通者。或有久修四禪定者。如是智慧丈夫。爲諸女人之所惑亂。心隨染著。爲欲所使。猶如僮僕。於一念頃。退失是等諸妙功德。當墮惡道。以諸女人惡因緣。故得如是罪。善男子。彼佛世界。有如是等種種諸惡。汝今頗能往彼國不。我欲與欲。善男子。彼釋迦牟尼佛。說日藏法行。壞龍境界。焰品盡。一切衆生。惡業陀羅尼。我今說欲。所謂四諦順忍。陀羅尼。汝可持去。此陀羅尼。有大勢力。有大利益。能除一切欲。貪色無色貪。能除我慢。慢慢增上慢。能除一切不淨資生。能除一切惡貪種種戲笑。及諸歌舞。無利益事。能盡一切我見。一切邊見。一切疑。一切戒取。一切常見。一切斷見。一切衆生見。一切障礙見。一切遍沙見。一切富伽羅見。一切作者見。一切受者見。一切色見。一切聲見。一切香味觸見。一切四大見。一切生見。一切滅見。一切因法見。此四諦順忍。能如實知色陰乃至識陰。能知十二入十八界。知已能捨。此陀羅尼。能照諸法。悉能現見諸涅槃道。何以故。彼界衆生。甚大愚癡。如生盲人。此四諦順忍。一切法常住。藏不可思議法門。能斷一切惡見。能得一切自在。能破魔王。

①〔之一〕—(一)②③ ④名+(日)⑤⑥ ⑦母+(求)⑧⑨(永)⑩ ⑪住+(減)⑫⑬(不減)⑭⑮ ⑯爲+(欲)⑰ ⑱(正)+法⑲ ⑳(常)+久㉑
 ㉒法三讀㉓ ㉔法三讀㉕ ㉖法三讀㉗ ㉘法三讀㉙

境界及魔伴黨。能破魔事及他境界。悉能降伏一切外道。能怖一切諸惡毒龍。能令一切諸天歡喜。能令善夜叉皆得安隱。能怖諸惡阿修羅迦樓羅。能令緊那羅心生歡喜。能令摩睺羅伽生大怖畏。能令剎利生大信心。能攝婆羅門令住佛法。能令毘舍生大信心。能令首陀羅生歡喜心。能斷一切婦人貪欲。令多聞人生大歡喜。令坐禪人心得安隱。能却一切種種惡事及諸鬪諍。能除飢饉及天橫死。能除外賊惡風惡雨惡獸。瀑布非時寒熱枯澁苦辛惡草等物。能令法母常住不斷。能建三寶。佛法欲滅生大怖畏。能令不滅。怖畏衆生能施無畏。能生盡智覺無生智。能破一切無明闇障。能除一切生死苦擔。爾時世尊卽說呪曰

噉^三枉^三咆^一 婆^三裔^三婆^三波^三履^三婆^三隸^三 二 婆^三醯^三婆^三訶^三波
 履^三婆^三隸^三 三 必^三利^三洩^三 反^三 他^三地^三 叱^三必^三利^三洩^三 反^三 他^三地^三 鼻^三波^三履
 婆^三隸^三 四 阿^三捍^三阿^三跋^三波^三履^三婆^三隸^三 五 低^三誓^三低^三 六 社^三波
 履^三波^三隸^三 六 末^三隸^三末^三邏^三 波^三履^三婆^三隸^三 七 却^三惕^三其^三隸^三
 却^三仰^三 反^三 其^三隸^三 波^三履^三 婆^三隸^三 八 阿^三盧^三翅^三阿^三盧^三迦^三 反^三 其^三隸^三
 履^三波^三隸^三 九 薩^三他^三 迷^三芒^三閉^三 薩^三他^三歷^三波^三履^三婆^三隸^三 十 曷^三
 羅^三 訶^三曷^三羅^三 反^三 社^三波^三履^三婆^三隸^三 十一 徒^三隸^三徒^三邏^三波
 履^三婆^三隸^三 十二 伽^三迷^三伽^三歷^三波^三履^三婆^三隸^三 十三 阿^三菴^三婆^三阿^三菴
 婆^三波^三履^三 波^三隸^三 十四 羅^三歷^三羅^三羅^三歷^三 五 羅^三謎^三 反^三 芒^三閉^三 羅^三歷^三
 十 曷^三羅^三 反^三 曷^三羅^三 邏^三 何^三囉^三 羅^三 何^三囉^三 羅^三 歷^三
 八 肚^三踏^三 反^三 婆^三 攘^三娜^三復^三頰^三 反^三 益^三我^三 伽^三邏^三彌^三復^三頰^三
 登^三我^三 反^三 揭^三邏^三磨^三波^三履^三婆^三隸^三 二十 祈^三芻^三揭^三邏^三醯^三祈^三芻
 揭^三邏^三訶^三波^三履^三婆^三隸^三 三十 輸^三嚧^三咀^三囉^三揭^三邏^三醯^三輸^三嚧
 咀^三囉^三揭^三邏^三訶^三波^三履^三婆^三隸^三 三十 伽^三羅^三揭^三邏^三醯^三伽^三

揭^{*三}邏訶波履婆隸^{二十}_{居佐反} 耶揭邏醯迦耶
揭^{*四}邏訶波履婆隸^{六十} 摩娜揭囉麼那揭邏
訶波履婆隸^{七十}_七 毘跋曷利捨揭邏醯毘跋曷利捨揭邏醯毘跋曷利捨揭邏訶波履婆隸^{八十}_八 鞞頗那揭
^{*}邏醯鞞頗那揭邏訶波履婆隸^{九十}_九 怛履瑟那
揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隸^{三十}_十 憂波
陀那揭邏醯^{麥波陀那揭邏訶波履婆隸一}_{十一}
^{*}婆伽婆揭邏醯婆^{婆揭邏訶波履婆隸二}_{十二} 闍
帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隸^{三十}_{十三} 壯羅摩
離娜揭邏醯^{杜羅摩離娜揭邏訶波履婆隸}_{十四}
^{三十} 獨佉珊多鼓揭邏醯獨佉珊多鼓揭邏訶
波履婆隸^{五十}_{十五} 阿囉波囉踰陁^{杜揭邏醯阿}
囉波囉踰陁^{杜揭邏訶波履婆隸六}_{十六} 阿跋頻
婢婆頌寫^{七十}_{十七} 阿跋囉摸跋度娑卸^{思夜}_{十八} 神也
八 昆尼跋阿利^{三十}_{十九} 彌也曷囉^拾_{二十} 薩韓伽
^四羯帝莎波訶^{四十}_{二十一}

善男子。此日藏法行壞龍境界焰品盡一切衆生惡業陀羅尼欲四諦順忍。汝可持往娑婆世界。問訊釋迦牟尼佛作如是言。東方過無量恒河沙佛刹。彼有世界名曰無盡德。佛號瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。今現在說法。彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛。少病少惱氣力安樂。及諸弟子悉安隱不聞佛法教行不。彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界一切龍王境界。獨超衆聖轉妙法輪。但彼五濁諸惡衆生障礙未盡爲是等故我今說此日藏法行壞龍境界焰品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。此四諦

順忍陀羅尼有大威德。若有人能受持讀誦得大勢力。爾時日行藏菩薩摩訶薩作如是言。我已受持此陀羅尼得大勢力。能向彼國具足宜說。但彼世界有諸惡事我甚怖畏。何以故。我向親聞佛口所說。彼土衆生多諸貪欲如生盲人。諸女人等多諸姦諂誑惑於人。實不端正自言端正。實大愚癡現智慧相。能令衆生迷沒貪著。乃至久修禪定得五神通。諸智慧人於一念頃。爲諸女人之所惑亂。退失是等神通智慧一切善根。墮大地獄。彼諸衆生有如是事故我怖畏。時瞻波迦花色佛聞此語已。告日行藏菩薩言。善男子。汝今不爲自身得力自身安樂。當爲利益一切衆生故往彼宣說。

爾時瞻波迦花色佛。告日行藏菩薩言。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼佛大集衆中。有一優婆塞名毘摩羅詰。是汝身不。時日行藏菩薩默然不答。爾時世尊復更問言。善男子。何故默然。如是三問然後乃答。作如是言。如是如是。我於彼刹爲欲教化諸衆生。故名毘摩羅詰。彼諸衆生皆謂。我是優婆塞毘摩羅詰世尊。我於無量阿僧祇諸佛刹中。爲化衆生作種種身。或於餘刹作梵王身。或作帝釋。或作炎摩兜率化樂他化自在天王等身。復於餘刹。或作龍王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅王。如是等身復於餘刹或作聲聞辟支佛身。或作人王。刹利等身。婆羅門身。長者身。女人身。童男身。童女身。復於餘刹或作畜生身。餓鬼身。地獄身。世尊。於此刹中有八十

① 漢一舉◎ ② 漢一夷◎ ③ 反二切◎ ④ 社一社◎ ⑤ 溫一溫◎ ⑥ 婆一婆◎ ⑦ 注一注◎ ⑧ 溫十(豎可反)夾注◎
 ⑨ (豎可切)夾註◎ ⑩ 波一波◎ ⑪ 羅一羅◎ ⑫ 阿一阿◎ ⑬ 路一落◎ ⑭ 婆一婆◎ ⑮ 羅一羅◎ ⑯ 那一那◎
 ⑰ 波一波◎ ⑱ 思一昌◎ ⑲ 婆一羅◎ ⑳ 婆一婆◎ ㉑ 溫一溫◎ ㉒ 波阿利二波頻◎ ㉓ 羅一阿梨◎ ㉔ 拾十(翻)
 自◎ ㉕ 羅一羅◎ ㉖ 婆一婆◎ ㉗ 無一無◎ ㉘ 頭二得◎

羅門毘舍首陀等衆中。七遍宣說此陀羅尼。如是等衆能善聽者卽得出家。若有女人得聞此呪一心善聽。七日七夜不念餘事專心誦持。捨此身已得轉女身。隨所生處能薄貪等一切煩惱。於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。乃至得證大般涅槃。終不更受女人之身。除化衆生自願受身。善男子。若有誦此蓮華陀羅尼七遍。呪諸藥草用塗鼓貝。若打若吹隨其音聲所至之處。一切呪咀一切厭蠱。一切毒藥一切符書。一切諂縛淫欲煩惱不能爲害。善男子。我今說此大力日眼蓮華陀羅尼。卽說呪曰

多經^①他^②一徒陀^③麼帝^④二毘盧迦^⑤三我麼帝^⑥
 呬^⑦隸^⑧四毘^⑨居^⑩頹^⑪反^⑫丁可^⑬矣利師^⑭五溫制^⑮六蘇樓溫^⑯
 制^⑰七佛地^⑱反^⑲徒^⑳毗^㉑毘佛地^㉒反^㉓八摩訶佛地^㉔九聲^㉕
 奴摩提^㉖十耆奴摩爹^㉗十一鉢斯底^㉘反^㉙達^㉚
 膩^㉛十二阿羅伽^㉜摩盧婆^㉝十三阿羅伽度盧婆^㉞十四鉢斯^㉟
 底篩達膩^㊱十五類豆類豆麼底^㊲十六質吒質吒鉢斯^㊳
 底篩達膩^㊴十七類勒^㊵十八旃陀羅提^㊶十九呵呵^㊷
 反^㊸我^㊹榔^㊺二十^㊻反^㊼詞頹膩弭^㊽二十^㊾詞頹迦^㊿反[㋀]我麼[㋁]
 社[㋂]桑[㋃]反[㋄]詞頹所[㋅]三[㋆]二[㋇]五[㋈]十[㋉]摩帝[㋊]二十[㋋]詞頹毘麼[㋌]
 二十四[㋍]反[㋎]詞頹所[㋏]三[㋐]二[㋑]五[㋒]十[㋓]摩帝[㋔]二十[㋕]詞頹毘麼[㋖]
 須佛地[㋗]二十七[㋘]反[㋙]詞頹夜奇離[㋚]二十[㋛]詞頹毘三[㋜]摩[㋝]
 揭離[㋞]九[㋟]二十[㋠]詞頹三姑參羅社[㋡]裨[㋢]三十[㋣]詞頹裨麼頹[㋤]
 曷囉誓[㋥]三十[㋦]詞頹哇[㋧]反[㋨]呼[㋩]皆[㋪]喊[㋫]計[㋬]反[㋭]二十[㋮]詞頹者[㋯]帝[㋰]
 三十三[㋱]詞頹達麼曷囉誓[㋲]四十[㋳]詞頹[㋴]毘[㋵]呼[㋶]曷囉[㋷]
 誓[㋸]三十[㋹]詞頹[㋺]跋[㋻]社[㋼]麼帝[㋽]六十[㋾]詞頹[㋿]嚧^㊀伽^㊁曷囉^㊂拾^㊃
 彌^㊄三十^㊅詞頹^㊆達^㊇麼^㊈徒^㊉蜜[㊊]帝[㊋]二十[㊌]詞頹[㊍]薩[㊎]婆[㊏]的[㊐]優[㊑]波[㊒]
 陀[㊓]娜[㊔]九[㊕]三十[㊖]若[㊗]反[㊘]如[㊙]若[㊚]反[㊛]四十[㊜]毘[㊝]社[㊞]樹[㊟]堅[㊠]一[㊡]四十[㊢]毘[㊣]

者社若^{四十二}_{者反}。娑羅末伽^{四十三}_{我反}。若若^{四十四}_{如者反}。哩沙案額^{四十五}_{其反}。獨散莎波訶^{四十六}_六。善男子。此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河。能出一切苦海到於彼岸。汝當至心持此陀羅尼往彼世界。如從我聞至彼說之。何以故。彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥盡道。能懷衆生所有善法。汝等若誦此陀羅尼。一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事。及上妙五欲不能侵惱。何況餘人鄙陋穢欲而能爲害。

爾時日行藏菩薩。與無量千萬億那由他諸菩薩等及無量百千那由他諸天及人白佛言。世尊。如來功德智慧辯才不可思議。大不可思議。最大不可思議。我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼。說此語時衆中八萬四千天女。至心聽受生大信心恭敬供養。卽轉女身得男子身。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時瞻波迦華色佛。捉瞻波迦花鬘。告日行藏菩薩摩訶薩言。善男子。持此華鬘。并日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼。往彼世界供養釋迦牟尼佛。此陀羅尼有大勢力猶如電光。速能破壞一切欲事。能大利益能盡一切欲貪。乃至能除一切苦癪。汝可持去問訊釋迦牟尼佛。時日行藏菩薩於彼佛所默然受之。爾時衆中八萬菩薩。俱白佛言世尊。我等皆當往彼娑婆世界。見釋迦牟尼佛及大集衆。禮拜供養聽受妙法。佛言善男子。隨汝意去。咸可一心作梵天像。形色長短威儀服飾往彼世界。爾時日行藏菩薩及無量百

[illegible]

尊。譬如智人坐伏藏上。以手_四把土忽得一寶。得已歡喜復更重_五把。如是漸漸得寶轉多。我亦如是重問如來望得如來無價法寶。得是寶已。爲欲教化諸衆生故。若蒙如來開大法印。以法印力如來力故。則能教化一切衆_六生。爾時智德峯王佛卽說呪曰：

但經他一_一珊提_二。反_三。囉_四那奢摩_五。三_六摸他那奢摩_七。阿跋闍那奢摩_八。莎凌楞伽奢摩_九。僧逾伽奢摩_十。拔駄那奢摩_{十一}。三_{十二}摩毘沙奢摩_{十三}。婆多那奢摩_{十四}。三_{十五}摩羯鼠奢摩_{十六}。遏毘駄奢摩_{十七}。耶婆闍羅奢摩_{十八}。羅拏奢摩_{十九}。耶婆薩婆奢摩_{二十}。奴闍奢摩_{二十一}。耶婆薩婆怛利陀都_{二十二}。三_{二十三}斯羯利侈奢摩_{二十四}。阿邏波羅奢摩_{二十五}。

佛言。善男子。此智慧依止_一授記陀羅尼。彼土衆生若有聞者。皆能輕薄下中上結。色無色有亦復如是。恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅。過去五有身口意業。生於有中受不_二愛果。所在生處障修善根四大衰惡。所愛之財求不能得。舊所親愛悉皆離散。所不樂事而悉和合。身受諸苦心多濁亂。不樂修習一切善根。樂著一切諸不善法。如是等業悉滅無餘。善男子。若有_三一聞此陀羅尼。一心聽受七日七夜專精修習。如上所說諸惡罪業皆得消滅。除五無間誹謗正法毀些聖人犯四重禁。此四種人失陀羅尼力畢定受罪。若復有人無是四罪樂修善根。修行檀波羅蜜種種布施。是人則爲一切諸佛諸菩薩衆聲聞緣覺之所加護。以聖加故得無盡物。亦樂持戒忍辱精進禪定智慧。一切天人阿修羅等不能

①舍十(摩)②③羅一羅④⑤梵一梵⑥⑦(三十)一⑧⑨正一止⑩⑪非一非⑫⑬一四⑭⑮往一非
 ⑯⑰把一爬⑱*⑲生十(故)⑳㉑〔多夷反〕一㉒㉓耶一耶㉔㉕故一枝㉖㉗羅一羅㉘㉙耶一耶㉚㉛按一受
 ㉜*㉝愛一愛㉞㉟一一人

彼婦人及以胎藏。不能令彼四大不調身心
濁亂。奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅。及除
世間壞胎藏者亦不得便。胎藏安隱產生無
難。諸根滿足身體清淨顏貌端正。具足智慧
不失念力。大力諸天百千萬億。及諸眷屬無
量衆數常隨衛護。能令彼得宿命智慧。怖畏
惡道生慈悲心。樂行布施持戒忍辱精進禪
定。樂善知識易得聖智。能得盡苦具足智慧。
樂空寂處滅諸煩惱。天龍夜叉諸鬼神等供
養供給。厭惡生死志求涅槃。乃至能發阿耨
多羅三藐三菩提心。在在生處終不忘失菩
提之心。速得成就菩薩三昧。若生辟支佛心
現得順忍。於未來世成辟支佛。若發聲聞心
得四諦順忍。不墮三惡生天人中。善男子。我
於過去行菩薩行時。以無量方便教化衆生。
令住阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅
尼如是大力有大利益。善男子。若諸衆生遇
重癩病。應以此陀羅尼呪師子乳與病者服。
一切諸病悉皆除愈。若不能得師子乳者。取
祭死屍邊食。以此陀羅尼呪之與病者服。一
切諸病亦悉除愈。若無此食應取塵棄藥。持
此陀羅尼呪之與病者服。一切諸病亦得除
愈。善男子。我於過去行菩薩行時。如是勤求
方便教化衆生。乃至令住阿耨多羅三藐三
菩提。若見諸樹無華果者。我時卽以此呪用
呪雨水澆灌樹根。彼樹華果卽得滋茂。乃至
●蒲桃種種穀草皆令茂盛。若天無雨取溝瀆
中諸不淨汁。安龜甲中以呪呪之。以瞻波迦
樹葉裹此龜甲。置龍池中卽時大雨。若天多

雨損敗苗實。當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之。置龍泉中雨即便止。若非時黑風大寒大熱。日月星宿失其常度。年節四時變異災怪。應感衆生。七日七夜淨修梵行。浸浴身體。服食乳糜。若但食菜。一心專念。更無異想。七日七夜。誦誦受持此陀羅尼。復以此陀羅尼呪。呪淨葵菜。褻摩陀那果。安天廟中。卽除非時風雨寒熱種種災惡。日月星宿還依常度。善男子。我於過去修善提時。欲令衆生所在安隱。若見虛妄。億想倒見衆生。我於爾時爲彼說此陀羅尼呪。彼諸衆生聞此呪已。虛妄顛倒皆悉捨離。修十善業。起於善願。煙欲薄少。善男子。我於過去以方便力。教化衆生。令住六波羅蜜。亦自具行六波羅蜜。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅尼能與衆生如是大力。與大利益。能除一切諸病苦惱。能護懷妊婦人。及以胎藏。能壞一切煩惱諸結。能知四大五陰十二入十八界。示方便道。能覺安隱快樂涅槃。能令衆生信心清淨。能入諸法差別法門。攝諸外道壞魔境界。善男子。此陀羅尼力能令一切諸天歡喜。夜叉惡鬼心生知足。諸阿修羅極大怖畏。迦樓羅緊陀羅等亦皆歡喜。摩睺羅伽不能反顧。摧伏邪論。能令刹利婆羅門毘舍首陀信心歡喜。能令女人薄少姪欲。於多聞者益其念力。修禪定者樂阿蘭若。能却一切盜賊。聞誦卽離疫病。旱澇寒熱。龍蛇惡觸。如是等事皆乘除滅。法母增長佛法流布。三寶不斷。塗生死畏。破無明聚。棄捨苦癡。能得盡智及無生智。

爾時世尊卽說呪曰

但經他一摩那又^四。我^四阿婆又^三。羅伽婆又^四。閻羅又^五。末磨那又^六。阿婆又^七。曼陀又^八。那^九。茶又^九。那^九。茶^九。羅休^十。鼻薩那吒^{十一}。佉伽那吒^{十二}。阿吒那吒^{十三}。拘那吒^{十四}。鉢利鳩薩那吒^{十五}。那^{十六}。茶^{十六}。富利迦那吒^{十七}。憐但羅那吒^{十八}。迦毘那^{十九}。軍閼那吒^{二十}。蘇目伽那吒^{二十一}。遮婆茂婆羅^{二十二}。那吒^{二十三}。佉伽凡鉢婆羅那吒^{二十四}。富沙迦羅那^{二十五}。那吒^{二十六}。失囉鳩^{二十七}。橋但吒^{二十八}。但羅^{二十九}。那^{三十}。佉^{三十}。失囉鳩^{三十一}。橋但吒^{三十二}。但羅^{三十三}。摩妬佉婆^{三十四}。提耆又^{三十五}。婆帝囉堅^{三十六}。豆婆^{三十七}。那摩囉堅^{三十八}。婆呵那智^{三十九}。僧低囉開婆^{四十}。阿摩囉開婆^{四十一}。婆摩囉伽開羅^{四十二}。阿禰拏^{四十三}。婆囉^{四十四}。阿禰拏又^{四十五}。阿婆呵摩喇伽禰拏又^{四十六}。啞沙^{四十七}。啞婆都豆佉寫^{四十八}。婆和呵^{四十九}。爾時世尊說此陀羅尼時。彼大眾中六萬億人得柔順忍復有六十類婆羅人得須陀洹果斯陀^{五十}。含果阿那含果阿羅漢果善男子汝可持我此陀羅尼往婆婆界如我辭曰。北方去此八十恒河沙佛刹。過是數已有佛世界名普上香。亦具五濁。彼中有佛號德花藏如來應供正遍知。現在說法。問訊釋迦牟尼佛。少病少惱氣力安不。諸弟子衆樂聽法如說行。不能摧四魔諸惡龍不。佛轉法輪無障礙不。善男子。於彼釋迦牟尼佛所說日藏法門。能壞魔王龍王境界。滅除惡業。說此耆摩裴多悉致大授記陀羅尼。欲令此陀羅尼有大勢力大利益。能令衆生安隱快樂滅諸煩惱。乃至棄捨苦擔。爾時德華藏佛諸弟子衆咸共

龜鬚多行邪見無惱我耶。我今往彼或無利益。佛言。善男子。無如是事。誰是成就四無量心而能加惡。假使百千諸魔眷屬亦無障礙者。善男子。汝於往昔無量劫來。而常修行四無量心。汝莫怖畏。善男子。我有陀羅尼從四無量梵行中生。能滅諸惡乃至惡夢。汝可受持此陀羅尼。若有多瞋衆生聞此呪者皆生慈心。若不生者或便昏睡。爾時世尊卽說呪曰

但經他一呼。呼鼻利呵。二浮浮羅。三嚧羅。四一。還五。娑呵。六呵。七伽。八伽。九奢摩奢摩。十蜜多羅蜜多羅。十一祈迦。十二跋帝帝。十三娑伽羅帝。十四豆利哆。十五利黎呵跋。十六那。還聞。十七夜婆那蜜低黎。十八綺底蜜低黎。十九婆利蜜低黎。二十始佉蜜低黎。二十一摩都羅蜜低黎。二十二佉蜜低黎。二十三薩都閼蜜低黎。二十四薩婆羯摩蜜低黎。二十五摩那跋利。二十六陀底。二十七濕婆。二十八莎和呵。二十九。反。

善男子。此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢。其有誦持者。應以瞻蔔油呪之七遍。用塗兩手及用塗面。諸惡心人觀見之者皆生歡喜。乃至惡龍夜叉迦吒富單那等。乃至千萬諸魔眷屬不起惡心。況加惡事。假使滿四天下諸惡衆生。呪一合水而以散之。令彼衆生皆生信心。乃至不起一念之惡。若有濁水滿四大海。取一合水以此呪呪之。投彼大海。能令濁水悉變澄清。善男子。汝可持此陀羅尼往娑婆界。爾時無量阿僧祇善薩摩訶薩。異口同

聲作如是言。我等今者渴仰欲見大德世尊。釋迦牟尼佛。禮拜供養尊重讚歎。亦欲觀彼大衆集會。聽日藏法門。壞龍境界炎品。爲除一切衆生諸惡業故。得惟願世尊聽我往彼佛言。善男子。欲往隨意。應當一心以遊彼國。汝等皆可變作轉輪聖王。七寶成就千子具足。莊嚴其身如轉輪王法。卽時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩。恭敬圍遶德華藏佛。遶三匝已上昇虛空。是諸菩薩摩訶薩衆。各自化作轉輪王身。七寶成就千子具足。象兵馬兵車兵步兵。如是種種莊嚴如輪王法。卽從彼發一念之頃至娑婆世界。以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大衆。如是金末皆悉遍滿娑婆世界。復以龍梅檀香末而以散之。復以真珠亦以散之。復以真珠金瑤珞具亦以散之。復以頸珠而用散之。復以種種瓔珞種種衣服而以散之。復以種種幢幡寶蓋亦以散之。其諸菩薩摩訶薩衆。皆爲供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。彼諸菩薩摩訶薩衆。作是供養已恭敬圍遶。遶右遶娑婆世界。遶三匝已而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已恭敬禮拜遶佛三匝却住一面。

大方等大集經卷第三十六

於此宣說。若有衆生聞此法已。所有上中下結。欲有因緣所。生煩惱悉皆微薄。復能除却恒河沙劫生死之苦。一切惡業亦皆除滅。一切善根具足圓滿。爾時炎德藏菩薩白佛言。世尊。如是如是。我今當說。即於佛前說智慧依止陀羅尼。

但經他一。佉伽波利。修。尺之提。二。伽喇婆。又。反。三。西伽波。梨。鼻也。鉢囉婆。又。反。五。又婆。跋。反。鉢底。呵。梨。六。奢。磨。那。四。迦。弟。七。摩。迷。伽。閣。師。反。八。阿。又。夜。那。低。九。又。婆。跋。移。常。今。福。歇。那。閣。師。十。婆。摩。那。閣。師。十。婆。摩。伽。邏。閣。師。十。阿。地。呵。奢。夜。閣。師。十。鼻。鉢。囉。婆。閣。師。十。西。又。閣。師。十。西。爾。夜。閣。婆。閣。師。十。婆。利。囉。婆。閣。師。十。夜。閣。師。十。婆。利。囉。婆。閣。師。十。阿。神。綺。婆。那。鳩。世。十。薩。檀。拘。帝。九。私。婆。檀。那。梯。二。昆。哆。鉢。囉。鼻。利。低。二。嚩。波。羯。囉。磨。那。梯。二。阿。那。比。地。夜。跋。羅。令。二。三。鉢。囉。帝。羯。迷。那。二。三。迦。太。夜。世。二。五。薩。盧。遮。那。婆。迷。拘。嚩。太。梨。二。三。迦。摩。薩。世。七。阿。世。奢。佉。跋。反。二。八。那。夜。軍。閣。九。鼻。地。夜。跋。泥。三。羯。囉。那。跋。泥。三。十。菩。遮。跋。泥。三。三。迷。摩。迦。梨。三。十。奢。利。夜。跋。泥。三。十。摸。伽。閣。師。三。十。呵。利。拘。那。婆。三。十。那。夜。那。目。舍。三。十。婆。囉。又。拘。梨。三。十。那。羅。延。擊。樹。梨。三。十。因。陀。羅。婆。薩。泥。四。鳥。阿。四。十。阿。婆。阿。四。十。阿。何。羅。婆。阿。婆。囉。四。十。阿。婆。囉。四。十。阿。羅。薩。彌。伽。四。十。豆。法。囉。提。反。四。十。淫。繫。離。七。十。莎。和。呵。八。十。說此呪已。作如是言。此是智德摩王佛所說陀羅尼。爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言。汝可受持此智慧依止陀羅尼。所以者何。佛

出世難。聞此陀羅尼亦復倍難。舍利弗。若佛如來及佛弟子大阿羅漢。於百劫中可得知此四天下微塵等數。此智依止陀羅尼德於百千劫說不能盡。此陀羅尼如是甚深。是故應受持讀誦。於此衆中廣爲人說。若有衆生能聽受者。彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱及色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄。復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業。及於女人舊所造業皆悉除滅。乃至漏盡得涅槃道。爾時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛而說偈言。

如來真寶知法界 示魔衆生正真道
若有真實生信心 是則能破三惡道
供養如來一香華 無量世受無上樂
無量世中身具足 亦得無上真智慧
若能一聞是總持 即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養 獲得無生及盡智
華德藏佛功德具 彼佛使我來問訊
爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言。北方去此八十恒河沙世界。彼有佛刹名一切香上。具足五濁。佛號德華藏。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。彼佛使我送欲。并問訊釋迦牟尼佛。如來於此降伏衆魔及龍眷屬。最勝無礙轉妙法輪。但此刹中諸惡衆生。於佛法輪不順行者。是故彼德華藏佛。說此日藏法行壞龍境界炎品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。所謂耆摩耨多悉致那利陀羅尼。此陀羅尼能令衆生得大勢力得大利益得大安隱。能

除一切痛苦。能壞一切煩惱一切陰入界。能差別知一切法。能示一切方便。能清淨涅槃道。能令一切衆生心生歡喜。能入一切法門。無有障礙。能以正法降伏外道令住佛法。能壞一切魔王境界。此陀羅尼有大力用。善攝一切諸魔外道令失勢力。能令諸天生大歡喜。能令夜叉心生知足。能怖阿修羅。能壞金翅鳥。能令緊陀羅生大歡喜。能令摩睺羅伽不敢迴顧。能令外道默然無對。能令利利心生歡喜。能令婆羅門信入佛法。能令毘舍首陀羅等皆大歡喜。能令女人不樂多欲。能令懷孕女人產生安隱。能令多聞人心不失念。能令坐禪人樂阿蘭若。能除一切患難。一切闍諤飢饉疾病。能除內外姦害。能除非時寒熱風雨暴水。苦辛枯澁惡觸等事。能光顯法母建立佛法。紹三寶種令不斷絕。於生死中作大安慰。能生盡智。能證無生智。能壞無明暗聚一切苦擔。此名耆摩耨多悉致那利陀羅尼。爾時虛空藏菩薩即於佛前。說耆摩耨多悉致那利陀羅尼。

但經他一。摩那。又。反。二。阿。婆。又。三。羅。伽。婆。又。四。阿。婆。又。五。末。摩。那。又。六。阿。婆。又。七。曼。陀。又。八。那。茶。又。九。那。茶。囉。休。十。鼻。薩。那。陀。十。佉。伽。那。陀。十。阿。陀。那。陀。十。拘。那。陀。十。鉢。利。鳩。薩。那。陀。十。那。茶。那。陀。十。富。利。迦。那。陀。十。鉢。但。羅。那。陀。十。迦。尼。那。陀。十。軍。閣。那。陀。十。蘇。目。伽。那。陀。十。迦。婆。那。陀。十。佉。伽。那。陀。十。鉢。但。羅。那。陀。十。富。沙。迦。羅。那。陀。十。系。婆。那。陀。十。鉢。但。羅。那。陀。十。三。摩。羅。耶。那。陀。十。失。囉。鳩。三。七。十。憍。但。陀。八。十。但。羅。

①生二有②此陀羅尼每句無記數③尺之二鉢兮④反二切切⑤二一且不同空⑥倒反⑦二轉反⑧二轉反⑨二轉反⑩二轉反⑪二轉反⑫二轉反⑬二轉反⑭二轉反⑮二轉反⑯二轉反⑰二轉反⑱二轉反⑲二轉反⑳二轉反㉑二轉反㉒二轉反㉓二轉反㉔二轉反㉕二轉反㉖二轉反㉗二轉反㉘二轉反㉙二轉反㉚二轉反㉛二轉反㉜二轉反㉝二轉反㉞二轉反㉟二轉反㊱二轉反㊲二轉反㊳二轉反㊴二轉反㊵二轉反㊶二轉反㊷二轉反㊸二轉反㊹二轉反㊺二轉反㊻二轉反㊼二轉反㊽二轉反㊾二轉反㊿二轉反

是問。欲與一切衆生樂故。作如是問。如是問者。是知時間。憍陳如。至心諦聽。我今當說。憍陳如言。如是如是。如佛所說。我當受持。爾時世尊告憍陳如。愛有三種。所謂欲愛。色愛。無色愛。復有三種。所謂有愛。離有愛。法愛。憍陳如。何者欲愛。欲名放逸。放逸因緣。則生貪。觸以觸因緣。則生樂想。如是等法。衆生樂著。欲心發動。如火所燒。欲因緣故。樂造十惡。捨離十善。以是因緣。墮於地獄。畜生。餓鬼。生貧窮夜叉中。欲因緣故。於生死中。受五陰身。具種種苦。雖受是苦。不生怖畏。心無慚愧。不樂修善。於流轉中。難得人身。設得人身。以欲因緣。身口不淨。造作無量諸重惡業。乃至五無間業。以是因緣。復於生死三惡道中。受大重苦。一切受苦。皆因欲心。欲集因緣。猶如糞猪。被於繫縛。趣三惡道。受諸苦惱。是故如來。爲斷貪欲。宣說正法。呵責欲法。若有衆生。得聞如是呵責欲已。能如實觀。諸欲不淨。如毒生果。如大火聚。如滿坑毒藥。如滿瓶毒。如利刀如賊。如旃陀羅。如毒蛇。如惡野獸。如惡雨。如惡毘嵐。如惡風。如惡毒蛇。如惡野獸。如惡剎洲。如惡陀伽都。如種種糞掃聚。如尸陀林。是人如是知欲過患。於欲事中。生大怖畏。身大戰動。愛法樂法學法欲。剷除鬚髮。身被法服。求於正法。求法自在。於正法中。生清淨心。於法道中。行法救濟。如是樂者。彼人臨終。獲得正念。以念法故。樂法氣味故。念法果報故。見十方佛在大衆中。宣說法要。教化衆生。既聞法已。得歡喜心。心歡喜故。數數

得見諸佛色身。是人死已。離三惡道。生有佛刹。常與善人遊止。共俱能行。布施忍辱。精進樂於禪定。修習五通。樂涅槃道。大慈悲心。教化衆生。能得諸佛。瓔珞莊嚴功德之身。過去所有煩惱。及習悉皆盡滅。彼諸衆生。得如是莊嚴身心。譬如香篋。盛種種衣。衣服皆香。而彼香華。不失稱兩。不損其色。如是憍陳如。若有衆生。樂法因緣。臨命終時。得見諸佛。因見佛緣。得歡喜心。心歡喜故。生有佛刹。共善衆生。同其事業。亦復如是。自增善根。得種種瓔珞莊嚴身心。不久得阿耨多羅三藐三菩提。覺而彼善不滅。是故憍陳如。若有善男子。善女人。見自利益。見他利益。見彼此利益。常應親近善友。學善友法。常聞善友呵責欲法。種種過患。如是聞已。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。憍陳如。所言善友者。謂諸佛菩薩。辟支佛。阿羅漢。又善友者。即我身是。何以故。我今出世。憐愍衆生。欲爲斷除一切苦惱。能說諸欲一切過患。是故大衆。應受我語。我不妄語。常真實語。非無義語。非龜惡語。慈悲心語。我今當說。諸欲罪過。汝等應當一心受持。既受持已。於三惡道。速得解脫。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時一切婆娑世界三千大千一切大衆。諸來衆等。同發聲言。唯願如來。宣說欲過。我等聞已。如佛所說。至心受持。佛言。憍陳如。諦聽諦聽。四種因緣。衆生欲。何者爲四。色貪。長短赤白等貪。觸貪。樂貪。樂歌舞種種莊嚴瓔珞服飾等貪。何者色貪。色名四大和合。●生滅不住。無我無衆生。如是四大。無我無衆生。一切凡夫。無明顛倒。橫於色中。而生愛觀。此是男。此是女。此好此惡。此可樂。此不可樂。欲火入心。猶如鬼著。男見女身。執相。取著長短黑白。以是因緣。未生欲能令生。已生欲能令增長。是人如是念欲。轉多常不捨離。一切善根。悉皆減少。不復愛樂。諸善知識。不能善護。身口意業。與一切罪。而共和合。不見一切諸欲過患。以不見故。命終即入三惡道中。或在地獄。或在畜生。或在餓鬼。於彼惡道。無量世中。受諸大苦。皆由貪欲。貪欲因緣。令欲增長。諸有智者。觀察女色。念不淨想。不念女身。所有髮毛。皮肉。筋血。但念白骨。專心不捨。如女人身。男子身亦如是。如見近身。遠身亦如是。如他身。自身亦如是。但念白骨。不念髮毛。皮肉。筋血。如是念已。數數思惟。心常信念。不忘失者。此名心順行。道初斷欲法門。是人復念。彼骨中心三摩跋。帝住於肩間。如囊許處。如是念已。數數思惟。心住不失。彼人爾時。心得寂靜。氣息不出。不入。不見惡相。不見惡事。不樂不念。乃至不緣一法。是則名爲奢摩他。名心寂靜。此名煩惱順行道。第二斷欲法門。云何身寂靜。是人如是念故。能令身中出入息定。不入不出。彼智慧人。波羅婆佛陀。身心樂寂滅。如是念故。心速順奢摩他。此名第三寂滅樂緣。斷煩惱道法門。是人復念。頭骨頂中。如一小聚處。如是數數念已。見彼中空。如是數數念空。見彼頂骨。如一沙塵。如是第二第三見骨末。依此

●所二京● ●加一加● ●(衣)一● ●因見佛緣一見佛因緣● ●生十(生)● ●帝二提● ●羅二羅● ●

法用一切頭骨皆如塵末。見彼骨末爲風所吹。如是見一切身骨皆悉如末爲風所吹。如是不見身骨乃至見虛空。彼中心身波羅婆三跋帝。此名第四順奢摩他寂滅繫緣斷煩惱道法門。

爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊。虛空相者。是有爲相不。佛言如是。善男子。虛空之相是有爲相。時憍陳如復白佛言。世尊。若虛空相是有爲者。爲是自相爲他相耶。佛言憍陳如。若能觀察一切法界及有爲界。是名自相。何以故。若能觀察色寂靜者。當知彼人能見如來。所以者何。若人觀骨。見骨如末爲風所吹。見是事已。能深觀察色之實性。是人爾時見一切色悉皆空寂。乃至不見一切諸相。唯見虛空但念虛空。於彼虛空數數修習。見十方色一切皆空如淨琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。見佛身已。又見如來三十二相八十種好。乃至十方悉見諸佛色身具足。光照圓圓如尼俱陀樹。彼人過去若曾習學涅槃之道。有善根者。卽作是念我當問佛。如是虛空誰之所造。久近當滅。作是念已卽便問佛。爾時如來卽爲宣說。夫虛空者。但有名字無有作者當何所滅。言虛空者。無有覺觀無物無數。無有相貌無出無滅。一切法相亦不可得。能想所想亦皆是無了知是已。於諸想轉悉皆解脫。卽便獲得阿那含果。能斷一切貪欲之心。唯有色愛無色愛結。及於掉慢諸無明在。彼人爾時見佛身已。作如是念。我今當知如來身相長短廣狹。

作是念已。見所在處十方空中悉有如來。彼人爾時欲得觀少卽便見少。欲得觀多隨意見多。無量無邊亦復如是。復次彼人更作是念。如是諸佛從何而來。復作是念。如是如來無所從來去無所至。彼人爾時不見諸佛有去來已。又作是念。三界受身心但虛假。以是因緣我隨覺觀。欲多見多欲少見少。諸佛如來卽是我心。何以故。自心作佛自心見故。心卽我身身卽虛空。我因覺觀故見無量無邊諸佛。我以覺心見佛知佛。非心心知非心心見。見心相者則不可斷。我觀法界性無牢實。隨念生故是故一切所有性相。及心覺觀卽是虛空。虛空之性亦復非有。若能如是見彼空者。已於過去發菩提心。彼人修習三昧因緣。卽得諸佛現其前住。是人若發求聲聞心。卽得一切無相三昧。既修習已。復得無著清淨智心遠離無明。亦復獲得隨順空忍。不久得於四果真證。彼人若見空卽是空。爾時卽得身心寂靜。得寂靜已。是則名爲空解脫門。入是門已。欲得取於阿羅漢果則爲不難。是名第五修習。空寂滅諸繫緣斷煩惱道眞實法門。爾時世尊說此法已。彼大眾中有。九十九百千萬億諸天及人。得奢摩他順忍。八萬四千人得空順忍。如是六萬天人得空三摩提解脫法門。二萬衆生皆得諸佛現在三昧。無量衆生得須陀洹果。八十四百千比丘得無漏道。

爾時佛告憍陳如言。若復有人自觀頭骨心若不停及不樂者。是未調伏。既未調伏亦復不能得於解脫。彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人。或見青瘀腫脹血澀。或見膿流處處淹漬。皮肉爛潰筋脈相交。禽獸往來爭共啖食。或見白骨其色如珂。體頰差移手足分散。見是相已。當觀察心樂住何處。知已卽觀常念不捨。一切外色敗壞若斯。自授我身亦應如是。始從青瘀臭處腥臊。終至白骨支離消散。心常專念勿使他緣。若住若行若坐若臥。勤修觀行滑利流通。晝夜相續不令馳散。閉目開目恒使分明。從少至多內外洞徹。如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物。皆作骨相亦復如是。於四威儀常見自身骨具等事。未曾捨離。如是心住不動如山。於一緣中常定無亂。不淨念等悉具足滿。彼人爾時於此身中作是觀已。乃至命終不起染心。於現在時能離貪欲。他世未能。此人若得順虛空陀羅尼。卽能觀骨作離散相。如是念已。四方俱時皆令風起吹此骨身。皆悉磨散使如微塵。如是自身風因緣故。皆作塵已一切諸色一切大地。亦各以風因緣力故散如微塵。如是作已。身及萬物悉皆隨風。塵飛消散都無所見。猶如虛空離諸言說。如是觀已得虛空相。見一切物如青琉璃。數數修習。如是等念令不馳散。如是觀已。復觀虛空作於黃色係心憶想。亦令成就無分散意。如是觀已。復觀赤色想念赤色。觀赤色已。復作白色想念白色。觀白色已。復觀紫色紫色成已。觀顯紫色。於虛空中作如是念。如是萬法色及地等一切諸物。皆見青色及顯紫色令不

①(虛空相者)善男子②十六字③(之)④(憍陳如)⑤(阿若)⑥(憍陳如)⑦(阿若)⑧(憍陳如)⑨(阿若)⑩(憍陳如)⑪(阿若)⑫(憍陳如)⑬(阿若)⑭(憍陳如)⑮(阿若)⑯(憍陳如)⑰(阿若)⑱(憍陳如)⑲(阿若)⑳(憍陳如)㉑(阿若)㉒(憍陳如)㉓(阿若)㉔(憍陳如)㉕(阿若)㉖(憍陳如)㉗(阿若)㉘(憍陳如)㉙(阿若)㉚(憍陳如)㉛(阿若)㉜(憍陳如)㉝(阿若)㉞(憍陳如)㉟(阿若)㊱(憍陳如)㊲(阿若)㊳(憍陳如)㊴(阿若)㊵(憍陳如)㊶(阿若)㊷(憍陳如)㊸(阿若)㊹(憍陳如)㊺(阿若)㊻(憍陳如)㊼(阿若)㊽(憍陳如)㊾(阿若)㊿(憍陳如)

馳散。作是觀已次作水想。亦見青色及。頗梨等一切諸色。皆見於水更無餘想。唯見大地如四指許。餘皆爲水。彼人見是四指地已。便無增減。復作是念。我於今者當以足指動此大地。使令動轉隨意久近。若欲令於少分動者即隨所念。如是動已。乃至能令諸山大地大海江河。一切隨動出大音聲。其聲遠徹聞於餘方。復觀諸水有種種色。或優鉢羅華。拘物頭華。鉢頭摩華。分陀利華。如是種種一切諸華皆隨念見。復觀虛空皆作地想。於其地上行住坐臥俯仰屈伸。復觀一切土石諸山作種種色。事形細軟如兜羅綿。於其山上迴轉去來經行宴坐。彼人爾時作如是等諸外觀已。悉皆放捨還更攝念。復自觀身作輕微想。更增修習令其成就。如兜羅綿隨風飄散。作是觀已於虛空中行住坐臥。是人復入火光三昧。身現種種妙色光明。青黃赤白及頗梨色。又復遊入炎摩迦定。於身上下互出水火。乃至地中現於出沒。如鳥處空無諸障礙。日月威力有大光明。能以手摩不生驚畏。又復身上到於梵天。作如是等現神變已。復隨所樂作如是念。於其身內或青或黃或赤或白。或復見紫及以頗梨。復作是念。我當云何得見諸佛。隨其方所皆悉觀見。彼人爾時若欲見小隨念即見。若欲見大亦隨念見乃至。充塞遍滿虛空。復作是念。是等諸佛。無所從來去無所至。唯我心作。於三界中。是身因緣唯是心作。我隨覺觀。欲多見多欲少見少。諸佛如來即是我心。何以

故隨心見故心即我身。即是虛空。我因覺觀見無量佛。我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無牢固。一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故法性即是虛空。虛空之性亦復是空。我因是心見種種色青黃赤白一切雜色及以虛空。種種示現作神變已。所見如風無有真實。但妄想心依止於色。是則名爲共凡夫人順四諦順陀羅尼。佛言。橋陳如。何者名爲不共凡夫四諦順陀羅尼。若有人能作如是念。此虛空者不可捉持。無有覺觀不可宣說。心亦如是猶如虛空。不可捉持不可宣說。如是二種皆悉虛妄憂愁惱亂。猶如火燒虛誑聞證。我今捨離是空色等。一切諸念亂想覺觀。如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已。心不復生。離諸念故心得寂滅。得寂滅已更不復生。何以故。心緣滅故。是心便滅。身心釋脫悉皆捨離。以捨離故身得安隱。捨覺觀故口離語言。心安一緣修習滅定。是人爾時一日一夜。入於如是寂滅三昧。如意自在經無量億百千萬歲。於是三昧堪忍不散。從滅定起捨有漏法及其壽命。入於涅槃。此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門。佛復告橋陳如。云何名爲共凡夫人四諦順陀羅尼。若有人能作如是念。我隨覺觀觀如是色觀如是我。我心即色色即我心。若我遠離一切色相觀虛空相。是人爾時修虛空相。即入無量空處三昧。此則名爲共凡夫人順四諦順陀羅尼。若有人能作如是念。色即是空我以此色因緣空故。得見虛空。何者境

界是虛空相。虛空之性名無障礙。是風住處。如是風者是四大相我色亦爾是四大攝。此二法者無有差別。心亦如是猶如虛空。復作是念。此四大者以何爲體。一切諸法性自空寂。自他等性亦皆空寂。夫虛空者即無所有。不生不滅無處無家。作是觀時。係念諸佛。既係念已。見虛空中有無量佛。一心念已得阿那含果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門。

復次行者作如是念。何者境界是虛空相。復何因緣名爲我相。行者自念。言虛空者即是我也。即是淨我即是我心。我者無色如虛空無邊。我亦如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀一切法空無我我所。言空處者即是無我色亦無我。若觀如來即是我也。我見佛已。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至一切有漏法盡得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門。復次行者。若觀於我清淨不濁。即是空處空即我心。若能永斷一切煩惱即是淨心。若能修習八直正道是名淨心。作如是學。即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門。復次行者。若有欲觀於色相者即分別相。分別相者即是顯相。顯相者即生死相。我今爲斷生死相故觀心相空。此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若觀於我即是寂靜。我今亦未斷於覺觀。若觀於我及我我所如觀虛空。我我所者即是苦也。苦所從生即名

爲集。如是苦集是可斷法是名爲滅。觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至獲得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門。

復次行者作如是念。何以故。我今已觀此虛空相。夫虛空者卽是於我。我若遠離虛空觀者。次觀識處。如虛空觀識觀亦爾。如虛空處無量無邊。識亦如是無量無邊。此則名爲共。凡夫人四諦順陀羅尼。行者若念識名爲想。亦名覺觀。識卽是苦。知苦所從名之爲集。苦集可斷是名爲滅。觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。此則名爲不共。凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門。

復次行者若觀識處即是覺觀。如刺入身如瘡如病。如我前時遠離空處。離空處已亦離識處。離識處已修無想處。是人爾時得無想已不緣一法。即得住於無想三摩跋提。此則名爲共凡夫人三摩跋提。若觀識處即是瘡痍苦惱之法。如病如癰。如我遠離觀於識。相次觀無想。言無想者即是無我。無我我所想。觀念清淨大般涅槃。作是觀時。即得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。乃至得於阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門。

復次行者若有能觀無想處者，卽是細想。如我遠離是無想處觀，非有想非無想處亦復如是。此則名爲共凡夫人如寶陀羅尼。若觀非想非非想處卽是大苦。是處可斷可得解脫。作是觀時，彼人卽得須陀洹果斯陀含果。

阿那含果。乃至得於阿羅漢果。此則名爲不共。凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門。

憍陳如。此陀羅尼有如是等不可思議種種利益。又能除斷一切欲貪一切色貪一切非色貪。離凡夫位得聖人法。永斷一切三惡道因。於當來世不更受於地獄畜生及以餓鬼。是名四諦順陀羅尼。汝今當知。此卽是彼瞻波迦華色如來所遣。日行藏菩薩所齎持欲。我今在此說大集經。是故彼佛送此欲來。此

遠塵離垢於諸法中得法眼淨。九十六億那由他衆生。捨諸煩惱心得解脫。八十億百千那由他衆生。得此四諦順陀羅尼。無量無數阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。亦復得於不退轉道。四萬二千衆生得無生法忍。一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。薜荔多鳩槃荼。毘舍遮人非人等皆悉讚言。善哉善哉無上世尊。語言微妙不可思議。最勝難量不可稱說。無慧眼者爲出智光。苦擔衆生能爲除却。於流轉海作大船。筏。如是善巧無礙智說。誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心。爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊云何名爲日眼蓮華陀羅尼。如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說。智者受持讀誦書寫得大利益。於三界獄不生樂想。得無相三摩提解脫門。得無所有處三昧。得雙頭滅結。若有聞者能薄煩惱。七返常受人天身。於人天中能得聖道。不爲貪欲之所染污。諸天世人常所恭敬。佛告憍陳如。諦聽諦受。精勤用心莫生疲懈。汝所問此日眼蓮華陀羅尼者。非是一切聲聞辟支佛心行境界。何以故。此陀羅尼乃至清淨十八不共佛法力生。憍陳如。若我今於百千萬劫。說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡。亦令聞者一切天人心生迷悶。此陀羅尼唯佛能說。唯佛能聽。何以故。此陀羅尼有無量義難知難覺。如日眼蓮華陀羅尼。自餘三方無盡根陀羅尼。智依止陀羅尼。惡睡眠衆生陀羅尼。亦復如是。憍陳如白佛言。世尊。唯願說彼南

入未斷能生諸苦。復次行者不念於取一心專修。乃至我身。骨。瑣雪白色如珂貝悉皆筋連。見骨。瑣已。是時若眼中見內外色。或復見彼一切皆空。但骨。瑣連色白如貝不增不減。時彼行者如是念已不失於心。此名奢摩他。復次行者若如是學。此我頭骨齒骨項骨。乃至此是我脚指骨。如是念者坐不得禪。何以故。以有奢摩他毘婆舍那兩種念故。心不得禪。時彼行者。攝念緣中心住不動。歡喜快樂速疾得修。若獨念一毘婆舍那。心正住者。應當速疾念彼骨。瑣。專。係。思。惟。此。行。若。明。更。好。觀。察。骨。相。成。塵。磨。滅。分。散。隨。逐。因。緣。作。是。觀。者。此。名。毘。婆。舍。那。順。忍。覺。若。一。切。骨。離。垢。色。白。碎。末。為。塵。與。心。和。合。如。是。思。惟。此。名。生。順。忍。覺。若。彼。行。者。觀。一。切。色。離。垢。潔。白。及。骨。成。塵。離。我。和。合。心。識。去。來。如。是。觀。者。此。名。無。我。盡。順。忍。覺。若。一。切。色。為。識。境。界。眼。中。來。者。離。垢。淨。白。及。以。骨。塵。作。如。是。念。彼。不。可。說。不。可。捉。持。亦。不。停。住。如。是。念。者。此。名。奢。摩。他。順。忍。覺。如。是。行。人。得。此。順。忍。覺。因。緣。故。於。三。世。中。現。在。未。來。一。切。貪。欲。悉。皆。除。滅。及。盡。三。有。於。三。界。中。脫。三。垢。縛。即。得。入。於。三。解。脫。門。如。是。念。已。得。須。陀。洹。果。乃。至。如。是。一。相。念。者。得。阿。羅。漢。果。復。次。行。者。觀。一。切。色。及。以。骨。瑣。猶。如。珂。貝。離。垢。筋。連。見。骨。瑣。已。時。彼。行。人。心。定。不。動。若。心。不。動。行。住。坐。臥。常。係。一。緣。如。是。念。者。名。奢。摩。他。調。柔。修。習。時。彼。行。人。復。更。內。外。觀。察。於。空。念。內。外。空。得。入。三。昧。觀。一。切。色。悉。皆。青。相。念。此。骨。瑣。亦。作

青色。見諸骨。瑣。作青色已。時彼行人復作是念。誰作此色及骨。瑣。青。誰。造。誰。安。乃。至。琉璃及頗梨色。作此思惟分別想已更如是念。此青色者心因緣見。是虛妄見非是實見。如是念已。知法從緣精勤修習。於諸世間常為衆生禮拜供養。佛告憍陳如。此無願順陀羅尼義。除不樂想。及除食中諸顛倒想。是彼智德摩王如來道炎德藏菩薩摩訶薩所送來欲。爾時座中有菩薩摩訶薩。名正念智白佛言。世尊。若諸聲聞修不淨相及奢摩他。得成相已有何等相。佛言。善男子。若為破壞貪欲之結。修不淨念。係心眉間。自觀己身三百碎骨。如是相出及不淨念。於是時中彼行人身亦熱亦動。此名初相。得是相已。乃至常觀彼如是相。見自己身遍觸等相及以他身亦復如是。名第二相。又彼行者修不亂心。一切悉觀亦皆不淨。名第三相。是人能觀苦集盡淨。名奢摩他。行者身中如是相出得於煖法。如溫乳汁滿。潤身心。此則名為不動心相。時彼行者若有心中樂如是相。當捨念心。此相清淨貪染。自除無明汚心。智慧斷故。行者如是觀白骨時。念此骨相乃至寂滅因緣故。有如是觀察。即見一切身中煖出。此如是相。若奢摩他。得具足滿。此則名為煖相善根。行者爾時緣於過去福德善根。今作此修心行清淨。見智如燈內心自知。復次行者觀身四行。從於。瑣。骨。乃。至。微。塵。洞。微。明。了。如。自。額。中。觀。於。燈。炎。見。一。切。色。及。以。自。心。并。心。數。法。盡。分。別。知。譬。如。窓。中。日。光。明

照。微。塵。迴。轉。無。暫。時。停。一。切。有。為。覺。如。塵。性。作。如。是。念。乃。至。世。間。一。切。有。法。見。無。我。見。寂。滅。實。智。行。者。爾。時。得。頂。善。根。是。名。頂。法。復。次。行。者。得。頂。法。已。更。自。觀。身。或。見。火。出。或。見。火。然。或。見。大。光。滿。十。方。面。從。初。禪。地。乃。至。四。禪。善。根。所。生。如。是。色。陰。微。妙。四。大。彼。行。者。身。亦。如。是。得。所。見。身。色。滿。足。禪。樂。不。異。於。天。時。彼。行。人。更。從。心。裏。復。出。日。光。見。於。十。方。處。處。日。輪。皆。悉。遍。滿。見。是。相。已。不。生。心。念。是。時。得。入。空。三。昧。中。復。見。頂。上。種。種。色。出。猶。如。傘。蓋。此。名。頂。相。功。德。善。根。復。次。行。者。不。取。緣。相。四。諦。順。忍。爾。時。彼。中。得。四。諦。證。善。男。子。此。名。聲。聞。修。習。不。淨。正。念。因。緣。不。淨。正。念。因。緣。成。已。得。奢。摩。他。是。名。白。骨。燈。光。觀。相。復。於。彼。中。如。是。相。生。亦。見。是。相。見。是。相。已。得。歡。喜。心。歡。喜。因。緣。得。八。正。道。因。八。正。道。能。斷。一。切。煩。惱。愛。結。得。須。陀。洹。乃。至。阿。羅。漢。果。善。男。子。汝。自。利。中。勝。炎。佛。土。聲。聞。之。人。若。富。伽。羅。樂。阿。羅。漢。觀。如。是。法。不。淨。因。緣。即。得。道。果。說。此。不。淨。解。脫。法。時。無。量。無。數。無。邊。衆。生。證。得。四。諦。如。法。順。忍。乃。至。無。量。無。邊。衆。生。得。如。實。果。爾。時。世。尊。復。告。阿。若。憍。陳。如。言。善。男。子。若。一。切。衆。生。共。同。一。心。其。四。眞。諦。可。以。一。念。而。證。得。者。如。來。應。爲。一。切。衆。生。演。說。一。行。一。法。一。事。亦。不。應。有。八。萬。法。衆。隨。逐。因。緣。差。別。之。異。若。一。人。證。時。一。切。衆。生。亦。應。同。證。若。一。人。斷。時。一。切。衆。生。亦。應。同。斷。不。應。別。有。聲。聞。三。乘。不。應。別。有。菩。薩。十。地。何。以。故。煩。惱。同。故。斷。時。證。處。處。所。是。同。憍。陳。如。是。故。衆。生。應。以。種。種。因。緣。調

●不十(可)● ●對一注● ●若一名● ●如二於● ●彼二被● ●證得一得證●

伏：不以一緣及以一事。憍陳如：若一切衆生覺觀未盡。如是時中一切有法大瘡大。種種有。種種生中有法。增長種種相種種色種種心。時彼行者如是思念。若欲自心樂心取相。觀此骨。瑣心和合生。彼念因緣。作此初心次第思惟。如是必定得涅槃。道果證不難。又見此身得樂因緣不退轉。復次行者作如是念。何因緣故心和合生。彼因緣故樂說方便。能知是者。此則名為第二勝心。現見法樂。住必定心得不退轉。復次行者如是思念。我今此心幾許因緣和合共生。處處覺觀攀緣取捨。如是身心有樂受故。或妄想住。我於彼身心樂寂滅。又如是念。若我因緣和合故生。緣骨。瑣故。身心安樂樂已還滅。若彼行人生於眼識乃至意識。生及住滅方便因緣亦皆寂滅。作如是念。此則名為第三勝心。現見法樂。必定不退得涅槃道。以是因緣及得四果不久不難。復次行者作如是念。若我此身一切法界。通達方便清淨體性。亦非體性寂滅方便住。復如是念。我一切心相寂滅方便住。又一切心相覺觀。想滅寂靜心住。此則名為第四勝心。現見法樂。如是必定得涅槃道。身雖未證欲證不難。憍陳如：如是四種最勝尚心和合現時。即得明見八十四百千三摩提行門。見是行已得阿那含果。乃至得阿羅漢果。爾時又得二種解脫。有大勢力具大神通。爲諸天人禮拜供養。憍陳如：一切衆生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信。是故如來宣說種種句偈名字種種法門。以

是義故。如來具足十種神力。憍陳如：一切衆生具有種種顛倒之想。是故如來爲淨衆生顛倒想故。說無常想或樂苦想。或無我想或樂死想。或隨眠想或樂癡想。或樂癡想或青瘡想。或樂種種蟲啖食想。或樂臭想或樂骸骨離散等想。爾時阿若憍陳如重白佛言。世尊。云何名爲一切世間不可樂想。云何復名一切世間食不淨想。憍陳如：汝今不應問如是事。何以故。我此剎中別有方便。得涅槃道及四果法。彼刹衆生根性不同。信心行別。方便力別得涅槃道。國界既殊其相各異。憍陳如：若我具說如是之法。唯除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此。其餘衆生聞即迷沒。時憍陳如復白佛言。世尊。唯願憍慈爲諸菩薩能信解者分別宣說。世尊。是諸衆生。若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等。聽聞如是二種相已。能生種種上妙善根。能破無明種種障礙。一切衆生愛入和合。癡見纏縛如揭頭羅。於流轉中處處受生。於流轉中處處造行。又過去際諸流轉中不可見知。以是因緣樂於生死。是故生死無有始終。何以故。一切衆生在流轉中。不聞如是食不樂想。以食因緣增長貪欲。又不聞於此法門故。是故五處流轉受生困苦疲極。如來世尊大慈大悲。無量世中常念衆生。唯願如來憐愍故。說此具足滿無願順陀羅尼

大方等大集經卷第三十九
隋天竺三藏那連提耶舍譯
*日藏分惡業集品第五
爾時世尊告憍陳如言。善男子。彼智德摩王如來。愍此世界五濁衆生及天人故。命彼焰德藏菩薩摩訶薩送此欲來。爲欲安樂諸衆生故。時憍陳如重白佛言。世尊如是如是。惟願如來廣演分別一切世間不可樂想食不淨想。若佛宣說不可樂想食不淨想。衆生聞者能捨欲貪不著諸味。世尊。若有衆生能於諸欲及飲食中皆生怖畏。於此二事生厭離心。苦切呵責應修清淨。當知是人越流轉河速到彼岸。能得解脫諸有繫縛。佛言。憍陳如。如汝所說一切世間不可樂想食不淨等。對諸天人及餘大衆。如智德摩王如來無願順陀羅尼焰德藏菩薩摩訶薩所送。汝至心受。憍陳如言。唯然世尊。我今諦聽。佛語憍陳如。云何名爲一切世間不可樂想。憍陳如言。世間者凡有二種。一者衆生世間。二者器世間。云何名爲衆生世間。所謂五趣衆生。天人餓鬼畜生地獄。此名五趣衆生世間。器世間者。欲界之中有二十處色界十六無色有四。此四十種。名器世間衆生住處。欲界之中有二十處者。第一謂於八大地獄。一。地獄四面各有十六隔子。以爲眷屬周匝圍遶。彼中觀察生不樂想。云何名爲八大地獄。一名一死一活地獄。二名黑繩地獄。三名衆合地獄。

四名喚地獄。五名大喚地獄。六名熱地獄。七名大熱地獄。八名阿鼻地獄。若過去未來及現在世有諸衆生。自身口意造諸惡業。故生於彼大地獄中。經無量劫備受種種百千苦惱。彼地獄中設觀妙色。以心逼切不生樂想。以見因緣無樂想。故復生大苦。如是轉轉從一地獄至一地獄。苦中極苦不可堪忍。不可言說。若耳聞聲及鼻嗅香。舌嘗其味。身中覺觸。心緣諸法。亦復如是。彼一切心不愛不樂。不曾歡喜。一切不好無一可意。身常火然。食熱鐵丸。飲融銅汁。所有觸處悉皆是火。不可忍耐。極大苦受。彼諸衆生以其惡業未畢。盡故如是不死。乃至一切未受果報。亦彼中生。次復人中。身口意行造惡業。故亦彼中受。憍陳如世間衆生多樂於樂。不樂辛苦。彼地獄中欲樂入。此名最初惡業。地獄衆生所住之處。智慧之人觀是事已。生不樂想。憍陳如。何者名爲第二所居畜生生處。觀察彼已生不樂想。憍陳如。畜生之中身有差別。或有衆生。其身大者。如析一毛以爲百分如一。分許。有於如是不可思議微細之身。復有衆生。身如窓中遊塵。復有衆生。身如十千由旬。復有衆生。壽命如一時頃。復有衆生。壽命如七時頃。復有衆生。壽命如一劫。乃至百劫千萬億劫。以惡業故在彼中生。不樂善法。不種善根。無有法行。亦無智慧。無慚無愧。無慈悲心。常受苦惱。生大怖畏。各各互生相害之心。遠離一切諸善之法。常行不善。無明黑暗。險惡道中造地獄業。起瞋忿心。不樂福德。是報

熟時惡道中受。下身下心生如是處。常受種種飢渴寒熱。捶打乘騎。負重困乏。領穿。背破。蚊虻毒蟲。競相咬食。如是苦惱無量無邊。何有智者樂於彼處。智慧之人觀是事已。於畜生中不生樂想。是名第二惡業。衆生畜生住處。憍陳如。云何名爲第三所居餓鬼生處。觀察彼處生不樂想。憍陳如。餓鬼之中身有差別。或有餓鬼。身長一尺。或有餓鬼。身量如人。或有身如千踰闍那。或復有鬼。身如雪山。彼諸餓鬼。裸形無衣。被髮自纏。黑瘦羸瘠。唯皮裹骨肉。血都無。身體龜縮。猶如枯樹。恒苦飢渴。思念飲食。常不能得。口內火然。焰出於外。心常瞋忿。無有慈悲。熱悶惶惶。求涼不得。又爲飢渴之所逼切。飲銷銅汁。食燒鐵丸。及諸熱惡臭爛膿血。熱屎熱尿。熱沙熱糞。及諸熱風。或復熱雨。一切草木。江海河池。樹葉華果。所食之物。求覓甚難。恒不能得。設復得之。或經千年。或百千年。如是壽命。常受苦惱。行住坐臥。黑闇無明。何有智者樂於彼者。智慧之人觀是事已。於餓鬼中不生樂想。是名第三惡業。衆生餓鬼居處。憍陳如。云何名爲第四人間所居之處。觀察彼處不生樂想。憍陳如。有智之人。次觀人中。一切皆有種種諸苦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。飢苦。渴苦。貧苦。瞋苦。妬嫉等苦。妄言綺語。兩舌等苦。惡口罵詈。誹謗等苦。寒苦。熱苦。惡風。惡雨。疫癘等苦。毒惡禽獸傷害等苦。惡世。惡王。牢獄等苦。貧窮下賤。短命等苦。既念此苦。更生重苦。緣苦。生苦。還

造苦。因於未來身復受苦報。如是轉轉無量無邊。受諸辛苦。無有窮盡。何有智者樂於彼中。是名第四衆生人中居處。智慧之人觀是事已。於人道中不生樂想。憍陳如。云何名爲第五所居欲天生處。觀察彼處生不樂想。憍陳如。有智之人。觀初欲界有於六天。是中衆生常樂欲事。欲愛所纏。所受果報。差別不等。生於苦受。或復果報。勝劣不同。或上或下。其下果報。見上果報。恥愧羞慚。常生苦受。或於過去修福來者。今得生此。果報將終。福德欲盡。如是念時。則生苦受。或復種種有所爲作。勤勞辛苦。故生苦受。或所愛人。斲弄之物。分張離散。故生苦受。一切福德果報。畢盡。見好處所。心生愛樂。既不得往。生大苦受。又知業行。速隨惡道。畜生餓鬼及地獄中。以如是故。倍大苦受。如是種種無量諸苦。何有智者樂於彼處。此名第五欲界六天受報處所。智慧之人觀是事已。於欲天不生樂想。復次憍陳如。云何名爲色天中不生樂想。智慧之人觀彼色界十六住處。一切諸天。修於世禪。得生於彼。因既有爲。是有漏法。苦未盡故。不得寂滅。心意快樂。及於種種其餘勝樂。是故苦受。又未到於樂彼岸故。是故在此苦流轉中。不知出道。以是義故。三惡趣中未得解脫。是故苦受。何有智者樂於彼處。此名第六有漏色天。智慧之人觀是事已。於彼色天不生樂想。復次憍陳如。智者觀彼色界衆生。如是修習無漏禪。故得往彼天。以未具足。滿八正道。是故苦受。爲八正道欲滿足。故精勤方便。是

故苦受。一切無學三摩提地。心未得故生於苦受。彼辟支佛諸陀羅尼。未自在得故生苦受。於諸如來三昧境界。未自在得故生苦受。一切衆生境界皆苦。如是衆生於色界中。若欲雙頭入般涅槃。如上所說種種諸苦具足受之。何有智者樂於彼處。是名第七無漏色天智慧之人觀是事已。於色天中不生樂想。復次橋陳如。云何名爲觀無色天不生樂想。智慧之人觀無色界四種天處。以能修習有漏三昧。故得生彼一切漏中。未得解脫。是故生苦。一切學地及無學地未得自在。是故生苦。不得聽聞諸佛正法。是故生苦。一切愛欲未畢竟斷。於流轉中不得自在。是故生苦。彼處壽終不得勝趣生於邪見。如是大苦。一切三惡。煩惱業道未能永斷。如是生苦。一切三惡道中未得度脫。如是生苦。何有智者樂於彼中。是名第八無色四天。智慧之人觀是事已。於無色天不生樂想。故得出於一切有獄及離一切諸有中。如是八種和合觀時。智慧之人乃能獲得。雖不生心而常至心修八正道。橋陳如。此則名爲一切世間不可樂想。復次橋陳如。言世間者即名爲行。云何智者於行世中。不生樂想。行有三種。何者是三。一者身行。二者口行。三者意行。云何身行。身行者謂氣息出入。是名身行。云何口行。口行者所謂覺觀言說。是名口行。云何意行。意行者名爲想受。是名意行。是名三行。此三種行其相如是。一切衆生一種心想。智者云何能分別知。於身口意生不樂想。智者觀身

[illegible]

不生樂想。善能除斷一切欲貪一切色貪及非色貪。一切癡慢。一切調戲。一切無明。又能安置於無學地。憍陳如。此名二種一切世間不可樂想。如是種種名具足滿無願順陀羅尼微妙之義。此陀羅尼有大勢力。能除欲色非色。調慢。能證盡智及無生智。能裂一切黑暗羅網。能捨一切苦惱重擔。以我說此大集經故。彼智德聖王如來。命焰德藏菩薩摩訶薩。手中送此無願順陀羅尼欲來。憍陳如。是陀羅尼能摧一切諸惡魔等。能勝一切毒害龍衆。諸天敬信倍更歡喜。夜叉順奉生大踊悅。諸阿修羅內心怖畏。又能恐懼迦樓羅王。令緊那羅生於愛樂。摩睺羅伽自然攝伏。能破一切邪見外道。令刹利王生歡喜心。諸婆羅門信心增長。又令毘舍及首陀羅悉生歡喜。能令多欲女人貪心止息。令多聞者進益受持。坐禪行人樂阿蘭若。能除一切種種諸患。能却一切鬪諍怨家。飢饉非時外賊橫死。惡風雹雨暴水災霜。寒熱苦辛龜鼈味觸。如是變怪悉能消除。光讚大乘紹三寶種。照曜佛母堅立法幢。安慰流轉怖畏衆生。此名微妙無願順陀羅尼。說是法時無量無數阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨。九十八頻婆羅人得阿羅漢果。八那由他衆生得彼無願順陀羅尼。無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉。五百八十萬衆生得無生法忍。爾時一切無量衆衆。天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽。餓鬼毘舍遮鳩槃荼。富單那迦吒富單那人

非人等。異口同音俱稱讚言。善哉善哉大聖世尊不可思議。最大最妙不可思議。如來世尊得無礙智。明見我等於此阿耨多羅三藐三菩提中敢有不發歡喜心者。世尊如來。知諸衆生。善知諸根知諸煩惱。知諸方便知到彼岸。能令衆生充足法味。能令衆生見八聖道。能除衆生擔苦之擔。能與衆生樂擔令擔我。今一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽等一切合掌。各各如是齊心唱言。在在處處有佛世尊。說此四種無願順陀羅尼處。乃至國王大臣長者。沙門婆羅門毘舍等衆。有能書寫置此經處。或復有人能讀能誦。講說之者。如是等處我等衛護加助威神。有所求須一切供養。禮拜供給彼說法人。不令乏少無有衰耗。不如意事一切怨家不能得便。一切資生常使具足。身無病惱得歡喜心。樂於法者我如是護。彼人終不更生惡道。以是因緣成於法器。一切供養得具足滿。佛言。善哉善哉。諸大檀越。汝等今者欲護大法。因護法故三寶不斷。未來之世當得無量福德果報。爾時長老舍利弗。於大衆中即從座起。一心合掌前白佛言。世尊。德華藏佛遣虛空藏菩薩摩訶薩所送者摩。表多悉帝那惡業衆生。不信心者令彼睡眠陀羅尼欲。我及一切世間天人欲得聞知。唯願如來廣爲宣說。佛告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。我當爲汝廣分別說。德華藏佛所送淨陀羅尼欲。彼佛如來爲於此土諸衆生等薄少善根多諸煩惱。以煩惱故起四倒心樂著我想。著我想

故顛倒迷惑。流轉生死失八正道。是故彼佛送此欲來。舍利弗。一切衆生實無有我。此土衆生顛倒心故橫生我想。舍利弗智慧之人深自觀察知無有我。作是觀時則破四倒。舍利弗。云何智者觀於無我。所謂觀身諦知無我。何以故。以和合故。復次觀眼亦無有我。何以故。眼識初生。如是觀察至心思惟。或見種種服飾衣裳鋪臥床。蔕結加趺坐。坐已攝念一切六根不相捨行。心不捨故如是可見。而此眼根四大合生。筋連水滴餘不能動。若眼轉時但是風力。風故能轉。而彼風性因於虛空。出入四根中左右迴轉。根清淨故則能明見。而彼虛空性無所有無有依止。不可捉持亦不可說。若無所有不可說者即是無我。是故虛空實無有我。是空中風亦復無物。以無物故不可宣說。是故無我。是風因緣亦入。根中。左旋右轉清淨照了。彼風吹幻亦不可捉亦不可說。離於我所覓不可得。如是眼中地界牢固。如尼拘陀子。至心諦觀觀已拔出。碎末爲塵吹令飛散。如是推求永不見我。如是決定知無有我。此地界中分析無我。彼地地相但有名字。不可捉持無我無主。如是次第觀察水界及以火界猶如風界。如是思惟。既思惟已定知無我。故不復疑眼大中我。是故當知。眼之四大一切無物不可宣說。是故無我。若復有言眼識因緣故有我者是義不然。何以故。眼中無我色亦如是。而和合中亦復無我。和合因緣生於眼識。如是識中亦復無我。風空中亦無我。如是推覓

●訓二神● ●訓二神● ●緊那羅一緊陀羅● ●今二令● ●書寫一書家● ●誦一誦● ●我二語● ●不二又● ●●二●
●● ●加二語● ●根二風● ●吹二如● ●眼二色● ●

彼諸王等如是禮拜，供養供給無令乏少。常加衛護，親奉所須。惡心衆生不得其便。若在一一切諸人王中，所得禮拜供養護身亦復如是。舍利弗，此名奢摩裴多悉帝。（都地反）那持陀羅尼，是德華藏如來命虛空藏菩薩摩訶薩送來至此。以我此刺說於日藏大集經故，彼持欲來。此陀羅尼有大勢力，能大利益，慈悲憐愍一切衆生，能救一切危厄患苦，能捨一切煩惱諸結，能知一切陰入界等，能辨一切法之差別，能示一切善巧方便，能與一切涅槃道樂，能入一切諸法之門，能摧一切難降伏魔，能破一切邪論外道，能與一切諸天歡喜，能令一切夜叉知足，能怖一切諸阿修羅，能令一切諸迦樓羅心生喜悅，能令一切諸緊陀羅歡喜無厭，能令一切摩睺羅伽不得迴顧，能令一切剎利喜歡，諸婆羅門信心增廣，毘舍眷屬及首陀羅皆大歡喜踊躍，無量多欲婦女能令少貪，妊娠女人使得安隱，令念持者樂於多聞，修習定人樂阿蘭若，能却聞諍國土飢荒，能除死殃及諸盜賊。非時風雨，凍暘苦辛，禽蟲肥瘦如是惡觸，照曜法母堅立法幢，於流轉中紹三寶種，解諸繫縛，怖畏衆生，能生盡智，證無生智，能破黑暗與大光明，能捨衆生苦惱重擔，如此奢摩裴多悉帝。（都地反）那持大授記陀羅尼，能令一切三有衆生惡業道中截流而過，入佛界中，於一切法自在無礙，乃至十八不共佛法無爲彼岸，能轉法輪雨諸法雨，善能教化一切衆生，悉令得住於涅槃道。說此惡業盡陀羅尼法時，

①補二箇②〔名爲名色〕一③④〔名色〕一⑤⑥復非一非復⑦⑧者二苦⑨天餘二餘天⑩〔都地反〕一⑪* 拾二餘⑫
⑬* 辨二辯⑭⑮聚陀羅二聚那羅⑯*

無量衆生過去惡業悉得除滅。無量阿僧祇諸天及人。遠處離垢得法眼淨。無量衆生得須陀洹果。百千頻婆羅衆生。得於無漏阿羅漢果。七十那由他衆生。獲得如是奢摩婆多悉帝。^{都地}那持陀羅尼。得此陀羅尼已於三乘中更不退轉。無量無數阿僧祇諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於菩提中亦得住心不退轉道。八萬四千諸衆生等得無生忍。一切現在娑婆世界利中衆生。聞此四種四諦順空順無願順奢摩婆多悉帝。^{都地}那持等陀羅尼義已。悉得破壞一切欲貪長短色貪觸貪樂貪色非色貪。又諸衆生得如實見知貪障礙。聽聞法已其中有得不淨觀善根者。有得六入念者。或有得於普不散心善根者。或有得於遍善根者。或有得於阿那波那善根者。或有得於奢摩他者。或有得於毘婆舍那者。或有得於初禪定者。或有得於中間禪者。或有乃至得四禪者。或有得於四空定者。或有得於四諦順忍。或有得於性人地者。或有得於八法地者。或得和合小乘善根者。或得小乘非和合者。或復有得一切智知善根者。或復有得三摩提忍陀羅尼善根者。又彼衆中有諸女人厭離心生。觀察女身有種種過惡極鄙惡。我以何故受於此身貪著色欲。作是呵責。以聞法故。一切婦人悉各修念不樂自身。其中九十一頻婆羅人中女人。轉女人相得男子身。九十九百億天中女人。八萬四千龍中女人。八百六十萬夜叉中女人。八十四萬阿修羅中女人。七

萬迦樓羅中女人。十二頻婆羅。^{緊陀羅}中女人。一千摩睺羅伽中女人。九十頻婆羅餓鬼中女人。四十二頻婆羅毘舍闍中女人。如是一切諸女人等。悉失本根得成男子。其中有有妊娠婦人。胎藏安隱無諸傷損乃至畜生亦復如是。其產者具足五根。男女聰明智慧端正。或有藏內未時。即生。或有他患皆能除却。悉令安隱如第三禪。修習行人得於定樂。身心悅豫亦復如是。爾時一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽。薛荔多。毘舍遮。鳩槃荼。富單那。迦吒富單那。人及非人。一切大衆同作是唱。善哉善哉。佛婆伽婆。如是妙法不可思議。我等昔來未曾聽受。如今如來所轉法輪。能令我等一切惡業障礙盡除。於流轉中度一切有。飲甘露漿得寂滅樂。教化擁護一切衆生。捨於五濁得勝智慧入佛境界。照曜三寶不令斷絕。如來今者降諸法雨。稱我等力一心供養。如是乃至迦吒富單那等種種諸天。作於諸天種種音樂。復雨天上細末金銀猶如雨下。乃至華香衣服綵綵種種瓔珞種種天鬘。以散如來。爲供養故。一切天人悉皆雲集。唯除坐禪入三昧者。如是衆生各於生處。所有華香衣服瓔珞金銀寶鬘。供養佛已歡喜而住。

大方等大集經卷第三十九

大方等大集經卷第四十

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分護持品第六

爾時一切諸天大王并其眷屬。一切龍王。一切夜叉王。阿修羅王。迦樓羅王。緊陀羅王。摩睺羅伽王。薛荔多王。毘舍遮王。富單那王。乃至迦吒富單那等一切諸王。各并眷屬禮拜於佛。同心合掌作如是言。世尊。我等從今在在處處。若有比丘或比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。但有信心若男若女。能作如是念不淨觀寂滅三昧如前佛說善根因緣得攝心住者。我等一切天諸眷屬。乃至清淨信心之人。或男或女。當當救濟猶如導師。令彼身心及其眷屬爲作供養。衣食床鋪臥具湯藥種種資生所須皆與。如是具足令其安隱更不愁於一十五種濁惡之事。設復有者我等於中常共加護。何者名爲十五濁惡。所謂或以石撩。或以杖打。或以刀斫。或以槊貫。或毒藥中。或崖上擲。或復惡人或復不信或四大動。我爲作護。或以惡心送彼人所好飲食湯藥者我爲作護。貪瞋妬嫉兩舌惡口。如是惡事欲相加者我爲作護。或有惡人用濁惡心。以諸衣鉢床臥鋪具病患湯藥常作擾越。或勸化他。或自親舊爲供養者。彼諸惡事我爲作護。或復怨家或復惡鬼。如是等惡我爲作護。或毒中護。或惡天子。或內國土。或外國土。如是賊起我爲作護。此十五種濁惡之事。或

●作二如● ●十二千● ●八二女● ●即二節● ●〔佛〕一● ●不分卷于故● ●日藏分二大集大方等日藏經● ●〔日藏分〕一● ●緊陀羅一緊那羅●

比丘或比丘尼。或優婆塞或優婆夷。或餘信心男子女人。或今現在或復當來。乃至劫盡末法世時。何者名為末法世時。謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行。若不坐禪則不能得於三摩提。乃至不得第四之果。乃至不得寂滅三昧。是則名為末法世時若如上說。初夜後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定。如是住者。彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至信心或男或女一切眷屬乃至住處。或復聚落都邑國城。或阿蘭若處或聚落主家。隨所在處有此十五濁者。我盡救濟為作擁護。令是諸惡一切悉除。於何聚落有福德人常住之處。或多人住或一人住。乃至復有一日一夜修福德者。乃至一日一夜所住處者。或復城邑或聚落家。我皆救濟為作護助。不令其人。經於惡事。無間一切諸檀越家。或復刹利或婆羅門毘舍首陀。或男或女小男小女。一切救濟常為守護不令入惡。若有如是修福德者身心精進。若有人供養禮拜恭敬種種供給。或為造房或大寺舍。或林或苑或作衣裳。食飲所須坐臥處所。或復病患湯藥針灸種種醫療。如是檀越。我等如是十五濁中一切悉護。若有胎藏妊娠女人。供養如是福德人時。我等護持無時暫捨。設諸惡人及以惡鬼欲加惡者。迴彼惡心悉令歡喜。如是兒女在在處處修福德者。念善根者為他愛敬。或餘衆生勸助讚美。或復家人稱說其名。或呪結索擁護衆生。或救福德或救捨惡。我等於彼如是衆生。十五濁

中常親護持。諸惡鬼神不得其便。若有如是修福德者或人非人。能信其語如教而行。如是一切我等亦護。若有惡人。於彼行者修福人中。或瞋或罵或欲加惡或生障礙者。如是等輩諸惡衆生。我等不護是惡衆生。十五濁事不得護者名字云何。十五濁者。第一惡患。第二失於自在。第三散失種種資生。第四身中四。肢種種制裁。或眼或耳口鼻手足。或復前頭。第五失於所愛妻子及諸眷屬。第六失於官位。第七失居家。第八為諸怨家所侵。第九心常憂愁。第十瞋於刹利心常。行惡。第十一。邦邑國城衆生。濁惡。第十二諸偷盜來失種種物。第十三自家婦女恒相鬭爭。第十四國土賊盜他國賊來。第十五短命速死。若惡衆生有如是十五種事。我等不護當伽羅等言。若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋。欲為造福德者。作諸惡事種種福中為作障礙。若有如是諸惡衆生來歸於我。望呪術中得種種力。如是呪中種種法用雖具足有。我等於彼如是衆生。不加不護不與其力亦不救濟。若彼衆生意欲規求望得如是如是之物我亦不與。若有衆生於常修常。命福德之人。生瞋作惡種種障礙者。如是我等亦如上說。或復今世及未來中。能依此法憶念修行及法欲盡。常有諸天龍神乃至迦吒富單那等。惡心瞋忿無有慈悲。不樂當來妙好之身。不畏三塗惡道果報。若有如是造福德人。樂阿蘭若種種善根。或住塚間或復樹下或在寺舍。或屍陀林行住處所。福德之人悉如

上說。天龍乃至迦吒富單那惡見惡心。此福德之人。是處住止。或身心濁或奪精氣。或被行人供養檀越。我諸天龍乃至迦吒富單那等。離慈悲心不知恩報。於當來生不怖惡道。垢濁身心奪其精氣。唯除過去極重惡業。此惡業中非可得護。若我天龍乃至迦吒富單那等應可得護。而不護者現世則為欺誑一切三世諸佛。於流轉中不見羅漢及辟支佛。常令我身不成福器不得涅槃。佛言。善哉善哉。善男子。汝能如是發於此心。亦如一切三世諸佛。過去世時修行無異紹三寶種堅立法幢光照法母。汝等如是則為供養一切三世十方諸佛。汝善男子。或男或女能作如是勤精進心。於正法中好守護者。如是法行當伽羅故。常護常念常供給足。如是衆生於流轉中。常得尊貴和合眷屬。常受安樂不經辛苦。乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道。善男子。汝等求樂不求於苦。是故應當勤精進作諸善根。諸天等言。善哉善哉。我從今日如是修習如是發心。爾時此婆羅界。有於惡心諸餓鬼等。常仰食噉一切衆生精氣血肉以為生活。如是鬼等無量阿僧祇。同白佛言。世尊。我等惡業罪報所招。常噉於人肉血精氣以活性命。今日發心入佛法住。為佛弟子。更不造惡不生惡念。若佛弟子如佛今說不淨觀法。常如是修如是習行一種無異。若我不如富伽羅心所。在念者。令我眼黑暗常盲。一切四肢不能動轉。又不具足身中五根。我等亦如富伽羅。護此福德人并其施

○於二邊路○ ○彼二支○ ○行一作○ ○邦二濁○ ○海一濁○ ○作諸惡事種種○ ○命二念○ ○之○ ○彼二彼○ ○唯二難○ ○汝二法○ ○在二存○ ○十存○ ○

主。造立寺舍房室樹林園。苑。浴池衣鉢飲食臥具。倚床湯藥一切所須。如是檀越我等亦護佛言善哉善哉。善男子。汝好發心。當如是莫令放逸。

爾時牢固地天。從座而起作如是言。世尊。若佛弟子常攝五根。如佛今說不淨觀法。如是繫念至心行時。我等地天爲此行者。常出地味。滋潤。彼人令其身中增益壽命。是地精氣充溢因緣。行者身中得色得力得念得喜得精進得大智慧。佛言善哉善哉。汝大檀越能發是心真是佛子。從佛口生從法化生。與如是食益於彼身。此福因緣速於大乘成就滿足。

爾時衆中有大德天。復從座起前白佛言。世尊。若有如是法行比丘佛弟子等。彼諸檀越。或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給。若諸弟子如佛所說不淨觀法。乃至寂滅三昧空門如是繫念。從於初夜至中後夜坐臥行立。如是念法心無外緣。彼諸檀越爲營寺舍。或造一屋或一樹林。或復衣食坐臥床鋪。病患湯藥種種資生常供給。之。彼得如是無乏少。己身得安隱無有憂愁。心常歡喜得好福田成就法器。如是施已當來之世得大果報。深心樂法不生惡道不造惡法。我如是護彼人。即得修慈悲心。如是種種勝妙善根增長不減。佛言善哉善哉。大檀越。此是汝等精進之心。於大乘中速能增長福德之力。爾時衆中金剛力士。復白佛言。世尊如來。說此大集經已。諸大檀越并眷屬衆。

各各發心護持佛法利益衆生。彼因緣故此娑婆界佛刹之中。法母照曜增進光明。爾時彌勒菩薩摩訶薩。爲欲利益於未來故。即於衆中問金剛力士言。善男子。何者爲虛空之法此可見不。若不可見此事云何。又復問言。何者名爲諸法和合。金剛力士報彌勒言。實際之岸不可見故此和合法亦不可見。彌勒又問。善男子。何者名爲真實虛空不和合法。金剛力士報彌勒言。彼中無異。彌勒又問。善男子。何者名爲虛空之法。何者名爲不和合法。金剛力士報彌勒言。不動不生法界入事是故不異。彌勒又問。善男子。云何名爲有爲無爲漏無漏法。金剛力士報彌勒言。如本真實如是如性無有異。漏無漏法虛空和合是故不異。彌勒又問。善男子。何者名爲真實如如漏無漏法。金剛力士報彌勒言。虛空合故真實如如。非是漏法非無漏法。彌勒又問。善男子。何者名爲虛空和合法。金剛力士報彌勒言。一切諸法離於障礙。和合故空非集非散。何以故體性不失故。而彼空中亦不可得物及空故。故名空法。善男子。一切法中此方便故。當知一切如如體性。體性本來是空故空。如是萬法和合故空。想離想故此空非想非想亦空。何以故。如是一切和合法空不可說故。一切諸法體性爾故。此如是法非沙門造非羅漢造。非辟支佛造非菩薩造非如來造。如是如是真實如如。漏無漏法一切皆空。和合法故。非相離故。非異法故。彌勒善薩如是當知。爾時金剛力士說是法已。

無量衆生。曾於過去學空來者。一切惡業悉皆除盡遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。九十二那由他衆生。於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生亦得住於不退轉道。究竟阿耨多羅三藐三菩提。

大方等大集經日藏分。佛現神通品第七。爾時頻婆娑羅王。聞佛說此不淨觀法。一切大衆各欲護持。踊躍歡喜即從座起前白佛言。世尊。如是法門福德最勝不可思議。今此國土娑婆世界佛刹之中。無量諸大菩薩摩訶薩。所成就光明妙色。我從本來初未曾見初未曾聞。世尊。是菩薩光悉能遍照大千世界乃至有頂亦皆充滿。我今眼中不觀餘色。但見於此娑婆世界佛刹之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明。世尊。如是菩薩摩訶薩等。若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何。如來入於三昧所。放光明相復云何。如來光明我得見不。緣彼光明復得見於其餘佛刹種種妙好奇特事不。佛言。如是如是。大王。若有菩薩成就無上菩提道者。其光能照十方世界。何以故。能於如來境界之中。行大福德莊嚴力故。於過去世菩薩行中。成就具足大福德莊嚴法故。一切菩薩修行善根多增長故。具無量福生於佛家。親近無上菩提道故。畢竟無上菩提妙道。於不可宣說如來智力奮迅。遠離一切障礙。佛境界中勝疾智故。入佛智慧正法果故。分別過去無量劫來。無邊佛法境界依故。此地最勝轉妙法輪。一切自在所得身。如是福德無量。

●第一分● ●第二分● ●第三分● ●第四分● ●第五分● ●第六分● ●第七分● ●第八分● ●第九分● ●第十分● ●十一分● ●十二分● ●十三分● ●十四分● ●十五分● ●十六分● ●十七分● ●十八分● ●十九分● ●二十分● ●二十一● ●二十二● ●二十三● ●二十四● ●二十五● ●二十六● ●二十七● ●二十八● ●二十九● ●三十● ●三十一● ●三十二● ●三十三● ●三十四● ●三十五● ●三十六● ●三十七● ●三十八● ●三十九● ●四十● ●四十一● ●四十二● ●四十三● ●四十四● ●四十五● ●四十六● ●四十七● ●四十八● ●四十九● ●五十● ●五十一● ●五十二● ●五十三● ●五十四● ●五十五● ●五十六● ●五十七● ●五十八● ●五十九● ●六十● ●六十一● ●六十二● ●六十三● ●六十四● ●六十五● ●六十六● ●六十七● ●六十八● ●六十九● ●七十● ●七十一● ●七十二● ●七十三● ●七十四● ●七十五● ●七十六● ●七十七● ●七十八● ●七十九● ●八十● ●八十一● ●八十二● ●八十三● ●八十四● ●八十五● ●八十六● ●八十七● ●八十八● ●八十九● ●九十● ●九十一● ●九十二● ●九十三● ●九十四● ●九十五● ●九十六● ●九十七● ●九十八● ●九十九● ●一百●

礙故。獲得清淨真寶法故。所可修習到彼岸故。未來世業已得盡故。通達一切衆生善根。永斷一切煩惱習故。離於障礙住佛界中。是故光明悉能遍照十方世界。大王如是隨佛功德光明力故。亦能視見一切十方無量無數阿僧祇佛。王言世尊。我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛并諸菩薩摩訶薩及聲聞衆。時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸衆生等。異口同音復白佛言。如是世尊。亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事。我等見已發歡喜心。

爾時世尊。告阿若憍陳如。汝等大衆在家出家聲聞弟子。皆各繫念深心思維。以自善根力入於禪定。我於今者亦欲入於如來三昧。當于爾時此佛剎中天龍夜叉乃至一切人及非人。或有見四諦者。或有得順忍。或於三乘得不退者。如是衆生皆結加坐亦入禪定。復有衆生於三寶中得信敬心。亦復如是入於禪定。爾時世尊。即入一切如來境界日月三昧。行智廣大悉能遍覆一切虛空。能令一切智慧衆生皆生歡喜。如是三昧不可計量不可觀見。非諸聲聞及辟支佛乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知。唯佛如來乃能得之。是名如來境界三昧。如來如是入三昧已。此娑婆世界三千大千百億四天下。百億須彌山。百億日月乃至百億諸有頂天。皆悉影現入佛身中。如是娑婆世界一切佛剎入佛身已。其中所有一切衆生地獄餓鬼及以畜生或天或人。彼諸衆生或身或心。有苦

受者皆得除滅。一切自在悉生歡喜。譬如比丘入第三禪得具足樂。爾時一切諸大菩薩摩訶薩衆。先在座中入三昧者皆從定起。從定起已見佛光明。見光明已自所有光尋滅不現。如是聲聞及佛弟子。乃至一切諸天人衆入禪定者各各皆起。彼諸大衆身心得樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量衆生大歡喜。踊躍無量不可思議未曾聞見。又其六根一切清淨現佛身中。或坐或行或住或臥。復見如來一一毛孔出無量光。譬如十方恒河沙等日月光明。亦如一切恒河沙等大摩尼珠。亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩衆。一時普放大焰光明。如是光明悉能遍照十方佛土。如是如來一一毛孔所出光明。處處皆滿於十方剎最為殊勝。爾時十方一切諸佛。於其剎中自在而住。各爲大衆異口同音稱讚我名說於此偈。

汝觀具足功德滿
智慧大力能拔除
慈悲心故放此光
又慈是諸衆生故
一一佛剎滿光明
發心清淨悉牢固
汝等若有得神通
恭敬接足稽首禮
若有未得神通者
速起菩提真智念
爾時十方一切諸佛。各於其國說如是偈。慈悲教化諸衆生故。又以如來過去修行。願力

莊嚴具足滿故。彼諸佛剎一一如來。亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩衆并大弟子聲聞比丘。復有無量億恒河沙諸天及龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那。陀羅摩睺羅伽等。無量大衆圍遶彼佛。各乘神通俱來詣此娑婆世界。到此剎已向於如來。頭面接足右遶三匝。右遶畢已各齎持來一切所有種種寶物種種寶衣種種寶裝種種寶瓔珞種種寶蓋種種華華種種香種種塗香種種香樂種種讚歎種種歌舞供養如來。設供養已與其眷屬各還所住。時諸衆生在娑婆界佛身中者皆悉見之。見已歡喜。復受無量無邊快樂。又諸衆生得見十方一切諸佛。於其剎土坐金剛座而演說法。又見諸佛各各剎中於自坐處。爲諸衆生說此世界釋迦如來一切功德。有大名稱大智慧力。福德莊嚴具大精進大慈悲力教化衆生。彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於自剎中得受記。別。無量衆生於緣覺乘得受記。別。彼諸大衆亦見此土一切衆生入於佛身。

亦得如是受於記。別。其中衆生或有受樂或有受苦。一切皆現釋迦如來身內住止。若空五濁佛剎衆生得見如來。及見十方無量無數說法諸佛。一一如來各有無量無數衆生恭敬圍遶。見已起大愛敬生歡喜心。彼諸衆生一切身中。所有惡受悉得除捨安隱快樂。若不空五濁剎者。十地菩薩摩訶薩等。教化衆生故。隨何剎中得見於佛。見已生信。得信心已聽受妙法。彼諸菩薩各於彼處化作佛

●加二迦● ●陀二那● ●(世)十界● ●別二莊●●*

身。以一音聲滿一切刹。各各異口同說偈言

十方諸佛同一乘 成就善根故來此

離佛及餘菩薩眾 更無如是大德人

汝等一一諸眾生 速發菩提無上道

若不勇猛勤精進 流轉苦海無出期

汝等宜應一切來 速隨於我相逐往

供養人中釋師子 頂禮右邊彼世尊

時諸菩薩摩訶薩等。化作佛身說此偈已。各

與無量無邊恒河沙數得神通力。一切眾生

俱來詣此。見釋迦牟尼佛。見已右邊三匝。遶

已各持寶來種種寶物種種寶衣種種寶音聲種

種歌舞。以用供養釋迦如來。供養畢已悉發

阿耨多羅三藐三菩提心。或有眾生於辟支

佛乘而發願者。如是悉得不退轉道。彼諸眾

生又皆各各得種種忍種種陀羅尼種種善

根。得已各還本刹。或有菩薩化作辟支佛身。

或復化作阿羅漢身。或復化作梵天王身。或

復化作帝釋天身。或復化作四天王身。或復

化作那羅延身。或復化作摩醯首羅。或復化

作自在天身。或復化作星宿天身。或復化作

阿修羅身。或復化作轉輪聖王。如是種種龍

身鬼身。隨所在處佛刹之中。若有眾生樂見

阿羅漢身。見羅漢已歡喜受法。彼諸菩薩摩

訶薩等。為欲教化諸眾生故。即於彼中作羅

漢身。為彼眾生說種種法。彼諸眾生見大光

明及釋迦佛。得見佛已心中愛敬生大歡喜。

具足六根滿一切願。惡業皆盡悉樂受生。又

彼菩薩摩訶薩等。於佛刹中化作如是阿羅

故。能以一音遍一切刹。作諸言辭說如是偈

衆生久處流轉中 愚癡不知出要道

以諸種種罪業故 得此生死苦惱身

是故應速捨惡心 邪見顛倒諸煩惱

早度有流到彼岸 云何汝等不覺知

難見導師今已見 難得人身今已得

難遇善友今逢值 難聞正法今得聞

是故汝等應至心 速發無上菩提道

出離一切生死獄 證佛微妙功德身

若能永離兩種邪 所謂斷常等二見

知於一切行無我 如是名入正觀門

愛行取入有於生 智水洗除悉令淨

同共往詣娑婆國 恭敬供養釋師子

時諸菩薩摩訶薩等。如是化作阿羅漢身。說

此偈已與於無量恒河沙等得神通力。一切衆

生。俱共發引來到此刹。到已頭面頂禮釋迦

牟尼如來并其眷屬。恭敬圍遶三匝佛已。出

所齎來種種寶物種種寶衣種種寶裝種種寶

珞種種寶蓋種種寶幢種種寶華種種寶香種

種音樂偈讚歌舞。以用供養釋迦如來。供養

畢已各還自刹。到自刹已坐於自座。各為於

已來稱揚讚說釋迦如來作如是言。釋迦如

來。憐愍教化一切眾生。能與衆生一切利益。

是諸菩薩各自衆中如是稱說。彼衆聞已悉

皆讚歎釋迦如來。既讚歎已無量無數阿僧

祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。或復有

於辟支佛乘而發心者。或復有於聲聞乘中

而發心者。各各乘中得不退道。有得種種陀

生等入釋迦如來身中。是諸衆生見此不可

思議神德變已。無量阿僧祇恒河沙等衆生。

皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其中或有發

聲聞辟支佛心者。各於自乘得不退轉。或有

作於轉輪聖王微妙之身得受記別。

大方等大集經卷第四十

大方等大集經卷第四十一

隨天竺三藏那連提耶舍譯

◎日藏分中星宿品第八之一

爾時欲界魔王波旬。悉見一切娑婆國土所

有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中。時魔

波旬見已悲泣涕淚橫流。心大懊惱遍身汗

出。啼哭失聲稱怨大喚或起或立或坐或行。

入出家居東西狂走。頻申欠呿怖懼惛憤。

歎長歎喘息龜短。合眼張口吐舌猷身。露背

現胸中骨縮脚搖動頭項索手揩摩。種種施

為受大苦惱。乃至一切魔之眷屬。心內愁憂

亦復如是。時魔波旬有一軍主。名戒依止。見

王身心如煎迫。說偈問言

何故愁惱獨行住 唱喚馳走似。顛狂

出入家居心不安 如是因緣願王說

時魔波旬聞是語已。倍更懊惱啼哭雨淚。說

偈答言

我今身體汗遍流 心中分裂如刀割

◎橋二攝◎

◎不分卷。大方……

◎三十二字一

◎日藏分中星宿品第八之一二六乘大方等日藏經魔王波旬品第八

◎二。魔

王波旬品第八之一

◎類二類

其形廣大無有邊 刹土悉皆居腹內
我失臣民及眷屬 境界宮殿悉空虛
復有十方大衆來 充滿於此娑婆界
各設無邊大供養 禮拜圍繞或往還
令我自在無威力 伴侶眷屬歸於彼
如來有是大神力 云何令我心不惑
時戒依止大魔軍主。爲於波旬復說偈言
我所統領諸軍衆 強壯勇健實難當
刀輪奮擊擬如來 須臾破身令粉碎
時魔波旬說偈答言
我等諸軍及眷屬 久已歸依佛世尊
設欲自往生惡心 即見項邊帶枷鎖
時戒依止大魔軍主。復說偈言
我今多設諸方便 誘誑於彼惡怨家
詐現親善作。知識 得便然後當摧滅
時魔波旬說偈答言
若我發起毒惡心 如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下 如是臭惡難可看
時戒依止大魔軍主。復說偈言
一切欲界屬於魔 唯有天人信歸佛
諸惡毒龍亦王領 願勸速害瞿曇身
時魔波旬。復說偈。答
若審知龍有力量 我已荒迷汝自勸
若實能壞瞿曇。者 我還得土復本心
爾時戒依止大魔軍主即自念言。世間難摧
謂三種毒。一者天魔。二者惡龍。三者得定五
通仙人。我今魔宮已被破壞。唯龍境界牢固。
光明照耀海中。威力自在眷屬圍繞不可思
議。龍既屬魔其餘兵衆悉皆統領。今當爲王

約勸速往壞彼瞿曇魔波旬言。善哉善哉。智
慧軍主汝可疾去。到彼龍宮如是切勸。早與
瞿曇共相圍戰。時戒依止大魔軍主。辭王畢
已即自舉手。普告無量百千軍衆唱如是言。
汝等宜應速整衣鉢。我今欲往彼龍王宮。令
諸惡龍與瞿曇風。害瞿曇命使令破碎。如是
說已一切軍衆悉不能動。其戒依止軍衆及
身既不得前。眼中淚出身毛皆豎。合掌向魔
波旬說言。我等今者不能得去。沙門瞿曇姦
僞多幻。知我等家繫縛於我。令我身內一切火
燃焦沸熱惱猶如湯煮。我今如是力不自在。
云何復欲假力於他。時魔波旬倍更懷惱憂愁
不樂。令戒依止具以上事宜告諸龍。汝當爲
我壞瞿曇身。時諸惡龍將欲飛空而不能去。
語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此心便不
得往。時戒依止即生恐怖作如是念。若我今
者現魔大力。令諸惡龍心生瞋忿。以瞋忿故
則能破壞瞿曇之身。時魔波旬及戒依止。化
龍宮內作諸蚊蠅。疽毒虫死屍人糞。臭
處狼藉充滿其中。諸龍見已於自宮室心不
甘樂。作是念言。是誰化作此惡物也。雖復思
念莫知誰爲。爾時一切四天下中。諸大龍王
及其男女大小眷屬悉生瞋忿。即出宮殿至
須彌下法羅坻山。其山平坦於山頂頭有大
聖人先所居住。彼山周圍縱廣正等四萬由
旬。一切莊嚴純是七寶。乃至難陀優。婆難陀
龍王。亦與無量百千眷屬。捨自往宮往法羅
坻大聖人處請求救濟。彼龍奮身如須彌山。
即到彼已其身皆小猶如銅。雖如是知

不能得語。各自說我等欲往而不能動。即
大憂愁瞋忿停坐。爾時復有娑伽羅龍王。亦
與無量億那由他百千眷屬。如是伊羅鉢龍
王。如是善住龍王。如是德叉迦龍王。如是阿
那婆達多龍王。如是目真隣陀龍王。如是海
德龍王。如是婆婁那龍王。如是大德龍王。如
是那吒達都龍王。如是阿鉢羅邏龍王。如是
山德龍王。如是牛頭龍王。如是阿藍浮龍王。
如是伊羅鉢多龍王。如是鬱單由伽臂龍王。如
是婆羅那龍王。如是斯羅摩羅龍王。如是
迦迦吒行龍王。如是稽羅綺龍王。如是水行
龍王。如是安闍那殊致龍王。如是迦那迦賓
闍那龍王。如是奢俱奢伏綺龍王。乃至閉眼
龍王。乃至白象腋龍王。乃至天利龍王。乃至
天婆婆遮羅龍王。乃至天迦龍王。乃至伊羅
口龍王。乃至天眼赤龍王。乃至端正龍王。
乃至光行龍王。乃至此間閻浮提地八十六
千諸大龍王。時彼一切一一龍王。各有無量
百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟。如
是乃至八十四萬諸海洲中。一一海洲則有
無量億那由他百千諸龍。各捨宮宅爲救濟
故來法羅坻大聖處。如是諸單羅拘盧洲中。
鼻擔比龍王大迦龍王。彼二龍王各與無量
億那由他百千諸龍眷屬圍繞。請求救濟故
來到此聖人住處。如是弗婆毘提洲中。蘇摩
婁那龍王。婆斯目叉龍王。彼二龍王亦與
無量億那由他百千諸眷屬圍繞。悉來到此
求於救濟。如是瞿耶耶尼洲中。曷賴多那龍
王。瞿波羅婆龍王。彼二龍王亦與無量億那

●知讀二讀知 ●唯二性 ●(復)一 ●谷二言 ●者一身 ●動二動 ●症二組 ●二波 ●即一似 ●讀二讀 ●
節 ●加二加 ●部二部 ●殊致二致殊 ●聖十(人) ●又二又 ●諸十(龍) ●車二那 ●

由他百千諸龍眷屬圍繞前後隨從。爲求救濟故來到此大聖人處。爾時復有此四天下八萬四千一切洲中。所有諸龍卵生胎生濕生化生。如是諸龍。如在生處。龍婦龍男龍女龍子。爲救濟故一切悉來此大聖人牟尼處所。到已一切皆得小身譬如銅。彼龍瞋忿各作是念。我等本身如須彌山。今者云何如是細小。時魔波旬見於諸龍。皆來入此牟尼處所。悉受小身。見已波旬心中懷惱。亦生瞋忿怖畏不安。語其衆軍及眷屬言。汝等看此一切諸龍。以我力故變其宮殿。化作一切蚊虻毒蠅及餘臭惡種種蟲穢。皆捨自家來詣大山聖人處所。悉失勢力無復自在。不能毀壞沙門瞿曇。時戒依止大魔軍主白波旬言。大王莫愁願聽我語。如是諸龍受此身者。非是沙門瞿曇所化。龍自集會一處戲笑作於是身。望得方便害彼釋子。魔波旬言。如是者善汝可速去聽聞彼龍。說何語言作何方便。可得令彼沙門瞿曇破壞離散。若得碎者我境界勝龍宮亦全。時戒依止大魔軍主。前後導從百千萬衆欲往彼山。發於自家乘空而進。爾時世尊宣揚過去一切諸願。通達顯示究竟無餘。一切聖人現在世者。一切牟尼處所作證。一切衆生教化畢了。一切諸佛眷屬衆生。舊境界皆已示現。一切菩薩摩訶薩衆。所得壽命一種無差。一切天龍夜叉羅刹人及非人。得見一切諸佛刹土。光明遍照種種莊嚴心皆歡喜。十方一切除佛刹中。此利光明最勝巍巍。福德因緣得此殊勝。餘佛刹中

一切五道皆來此刹。供養禮拜釋迦如來。是時佛神力故。此娑婆界及十方佛土一切衆生入佛身內。如是神通諸佛境界三摩提力。彼諸衆生見佛身光。出過十方一切諸佛世界。普皆充滿照曜殊特能蔽餘光。於自坐處作如是說。釋迦如來不可思議未曾聞見。彼諸菩薩如是說已。各以種種華香寶衣袈裟繖絡種種音樂供養如來。供養畢已無量百千有繞禮拜悉皆退坐。時此大衆一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦藍羅緊陀羅摩睺羅伽場藥茶薜荔多毘舍遮富單那迦吒富單那。乃至一切人及非人。亦設種種供養。如前作禮右繞畢皆退坐如是難法。時戒依止大魔軍主。將領眷屬在於閻浮地上遊行。爾時如來在衆中坐。示現常身安然不動。大魔軍主見已念言。沙門瞿曇示現大身。今復本形在摩伽陀國端坐不異。或能見我大魔軍衆。怖畏失力無復神通。彼戒依止大魔軍主復作是念。沙門瞿曇多諸巧慧。或能於我欲生惡心。我今先當到瞿曇所。看彼道術方便因緣。試共談論觀其詐僞。時戒依止大魔軍主。眷屬圍繞前至佛所。對如來立而說偈言

未能度脫於自身 生死海中得出離
何以誑他衆生類 云我安汝置涅槃
爾時如來。答戒依止大魔軍主而說偈言
我久超度流轉海 更不生於諸有中
慈悲愍念諸群生 是故說於出要道
汝於往昔無數劫 已發最勝菩提心

值遇然燈佛世尊 修行布施及持戒
如是過去億千佛 悉已恭敬曾供養
當得於此清淨乘 我今決定授汝記
未來成佛還如我 云何乃說誑衆生
我今施汝智慧眼 可念前生行本末
時戒依止魔軍主 即得宿命識往身
頭陀苦節習於禪 業果福德皆明了

時戒依止大魔軍主聞此偈已。念彼過去福德因緣。對於如來五體布地眼中淚出。長跪合掌作如是言。如來世尊。我大慚悔。我大慚愧。如大癡人如迷如醉如著鬼。癡我念過去經一阿僧祇劫。大精進力發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。修習聖道作諸福德。值佛現在種種供養。聽受妙法發弘誓願。乃至迦葉如來法中。有一比丘說聲聞法。有大乘人說菩薩法。我於爾時心錯口惡謗此說人。言是魔語或魔眷屬。大乘人邊說小乘過。如是惡口說因緣故。我於彼中。迦葉如來不授我記。得阿耨多羅三藐三菩提。以彼惡口罪業因緣。我於彼死魔界中生。受是身來已經五十七億千歲。世尊。我事更歷六百千受地獄苦。終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心。何況退於四梵行念。第一第二如是懺悔。乃至第三如是懺悔。并餘眷屬亦復如是。又過去世流轉際中。如是當來於生死海及在地獄。終不暫退阿耨多羅三藐三菩提心。佛言軍主。善哉善哉善男子。若復有人。燃於大燈如須彌山。并七寶物於無量世供養諸佛。是福德聚不如有人至心慈悲發菩提

心。何以故。發是心者。乃是供養十方諸佛。彼過去福此最爲勝。汝善男子。今盡此罪。更莫餘念。生死五陰。一切有中得導師身。爾時戒依止菩薩摩訶薩。即於坐處得法順忍。從坐而起。頭面作禮繞佛三匝。即脫身上無價寶衣。真珠璣珞供養如來。脫布施已。說偈問言。

菩薩云何修諸法 達了一切悉皆空
觀察世間如水泡 能盡諸有無明縛
一切惡見性非實 得勝無生順忍心
常於菩提道中行 能令衆生得解脫
爾時世尊。答戒依止而說偈言。

不動如山四種心 智慧之人乃能有
無量億劫受諸苦 爲惑一切諸衆生
佛說禁戒堅固持 乃至不破如一點
一切三世佛正法 具足圓滿悉能行

爾時八萬四千魔軍及戒依止菩薩眷屬。聞戒依止得授記已。心大歡喜。即於佛前至心悔過。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。此菩提心名爲三昧順菩提心。得此心已。歡喜踊躍。各各脫衣。以用布施。施已。坐。爾時波旬見其軍主并及眷屬已歸依佛。心生瞋忿。苦惱不安。更大怖畏。作如是言。我今得出沙門腹中。復失眷屬。未知幾人。於此得出作佛弟子有幾人在。速閉城門。莫放一人令其出外。自魔境界安隱住止。爾時世尊。更爲彼魔大衆眷屬說三種梵行。所謂衆生樂緣。法樂緣。離樂緣。如虛空眼品中說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會。法羅坻山牟尼聖人處所中。

住。彼一切龍各見自形。小如銅櫓。欲動不能。遊行絕望。思念。舊體。懷惱細身。宛轉彼中。不得自在。怖畏毛髮。一切相與向難陀跋難陀王邊。禮拜作如是言。大王我龍國土。今者所有蚊虻。蒼蠅毒蟲。糞穢種種不淨。皆是瞿曇之所爲也。是故我等皆捨宮宅。來到此間求覓救濟。又不能得離於小身及以怖畏。若能歸依佛世尊者。可得免脫。是時難陀跋難陀龍王。作如是言。沙門瞿曇多諸方便種種幻術。能內一切娑婆佛刹安置身中。於我龍家亦復化作一切諸惡。令我怖畏。來此求救。今者沙門自失勢力。無復方便神通道術。身今如本坐舊座中。豈能救我。如是小身既造此獄。安置於我。皆不得去。何能救濟。令無怖畏。一切諸龍驚屬波旬。欲界自在。唯有魔力。今可禮拜求出此難。各各還家安隱而住。爾時伊羅婆龍王。復作是言。汝等諸龍莫生懷惱。何以故。沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬。群臣人民作於弟子。唯魔王在喪失本心及其神力。云何當能救濟汝等。時諸龍王。問伊羅婆如是說已。或有禮拜四天王者。或有禮拜帝釋天者。或有禮拜須夜摩天者。或有禮拜。闍兜率陀。或有禮拜化樂天者。或有禮拜他化自在。或有禮拜大梵天者。爾時娑伽羅龍王。復語一切諸龍王言。汝等不見彼諸天天人及非人聖賢雜類。禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶。爾時諸龍即復歸依其餘仙聖。時彼山頂有六聖人。第一名蘇尸摩。第二名那壽。第三名阿收求多。第四名毘梨呵。第五名婆揭

薩。第六名殊致阿羅婆。爾時彼一切龍。或有歸於蘇尸摩邊。作禮拜者。或有歸依於那壽者。或有禮拜阿收求多。或有禮拜毘梨呵者。或有歸依婆揭薩者。或有歸依殊致羅婆。彼一切龍。皆悉歸命此六聖人。請求救濟。是六聖人得五神通。悉各在於雪山邊住。彼五聖人皆在殊致羅婆菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法。時殊致羅婆菩薩。亦以種種無量言辭。讚歎釋迦如來神德。時五聖人悉聞一切龍王哭聲。求乞救濟。聞已。即起。白殊致羅婆菩薩摩訶薩言。大德。願聞彼龍啼哭。嗥吼求救。聲不。答言。已聞。大士今聖人處。一切諸龍大懷惱心。我等聞知。欲往救況大德乎。唯願慈悲。往至彼所。救一切龍與其解脫。時殊致羅婆大聖人言。汝等可往我未及去。所以者何。此中大天龍王夜叉。百千萬衆。今對我坐。問離障礙四梵行法。彼心歡喜。聽我所說。時五聖人禮彼殊致羅婆大士三匝繞已。以神通力。飛騰虛空。到法羅坻大山頂。頭牟尼聖人處所。爾時彼處一切龍王。見五聖人。心生歡喜。恭敬禮拜。作如是言。汝等大仙。福德之人。智慧方便。一切莊嚴。於苦惱中已到彼岸。願救濟我。出惡獄中。令得解脫。彼五聖人如是答言。我等不能救濟汝等。所以者何。現今雪山有大菩薩名殊致羅婆。諸聖人中最大智慧大解方便。彼菩薩能與汝解脫。汝可一心求哀勸請。諸龍聞已。如是異身同共合掌。遙向殊致羅婆聖人。恭敬禮拜。皆唱是言。大德聖人。願救濟我。願憐愍我。爾時殊致羅婆菩薩

摩訶薩。聞彼龍王唱救濟聲。即與大天緊那羅等。夜叉羅刹百千萬人前後圍繞。以神通力發於雪山乘空而往。到法羅坻山頂。時諸龍王見彼聖人。各各恭敬合掌禮拜。一心同聲作如是言。大仙聖人願救濟我。於此獄中與我解脫。令我自身及以眷屬。安隱還家離諸苦惱。爾時殊致羅婆菩薩。善解方便知世因緣。欲為諸龍說星宿法。星宿法者。各有度數和合時節。合時則易不合則難。時節未合不得解脫。諸聽次第我當為汝分別解說。今此月者名奢婆拏。星宿名為富那婆蘇。富那婆蘇屬此五月。此月復繫屬於日天。汝諸龍王。與此星辰時未和合。爾時婆伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言。大士。是星宿者本誰所說。誰作大星誰作小星誰作日月。何日之中何星在先。於虛空中復誰安置三十日月十二月年。云何為時。繫屬何處姓何字誰。何善何惡何食何施。若為是晝若為是夜。日月星宿復若為行。何者名為月初一日何者滿月。若為時節若為行度。一一各幾復若為停幾許時行。何者是輕何者是重。何者是合何者非合。云何力多云何力少。云何名為日前後行。上行幾影下行幾影。影有幾步名曰為轉初轉。云何月北月南。云何次第。大士。汝於諸聖第一最尊。願教我龍具足解說。我等聞已脫苦奉行。爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言。大王。過去世時。此寶劫初有一大城名曰瞻波。彼中人民和合熾盛。有一天子名大三摩多。端正少雙才智聰明正法行化常樂寂靜

不著世榮。為諸人民之所宗仰。恭敬禮拜而侍衛之。彼三摩多。清淨慈悲愍念眾生猶如赤子。不樂愛染常自潔身。王有夫人多貪色欲。王既不幸無處遂心。曾於一時遊戲園苑。獨在林下止息自娛。見驢命群相出現。慾心發動脫衣就之。驢見即交遂成胎藏。月滿生子頭耳口眼悉皆似驢。唯身類人而復禽遊。鬚毛被體與畜無殊。夫人見之心驚怖畏。即便棄棄投於屏中。以福力故處空不墜。時有羅刹婦名曰驢神。見兒不污念言。福子。遂於空中接取洗滌。將往雪山乳哺畜養。猶如己子等無有異。及至長成教服仙藥。與天童子日夜共遊。復有大天亦來愛護此兒。飲食甘果藥草身體轉異。福德莊嚴大光照耀。如是天眾同共稱美。號為法盧風吒。大仙聖人。以是因緣彼雪山中并及餘處。悉皆化生種種好華。種種好果。種種好藥。種種好香。種種清流。種種和鳥。在所行住並皆豐盈。以此藥果資益因緣。其餘形容龐相悉轉身體端正。唯唇似驢。是故名為驢唇仙人。是驢仙人學於聖法。經六萬年翹於一腳。日夜不下無有倦心。天見大仙如是苦行。時諸梵眾及帝釋天。并餘上方欲色界等。和合悉來禮拜供養。乃至龍眾修羅夜叉一切雲集。所有仙聖修梵行人。皆來到此驢聖人邊。種種供奉讚歎稱揚。如是苦行生來未覩。設供養已合掌問言。大仙聖人欲求何等。唯願為我諸天說之。若我力能即當相與終不吝惜。爾時驢唇聞是語已。內心慶幸答諸天言。必

能稱我情所求者今當略說。我念宿命。過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星。晝夜運行各守常度。為於天下而作照明。我欲了知分別識解。惡暗障故不憚劬勞。此寶劫初無如是事。汝等一切諸天龍神憐我故來。願說星辰日月法用。猶如過去置立安施。造作便宜善惡好醜。如我所願具足說之。一切天言。大德仙人。此事甚深非我境界。若為憐愍一切衆生。如過去時願速自說。爾時法盧風吒仙人告一切天言。初置星宿昂為先首。衆星輪轉運行虛空。告諸天衆。說昂為先其事是不。爾時日天而作是言。此昂宿者常行虛空歷四天下。恒作善事饒益我等。我知彼宿屬於火天。是時衆中有一聖人名大威德。復作是言。彼昂宿者我妹之子。其星有六形如剃刀。一日一夜歷四天下行三十時。屬於火天姓轉耶尼。屬彼宿者祭之用酪。法盧風吒仙人語諸天曰。如是如是如汝等言。我今以昂為初宿也。復次置昂為第二宿。屬於水天。姓頗羅隄。畢有五星形如立叉。一日一夜行四十五時。屬畢宿者祭用鹿肉。復次置嘴為第三宿。屬於月天。即是月子。姓毘梨伽耶尼。星數有三形如鹿頭。一日一夜行十五時。屬嘴宿者祭根及果。次復置參為第四宿。屬於日天。姓婆私失絺。其性大惡多於瞋忿。止有一星如婦人鬢。一日一夜行四十五時。屬參宿者祭用醍醐。

●多二名● ●命二合● ●點二說● ●(所一)● ●大仙聖二驢神仙● ●人十(兩甘驢唇)● ●卷第七終● ●卷第八首(寶王波旬星宿品第八之二)前行十爾時● ●(也)一● ●止二只● ●人二女● ●(行)十一● ●(行)一●

次復置亢爲第六宿。屬摩訶羅天。姓迦樹延尼。其有一星如婦人鬢。一日一夜行十五時。屬亢星者當取菽豆和蘇蜜煮以用祭之。

次置北方第一之宿名爲虛星。屬帝釋天。娑婆天子。姓憍陳如。虛有四星其形如鴈。烏。一日一夜行三十時。屬虛宿者煮烏豆汁而用。

田大集經卷第四十一

大方等大集經卷第四十二

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分中星宿品第八之二

爾時殊致阿羅婆仙人。告諸天曰。是法盧
虱吒仙人。於過去世亦造惡業。罪因緣故。雖
得人身。半為驢狀。以有慈力。其罪除滅。更得
最好端正之身。猶如帝釋。告諸龍等。我以福
德。諸因緣故。如彼仙人。為一切天而作導師。今
亦如是。能教汝等深實語言。諸龍當知。法盧
虱吒似釋身已。是天人眾皆悉歡悅。一心合
掌。作如是言。今大聖人為我等說往昔之事。
何者星宿行最在前。食何等食。作何事業。行
於虛空。復幾許時。如是問已。仙人答言。汝等
一切至心聽受。我以慈力。還得端正。今復憐
愍安隱眾生。說一年內事之終始。令於汝
曹如目得見。初日星宿乃至月滿。諸星所在
皆悉具說。為欲利益諸眾生故。安置昂星在
衆星前。汝等諸天。以為是不。一切天言。善哉
善哉。我等經歷星宿。知昂最尊大威德天之
外甥也。其有六子。運行虛空。是故昂星可為
先首。法盧虱吒仙人言。月合諸星。起昂終胃。
月行宿訖。一月將滿。八月黑初月合在胃。如
是次第輪轉不息。我今復說利那之數。一千
六百利那。名一迦羅。六十迦羅。名摸呼律多。
三十摸呼律多。為一日夜。
胃宿縱惡自在。如首羅天。能護四方。皆得安
隱。汝等天人。見彼為惡。勿生嫌怪。嚴治刑法。

乃護眾生。一切天言。如是如是。如聖人教。嚴
於法令。乃濟眾生。月與胃合。其日病者。或
輕或重。難可療治。其日生者。性多瞋憤。瞋惡
剛毅。難可親昵。有大官位。能勝眾生。亢虛參
胃。此四宿日。不得入陣鬪戰。不可遠行。不得
剃頭。及以治。鬚畢牛軛星。此三宿日。乃宜
鬪戰。及以遠行。剃頭洗頭。柳張宿日。可得造
作一切諸事。昂宿翼宿斗宿。此三宿日。求財
可得。宜服藥。持戒布施。宜作新衣。及造環
珞。嘴宿角宿女宿七星之宿。此四宿日。宜於
行來道路安隱。氐宿井宿危宿。此三宿日。作
惡得成。房宿柳宿心宿婁宿七星之宿。張宿
此六宿日。得造輿車床及繩床并諸衣服。要
結知識。
昂宿速疾作種種業。其速如火。其日得病。略
飯祭之。四日除愈。其日生者。常得大富。其日
入胎。斗宿房宿虛宿柳宿室宿。此五宿日。不
宜造作一切諸事。唯得共於大敵鬪戰。井氏
翼宿。此三宿日。善惡之事。皆悉得作。畢宿之
日。亦得自在。井氏危宿。此三宿日。昂宿生者
於此日內。不得作事。遠行鬪戰。假令急事。亦
不得作。女角嘴宿。此三宿日。亦為最惡。翼宿
不得作。女角嘴宿。此三宿日。亦為最惡。翼宿
之日。與怨家聞。獲得其勝。或剛或柔。還致和
合。軫宿牛宿。此二宿日。求伴不得。服藥合藥
出家布施。造新衣服。環珞床鋪。臥具等物。皆
得成就。參宿虛宿亢宿。此三宿日。行來安
隱。鬼尾室宿。此三宿日。其他造惡。離於慈
心。種種得作。七星宿日。心宿房宿柳宿。辟宿
此五宿日。宜結婚姻。宜造輿車。及以床褥。

參宿之日。作事亦吉。然於一切須生。怡慙
畢星水宿性。汝等於此第二宿日。造柔軟事。悉
得和合。其日病者。以香祭火。五日後愈。其日
生者。其人大富。福德樂法。牛宿奎宿七星宿
日。及心宿日。而受胎者。其人薄德。常作下事。
鬼尾室宿。此三宿日。一切事業。皆不得作。
不得鬪戰。不得遠行。不得詣官。買賣交易。工
巧作務。皆不得作。亢宿虛宿。此二宿日。若作
好事。不得和合。唯宜鬪戰。剋捷勝捷。軫宿之
日。為事有利。利作柔軟。無有障礙。嘴宿角
宿女宿等日。衆事和合。所作成辦。服藥得力。
若欲捨施。若造衣服。及以環珞。皆悉得作。
井宿氐宿危宿等日。遠行安隱。房宿柳宿。辟
宿等日。欲離慈心。造惡得成。斗宿箕宿婁
宿胃宿室宿翼宿。此六宿日。宜結親友。婚娶
知識。床鋪。輿具。皆悉得造。
嘴宿四日。用事。於此世間。作諸事業。疾速自
成。其日病者。豆糜祭。月八日除愈。其日生者。為
人猛健。大富饒財。當為婦女見。諸惡事。宜自
防護。我說不虛。嘴宿生人。若以女宿婁宿斗
宿張宿等日。而入胎者。為惡不善。昂宿房宿柳
宿。此三宿日。不得鬪戰。不得遠行。及向官府。
有須行者。應止勿去。井宿氐宿危宿等日。造
作衆惡。不相和順。妄言詭曲。欲殺怨家。皆得
成就。角宿之日。欲作事者。剛柔並得。參宿之
日。作事利益。能致自在。亢虛二宿。不相和合。參
星之日。乃得利益。其日服藥。出家布施。環珞
衣服。並皆得作。鬼尾室宿室宿等日。遠行安
隱。心宿奎宿七星宿日。此三宿日。欲作惡者。

大方... 日藏... 前頁... 不分卷... 今... 星二宿... 治刑... 刑治... 日二因...
黃一... 許二... 攝二... 治二... 性二... 惡二... 案二...

惡事得成。軫宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日。宜結親友得好知識婚嫁吉事。與車床。解皆悉得造。

參宿五日用事能成諸惡。欲爲業者少於利。其日病者以生。蘇摩祭於四道十日得愈。其日生人性雖聰明而心懷惡。求於錢財遂至於死。亦主作賊致失身命。其日生人及入胎者。虛宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿。此六宿日多爲障礙。乃至鬼尾室宿等日。亦不和合。一切諸事皆不得作。亢宿之日欲造作者。宜爲輕事。氏宿危宿井宿奎宿。此四宿日乃得自在。

井宿六日用事。其爲惡業分判果決。其日得病炒粳穀華祭於日天。八日得愈。其日生人及受胎者。宜爲田作當得大富。又饒畜。生象馬羊等。於辟宿日百事不宜。柳宿房宿。此二宿日造作百事多有耗散。氏宿之日宜作衆事。如意自在。鬼宿參宿尾宿等日。宜造百事所求稱意。心宿星宿奎宿等日。宜出遠行道路安隱所向和合。斗宿翼宿奎宿等日。宜結朋友求善知識。亢宿畢宿觜宿虛宿。此四宿日爲井生人作諸障礙。

鬼宿七日用事。能爲柔軟不破善法。其日得病以黃石蜜祭於歲星五日除愈。其日生者此人持戒好樂善事。得大官位國師宰輔。常救國王善法治世。至於娶妻特難和合。慙慙因人然後成就。其日生人。欲在室宿鬼宿翼宿婁宿斗宿等日受胎者吉。畢角女宿。此三宿日爲其障礙。七星心宿奎宿之日。作事不

成當失財物。尾宿之日作事得成。房宿之日亦多利益。辟宿柳宿。此二宿日爲事不稱。張宿之日遠行安隱。婁宿箕宿爲其障礙。軫牛昂宿。此三宿日作事和合必得良伴。亢宿觜宿參宿虛宿。宜結朋友及善知識。亢宿危宿。此二宿日所求者得有多利。

柳宿八日用事。一切惡業皆悉能作。於世間中如閻羅王。其日病者不可療治。其日生者性多瞋怒無有慈悲。多造惱過人所憎嫉。能破善法常好獵射。辟宿牛宿。此二宿日入胎者吉。軫宿易宿入胎者凶。觜宿虛宿亢宿張宿。此四宿日不宜作事多有耗散。箕宿婁宿房宿等日。宜作衆事得好成就。心宿之日。七星宿日。胃宿之日遠行安隱。翼宿斗宿女宿等日。宜修讀學伎藝成就。角宿斗宿危宿尾宿畢宿。此五宿日宜結知識。氏宿參宿井宿室宿。此四日。亦復宜結諸。知識。七星九日用事。於諸衆生溫和柔軟。其日病者以胡麻油和粳米飯祭其先人。八日除愈。其日生者聰明福德常爲善事。然後人性微好妄言。若謹其身宜慎妄語。其人作事利。心宿日奎宿氏宿。此三宿日受胎者貧乏少財物。

參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事。角宿女宿。此二宿日受胎亦貧。好爲惡事。翼宿斗宿。此三宿日而受胎者。作事自在得他人物。婁宿張宿箕宿等日。欲作事者多饒障礙。軫宿牛宿昂宿氏宿。此四宿日行來安隱。作事和合。虛宿觜宿。此二宿日爲其障礙。張宿十日用事。作柔軟事安隱世間。其日病

者以頻婆果生蘇祭神。七日得。差。其日生者性樂芳香衣裝瓔珞。貪於欲事而復嗜酒。若在衆中須自慎微。婁宿井宿。此二宿日受胎最惡。虛亢觜宿。是三宿日受胎亦惡不宜作事。昂宿牛宿。此三宿日亦多障礙。張宿之日乃得自在。

胃宿斗宿。此二宿日有所求者不得如意。氏宿之日其受胎者能除障礙。亢宿參宿畢宿女宿。此四宿日遠行安隱。柳宿奎宿鬼宿心宿房宿辟宿。此六宿日欲結知識障礙不成。翼宿十一日用事。行四天下作兩種業。所謂諂曲及柔軟事。其日得病煮黑青豆以用祭神十日除愈。其日生者宜於種種。然性愚癡。懷貪鄙。不能喜捨。亦能不食。五日六日乃至七日。不爲世人之所愛樂。善須謹慎防護怨家不宜調諍。胃宿之日而入胎者多造諸惡。危宿參宿氏宿房宿。此四宿日善惡二事並皆得作。房宿之日無有善惡。辟宿鬼宿。此二宿日有受胎者好失財物。胃宿婁宿斗宿。此三宿日受胎之者。軫牛昂宿。此三宿日作事和合。若於虛宿觜宿亢宿。此三宿日作事者成。得三宿力遠行安隱。井室尾宿。此三宿日無善無惡。婁宿七星奎宿柳宿心宿等日。結善知識嫁娶之事皆得和合。

軫宿十二日用事。爲惡自在速疾如風。其日得病以酪祭神五日除愈。其日生者大富饒財。能用五兵刀架弓箭闢輪。稍索。能作大賊殺害衆生。若修善者亦能持戒喜捨布施。種種功德皆悉能作。其人行處。七步之內蛇

三九七 大方等大集經卷第四十二 三七七

不敢前。其日入胎於諸賊衆而得爲主。又能持戒喜捨布施。尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙。入陣鬪戰能勝怨敵。井宿室宿二宿之日。其受胎者從生至死常宜作事。牛亢虛宿。此三宿日其受胎者。唯除牛宿不宜作事。其餘亢虛及女猪宿。此四宿日作事利。益得於自在。亢畢危等。此三宿日遠行安隱。氏宿參宿房宿辟宿。此四宿日作種種事得人氣力。又宜娶婦要結親友及善知識。箕宿七星婁宿斗宿張宿胃宿。此六宿日有造作者如上利益。角宿十三日用事。爲惡速疾。其日病者去菜豆皮生壽祭神六日除愈。其日生人嘲戲音樂歌舞。作倡。皆悉能解。復能捨施。又多色欲。亦復愛樂有。知之人。其入胎宜畢宿日。婁宿七星箕宿等日。其入胎多造作惡事。辟宿房宿鬼宿等日。其入作事種種皆吉無有障礙。危宿氏宿參宿等日。若作事業亦得自在。觜宿亢宿虛宿尾宿。此四宿日遠行安隱。觜宿柳宿。營事業者得知識力。心宿奎宿斗宿昂宿翼宿牛宿張宿。此七宿日宜結親友婚姻等事。亢宿十四日用事。能於世間作諸惡業。其性疾速爲業快利。其日得病極惡難治。華蜜祭神。二十五日乃可得愈。其日生者善能算計大富饒財。其性慳貪不能喜捨。又多瞋恚心意難得。若見特牛及黃腰者須自防護。其人若在觜宿箕宿。此二宿日而入胎者爲惡不善。張宿胃宿柳宿心宿。此四宿日欲作事者無有善惡。室宿尾宿井宿等日。欲爲事者多

有障礙。參氏危宿。此三宿日有所營者得他人力。婁宿箕宿七星之宿。此三宿日遠行安隱。房鬼辟宿。此三宿日宜結親友娶婦之事。軫宿女宿畢宿昂宿牛宿翼宿亢宿此七宿日。但宜行來餘不可作。氏宿十五日用事。能作諸惡人所畏敬。其日得病以華祭神。滿十五日乃得除愈。其日生者威德肅然大富饒財。其性慳貪難他婦女須自治身勿行此事。其人入胎宜在參宿。欲作諸事宜在危宿。若七星宿婁宿箕宿日。作事者成無有善惡。若昂宿日牛宿翼宿。營事則惡多有障礙。辟宿房宿尾宿。此三日則有利益。室宿之日遠行安隱。心奎柳宿。此三宿日欲爲事者得他人力。張宿斗宿胃宿。此三宿日宜結親友娶婦之事。房宿白月一日用事。能於世間作速疾事。其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈。其日生者有墮產刀兵之厄。於此二事須自護身。宜於治生販賣之業。軟弱儒雅樂法信福。其人入胎宜井宿日張宿斗宿胃宿等日。欲作諸事無有善惡。軫畢女宿。此三宿日作事者凶。心宿柳宿奎宿。此三宿日作事者吉。室宿房宿鬼宿辟宿。此四日作事安隱而得自在。箕宿婁宿。此二日遠行安隱得知識力。虛宿昂宿張宿翼宿。作事有利得他人物。箕宿觜宿角宿虛宿亢宿參宿此六宿日要結親友大小知識娶婦皆吉。心宿二日用事好作惡事。其日得病以糠米飯并大麥飯黃石蜜等祭帝釋天。經十三日然後除

愈。其日生者性多瞋恚無有慈心。縱持戒者亦復破戒。若見於他行淨行法。宜於此處須自懷敬。生產之所亦須護身。此心宿日入胎者吉。角虛觜宿。此三宿日入胎不吉。昂牛翼宿。此三宿日宜作諸事。辟宿之日若作事者多有障礙。七星箕婁。此三宿日乃得自在多有利益。尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿。此六星宿得他人力。胃張斗宿。此三宿日宜遠行來道路安隱。室宿亢宿危宿井宿氏宿參宿。此六宿日宜結親友及以娶婦。尾宿三日用事剛柔二事皆悉能作。其日得病取諸果根及果華氣。以用祭神三十日愈。其日生者大富饒財多有穀麥。其人有相。神德之人。唯生產處須自防護。亦復好爲草馬所踢。至草馬所又須自備。尾宿之日而入胎者。柳宿角宿危宿參宿。此四宿日宜作惡事。軫宿房宿畢宿奎宿。此四宿日不可造作諸種事業。危宿之日惡事得作。斗宿翼宿胃宿。此三宿日欲作惡事。無有利益多諸煩惱。箕宿七宿婁宿。此三宿日乃得自在爲有利益。角宿虛宿觜宿。此三宿日得他人力而獲自在。昂宿牛宿張宿。此三宿日行來安隱。室宿辟宿井宿鬼宿房宿氏宿。此六宿日宜結知識大小親友婚姻嫁娶其事皆吉。箕宿四日用事。其日得病應以麻麤尼俱陀子。祭於水神八月。乃愈。其日生人善能耕田行船之業。其性精進行十善業。多聞智慧有大名譽大富饒財。常與智人共相隨逐。

●四一五● ①作值一伎價● ②作唱● ③知一智● ④三二四● ⑤他人物二其星力● ⑥〔箕宿〕一● ⑦六二五● ⑧神二● ⑨● ⑩宿二星● ⑪〔宿〕一● ⑫〔丹一口〕一● ⑬● ⑭● ⑮● ⑯● ⑰● ⑱● ⑲● ⑳● ㉑● ㉒● ㉓● ㉔● ㉕● ㉖● ㉗● ㉘● ㉙● ㉚● ㉛● ㉜● ㉝● ㉞● ㉟● ㊱● ㊲● ㊳● ㊴● ㊵● ㊶● ㊷● ㊸● ㊹● ㊺● ㊻● ㊼● ㊽● ㊾● ㊿●

斗宿五日用事作柔軟業。其日得病炒粳穀
華以蜜和之。用祭諸神七日除愈。其日生者
是智慧人。少病大富多有知識。其人入胎宜
在張宿。若在危參亢宿等日平無善惡。欲營
衆事皆悉成就。辟宿房宿鬼宿胃宿。此四宿
日作事不吉。畢女軫宿。此三宿日欲求自在
多有障礙。昂宿牛宿翼宿等日。欲營事者自
在如意。氐宿井宿室宿等日。亦宜作事有其
福力。角宿觜宿虛宿等日。若遠行者道路安
隱。奎宿柳宿房宿婁宿七星心宿。此六宿日
宜結親友嫁娶之事。

女宿七日用事。其日得病經十二月。石蜜及華祭於山神乃得除愈。其日生者遠行遇伴宜以治生作柔軟事。其人有智少於病疾常得世間國王供養。軫宿之日入胎者平無有善惡。鬼宿房宿。此二宿日爲作障礙。七是

虛宿八日用事。其日得病一年乃愈。應以菽豆烏豆小豆江豆作四種醃。香華祭神。其日生者性多瞋貪貧無衣食。於色欲間亦復乏少。依約親屬常多怖畏。若角宿日受胎者吉。張宿胃宿箕宿之日。受胎者惡多有障礙。房宿柳宿奎宿等日。入胎者平無有善惡。氐宿井宿室宿等日。受胎亦惡離散不合。亢危參宿。此三宿日作事利益得有和合。觜宿之日。欲作事者一切得作。鬼宿尾宿辟宿。此三日宜以遠行道路安隱。婁宿七星心宿等日。若爲事者得善知識及於良伴。翼宿箕宿昴宿等日。亦宜要結諸親友等。畢宿牛宿。此二宿日亦復宜於結大善友。

危宿力日用事其性柔軟。其日得病。蘇乳酪。糜以祭水神。七日除愈。其日生者性多瞋忿。猛健勇銳而有水厄。若至水所須自防懼。亢宿之日入胎者吉。婁宿七星心宿等日。若作事者平無善惡。斗宿昂宿翼宿。此三宿日作事者惡。辟宿鬼宿尾宿參宿。此四宿日作事亦惡不得如意。室宿井宿氐宿之日。作事和合而得安隱。七星之宿。房宿柳宿奎宿等日。遠行安吉。張宿箕宿胃宿等日。欲作事者得良伴力。角宿女宿觜宿軫宿畢宿牛宿

室宿十日用事其性速疾。其日得病以種種華用祭於神三十日愈。其日生者姦僞作賊。愚癡妄語殺害衆生。心常作惡不畏父母。若鬪諍盜賊如是等處橫羅其殃。其人入胎必在氏宿。若作事者箕宿胃宿張宿之日。無有障礙處處可爲。畢宿軫宿牛宿。此三宿日若作事業一切皆惡。井宿之日作事乃吉。房宿柳宿奎宿之日造作事者。多有障礙不得利益。鬼宿尾宿辟宿之日。宜作事業爲得利益。婁宿七星心宿等日遠行安隱。昂宿斗宿箕宿等日。若作事者得良伴力。虛宿觜宿角宿等日。宜以要結小知識者。虛宿參亢宿等日。宜以要結大知識者。

辟宿十一日用事。其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈。其日生者其人智慧樂事人法。學於衆藝種種皆能。歌舞。伎倡亦復悉解。又主大富多有金銀及饒穀帛。若入胎者宜尾宿日。昴宿斗宿。此三宿日造作衆事平無善惡。鶻女鬼宿。此三宿日爲事成就。心裏七星。此三宿日爲事多障。柳宿房宿。此二宿日欲作事者和合如意。軫宿牛宿畢宿之日。行作事自如逢遇良伴。張宿胃宿箕宿之日。行來安隱。亢宿虛宿參宿。宜可要結小知識者。井宿氏宿危宿等日。宜可要結親友大。吉。奎宿十二日用事。其日得病宜以香華祭於神祇。經二十日乃得除愈。其日生者作柔軟事有大勢力。人所尊重。唯於閭裏須自謹身。大富饒財金銀穀帛無有限量。治生有利。

得他人物。彼人入胎宜在心宿。參宿畢宿牛宿等日。亦多蓄積。亢宿虛宿。此二宿日。作事者平無有善惡。參宿之日不可作事。柳宿翼宿斗宿昂宿。此四宿日行來安隱。女宿畢宿角宿之日。若作事者得為良伴。箕宿張宿胃宿等日欲作事者。無有障礙。為得人。力。婁宿心宿尾宿。此三宿日欲結知識為有利益。井宿氏宿危宿。此三宿日宜可要結知識小者。鬼宿尾宿室宿。此三宿日宜可要結知識大者。

婁宿十三日用事。其日得病。麥粥祭神二十五日然後除愈。其日生者為性躁疾。常護衆生不害物命。若至關津須自防慎。當作醫師善解方藥能療衆病。亦復善能歌舞之事。心宿之日有入胎者。無有障礙。角宿胃宿女宿虛宿井宿亢宿危宿。此七宿日若作事者平無善惡。此星宿日。唯莫賣買。不宜行來及以刺頭。亦不得至相闕處所。昂宿斗宿張宿。此三宿日宜報怨仇。關勝得勝。宜作輕利。潛事得成。七星宿日作事牢固亦有利益。張宿箕宿胃宿。此三宿日欲遠行安隱。參宿軫宿。此三宿日作事利益亦宜密語。參宿虛宿亢宿之日宜作惡事。鬼宿尾宿室宿等日。宜可要結諸小知識。柳宿房宿辟宿等日。宜可要結諸大知識。為得衆人愛護於己。宜造床輿及買牛馬。胃宿十四日用事。人生吉凶造作善惡疾病等事如上說了。月行虛空周匝宿訖還更起。是故言日虛空月滿。三十晝夜亦名月。

滿。八月滿者起胃終昂其月如是。夜十五時晝十五時。日午之影長六腳跡。婁宿夜行房在日前。發惑日子是時隨日。是八月時鵝神主。當昂宿為業前已說竟。是白月內。次十五日昂又用事。月合昂星是八月滿。昂與月合一日夜訖。其次復轉合於畢宿。九月初日畢用事也。

九月黑月。一日合畢二日合觜。三日合參四日合井。五日合鬼六日合柳。七日合星八日合張。九日合翼十日合軫。十一日合角十二日合亢。十三日合氏十四日合房。十五日合心。是黑月滿。

白月一日合尾二日合箕。三日合斗四日合牛五日合女六日合虛。七日合危八日合室。九日合時十日合奎。十一日合婁十二日合胃。十三日合昂十四日合畢。十五日合觜。是白月滿。九月合觜宿滿。晝十四時夜十六時。日午之影長八腳跡。日行南陸。昂宿夜行尾在日前。其九月時歲星用事。為一切天之所尊敬。得失諸事皆悉由之。是九月時。射神主。當。

十月黑月一日合參。二日合井三日合鬼。四日合柳五日合星。六日合張七日合翼。八日合軫九日合角。十日合亢十一日合氏。十二日合房十三日合心。十四日合尾十五日合箕。是黑月滿。白月一日合斗二日合牛三日合女虛。四日合危五日合室。六日合時。七日合奎。八日合婁九日合胃。十日合昂十一日合畢。十二日合觜。

日合觜十三日合參。十四日合井十五日合鬼。是白月滿。

十月合鬼宿滿。晝十三時夜十七時。日午之影長十腳跡。觜宿夜行女在日前。當此之時辰星用事。是十月時。磨竭之神主當其月。十一月。黑月之內一日合柳。二日合七星三日合張。四日合翼五日合軫。六日合角七日合亢。八日合氏九日合房。十日合心十一日合尾。十二日合箕十三日合斗。十四日合牛十五日合女。是為黑月滿。白月一日合虛。二日合危三日合室。四日合時五日合奎。六日合婁七日合胃。八日合昂九日合畢。十日合觜十一日合參。十二日合井十三日合鬼。十四日合柳十五日合七星。是白月滿。

十一月合七星滿。晝十二時夜十八時。日午之影十二腳跡。鬼宿夜行危在日前。近南轉辰星用事。是十一月。水器之神主當其月。十二月。黑月一日合張。二日合翼三日合軫。四日合角五日合亢。六日合氏七日合房。八日合心九日合尾。十日合箕十一日合斗。十二日合牛十三日合女。十四日合虛十五日合危。是黑月滿。白月一日合室。二日合時三日合奎。四日合婁五日合胃。六日合昂七日合畢。八日合觜九日合參。十日合井十一日合鬼。十二日合柳十三日合七星。十四日合張十五日合翼。是白月滿。十二月合翼宿滿。晝行十三時夜行十七時。日轉近北。日午之影十二腳跡。七星夜行天。

二月合氐宿滿。晝行十五時夜行十五時日
近北行。日午之影長六腳跡。角宿夜行昴在
日前。阿修羅師名曰太白此時用事。是二月

四月合箕宿滿。晝行十七時夜行十三時日
近北行。日午之影長兩腳跡。房宿夜行日隨
井星。是四月時。蟹神主^⑤當^⑥其月
五月黑月。一日合斗。二日合牛女。三日合虛。

七月黑月一日合辟。二日合奎三日合婁。四日合胃五日合昂。六日合畢七日合觜。八日

合參九日合井。十日合鬼十一日合柳。十二日合七星十三日合張。十四日合翼十五日合輪。是黑月滿。

白月一日合角。二日合亢三日合氏。四日合房五日合心。六日合尾七日合箕。八日合斗九日合牛女。十日合虛十一日合危。十二日合室十三日合辟。十四日合奎十五日合婁。是白月滿。

七月合婁宿滿。晝行十六時夜行十四時。日轉近南。日午之影長四脚跡。室宿夜行角在日前。阿修羅師名曰太白此時用事。是七月時。秤量之神主當其月。

爾時法盧訶告天衆言。是諸月等各有主當。汝可救濟四種衆生。何者爲四。救地上人諸龍夜叉乃至鳩等。如斯之類皆悉救之。我以安樂諸衆生故。布置星宿各有分部。乃至摸呼羅時等亦皆具說。隨其國土方面之處所作事業隨順增長。

法盧訶於大衆前合掌說言。如是安置日月年時大小星宿。何者名爲有六時也。正月二月名暄暖時。三月四月名種作時。五月六月求降雨時。七月八月物欲熟時。九月十月寒凍之時。十一月合十二月大雪之時。是十二月分爲六時。又大星宿其數有八。所謂歲星熒惑鎮星太白辰。是日月荷羅喉星。又小星宿有二十八。所謂從昴至胃諸宿是也。我作如是次第安置說其法已。汝等皆須亦見亦聞。一切大衆於意云何。我所置法其事是不。二十八宿及八大星。所行諸業汝喜樂

不。爲是爲非宜各宣說。爾時一切天人仙人阿修羅龍及緊那羅等。皆悉合掌咸作是言。如今大仙。於天人間最爲尊重。乃至諸龍及阿修羅無能勝者。智慧慈悲最爲第一。於無量劫不忘。憐愍一切衆生故獲福報。誓願滿已功德如海。能知過去現在當來一切諸事。天人之間無有如是智慧之者。如是法用。日夜剎那及迦羅時。大小星宿月半月滿年滿。法用更無衆生能作是法。皆悉隨喜安樂我等。善哉大德。安隱衆生。是時法盧訶訶仙人復作是言。此十二月一年始終。如此方便大小星等剎那時法皆已說竟。

又復安置四大天王。於須彌山四方面所各置一王。是諸方所各領衆生。北方天王名毘沙門。是其界內多有夜叉。南方天王名毘留茶俱。是其界內多有鳩槃荼。西方天王名毘留博叉。是其界內多有諸龍。東方天王名題頭隸吒。是其界內多有乾闥婆。於四方。維皆悉擁護。一切洲渚及諸城邑。亦置鬼神而守護之。

爾時法盧訶訶仙人。說法已。諸天龍夜叉阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆皆稱善哉歡喜無量。是時天龍夜叉阿修羅等。日夜供養法盧訶。次復於後過無量世。更有仙人名伽伽力伽出現於世。復更別說置諸星宿。小日月法時節要略。爾時諸龍在法盧訶山聖人住處。尊重恭敬光味仙人。盡其龍力而供養之。

大方華嚴經卷第四十二

大方等大集經卷第四十三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

目藏分送使品第九

爾時婆伽羅龍王白光味菩薩言。大德。乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往事而不忘失。及說虛空星宿照明安施法用。悉皆了達一一無遺。於三界中最尊最勝。智慧第一更無能過。是故彼龍井及我等。如是方便得脫此獄離於苦惱。憐愍衆生慈悲一切功德戒行及婆羅多。莊嚴於心一切滿足。是時光味諸龍言。我今非是法盧訶訶苦行仙人。亦復不能於虛空中置於星宿。今我說者神通力知。汝婆伽羅諸龍王等莫作是說。我實不能然。此法盧訶訶仙人。宿往因緣說猶未盡。爾時帝釋及諸梵天各向法盧訶訶仙人。齊共合掌作如是言。我等樂聞。唯願更說。我等梵天諸天中尊。猶如大仙聖人中尊。我諸天中有梵行者。若放種種神祇呪術我皆了知。亦能爲他分別廣說。時法盧訶訶言。若能如是。亦可教化一切衆生悉令知之。是時青眼帝釋天主在於衆中。法盧訶訶仙人語帝釋言。天主。一切善法必令具足。住持於世常使照明。修善法人擁護勿捨。若有精進樂善衆生。持戒多聞修禪學慧。如是等衆。天主應當供給所須衣服飲食臥具湯藥。種種施與令無有窮。我說虛空星宿法已。今此世界諸地分中。各有龍王停止守衛。如婆伽羅龍

○(有)十鳩○ ○(於)一○ ○(四)十鳩○ ○人十(爲於衆生演)○ ○(爲於)○ ○(說法已)一○ ○已十(時)○ ○(大集)二○ ○(大方)一四十三○ ○大衆大方等日藏經卷第九○ ○(目藏分)一○ ○唯二惟○ ○放二於○

婆婁那德又迦實護大行望婆羅婆婆呼嘯
俱又婆私無俱又等。此八龍王護於海中。能
令大海無有增減。阿奴駭致昆昌伽蘇致婆
婁那得子。問婁又婆。此四龍王守護池中出
一切河。是故諸河流注無竭。難陀優婆難陀。
此二龍王守護山中。是故諸山叢林鬱茂。婆
須吉。婆羅囉蓋輪盧羅祇利。亦為守護昆
梨沙閣浮伽赤眼婆羅。婆帝。於小河水而為
守護。悉陀摩奴阿羅蘇摩祇利。唱利。於聖
人所及諸藥草而為守護。堅固緊輪迦歡喜。
此於地中而為守護。最勝光毘輸婆三婆昆
離耶尸棄。此於火中作護。動摩都劣三摸地
羅蘭耶羅賴車。此於風中作護。優婆婆羅阿
闍耶帝羅婆羅。此於樹中作護。吁嘯呵張火
婆羅沙斯。此於花中作護。香常。跋陀耶邏
婆遮富婁那迦羅。此於果中作護。阿匙林婆
毘遮。婆多吁嘯脂多末羅伽。彼中毘首。竭
磨蘇摩跋師奇和沙月眼。此四種一切工巧
為最守護。羅羅厥陀羅僧伽那斯阿蘭那懼
無迦。如此四種夜叉。於一切福德布施等中
能為作護。金剛眼師子眼善見眼三樂。如此
四種一切龍護。如是等各各為護。爾時光味
菩薩。於諸仙聖天人龍中最上最勝。憐愍一
切苦惱衆生。是故於此救諸龍厄令得解脫。
時光味菩薩作是思惟。云何當令彼諸龍等。
於三寶中迴心歸向。卽以方便善巧音辭。大
第教言一切龍王。信於我者。我實不能拔濟
於汝。今有大聖一切智人。乃能施汝安隱無
畏。我所讚歎。佉羅風吒仙人功德如是。說法

非我小德辦於斯事。彼聖人者。過去無量阿
僧祇劫。已曾修習種種福德。一切難事皆悉
能捨。所謂象馬種種寶車。妻子國城金銀寶
典。奴婢衣裳床榻敷具。衆生須者稱意與之。
或復手足耳鼻舌身。頭目筋骨皮肉肌膚求
無吝惜。速能滿足六波羅蜜。具大慈悲於苦
惱衆生能令解脫。爲諸衆生得安隱故。乃至
處於地獄之中。救濟衆生心無暫捨。亦不自
爲得成佛道。欲令一切惡趣衆生得脫種種
老病死苦。是大仙人。乃往過去無邊劫中。經
歷是等種種願行。而是仙人。生生世世堅固
精進勇猛慈悲。引接衆生安涅槃道。又彼佉
羅風吒仙人。無量劫來種種福德具足圓滿。
乃至生於淨飯王家。託在摩耶夫人腹內。既
出生已舉手唱言。我三界中最尊最勝。放種
種光能與一切衆生安樂。光因緣故威動無
量天龍夜叉及阿修羅人非人等。一切悉來
而共供養。又於生時一方面各行七步。脚
所踏處皆有蓮華承捧其足。以此脚踏行步
因緣。一切山河地及大海悉皆震動。如是變
現出生功德。又釋迦子。能令我等一切衆生
解脫生老病死。寂滅安隱。離諸怖畏到涅槃
城。說是語時。一切諸天阿修羅衆。龍及夜叉
乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽人非人等。各散種
種衆寶雜華塗香末香。於虛空中猶如雨下。
以用供養。種種讚歎。爾時光味菩薩爲諸大
衆而說偈言

過去無量僧祇劫 種種布施習檀那
清淨尸羅及屢提 精進坐禪學般若

安樂一切衆生故 宮中六萬后妃嬪
獨處六年修苦行 精進晝夜不睡眠
菩提樹下思惟坐 四方上下地及空
如是魔軍及眷屬 成就無上勝菩提
見聞種種無怖畏 常於一切衆生中
真實智慧具足滿 無一衆生起邪惡
又於一切衆生類 不生惱亂毒害心
悉能令其得解脫 拔出衆生使獲安
大聖悉皆往救濟 能却其惡及憂愁
慈心出汝此獄中 不自在者悉稱心
得彼聖人救濟者 各還所止恣意遊
大聖過去修萬行 汝等所有諸災惡
莫起餘心誘毀佛 勿生疑惡自迷沒
爾時一切諸大龍王所有眷屬男女大小。在
於牟尼聖人處者。聞此說已各各一心齊共
合掌。作如是言。南無南無大聖。一切世間衆
備忍種種諸苦辛 棄捨出家如脫屣
日食一麻一米麥 身形唯有皮骨在
八十萬衆天魔來 八十由旬悉充滿
皆能破壞使歸降 得證第一義諸果
其心寂靜如涅槃 等心惡念無偏黨
教導一切諸天人 如是慈悲徹骨髓
乃至蟻子及蜎飛 一切衆生流轉中
又於繫縛諸有獄 結是小小如。縲身
彼諸龍等一切衆 是故大聖哀愍來
廣說無邊深秘要 一切諸聖安隱住
不畏金翅諸鳥王 如本受樂心無異
不許惱亂一衆生 魔王所爲非佛作
受我教誨發菩提 一一皆如我前說
於牟尼聖人處者。聞此說已各各一心齊共
合掌。作如是言。南無南無大聖。一切世間衆

●阿一龍王● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅●
●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅● ●婆一婆羅●

生中勝。具一切法到自在岸。能與一切衆生解脫。能與一切衆生安樂。能與一切衆生歡喜。能令一切到智慧彼岸。於諸衆生慈悲平等。令修善法悉具足滿。成就一切善業衆生。安立善道與實法眼。於天龍中作上福田。於三界中最勝最尊。能受世間一切供養。我等諸龍同共辛苦。滿此獄中未能得出。如是至心禮拜歸命。說此語已。一切龍等悉得本形。雖復舊身而猶不能。於彼山中免離得出。爾時一切諸龍王等復白光味菩薩言。惟願救濟。如大德說。彼聖人者。於諸衆生不起惱亂常施安樂。此言誠實我今信。受無有疑心。若惡衆生慈悲救濟。惟願速來令我等輩出彼魔獄。是時光味告諸龍言。彼大聖人具足智慧。牟尼如來心常憐愍一切衆生。修習諸善捨於諸惡大悲普覆。於流轉中精勤勇猛接引衆生。於菩提道令得安隱。現見因果成就佛眼。一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣。悉皆具足慈悲喜捨四梵行法。復次菩薩摩訶薩道行因緣中生。因緣生已。種種惡趣及惡等行皆已說竟。復次彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛剎微塵等無量無邊。清淨阿耨多羅三藐三菩提行故。六波羅蜜悉具足滿。菩薩摩訶薩出於流轉生死海故。到大涅槃智慧彼岸。壞四魔故。紹三寶種不斷絕故。能以法水洗諸衆生。一切煩惱垢令清淨故。如來如是永離攀緣說四梵行。復說如性出相離相。及離我見。一切法等無盡方便。謂於五陰十八界十二入

實諦觀故。四大差別生死等法皆得滅盡。方便離於貪瞋癡等。一切煩惱體性悉空。無衆生界離諸攀緣。無喜離喜無行離行。無物離物無想離想。無諸障礙無有處所。無魔無染無暗無明。不可捉持。無自無他不來不去。無異離行。乃至一切陰入界等。智眼體性非暗非明。不行不生。法界真實。不滅不壞。如如不生。法界真實皆空。過去一切諸法等中悉皆了達。是真攀緣如來從生。若有菩薩於是法中達到彼岸。具足充滿六波羅蜜。猶如虛空離色離觸。如是心得無障礙智。普斷一切諸見及習悉皆除盡。如是得離一切煩惱。是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法。是時光味說此法已。時彼衆中娑伽羅龍王。毘昌伽蘇脂龍王。須摩呼嚧迦沙護寶龍王。如是等龍王。已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願。念宿命已即得光明照耀陀羅尼。餘諸龍衆八十那由他。亦曾過去種種願行悉修習來。一切皆發三菩提心得於三昧。爾時光味即自化作聖人之身如菩薩形。與諸仙等乘神通力從虛空中往如來所。

大方等大集經日藏分念佛三昧品第十爾時一切諸龍衆等。信受光味菩薩之言。皆悉至心歸依於佛。歸依於法。歸依於僧。作是歸時。魔王波旬親見親聞。既見聞已大生驚怪怖畏不安。瞋恚憂愁遍身流汗。舉手摸頭而說偈言。

呵呵看彼甚大笑 姦偽幻惑釋沙門
誘誑諸龍皆歸已 迷忤一切諸衆生

惑亂道中妄安立 實非言是我法異
如是實法若得時 彼中始終應不失
爾時波旬說是偈已。彼衆之中有一魔女名爲離暗。此魔女者曾於過去。殖衆德本。作是說言。沙門瞿曇名稱福德。若有衆生得聞佛名一心歸依。一切諸魔於彼衆生不能加惡。何況見佛親聞法人。種種方便慧解深廣。父王今者欲於如來及學佛道者邊與造惡心終不能成。時魔王言。沙門瞿曇解達真如智慧廣大。於空法中深入堅固。自既度脫生死大海。又教衆生亦皆出離。魔女答言。如王所說。若於空法覺實際者。設千萬億一切魔軍。終不能得須臾爲害。如來今者開涅槃道。女欲往彼歸依於佛。即爲其父而說偈言。

離相不著人中勝 如常住天中尊
到於彼岸智慧城 我今欲往歸依彼
修學三世諸佛法 度脫一切苦衆生
善於諸法得自在 當來願我還如佛
爾時離暗說是偈已。父王宮中五百魔女姊妹眷屬。一切皆發菩提之心。是時魔王見其宮中五百諸女。皆歸於佛發菩提心。益大瞋忿怖畏憂愁即作是念。我今當行大魔王力大魔王威。於自宮中魔王坐處極盡神化。當彼衆人牟尼住所。一切諸龍和合集處。作大火石從虛空中一時雹下。碎彼諸龍及光味仙人使其遠散。若彼去者我魔王宮乃可安樂。作是念已。即於空中放大火雹如雨而下。是時如來以神通力變彼火石悉爲天華。續紛亂墜墮住羅垢。滿山頂上聖人住處悉皆充遍。

一切龍王莫不歡喜。是時魔王見下於坐人住所。即自指示五百女言。諸女。好看。今彼處所一切諸龍眷屬大眾。歸依沙門瞿曇邊者。我已破碎一切如塵。何況我宮而不能壞。若我宮中有欲歸向於瞿曇者。要當使其如彼不異。是時五百諸魔女等。更為波旬而說偈言

若有衆生歸佛者

何況欲度生死流

若有能以一香華

發於堅固勇猛心

何況畢定求作佛

或復至心來佛邊

即發不退菩提道

得佛金剛不壞身

父王但看諸龍等

*惟佛世尊能了知

獨一導師處於世

所作一切皆吉祥

我等過去無量惡

至誠專心歸佛已

爾時魔王聞是偈已。倍大瞋恚怖畏煎心。惟

惛憂愁獨坐宮內。是時光味菩薩摩訶薩聞

佛說法。一切衆生盡離繫緣得四梵行。當於

佛前從空而下到佛所已。光味菩薩與其大

衆爲佛作禮右繞三匝。却住合掌而白佛言。

世尊如來。說彼四禪地依止心念陀羅尼。以

是陀羅尼呪術力故。我憶過去。有二婆羅門

子。以欲事故罪應合死。爲官所收殺時未到。

彼人不畏千億魔

到於無爲涅槃岸

持散三寶佛法僧

一切衆魔不能壞

若有精誠持一戒

聽受一句微妙法

決定一切衆中尊

能摧一切四魔衆

各散種種香華雲

非是魔王之境界

說於殊勝難思議

能令衆生罪業除

一切亦滅無有餘

決得阿耨菩提果

王勅有司付於牢獄。半月半月時給一食。五

縛繫身。兩手兩足悉皆桎械。咽喉被鎖飢渴

難堪。兼復畏於死時將逼。獄中一心歸依於

佛。彼時有佛名曼陀羅華香。專意佛邊遙求

救濟。是時彼佛憐愍衆生及我等故。於自座

中現佛境界大神通力。說四禪地依止心念

陀羅尼作如是言。我以佛力令彼獄中二婆

羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼。聞已歡

喜至心憶念。以是因緣令其所有的一切惡業

一切障礙。若今生中惡業障礙。若多生中諸

惡業障。若煩惱障。法障。衆生障。捨施障。智

慧障。生活障。壽命未盡橫死障。意欲不生繫

地所牽業力障礙。若有清淨佛刹之中。情願

欲生而不得往違心障礙。如此一切惡業障礙。

聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故。喉及

手足五種枷鎖。自然一時脫落在地。即於獄中

得陀羅尼力。以神力故得出於獄。從虛空中

到曼陀羅華香佛所。禮拜供養盡其壽命。即

得往生山光佛刹。彼佛世尊名曰雲色。從雲

色佛求請出家。既出家已。生生世世無量劫

中。常得不生於空佛刹。恒值佛世如今此刹。

娑婆世界三千大千佛土。地及虛空乃至阿

迦膩吒天。人非人等皆悉充滿。時彼佛刹一

切衆生。地及空中乃至阿迦膩吒天。亦復如

是。一切衆生具足惡業及諸障礙。以彼如來

爲衆生故。說此四禪地依止心念陀羅尼。身

口意惡悉皆消除。若聽聞此陀羅尼力。一切

三世諸罪惡業悉滅無餘。又彼衆生種種更

得。人忍三昧陀羅尼。乃至壽命欲盡之時此

間死已如願欲生他方清淨佛刹。應念即生

得於宿命。常勤精進行十善法。常不復墮三

惡道中。常能修行六波羅蜜。常行四攝。常得

見佛。常聞於法。常供養僧。常得四禪及五神

通。常具足得四梵行。念生生世世。常與彼

法和合共生。乃至涅槃未曾捨離。佛言。善

哉善哉。善男子。汝爲大利益衆生故。作如是

說。過去宿命發心因緣

爾時世尊復告光味菩薩言。善男子。諦聽諦

聽。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或男或

女有信心者。欲於三乘及餘道中。願得速證

涅槃道盡一切苦者。欲得一切聞持在心。一

切身口意業清淨。欲護佛法。欲求種種利益。

種種衣食一切豐饒。自在殊勝端正大力。眷

屬強盛國土富安。職位高遷多人敬奉。聰明

智慧最尊最勝。行住四儀常無所乏。及樂種

種施戒坐禪。得諸三昧乃至無色。一切有頂

所有三昧。亦復樂於四梵天行。若有樂於陀

羅尼人。望得如是種種樂事。而彼惡業堅固

厚重。諸業障礙。煩惱障礙。乃至欲生清淨佛

刹。不生障礙。以如是故。種種善願不得稱心。

欲令如是種種惡業速滅盡者。而此衆生應

彼光相專精繫意無令心亂。作是念時而誦是呪。

哆經咆 毘視林婆 毘視林婆 鬱頭波駄
避耶毘視林婆 斯那婆頤 羅斯那婆頭
羅阿窺那多他^的 哆阿窺那多他^{*} 修復嚙多
俱致毘視林婆 毘視林婆 莎呵

如是一相在於前心。勸勸專念不起亂想。然後誦此陀羅尼呪。乃至念於佛身相中青色出光。彼光出已。從行者頂入。爾時安心憶莫驚怖。於自身中見於此光。如彼青色念此青光。於自身中各各肢體處處遍行。乃至一切身中火然。見火然已。乃至成灰。及四方風來吹散滅。如是念時。見於自身無有一相。唯有空在。乃至十方皆悉是空。不見一色。如是念佛青色力緣。誦持於呪成就此行。善男子。若復有人如是繫念不散亂心。學四禪地依止心念陀羅尼。而彼衆生一切業障煩惱障。法障。罪業皆盡。惟除五逆破毀正法誹謗聖人。若復有人如是樂者。能如上習念佛三昧。一日一夜口能誦持一切佛法。一切外道十八種論智慧勝處。如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘。又一日夜得於四禪。四種神通四無量行。四種辯才。及四無色三摩跋提。如是等法一切成就具足得之。如是修者乃至能於一彈指頃。到一佛刹及無量刹。又以一足能動如是無量刹土。過是等刹亦能動搖。能以一身結加趺坐遍滿諸刹。如是世界能令水滿。十方塵數皆能數知。能以七寶滿諸國界。又復彼人於一念頃。悉能得知生

死業報。過去現在及以當來。一切衆生所有心數。又被行人能以一身。種種化作一切佛身。帝釋天身。梵天王身。那羅延身。摩醯首羅身。四天王身。轉輪聖王身。乃至水火。遍虛空。又復彼人如是念者。能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍。一切衆香傘蓋幢幡。種種衣裳種種纓絡。一切虛空皆悉能滿。若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧。一一差別諦識了達。時彼衆生如是無量惡業悉盡。如是無量福德精進種種三昧。種種陀羅尼。種種忍及五神通。於除乘中速得滿足。流轉海中畢定疾出。除五無間謗法誹謗不得是法。彼人應須經七七日。此四禪地依止念佛三昧心內熏修。於此法中常說修習不捨離者一切罪盡。若不專心罪兩分盡。平常用心罪一分盡。如是修習須精進心純信敬心。能如是者彼惡乃盡。若復有人此四禪地依止念佛三昧。或天中說。或人中說。若彼天人信心聽受如此三昧。內自思惟生於歡喜。如是之人若在牢獄五鎖繫身。或復餘處受辛苦者悉得免脫。若失生活或復求財。或打或燒或臨河水。或被毒藥或爲種種怨家來侵。或一切鬼或一切幻。或復國王種種怖畏。或自家中鬪諍口舌。或復他人橫來瞋怒。或死怖畏或惡道中欲墮怖畏。如是怖畏此業皆盡生人天中。若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧。至心信受如是念佛三昧。有大勢力。有大利益。小小用心尙得如是。何況至心無有疑惑。說此三昧法時衆

中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等。過去已曾爲此三昧所熏修者。皆悉獲得如上所說。復有八十四那由他衆生得苦智忍。無量衆生得此三昧。或須陀洹至羅漢果。無量衆生發菩提心時。彼離暗五百魔女。承佛神力在魔王宮。悉皆得此念佛三昧。悉捨本形得男子身。曾於過去修學如是念佛三昧故。時此五百諸魔王女得三昧已及男子身。心生歡喜欲往佛所。一切化作大梵天身。一一梵王無量千億眷屬圍繞。或作無量帝釋天身。亦有千億眷屬圍繞。各以無量種種音樂種種莊嚴。如是化已從魔宮下。向如來所設於供養。種種華鬘末香塗香散於佛上。頂禮佛足右繞三匝。却住一面。

大方等大集經日藏分昇須彌山頂品
第十一

爾時佛告光味菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知。彼一切龍惡道中生罪業悉盡。復告光味。空觀心念故。時光味言。如是世尊。如來清淨戒行具足。如來當爲一切諸龍作莊嚴故。復次光味。我於是時實爲諸龍。不可思議業報差別欲廣說故。爾時一切諸色欲天。乃至夜叉鳩槃荼等。從虛空中雨種種華散種種香。衣服幢幡七寶瓔珞。種種伎樂無量百千億那由他。一時俱作歌詠讚歎出妙音聲。人與非人僉然恭敬。爾時世尊從座而起。四面顧視向北方看。此何處山與須彌接近。彼欲界及於色天。爾時如來與諸大衆菩薩聲聞天人龍神一切八部四面圍繞。前後導從趣

人。人中聖人。一切皆來供養佛故。見於佛故。禮拜佛故。聽於法故。如是等衆。此須彌山若受用者。我於當來增勝樂得大安隱。爾時世尊受帝釋天於彼中住。端坐正念。怡怡微笑。笑已口中出種種光。青色黃色赤色白色紫。頗梨色。照此三千大千佛刹之中。百億魔王宮。百億帝釋宮。百億梵天宮。百億一切諸天王宮。百億阿修羅王宮。百億聖人牟尼住處。是一切光如是照已。如上所說一切福德大力魔王。乃至聖人一切驚覺。各各尊光乘神通力。如一念頃來到於此須彌山頂。爾時世尊現神光已告帝釋言。天主。如是三千大千世界一佛刹中。則有百億須彌山王。是時一切諸須彌中。此須彌山最尊最勝。何以故。我及天人一切大集在此受用度諸龍故。說此語時無量百億帝釋天等。一切梵王皆大歡喜。如是如來神通力故。時四龍王皆得從彼聖人住處而出。既得出已各還。自方如是娑伽羅龍王。還於南方大海岸中。復其本身大如須彌。乃至舉頭到帝釋宮自見於佛。如是西方護寶龍王。北方毘伽蘇脂龍王。東方蘇摩呼嚧叉龍王。各還大海於舊宮中悉復本形。乃至如前須彌山頭自來見佛所。除無量那由他百千萬億。猶在彼處不能得出。時一切龍向大聖人如是稱說。願救濟我。願救濟我。於此獄中令速解脫。爾時難陀優波難陀二龍王等。從法羅山聖人住處。各以自身依須彌山。化作大橋。挂帝釋宮。作如是言。惟願如來踏此橋上。從須彌頂

下法羅抵聖人處坐。爲一切龍歸依說法。時帝釋天如是念言。此龍身滋毒氣皮。或傷如來。足不安隱。作是念已即以天服覆於龍身。又持天中牛頭栴檀。優羅伽婆羅栴檀。多摩跋香。此三種香及以天華種種屑末。散於橋上并蔽龍身。時法羅抵牟尼住處。以佛力故更增廣博。八十四億那由他百千踰聞。彼處廣已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座。種種莊嚴幡華帳蓋而安置之。爾時一切諸龍王等聞是語已各自佛言。世尊。惟願憐愍救我等苦。佛言龍王。汝等先應至心念佛。我當救之。爾時世尊在須彌頂。告於長老憍陳如言。憍陳如。諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法。及此一切三千大千。娑婆世界佛刹之中。所有一切無量衆生。彼諸衆生。聞我說法能聽受者。憍陳如。一切諸法悉皆無常。一切諸法生住無常。何以故。生因緣故。如眼識生。生已住。住已念。念更生。此即是苦。是生因緣。即是苦生。即是癭瘡。即是一切十二有支。即是生老病死因緣。如是念念生滅。如眼因緣。耳鼻舌身亦復如是。憍陳如。住雖暫有滅更漸生。此譬如念。此生住緣。此苦因緣。有此百種老病及死。如是展轉漸生因緣。眼見造業。隨見隨念隨造。所造生死因緣無窮。憍陳如。如眼寂滅。光滅沒故不見衆色。如彼日沒窓中不見。若因緣滅一切患滅。十二有支一切寂滅。生死寂滅如日沒。耳鼻舌身亦復如是。憍陳如。如心寂滅所緣亦滅。

此念因緣如本不生。一切萬法亦復如是。此名苦滅一切患滅。十二有支一切寂滅。究竟生死盡諸有邊亦復如是。憍陳如。衆生不知眼之生滅。隨逐耳鼻舌身所染。是故流轉於五道中。我之聖法能離生死過於彼岸。是故如來爲斷一切眼生滅故而演說法。亦爲說苦斷苦行法。一切苦中得盡其底。是故如來得此法已。是一切天梵中。大梵。天中大天。人中大人。沙門中大沙門。婆羅門中大婆羅門。大慈悲中大悲最勝。無上之尊爲大丈夫。已度生死流轉彼岸。一切世中最勝憍那。曇摩。憍陳如。何者憍那。所謂捨施。乃至頭目手足所須。肢節皆悉能捨。況復餘物。此名憍那。何者曇摩。清淨持戒。乃至人來索頭與頭。心不瞋忿慈悲不失。是名曇摩。何者憍陳如。不捨六根一心禪定。一切福德言諸誦持憶念不忘。此二思量思念已修。此二種名憍陳如。及憍陳如。四梵行法聖八正道。如是之法慈心熏故。此一切法於無量劫慈心修故。如我所得一切諸法。於衆生中廣演宣說。亦作導師悲憫衆生開解其意。演說此事無所缺減。汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪。種種蘭若。或林樹下。或復塚間。種種山巖崖岸中住。於彼坐禪。爲盡生死故。勤大精進身心不倦。莫作下心。無所成故死時悔惱。此我一切所教之法。如是說已此娑婆界三千大千佛刹之中百億四天下。一四天下。則有無量億那由他百千衆生。彼諸衆生

●如樂一彼理● ●自二本● ●柱二住● ●足一定● ●支二技● ●大梵二梵天● ●天中大天二中天天人● ●故二文●

種種善根福德具足。或得陀羅尼。或得於忍。或得法眼。或得須陀洹。乃至阿羅漢。或有衆生。地獄畜生餓鬼等中。餘報惡業悉得盡滅。如是夜叉貧窮困緣一切皆盡而得大富。或有衆生人中貧窮惡業報盡。及諸惡病皆得除愈。獄禁衆生皆蒙解脫。爾時娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎

眞金離垢滿月面 清淨行具最勝田
三界天人龍中尊 能去衆生濁垢惱
施戒忍辱及精進 成就眞實平等心
解脫諸龍施安樂 憶念往昔誓願力
慈悲久修衆業行 堅固勝彼諸衆生
如是備受衆苦辛 不忘彼龍諸所惱
種種流轉得越度 出過生死海彼岸
自身解脫濟群生 智水洗龍使清淨
大集經卷第四十三

大方等大集經卷第四十四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

◎日藏分中三歸濟龍品第十。二

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種種音樂種種歌舞充滿虛空。一切天龍夜叉羅刹及阿修羅悉皆恭敬。爾時世尊與諸大衆菩薩聲聞。左右圍繞前後隨從。從須彌頂躍龍身橋。下法羅坻聖人住處。梵天所敷寶師子座。坐於彼座。時虛空中一切天龍夜叉羅刹并阿修羅羅刹等各設供養。種種香末

種種華香種種寶衣以敬佛上。右繞三面禮已而坐。爾時娑伽羅龍王白佛言。世尊。何因緣故。我等一切在龍中生。佛言龍王。諦聽諦聽。我今爲王分別廣說。有十種業來生龍中。何者爲十。有諸衆生行六波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩提。亦願欲得無惡障礙。或復欲得多修布施以時捨施。願因緣故來生龍中。復次龍王。或有衆生於大乘中修行捨施。福德果報因緣故願生龍中。復次龍王。或有衆生爲阿耨多羅三藐三菩提故行於布施。福報雖多不能清淨。怖畏地獄餓鬼畜生中因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生欲行阿耨多羅三藐三菩提時。生高心大慢力因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生發菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時。多生瞋恚恨他衆生。以瞋恚向彼地獄餓鬼畜生因緣故長起瞋恚。如是死已願生龍中。復次龍王。有諸衆生求於小乘。欲得福田覓聖人中。捨布施報福德供養。如是因緣自願力故來生龍中。復次龍王。有諸衆生嫉妬慢故。彼業因緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生多起憍慢於語言。以彼自業來生龍中。復次龍王。有諸衆生不信佛法僧寶。又不供給。和上阿闍梨及除大德。又不供養父母二親。於中種種瞋忿毒心愛憎憍慢因緣故。於福田中邪錯行故。以是業緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生種種癡慢惡業力多福德力少。心怖畏故願生龍中。復次龍王。有諸衆生妄語兩舌惡口無慈。此三業緣故而生龍中。佛

言龍王。以此十種業因緣故來龍中生。復次龍王。復有三業因緣而生龍中。何等爲三。有諸衆生。堅固惡業造身口意。彼業熟故生地獄中經無量劫。受大極苦難得解脫。雖免大業小業未盡生於龍中。或畜生中。或餓鬼中。以此三惡業因緣故來生龍中。時娑伽羅龍復白佛言。如是世尊。而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天。或有餘龍受樂如人。有如餓鬼。如畜生者。或有餘龍如地獄中受大辛苦。說是事已時娑伽羅龍王子名青蓮華面前白佛言。世尊。我何惡業罪因緣故來生龍中。身大端正。所有色觸或復衣裳及坐臥處。於一切時我身受用猶如火燒。常無衣服赤體而行。如我父王樂受最勝。如轉輪王果報不異。佛言華面。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝說於本事。乃往過去三十一劫。有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。時彼世中有王名曰婁多富沙。彼富沙王。於三月中供養彼佛并及無量百千須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆。以種種衣服飲食湯藥而供給之至心聽法。既聞法已即發阿耨多羅三藐三菩提心。如是三月設供養已。彼富沙王。爲尸棄佛及餘衆僧造立寺舍。施種種衣服飲食湯藥床臥被褥具足豐饒。彼富沙王第一太子名婁多婆樹帝。彼婆樹帝見佛聞法。於流轉中生大怖畏。從父王邊禮拜諸尊。請欲就佛願求出家。王報子言。欲往隨意。任汝出家。既出家已又白父言。我欲父王寺上停止。富沙王言。亦

◎ 不分卷。〔大集經〕三十卷。一。◎ 〔大集大方等〕十卷。〔日藏分〕一。◎ 分二經。◎ 二十。〔上〕。◎ 〔一〕。◎ 和上二和尙。◎ 免二。◎ 事二。◎

營寺舍。隨力所辦布施養生。如是一切惡業皆盡。於當來世無量生中常不失眼。爾時一切諸龍衆等作如是言。南無南無大悲世尊。能施三世衆生利益。失眼得明。一切惡業清淨無垢。爾時有龍名曰青色。大聲唱喚而說偈言。

世尊能除諸罪垢
猶如大河洗一切
悉知衆生種種行
是故稱佛衆中尊
我所居停住澤中
大野枯泉無有水
熱風吹身劇於火
形體屋舍臭難堪
八千億年住於彼
會無一日受歡樂
常爲衆生所食噉
眷屬大小悉皆然
爾時世尊說偈答言

若有衆生造諸罪
而復修營於福德
建立寺舍施鐘鈴
種種飲食供養僧
以此難福因緣故
在所生中隨業受
造惡苦辛如地獄
施食快樂似天堂
或復來生於龍中
緣彼畜業因緣故
於龍頭中自然出
希有如意妙寶王
所欲念者皆隨意
種種果報皆悉具
雖處枯泉及早澤
能出上妙清流
清淨虛空。布雲雲
地平如掌泉池湧
行住坐臥所在處
皆能應念生諸水
若有一切諸衆生
雖復能得於人身
備造種種罪惡業
不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集
地獄餓鬼具受之
設復得爲龍王身
所有眷屬并妻子
貧窮饑餓諸煩惱
頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲
枯涸常乾無有水

如是皆由過去世
會於佛法作比丘

或見蘭若苦行人
嫉妬懷心惜飲食

遠客比丘來寄止
瞋忿懷怒心不喜

檀越平等施飲食
於中遮止便罵詈

設有清淨好流水
屎尿糞穢滿其中

所有居住行坐處
一切臭穢皆不淨

或有清淨持戒者
如是見已皆遠離

若有餘處好人聞
無心欲來於此者

彼人惡業因緣故
死墮地獄無量世

灰河沸屎燒赤銅
無量億年受楚毒

如是餓鬼中饑渴
生曾不聞漿水名

餘報復生龍道中
具足多年受辛苦

雖得龍身常饑餓
在所生處空無水

或在枯澤惡焦山
絕水常乾無飲食

死已數入地獄中
大火熱惱充遍身

在彼經於無量歲
如是猶還餓鬼中

自非修福能救濟
禮拜供養佛如來

持戒智慧學多聞
精進捨於憍慢想

妬嫉毒心最爲惡
此業因緣須斷除

憶念死時受是殃
決定無疑早懺悔

爾時如來說是偈已。彼龍衆中二十六億諸

餓龍等。念過去身皆悉雨淚。作如是言。唯

願哀愍救濟於我。大悲世尊。我等憶念過去

世時。於佛法中雖得出家。備造如是種種惡

業。以惡業故經無量身在三惡道。亦以餘報

故生在龍中受極大苦。如青色龍我亦如是。

爾時世尊語諸龍言。汝可持水洗如來足。令

汝罪漸得除滅。時一切龍以手掬水水皆

成火變作大石。滿於手中生大猛炎。棄已復

生如是至七。一切龍衆見如是已驚怖懊惱

啼泣雨淚。佛告諸龍。汝造罪業得是惡報。修

善業人受於好果。我今教汝說真實誓。若佛

導師憐愍一切。於諸衆生平等無二。此言不

虛。願我諸龍火炎時滅。作是誓已火炎皆滅。

時餓龍等乃至八過。以手捧水洗如來足。至

心懺悔。我從今日更不造惡。如是懺已各白

佛言。如來大慈願救濟我。佛言諸龍。汝此惡

業有餘未盡。彌勒佛世當得人身。值佛出家

精進持戒得羅漢果。時諸龍等得宿命心。自

念過業啼泣雨面。各如是言。我憶往昔於

佛法中。或爲俗人親屬因緣。或復聽法來

去因緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共

諸比丘依次而食。或有說云。我曾喫噉四方

衆僧華果飲食。或有說言。我往寺舍布施

衆僧。或復禮拜如是喫噉。或復說言。我毘

婆尸如來法中曾作俗人。或復有說。我尸棄

佛如來法中曾作俗人。或復有說。我毘葉婆

如來法中曾作俗人。或復有說。我迦羅拘村

默佛法之中曾作俗人。或復有說。我迦那迦

牟尼佛法之中曾作俗人。或復有說。我迦葉

佛如來法中曾作俗人。或復有說。我釋迦

牟尼佛法之中曾作俗人。或以親舊問訊因

緣。或復來去聽法因緣往還寺舍。有信心人

供養僧故。捨施華果種種飲食。比丘得已迴

施於我我得便食。彼業因緣。於地獄中經無

量劫。大猛火中或燒或煮。或飲洋銅。或吞鐵

丸。從地獄出墮畜生中。捨畜生身生餓鬼中。

如是種種備受辛苦。惡業未盡生。此龍中常

受苦惱。熱水爛身。熱風吹體。熱沙熱土。熱糞熱灰。食入口中。變成銅汁。或作鐵丸。於一切時。所食之物。入口口焦。入咽咽爛。入腹腹然。直過墮地。遍體穿穴。受如是苦。不可堪忍。惟願如來慈哀救濟。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。比丘適業其罪如半。然此罪報受未盡。故難可得脫。汝等今當盡受三歸一心修善。以此緣故。於賢劫中。值最後佛名曰樓至。於彼佛世。罪得除滅。時諸龍等聞是語已。皆悉至心。盡其形壽。各受三歸。時彼衆中有官龍女。口中腫爛。滿諸難狀。如屎尿。乃至穢惡。猶若婦人。根中不淨。臊臭難看。種種膿血。流出。一切身分。常爲蚊虻諸惡毒蠅之所咬食。身體臭處。難可見聞。爾時世尊以大悲心。見彼龍婦。眼目困苦。如是問言。妹何緣。故得此惡身。於過去世。曾爲何業。龍婦答言。世尊。我今此身。來苦逼迫。無暫時停。設復欲言。而不能說。我念過去三十六億於百千年。生惡龍中。受如是苦。乃至日夜。剎那不停。爲我往昔九十一劫。於毘婆尸佛法之中。作比丘尼。思念欲事。過於醉人。雖復出家。不能如法。於伽藍內。敷施床褥。數數犯於非梵行事。以快欲心。生大樂受。或貪求他物。多受信施。以如是故。於九十一劫。常不得受天人之身。恒三惡道。受諸燒煮。佛又問言。若如是者。此中劫盡。妹何處生。龍婦答言。我以過去業力。因緣生餘世界。彼處劫盡。惡業風吹。還來生。此時彼龍婦說此語已。作如是言。大悲世尊。願救濟我。願救濟我。爾時世尊以

手掬水。告龍女言。此水名爲瞋陀留脂藥和。我今誠實發言。語汝。我於往昔。爲救餓故。棄捨身命。終不疑念。起慳惜心。此言若實。令汝惡患悉皆除。差。時佛世尊。以口含水。灑彼官龍婦女之身。一切惡患。臭處皆差。既得差已。作是說言。我今於佛。乞受三歸。是時世尊。卽爲龍女授三歸衣。時彼衆中。復有一龍。種種臭惡。一切諸蟲。滿其口中。及咽喉內。膿血流出。有見聞者。皆悉捨去。時佛見已。卽便問言。善男子。汝於過去。作何惡業。受如是報。彼龍張口。於其口內。出種種蟲。膿血流溢。猶如熱火。雖復張口。竟不能言。卽還閉口。爾時世尊。卽爲彼龍。而說偈言。

汝以過去盜因緣 輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言 卽得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已。卽以少水。寫龍口中。火及蟲膿。悉皆滅盡。龍口清涼。作如是言。大聖如來。我憶過去。迦葉佛時。曾作俗人在田犁地。有一比丘。來從我乞求五十錢。我時報言。聽待穀熟。當與汝食。比丘復言。若當五十不可得者。願乞十文。我於爾時。瞋彼比丘。而語之言。乃至十錢。亦不相與。時彼比丘。心生懊惱。又於餘時。往寺舍中。入樹林下。輒便盜取。現在僧物。十菴羅果。而私食之。彼業因緣。地獄受苦。惡業未盡。生野澤中。作餓龍身。當爲種種諸蟲。食噉。膿血流溢。饑渴苦惱。又彼比丘。以瞋忿心。惡業緣故。死便卽作小毒龍身。生我腋下。噉於我血。熱氣觸身。不可堪忍。是故我身。熱膿血滿。龍白佛言。大悲世

尊。唯願慈哀救濟於我。令我脫彼怨家毒龍。爾時世尊。以手抄水。發誠實語。作如是言。我曾往昔。於饑饉世。爾時願作大身衆生。長廣無量。以神通力。於虛空中。唱如是言。彼野澤中有大身蟲。名曰不瞋。汝等可往。取其身肉。以爲飲食。可得不得。時彼世中人。非人等。聞此聲已。一切悉往。競取食之。說是真實諦信語時。彼龍腹下。小龍卽出。時此二龍。俱白佛言。世尊。我等久近。離此龍身。解脫殃罪。佛告龍言。此業大重。次五無間。何以故。若有四方常住僧物。或現前僧物。篤信檀越。重心施物。或華或果。或樹或園。飲食資生。床褥敷具。疾病湯藥。一切所須。私自費用。或持出外。乞與知識。親里白衣。此罪重於阿鼻地獄所受果報。是故汝等。可受三歸。歸三寶已。乃可得住於冷水中。如是三稱三受。身卽安隱。得入水中。爾時世尊。卽爲諸龍。而說偈言。

寧以利刀自割身 支節身分肌膚肉
所有信心捨施物 俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光焰出
所有衆僧飲食具 不應於外私自用
寧以大火若須彌 以手捉持而自食
其有在家諸俗人 不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾 身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
寧以自身投於彼 滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩 不應坐臥僧床席
寧以火熱。炎鐵錐 拳手握持。便焦爛
其有在家俗人等 不應私用於僧物

而自齧切其身肉

發起一念瞋恚心

捐棄投之擲於地
不應懷忿瞋心視

東西起動行坐臥
而著衆僧淨施衣

熱沸爍口猶如火
服食衆曾爭施藥

萬四千諸龍衆等

退。復有八十億諸

心。爾時世尊告憍
自誑其心。或以怖

於恐懼修行善法。

嗽。或與他人或共

窮下賤不得自在

勤捨而不習。樂知

樂修善法 護誦經

食已。或自私食。或

果報輕重。我今戒
得自稱。我是沙門。

信施物。或餅^⑤。或果
之物。不得輒與一

物別衆而食。又亦

得得以衆僧物貯積。興生種種販賣云。有利益招世譏嫌。又亦不得出貴收賤與世爭利。又亦不得爲於飲食及僧因緣。使諸衆生墮三惡道。應須勸引安善法中。令比丘衆眞信三寶。攝諸衆生乃至父母。令得安隱置三解脱。

大集經卷第四十四

大方等大集經卷第四十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

◎日藏分護塔品第十三

爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊。此日藏修多羅長夜照明。說一切龍惡業果報不可思議。復說菩薩眞實行法。佛言。如是如是。憍陳如。此四天下有大支提聖人住處。若有衆生精勤方便坐禪正慧。當知此處則爲不空。如是福地則爲流布日藏法寶。何者名爲大支提處。此閻浮提內王舍城中。聖人處所大支提者。乃是過去無量如來。無量菩薩無量緣覺。無量聲聞。曾於其中修道滅度。今悉現有當來亦然。過去諸佛菩薩聖人。皆以付授婆婁那龍。令使擁護住持安立。我今亦欲令此處所光明久住。還以付囑婆婁那龍。若有衆生能護我法。精勤方便坐禪正慧。諸富伽羅。應當守護供給供養。爾時婆婁那龍王作如是言。如是如是。如世尊教。往昔過去迦羅鳩村駄應正遍知。亦以此處令我守護供給供養。精勤方便坐禪正慧。修善法者爲

作檀越。我於爾時供給守護乃至法滅。次復有佛。名拘那迦牟尼乃至迦葉。亦以此處付囑於我守護供養。我於爾時供給守護。乃至法盡亦復如是。彼佛法中或有弟子。不受奴婢僮僕田地。以清淨心精勤苦行。如是一切我皆守護。今日如來。復以此處付囑於我住持守護。爾時世尊。復以西瞿耶尼須彌山下。何羅羅低羅山中聖人處所名曰雲盡。付寶護龍王。時寶護龍白佛言。世尊。如是如是。如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來。亦以此雲盡聖人住處付囑於我。我於爾時守護此處。及佛弟子如法行者乃至法滅。爾時世尊。復以東弗婆提須彌山下青鶯伽那山中支提聖人住處名聖人生。付蘇摩呼嚧叉龍王。時彼龍王白佛言。世尊。如是如是。如世尊教。爾時世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼。付毘昌伽蘇脂龍王。乃至清淨法行比丘亦皆付囑。時彼龍王作如是言如是如是。如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來。亦以此香峯聖人住處付囑於我。及法行比丘守護供養。乃至迦葉如來。亦復如是。今日如來。又以香峯支提處所付囑於我。我當守護佛言。善哉善哉。汝大龍王。如是能護我法住持法母。汝是我伴大善知識。如法檀越一切衆生依於我法。國土久住利益照明。爾時世尊復以西瞿耶尼洲中那焰牟尼聖人處所。付囑瞿婆風婆龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。復以東弗婆提

洲中陀迦羅陀連華牟尼聖人住處。付囑婆私摸極又龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。復以北鬱多羅越洲中香峯炎聖人住處。付囑地行龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。復以大海之中婆伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處。付囑婆伽羅龍王。乃至供養亦復如是。復以須彌山頂帝釋住處。開華藏殿牟尼聖人住處。付囑伊羅跋羅龍王。守護供養亦復如是。復以此閻浮中難陀婆陀那大德聖人牟尼住處。付囑閻浮迦龍王。守護供養亦復如是。復以此閻浮中轉奢利善住牟尼聖人住處。付囑婆須吉龍王。守護供養亦復如是。復以此閻浮中迦毘羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處。付囑阿那婆達多龍王。守護供養亦復如是。復以閻浮提中摩伽陀國名富羅迦牟尼聖人住處。付囑山德龍王。守護供養亦復如是。復以閻浮提中摩伽陀國名愛雲炎牟尼聖人住處。付囑閻婆迦質多羅龍王。復以閻浮提中橋薩羅國名閻耶首駄牟尼聖人住處。付囑吃利彌迦龍王。復以閻浮提中蘇波洛薩薩連牟尼羅龍王。復以閻浮提中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處。付囑伊羅跋多羅龍王。復以閻浮提內闍寶國中名宮。宮摩尼依牟尼聖人住處。付囑呼留連龍王。復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處。付囑迦浮連龍王。復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆婆牟尼聖人住處。付

囑海德龍王。復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側。瞿摩婆羅香大聖人支提住處。付囑吃利阿婆達多龍王。守護供養。此大支提皆是過去大聖菩薩。大辟支佛。大阿羅漢。得果沙門。五通神仙諸聖住處。是故過去一切諸佛次第付囑。欲令流轉怖畏衆生增長善根得菩提故。如是十方無量無數阿僧祇過去諸佛及諸菩薩。皆住於彼大支提處常加守護。令諸衆生惡業盡故。於未來世無量無邊阿僧祇利。諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺。亦復住此二十大支提常加守護。令諸世間增福德故。一切衆生惡業盡故。復次一切菩薩摩訶薩。一切辟支佛。一切阿羅漢。得果沙門。一切五通神仙聖人。於此二十聖人住處大支提中常加護持。一切衆生福德增故。一切衆生惡業盡故。如是過去一切聖人。付囑如是二十支提。我今付囑亦如前佛。欲令一切流轉海中怖畏衆生得安樂故。堅固護持不散壞故。時一切諸受佛付囑二十支提聖人處已。作如是言。大聖世尊。我等諸龍多於障礙。貪嗜睡眠如癡無異。一夜睡眠當於人中二十二年。如是我等睡猶不覺。或有惡人及非人等。或水或火毀壞支提。我等或睡或食飲時。或復喜歡爲世欲事。如此因緣。此之惡事則不能却。是故我於一切過去現在當來佛法之中成諸不善。爾時世尊告二十八夜叉將言。我今持此聖人住處付囑於汝。此二十支提福德住處。好加愛敬精心護持。時二十八夜叉將言。敬順

佛教。二十支提如來付囑豈敢不持。但瞿摩婆羅香山一處我難受取。時祇利阿婆達多龍王。即白佛言。世尊。如來今者。以于闐國牛角峯山瞿摩婆羅乾陀牟尼大支提處付囑於我。然彼國土城邑村落悉皆空曠。所有人民悉從他方餘國土來。或餘天下或餘剎中。菩薩摩訶薩。大辟支佛。大阿羅漢。得果沙門。五神通人坐禪力故。向彼供養瞿摩婆羅舊無衆生。一切來者皆是他國。世尊。此二十八諸夜叉將。不肯護持我今怪此。所以者何。以彼不護我等諸龍得於惡名。佛言。龍王莫如是說。何以故。今有二萬大福德人見於四諦。從沙勒國而往彼住。以彼二萬福德衆生有大力故。於此瞿摩婆羅香山四大支提處。日夜常來一切供養。龍王當知。如是之時恒不饑乏。又迦葉佛時。彼于闐國名迦邏沙摩。國土廣大安隱豐樂。種種華果衆生受用。彼國多有百千五通聖人。世間福田。依止其中。保念坐禪。樂阿耨多羅三藐三菩提。以其國土安隱豐樂。彼土衆生多行放逸貪著五欲。誘毀聖人爲作惡名。以灰塵土塗彼聖人。時諸行者受斯辱已。各離彼國散向餘方。時彼衆生見聖人去心大歡喜。是因緣故。彼國土中水天火天皆生瞋怒。所有諸水河池泉井一切枯竭。時彼衆生無水火故饑渴皆死。是時國土自然丘荒。佛告龍王。我今不久往瞿摩婆羅牟尼住處。結加七日受解脫樂。令于闐國。於我滅度後一百年。是時彼國還復興立。多饒城邑郡縣村落。人民熾盛

○圖二圖○ ○付囑事脂一住處○三十三字一○ ○地二提○ ○宮一○ ○呼留連二呼留連○ 呼留連○ ○婆二支○ ○守護二常護○ ○如此一如是○ ○于闐二于闐○ ○(山)一○ ○華果二果華○ ○保二業○ ○加二加○

皆樂大乘安隱快樂。種種飲食及諸果華無所乏少。時僧兒耶大夜叉將白佛言。世尊。如是如是。佛言。大夜叉將。汝憶過去久遠事不。僧兒耶言。我念往昔迦葉佛時。此牛角山聖人住處。迦葉如來。亦於彼處七日結加受解脫樂。過七日已從禪定起。我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處禮拜供養。彼迦葉佛。亦以平等法行比丘。精勤方便坐禪正慧。修善法者付囑於我。時祇利阿婆達多龍王白佛言。世尊。我等於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨。乃至佛諸弟子法行比丘。精勤修善不受吝者我等守護。乃至法盡。或水或火。或龍夜叉。或鳩槃荼。彌勒佛時瞋忿作惡。如是時中非我所護。佛言。善哉善哉。龍王。若能如是發至誠心。加護我法住持法母令法久住。是我真伴是好檀越。是時座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛刹中一切菩薩。皆悉來集娑婆世界。聽於日藏大授記經。聞已一切同白佛言。如是世尊。我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養。持種種華種種幡蓋種種金銀而以奉敬。亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼。如佛所說廣為一切衆生而宣說之。我今爲利自身他身惡業盡故。行善提道滿足六度。今此衆中有多億魔。及於無量阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽。悉在此會圍繞世尊。惟願如來。以此二十牟尼聖人住處普皆付囑。莫遣當來魔天龍王夜叉羅刹。及緊陀羅阿修羅等生於異心。於此二十大支提處空無守

護。今彼惡人及非人等欲與破毀。佛言。善哉善哉。善男子。汝莫怖畏。何以故。過去諸佛亦以此處。付囑一切龍王夜叉。我亦如是。以此二十大支提處。付囑諸龍及夜叉衆。所以者何。未來衆生多在八難。欲令彼等惡業盡故。薄慢心故。樂涅槃故。乃至資生所須。飲食湯藥無所乏故。風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故。以是因緣。付囑諸龍及夜叉等。於未來世一切諸佛。亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行。得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪。乃至涅槃安置塔廟。及佛弟子法行比丘。四果聖人亦於彼住。一切天人皆於彼處禮拜供養。多生功德。起涅槃道。彼佛世尊。亦以二十大支提處及諸弟子。付囑龍王及夜叉等令加守護。善男子。我今爲汝說。一切惡心衆生悉得歡喜。亦得生於諸三昧力。亦除一切惡邪煩惱。大授記陀羅尼。此陀羅尼。過去未來一切諸佛加助隨喜。此呪能令惡心衆生得柔軟故。教修一切諸福德故。令習惡人心歡喜故。一切福德皆成就故。種種大願達彼岸故。大智慧中安隱住故。得大開持陀羅尼故。大方便智得究竟故。一切怨家生歡喜故。能除一切諸災患故。出大難故。離怖畏故。辦大事故。大諦見故。得大忍故。大智海中深遠入故。得四神足三摩跋提。能除一切諸惡見故。乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。而說神呪

羅耶。蜜多羅波利婆。婆。蜜多羅三。若耶尼瞿盧陀三。若耶。摸極叉三。若耶示利。苦伽婆優婆塞。羅闍毘那舍耶。三摩舍羅耶帝羅阿那。薄迦風摩。婆娑迦風摩示利地毘迦羅婆那三摩若那阿。波婆伽那羅夜那跋伽摩。薩婆多。他。阿伽多地悉他那跋伽。莎呵。爾時世尊。說是呪已告大衆言。此陀羅尼亦名寶面。一切諸佛之所加護。能生禪定三摩提。能盡一切諸惡。乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。若今現在及未來世。大支提處。若有餘衆。或魔或天。或龍夜叉。或復羅刹。或阿修羅。或迦樓羅。或緊陀羅。或鳩槃荼。人及非人。或以水火種種惡事欲壞支提。汝等應念三世諸佛。念諸佛已於彼衆生起慈悲心。誦持如是大陀羅尼。令諸一切惡心衆生悉皆除滅。若諸魔王及人非人。於如來所心不樂者。悉生歡喜恭敬供養。時佛神力令魔波旬於自宮內即得安住。自然得聞此陀羅尼。聞此呪已即於佛所生歡喜心得大信心。得信心已啼泣雨淚。集諸眷屬作如是言。汝等一切諦聽諦聽。我今於此大牟尼處。得大忍心不動如山。彼牟尼尊慈悲滿足。放大光明照一切龍一切天人一切修羅。我亦在彼於牟尼所興造諸惡。今欲懺悔受三歸依。汝若曾於佛邊作惡。今可懺悔受三歸依。我今共汝俱往見佛。禮拜供養至心聽法。斷煩惱魔入清淨道。離怖畏到涅槃城。時魔波旬與其眷屬八十億衆。前後圍繞往至佛所到已接

●陀一那● ●龍一摩● ●起一羅● ●婆一婆● ●蜜一羅● ●苦一若● ●波一婆● ●阿一阿●

思議。我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼。此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪。我等今者於此日藏大授記轉富略修多羅一心奉持。為諸衆生廣分別說是時衆會摩訶王夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼荼多毘舍遮。現在集者悉如是說。不可思議釋迦如來。能作如是利益衆生。各大歡喜。以種種音樂種種寶種種衣種種瓔珞花鬘燒香塗香。從空而散供養如來。是時婆伽羅龍王白佛言。世尊。惟願如來暫入海中。往我家內受我微供。憐愍我故。若佛如來至我宮者。我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼。時婆伽羅龍王復白佛言。世尊。彼大海中一切男女若得聞此大乘日藏大授記經。專心聽者得幾許福。佛言。龍王。若善男子。以四天下滿中七寶布施如來。復有衆生。具足聞此大乘日藏大授記經。一心聽者。於前福德百倍不及。百千億倍不及。乃至算數所不能及。大王。若有聽是其深經典其福難量。

爾時婆伽羅龍王。復作是言。若佛世尊不入大海。我當抄此日藏。授記。大集經典置我宮中。以是因緣。於彼海中幾許諸龍福德增長。佛言。龍王。隨所有處抄此日藏大授記經。如法安置恭敬供養。則能獲得十種利益。何等爲十。若有人能如法抄寫此經。一心供養。令其家內一切吉祥。若在衆中得大自在。五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足。復次龍王。若有宅內。或復衆中抄此日藏大

*授記經抄已供養於其處所則有六十億菩薩摩訶薩。數來禮拜供養此經。以是因緣種種惡事聞諍疾病種種惡病。穀米貴儉國土饑荒他方賊盜非時風雨一切皆滅。彼六十億菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我當種種擁護供給令得稱心。復次龍王。若有家內或大衆中。抄此日藏大授記經如法安置。彼帝釋天及諸梵天四天王天二十八夜叉將并其眷屬。乃至大德天并其男女。婆羅婆陀天。牢固地天。善住樂天等。一切眷屬皆至其國。日夜至心常加守護與其安樂。時帝釋天乃至善住樂天等。聞是語已作如是言。如是如來。我及眷屬常當至心往護彼國。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。福德天。下於過去世供養多佛布施持戒。如是之人往彼受生。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。其中衆生精進勇猛。不樂五欲常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。福田衆生常樂安住。復次龍王。若有國土抄寫此經。其國常有種種善法如雨而下。復次龍王。若有國土抄寫此經。其中衆生於十善業常行不捨。復次龍王。若有國土抄寫此經。其中衆生常生慈心。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。其中衆生常入天不生惡道。大王如是日藏大授記經。隨何國土如法抄寫。安置供養數讀誦。具足得此十種利益。何以故。若有讀誦此日藏經如說行者。彼福德聚於百劫中說不可盡。龍王。此日藏大集大授

記經。如是甚深能滿大願能大利益。說是經已。十方佛刹諸來菩薩。到此三千大千世界婆娑國土。大集衆會并此菩薩摩訶薩衆。乃至魔王天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那人非人等。隨分悟解滿足於心。皆大歡喜各設供養。僉然而住。

大集經卷第四十五

授二受 抄二寫 大集二大乘 龍二虎 天夜叉 天夜叉 婆陀二婆地 樂天二樂天 下二人 樂二集 緊陀羅二緊陀羅 大集經卷第四十五 大乘大方等日藏經卷第十

大方等大集經卷第四十六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十 四月幢神呪品第一

如是我聞。一時佛在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。與大比丘衆有學無學十六萬人。於諸煩惱堅牢纏縛悉得解脫。唯勸方便。求斷習氣。及諸菩薩摩訶薩衆。無量無邊不可算數不可稱計。悉得忍力化諸龍衆。說日藏經已。卽時西方現大華雲。所謂優婆塞華。波頭摩華。拘牟陀華。芬陀利華。阿提目多華。瞻波迦華。婆利師迦華。如是華雲悉皆來現。其華雲中現一半月。廣十由旬。於半月中復現真金重閣講堂。莊嚴微妙。其堂光明過百千萬億日月光明。其光悉照佉羅帝山。復現種種奇異華雲。所謂優婆塞華。乃至婆利師迦華。其華光艷。照牟尼仙所依住處。七寶五柱重閣講堂。甚奇微妙。隱蔽日月光不能現。於其堂中復現半月。於半月中有於千葉青色蓮華。其華臺上復有世尊端坐說法。其光普照一切大衆。一一頭上皆現半月微妙天寶。復雨種種寶種種華種種香。爾時慧命大目犍連。見如是等神通變化生希有心。又知大衆心有所疑。從坐而起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而說偈言。

惟佛悉除諸煩惱 於冥冥中能覺悟
爲群生故閉惡趣 令諸衆生住善道
惟佛降伏諸億魔 令諸外道失光顯

調伏衆生住檀尸 枯涸衆生煩惱海
八功德水令洗浴 以覺分寶濟衆生
無量億衆入涅槃 能轉無上法輪寶
一切所有諸龍衆 爲願所使行諸惡
渴愛所逼無有慈 惟佛能益令歸信
四天下龍皆來集 一心歸於佛法僧
盡諸業障及煩惱 皆護正法而安住
於此復現妙華雲 中有半月光照曜
一切現此半月寶 今當欲有何佛事
積此諸華如大山 雨諸香華及衆寶
大衆觀瑞心有疑 當欲雨於何法雨
此處微妙最第一 如此大衆皆依住
於諸過佛修供養 是人師子如是來
爾時佛告大目犍連。西方有世尊名月勝。佛號日月光。有月藏童真菩薩摩訶薩。將諸眷屬八十億那由他。百千菩薩摩訶薩。欲來向此。爲欲見我禮拜供養。與大衆集說欲隨喜。又欲付囑諸天龍夜叉乾闥婆等。正法眼故。應時月藏菩薩摩訶薩。與其眷屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩。從彼世界來至佛所。頭面禮足右邊三匝住立佛前。皆悉合掌一音說偈。

吉祥無數劫 所修爲衆生
吉祥見衆生 生死苦所逼
吉祥以檀施 大仙作饒益
吉祥能行施 超越於人天
吉祥護淨戒 衆生不能動
吉祥令惡者 住於慈善心
吉祥發勇進 度脫懈怠者

吉祥離惡道	安置於善趣
吉祥善修忍	容恕惡心
吉祥希有事	是故悉歸依
吉祥修諸禪	諸天生希有
吉祥悉枯渴	衆生諸苦海
吉祥熏修智	追迴惡道輪
吉祥上菩提	到最難到處
吉祥降魔衆	建立正法幢
吉祥所轉者	最是正法輪
吉祥降法雨	降伏諸外道
吉祥作明證	充足渴世間
吉祥滿世界	天人乾闥婆
吉祥安四果	我爲最上師
吉祥令億衆	應受世供養
吉祥久住世	安住於涅槃
吉祥久住世	法眼所建立
吉祥菩提果	世間無與等
吉祥爲衆生	衆所獲大利
吉祥以法水	宣說無上法
吉祥善能度	洗浴諸衆生
吉祥能顯現	是諸天人等
吉祥除衆生	無垢真妙法
吉祥諸僧衆	所有諸煩惱
吉祥善生世	世間最第一
吉祥令四衆	能益於人天
吉祥令四衆	明淨善光顯
吉祥行檀捨	全護戒律儀
吉祥修忍禪	持戒及精進
吉祥修忍禪	及以妙般若

此經以下至卷第五十五 別作大方等大集月藏經 大方等大集經卷第四十六 大方等大集月藏經卷第一 (大方一六)十一
字一 梵語斷, Hoernle, Manuskript-Remains, p. 104. 〔新齊一譯〕一 〔月藏分第十四〕一 〔大集經〕十月 〔四月一
一 二 初品卷一 〕 〔求二永 〕 〔優二景 〕 (本文略) 〔婆二波 〕 〔又復現於〕十七寶 〔衆二華 〕 〔惟二唯 〕
〔下同 〕 〔正 〕一 〔 〕 〔住二 〕 〔 〕 〔住時二時住 〕 〔 〕 〔所二今 〕

吉祥於大地 種子所生者
吉祥諸禾稼 藥草樹林果
吉祥。彼一切 依時悉成熟
吉祥勝地精 一切處充滿
吉祥人精氣 一切皆安住
吉祥法精氣 充滿一切衆
吉祥皆休息 一切諸罪惡
吉祥令衆生 而得勝菩提
吉祥於諸法 自在到彼岸
吉祥正法雨 普潤諸衆生
吉祥諸衆生 悉度於三有
吉祥令一切 悉證大涅槃

大德婆伽婆。我今欲說吉祥章句大力神呪。如是神呪過去諸仙之所宣說。建立守護善能增長吉祥之事。能除一切罪垢惡見。入諸善根增長大悲。以此呪句。悉能資益一切衆生。乃至一切麀鹿鳥獸所得聞者。令如是等心得安隱。離濁惡世一切諸障。衆生障法障如是等障皆悉休息。一切善根隨所觸法令得人心。念慧堅固名稱形色人所喜樂勇健無畏。於十善業道堅固安住。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法堅固安住。大慈大悲大方便利一切種智乃至究竟無上涅槃堅固安住。除其造作五無間業誹謗正法毀賢聖斷常二見。唯除如是諸罪人等。是吉祥句。常爲先聖建立加護。如此呪句。亦復能令諸天信受得入十善業道。亦令。得人檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法。大慈大悲。大方便利。乃至

一切種智無上涅槃。復能令彼諸魔眷屬悉得歸信。諸神龍王夜叉羅刹阿修羅乾闥婆緊那羅。伽樓羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍。刹利婆羅門毘舍首陀。令入十善業道。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。大慈大悲大方便力。四念處乃至十八不共法。一切智一切種智無上涅槃。惟除五逆誹謗正法毀賢聖。作是語已。而說呪曰

多地夜他 梅達梨 梅達羅毘提 梅達羅磨咩 梅達羅婆婆岸 梅達羅跋帝 梅達羅不隄 梅達羅婆吟 梅達羅差帝隄 梅達羅閤移 梅達羅頰寄 梅達羅底隄 梅達羅吹咩 梅突樓 梅達羅婆羅吟 梅達羅勿達隄 梅達羅婆婆地移 梅達羅婆咩 梅達羅佉祇 梅達羅因達隄 梅達羅惡差 梅達羅梨裨 梅達羅蘇利裨 梅達羅跋毘 梅達羅悉帝 梅達羅悉帝 梅達羅跋毘 梅達羅悉泥吟 梅達羅祇隄 梅達羅博差 梅達羅悉泥吟 梅達羅盧咩 梅達羅鳩閉 梅達羅娑閉 梅達羅受婆隸 梅達羅賓滯 梅達羅惡差 梅達羅跋帝 梅達羅伽泥 梅達羅什裨 梅達羅悉鉢尸 梅達羅磨泥 梅達羅跋帝 送底耶耶跋帝 迦囉囉拏跋帝 薩底耶跋帝多 蘇耶跋帝 差耶跋帝 扇多跋帝 底羅跋帝 梅達羅盧寄 蘇達呵

世尊。如此神呪。過去諸佛牟尼仙聖建立守護。如此神呪名曰月幢月。能令衆生悉得吉祥。歸信三寶。滅除一切諸惡重罪。乃至逮得無

◎王=七◎ ◎茶=茶◎ ◎庚=庚◎ ◎披=被◎ ◎能=得◎ ◎〔得〕=一◎ ◎你=迤◎ ◎惟=唯◎ ◎下同 ◎第=利
◎*, 梨◎ ◎改=故◎ ◎噢=藥◎ ◎下同 ◎波=婆◎ ◎波=婆◎ ◎第=利◎ ◎政=味◎ ◎挺=莛◎ ◎香
十(通)◎ ◎第=第◎ ◎*◎ ◎庚=庚◎ ◎琴=琴◎ ◎扇=扇◎ ◎何=阿◎ ◎ (日)十月◎

上涅槃。月藏菩薩說是呪時。三千大千世界六種震動。依欲界色界一切衆生。皆大驚怖。驚怖不安。于時諸天雨種種寶種種花種種香種種末香種種衣服種種具種種。瓔珞。雨如是等種種物時。如是諸物互相振觸出於種種妙法音聲。謂三寶聲三律儀聲三解脫聲三明聲三學聲。離三界欲聲三種菩提聲。無常聲苦聲無我聲空聲。不。憍望聲離喜聲。無。生聲。如。性聲實際聲。法界聲如如聲。不去不來聲。無處不建立不。退轉。不行無窟宅無所依發精進聲。檀波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲。慈悲喜捨四念處乃至八聖道分聲。奢摩他毘婆舍那聲。四攝聲四無礙聲攝受正法聲因緣法聲護正法聲。如幻如夢如影如響如水中月。隨諸衆生應得度者而攝受之。厭離流轉出向空閑阿蘭若處。爲他說者已自行之不相違背。悉皆如法堅固安住而求一切善根聲。十地聲無生忍聲。十八不共法聲一切種智聲。轉法輪聲。生死流轉令住八聖道不隨流轉聲。降伏四魔令入無餘涅槃聲。聞是聲已。此三千大千世界衆生及地獄衆生等。於彼一切諸衆生類。一一衆生皆以前身親善知識因緣力故。隨其差別所種善根。若檀若尸若修禪定。若於聲聞及緣覺乘發心起願。若於無上大菩提果發弘誓願。於彼衆生隨本所習。如前諸聲悉入其耳。隨其善根曾所修行造作業緣。皆能憶念此宿命事。愛重敬信佛法僧寶。速來歸依。彼衆生中自有業障悉得除盡。於彼命終。一

時生天及生人間。俱至佛所而坐聽法。如是畜生餓鬼亦悉來集。皆是先業。親善知識因緣力故。種善根故若檀若尸。乃至業障而得盡滅。其中亦有即身來至佛所聽法。亦有於彼命終生於天人來詣佛所聽受正法。如是人天悉來佛所。惟除魔王及諸眷屬。四阿修羅王并其眷屬。于時三千大千世界地平如掌。當於爾時。須彌山鐵圍山大鐵圍山黑山。是等諸山。大海樹林皆悉不現。惟除住羅帝山。其山廣博如十四天下。於中人與非人間無空處。上方亦如十四天下。無量不可計無有邊際。於虛空中大衆充滿。爲見佛故。禮拜供養故。成熟衆生。見大衆集爲聽法故。而來集會。此三千大千世界。隨其所有宮殿舍宅林樹藥草。莖葉華果衆雜寶物。如是一切。皆悉變成半月而現於彼。一一半月之中。出是色光如千日月和合光明遍照三千大千佛土。如是色相廣大莊嚴。是時十方無邊佛土。一切皆現。於彼佛土。菩薩摩訶薩。釋天王。梵天王。及餘天王。龍王。夜叉王。緊那羅王。一切神王。承佛威神。得見此佛及大衆集。復見如是妙色光明。見已皆悉發意欲來。承佛神力。於一念頃即至佛所。禮拜供養至心聽法。

爾時月藏菩薩摩訶薩。以天寶末天花天香天鬘天衣散於佛上。三遍散已右遶三匝。住立佛前合掌白言。大德婆伽婆。我有罪過。不及於此大衆集會。十方所有菩薩摩訶薩。於此悉集。我有因緣後來至此。大德婆伽婆。我在本國月勝世界。與諸眷屬七日之中入阿羅那迦定。從定起已。即問日光如來。大德婆伽婆。徒衆眷屬今何所去。日光如來。即答我言。善男子。東方去此過百千億佛世界。已次有世界。名曰娑婆。彼土有佛。號釋迦牟尼如來應供正遍知。住世說法未入涅槃。今於彼處大衆集會。十方諸佛國土所有菩薩摩訶薩。一切皆集於彼世界。爲見釋迦牟尼佛禮拜供養聽大集經故。我眷屬亦復往彼。汝今亦可詣彼佛所禮拜供養說月幢月呪。以是因緣我來在後。是時月藏菩薩。而說偈言

惟佛獨是衆生父 於煩惱火而救拔
我今謝過最勝佛 以我因緣後來故
惟佛人天作大明 普照十方諸國土
我今謝過佛法王 以我因緣後來故
惟佛能示涅槃道 趣惡道者追令迴
謝過牟尼大商主 以我因緣後來故
惟佛世間大醫師 於失明者與法眼
謝過最勝大醫王 以我因緣後來故
惟佛能示諸船。棹 令衆生度四疾河
謝過人中最勝者 以我因緣後來故
惟佛慈雲降法雨 洗衆生意煩惱垢
謝過大聖勝法尊 以我因緣後來故
惟佛一人於四流 能度衆生三有海
謝過世尊實語者 以我因緣後來故
惟佛開諸正法藏 以七聖財濟衆生
謝過大勝法施主 以我因緣後來故
惟佛能與衆生眼 於無明闇拔盲瞽
我本端坐一三昧 阿羅那禪心安住

◎理略一總略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎ ◎攝一攝略◎
滅◎◎

我不見佛現神變 以我因緣後來故

佛言善哉善哉善男子。汝大精進能於七日入深禪定。如是妙定。是丈夫住處。是如來住處。無上住處。善男子。汝及眷屬七日安住阿羅漢那迦禪。以是義故今悉成就。無量億那由他百千諸天龍王。夜叉阿修羅羅刹人非人等。於阿耨多羅三藐三菩提。除其業障。衆生障。法障。禪障。煩惱障。覺分障。悉滅無餘。彼諸衆生。有得不忘菩提心三昧者。於無上道不退轉者。復有衆生。於一切佛法得大明忍。彼等衆生以此善根。不久於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是善男子。汝以七日入禪定故。一時能滅衆生大苦。令得成就大福德聚。善男子。若有衆生。惟依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者。是人多惡著於世俗。以世俗故尚不得調己心煩惱。何能調伏他人煩惱。善男子。善女人。樂著讀誦求菩提者。便有嫉妬求名利。富貴高心。自是輕慢毀他。以自高故。尚不能得欲界善根。何況能得色無色界一切善根。又不能得聲聞菩提。何況能得辟支佛道及無上菩提。何以故。第一義諦阿耨多羅三藐三菩提。不與聲聞辟支佛共。是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩提最勝善根大福德聚。善男子。譬如星火不能枯竭甚深大海。如是如是善男子。不以世俗能竭自身煩惱大海。何能竭他衆生煩惱善男子。譬如一人人口所吹風。不能損壞世界大地。如是善男子。不以世俗能得成就大慈大悲。善男子。譬如藕絲不能。秤動須彌山

王。如是善男子。不以世俗能自滿於阿耨多羅三藐三菩提智。何能令他得第一義。如是善男子。能成就阿耨多羅三藐三菩提智者。非世俗也。何者是第一義。所謂修造一切福事。若修福者。亦當數數熏修身心。若修身心。則能修心。能修心者。則能修慧。若能修身心修慧。如是之人。則能速滿六波羅蜜。能以四事攝諸衆生。成熟於阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺。不以世俗也。於世俗中。復有衆生計斷常二見者。非第一義。復有衆生。於世俗中。我見邊見亦非第一義。復有衆生。於其世俗。求現世樂及後世樂。亦非第一義。而我不見更有一法。能盡業障乃至煩惱障。一日一夜令無量億那由他百千衆生。悉得敬信佛法僧寶。成熟安住無上大乘。若有禪士。雖復持戒。不能具足。禪法不周。未得三昧。是人於禪。若坐若行。初夜後夜。得與禪定相應而住。則能除斷無量業障。能令多億那由他百千衆生。悉得歸信。成熟菩提種種善根福德之聚。況具持戒。得真法三昧諸陀羅尼忍。得四梵住冥坐寂定。於七日中。所得福德。不可思議。不可爲喻。何況能除衆生障礙煩惱等。盡滅無餘。乃至成熟無量衆生。向阿耨多羅三藐三菩提。亦能積集無量福聚。又能滿足六波羅蜜。何以故。是修福者。若行若坐除諸障法。令心清淨。於一切行。捨攀緣想。是檀波羅蜜。於捨攀緣想。常不休息。是尸波羅蜜。於諸境界不生瘡疥。是羼提波羅蜜。不捨於離。是毘梨耶波羅蜜。於諸事中心不放縱。是禪波

羅蜜。諸法體性無生樂忍。是般若波羅蜜。復次若於境界不起擾濁。是檀波羅蜜。若於境界無有瘡疥。是尸波羅蜜。若於境界不能染污。是羼提波羅蜜。若於境界無有動轉。是毘梨耶波羅蜜。若於境界無有計念。是禪波羅蜜。若於境界一向清淨行。是般若波羅蜜。復次於諸陰捨。是檀波羅蜜。於諸陰不計念。是尸波羅蜜。於諸陰求無我想。是羼提波羅蜜。於諸陰起。怨家想。是毘梨耶波羅蜜。於諸陰不令熾然。是禪波羅蜜。於諸陰畢竟棄捨。是般若波羅蜜。復次於諸界捨。是檀波羅蜜。於諸界不擾濁。是尸波羅蜜。於諸界捨因緣。是羼提波羅蜜。於諸界數數棄捨。是毘梨耶波羅蜜。於諸界不起發。是禪波羅蜜。於諸界如幻想。是般若波羅蜜。復次菩薩於諸衆生。起於慈心。是檀波羅蜜。於諸衆生心無憎愛。是尸波羅蜜。於諸衆生。起於悲想。是羼提波羅蜜。於諸衆生起救濟想。是毘梨耶波羅蜜。於諸衆生。以喜攝想。是禪波羅蜜。於諸衆生。不作彼此吾我等想。是般若波羅蜜。復次菩薩。於諸衆生。以法施之。不生二想。是檀波羅蜜。於諸衆生柔和愛語。是尸波羅蜜。於諸衆生。不起諸惡。是羼提波羅蜜。於諸衆生愛語不退。是毘梨耶波羅蜜。於諸衆生。利益憐愍。是禪波羅蜜。於諸衆生。同行其法。是般若波羅蜜。復次菩薩。安置衆生於諸善處。是檀波羅蜜。於一切法。而不依倚。是尸波羅蜜。於一切法。以一道入。是羼提波羅蜜。於一切法及一切難無擾濁想。是毘梨耶波羅蜜。

●(大)十丈夫●●得二能●●秤二兩●●(是)一●●忍二安●●憍一●●

當離衆惱住蘭若
若人百億諸佛所
若能七日在蘭若
若人讀誦千億法
若於七日住蘭若
若人多歲營僧事
若人七日住蘭若
爲衆說法解深義
若能七日心住寂
若人營造多佛塔
若能七日在蘭若
閑靜無爲佛境界
若人誘彼住禪者
若人破塔多百千
若人有毀謗住禪者
若有供養住禪者
是人消滅無量罪
是故我今普告汝
若不能住阿蘭若
若能住禪不放逸
欲求大明菩提道
欲求菩提住寂靜
及離煩惱捨諸樂
若捨境界陰界入
棄諸煩惱修善業
當以慈悲念衆生
常能憐愍諸衆生
勤捨罪業修諸禪
愛諸方便常求福

以此得道亦不難
於多歲數常供養
攝根得定福多彼
及解妙義如佛說
三昧福聚轉多彼
更不造作餘福業
其人福聚多於彼
於多年歲無餘業
其福德聚不可數
伽藍田業給施僧
其福轉多勝於彼
於彼能得淨菩提
是名毀謗諸如來
及以焚燒百千寺
其罪甚多過於彼
飲食衣服及湯藥
亦不墮於三惡道
欲成佛道常在禪
應當供養於彼人
則能速滿於六度
以此方便疾能到
當捨一切諸緣業
則能速到檀彼岸
及捨貪瞋愚癡過
以此能到檀彼岸
息諸分別不自是
即滿尸羅波羅蜜
亦當捨諸陰界入
除障到於精進岸

境界不動不味著
一道清淨不移動
於境界中不念慮
諸法離掉無分別
陰界如幻無起作
善修了知如是法
故我今告一切衆
求忍三昧陀羅尼
若欲超越聲聞乘
又欲疾得勝佛地
若心攝住阿蘭若
於是能捨一切罪
當得作佛三有最
枯竭衆生諸惡趣
當捨惡見諸緣事
應當速向蘭若處
爾時世尊。說此經時。諸會大衆聞是甚深第一義禪。有於過去善修集者九萬二千人。得無生法忍。七十億那由他百千衆生。得種種三昧諸陀羅尼及無生忍。八萬一千人得授阿耨多羅三藐三菩提。如恒河沙等衆生。未發無上菩提心者。悉皆發心。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。
*大集經卷第四十六

大方等大集經卷第四十七

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十四魔王波旬詣佛所品

第二

爾時復於魔王宮中。所有一切諸雜林樹果實華葉。衣冠瓔珞莊嚴之物。皆悉變成半月而現。放大光明照魔王宮。內外明徹。琴瑟箏篴一切樂器。及非樂器寶莊嚴具。及餘諸物。自然演出如是偈句

世間無等大導師

於諸法中最自在

今住法羅帝迦山

爲衆顯示佛法海

開說一道清淨法

聞者必得勝菩提

波旬猶疑憐不如

令汝魔界悉空無

汝本曾作一邪善

今得如是自在報

汝今法應當退落

何不速去見導師

一切所來諸衆生

曾作邪善千億數

福藏大衆皆來集

聽受最上無病法

各各向佛心敬仰

見尊導師修供養

以其淨信滅煩惱

更不重生於欲界

專信禮拜尊導師

滅三界苦煩惱轉

億世受於勝妙報

速與三界爲親友

又於三界作法王

說真實法度衆生

一切諸法如水泡

有爲相現猶如幻

福報無常悉空無

當疾捨離我見過

速發無上菩提心

以此定受勝妙福

爾時魔王波旬。及諸官屬。見聞是已。驚怖戰慄從床而墮。兩手掩耳而作是言。當觀沙門

①千二百六十五 ②住二在③ ④人能⑤ ⑥有二一人⑦ ⑧即一則⑨ ⑩諸二格⑪ ⑫疾二疾⑬ ⑭常二萬⑮ ⑯修集二修⑰ ⑱授二受⑲ ⑳十(光明皇后願文)㉑十(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正安寺沙門林月藏沙門敬明沙門玄藏沙門堪忍沙門行信)四十九字與實㉒經卷一六二月藏經卷第一⑳大方等第四十七大方等大集月藏經卷第二㉓(大方一七)㉔(高齊一譯)㉕(月藏分第十四)㉖(大集經)十月㉗四二二㉘二十(二)㉙要略二國語* ㉚邪善二邪若* ㉛邪若* ㉜邪若*

作此幻惑。必奪我等諸魔勢力。令諸色像悉成半月。復出如是種種音聲。沙門瞿曇現大神力。盡攝欲界以爲己有。可速擊鼓集諸大衆皆到此處。作是語已。於其宮中即便擊鼓。擊彼鼓時。於其鼓中。即出如是音聲偈句。

諸法空寂風和合。遠離所依衆色像。於作無用誑衆生。事相詐現猶如幻。和合因緣故成字。如書虛空字不住。陰界空寂離衆色。無常義現不自實。聲塵入於耳根門。顯現無我不自在。其識如幻若分別。是苦自性義相應。眼根迅速故空寂。身根及與一切觸。鼻根香塵與舌味。迷惑衆生無所覺。心法並與無常俱。能令失壞涅槃道。如是六境生諸苦。不能離縛得解脫。以是凡夫轉五趣。則能速到勝妙處。於諸境界除渴愛。觀是了知菩提道。此心自性清淨相。則能悲愍一切衆。若已境界得自在。智慧功德自莊嚴。於彼當得檀戒忍。能度無量諸衆生。得最無上菩提智。說此偈時。魔之宮殿。一切衆生驚怖不安。男婦女。童男。童女。迭共相喚。詣魔王所。住立其前。魔王以偈告彼衆言。

汝等悉見此魔宮。如是無量極醜惡。諸聲不息生大苦。定奪我等魔勢力。沙門瞿曇作是聲。欲滅魔力境界事。可速往詣瞿曇所。咸共讚歎而歸依。爾時魔子名爲瞿羅歌。即以偈頌。而白父言。

我今嚴靚著鎧甲。將諸勇健鬪戰士。弓刀鉞鎗及刀輪。刀面鼓面諸獸獸。面魔軍夜叉龍修羅。及諸眷屬滿虛空。速詣惡心瞿曇所。碎滅令彼如灰塵。爾時魔王。說偈答言。

我從昔來於彼人。曾作無量惡留難。汝亦應見菩提樹。瞿曇勝我及軍衆。如是我等數惱亂。瞿曇常勝於我等。不見天龍阿修羅。能動彼人一毛端。爾時復有魔之大臣。名珊盧遮那。而說偈言。我等可速捨欲界。但當自護己宮殿。瞿曇昔來未至此。今來拒之莫聽前。爾時魔王。甚大憂愁默然不答。復有大臣名起怖畏。而說偈言。惟有力可伏。怨當以諸僞詐爲親。我等將衆往詣彼。詭詐而欺彼沙門。復有大臣名毘闍陀行。而說偈言。昔此宮殿衆盈滿。沙門侵奪今減少。已歸彼者衆甚多。我等亦可往歸依。爾時魔王。聞其所說。即瞋彼臣。瞋已默然。復有大臣名曰老智。而說偈言。瞿曇力加諸宮殿。出此種種異音聲。我等若不疾詣彼。沙門必速來到此。此處無人能遮護。以力止彼瞿曇仙。我等事可共一切。速詣歸彼大沙門。爾時於彼諸宮殿中。所居大衆男婦女眷屬大小。悉作一朋。復作是言。大王。今可將諸眷屬速詣彼所。我等今當守護此諸城邑宮殿。爾時魔王。即作是言。如是如是。我與他化

自在天王及諸軍衆眷屬大小往詣彼所。并與化天兜率陀天須夜摩天釋提桓因及其軍衆共詣彼所。復與毘沙門天王并諸軍衆。毘樓勒叉天王并鳩槃荼軍衆。提頭賴吒天王并乾闥婆緊那羅軍衆。毘樓博叉天王及諸龍衆。往詣彼所。作是語時。復有魔王輔佐大臣。名珊盧遮那。白言大王。今者所有諸天宮殿皆悉空寂。欲界諸天及諸天女一切眷屬。悉在瞿曇大沙門所聽法而住。如是緊那羅龍鬼夜叉。伽樓羅鳩槃荼。悉在彼處種種供養沙門瞿曇。聽受其法。爾時魔王自觀察已。見諸欲界一切宮殿皆悉空寂。欲界之中所有諸天人非人等。皆悉集在於瞿曇所而坐聽法。惟有阿修羅未到於彼。而作是言。我今當與諸阿修羅俱詣彼所。令其會衆皆悉惑亂不得正信。勿使瞿曇教彼大衆諸法如幻。不去不來不合不散不生不滅。令我欲界皆悉空寂。復作是言。我今當共詣阿修羅并及軍衆疾詣彼所。遮諸衆生不令速得越度苦海到於彼岸。以沙門力速背死法。令我境界勢力減少。我今速往遮護彼諸人非人等。時魔波旬。即以魔之神通境界。念四阿修羅王及其軍衆一切眷屬。速來集在須彌山頂。然後相將共下詣彼瞿曇沙門所。詐設美言讚下讚歎。示作歸依求覓見因緣。當以方便令諸大衆悉生怖畏斷其正信。又不令彼於瞿曇所生其尊敬。以是令彼沙門瞿曇厭患於世速入涅槃。如是魔王。數數嚮希望阿修羅衆。然諸阿修羅爲佛神力之

色二生 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

所加故。茫然不知魔之希望。其魔即時惡意於佛及一切阿修羅。便作是言。觀瞿曇一人於我境界。已得解脫不可追迴。我於欲界悉得自在。此凡賤畜生阿修羅不受我教。我當爲其作大衰惱。令彼速捨所治宮殿。然後我當以神通力。將諸眷屬往見瞿曇。又復與諸大臣勇將左右諸軍。男夫婦女營從圍遶。以第一最勝五音作樂調戲歌舞。一切衣服莊嚴之具。衆寶香華幢幡寶蓋音聲和合令速嚴辦。往見瞿曇。我今亦將夫人。姪女及以男女大衆圍繞。以第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合。往見瞿曇。何以故。唯除瞿曇諸餘大衆天龍乾闥婆人及阿修羅等。世間大衆悉令迷惑。當以堅牢欲網而羅網之。於生死大海不令速度。是故詣彼。餘者留住守此宮殿。時魔波旬。即將九百六十萬頻婆羅眷屬男夫婦女。童男。童女大臣左右。以魔境界神通加持。作第一最勝五音伎樂歌舞調戲。一切所有令人多喜生樂著者悉具備之。時魔波旬。住彼諸宮告言。悉出往詣彼所而復合掌。說偈頌曰

唯佛盡除諸煩惱 唯佛能化諸世間
唯佛能然正法燈 三界中最我歸依

爾時魔王。既作如是魔之神通境界力已。從彼宮出以手散華。所散之華於四天下悉作華蓋在空中而住。於一切處悉雨種種寶種種華如雲而下。當於爾時。世尊。仍說住阿蘭若第一義諦。佛告大衆。汝等一切守攝諸根。擊心專念莫令馳散。此魔波旬。多將諸衆歌舞

調戲。五音作樂衆伎和合。又與婦女眷屬大小圍繞而來

爾時魔王與諸眷屬。尋即來到法羅帝山牟尼諸仙所依住處。到佛所已。即於佛上虛空之中化七寶蓋。縱廣七由旬而覆佛頂。復以無價真珠。璎珞嚴置佛上。復以種種衆寶華香塗香末香天蠶幡幡寶蓋金縷真珠。璎珞及五音伎樂。供養世尊。右邊三匝。而說偈言

我今歸命佛世尊 從是終不起惡心
瞿曇心定容恕我 我當守護佛法
於世更無如世尊 憐愍利益衆生者
自得解脫令他得 是我歸最勝尊
唯佛慈愍一切衆 已越生死煩惱山
常慈樂度諸衆生 今速歸依汝世尊
離了有爲及無爲 離二如蓮不著水
積德梵行所依身 是故我今歸依佛
世無寂定無病法 清淨常勝伏煩惱
唯有正法及涅槃 是故歸依無等法
於世更無如僧衆 和合解脫八丈夫
能離一切煩惱縛 是故歸依大德僧
閑居靜默常一食 第一義心恒相應
慈悲愍念諸衆生 我亦歸依於彼等
於三寶種作熾然 護養所有佛聲聞
我勸一切諸衆生 名衣上饌而供養
爾時會中諸衆大衆。若天若人乾闥婆等同聲讚言。善哉善哉。爾時世尊。告慧命憍陳如。而說偈言

我已告汝聲聞衆 所有相應求解脫

常樂所依四聖種 以彼得滿菩提道
如樹果繁速自害 竹蘆結實亦如是
如驢懷。傷自喪身 無智求利亦復然
亦如盛夏惡雹雨 傷害一切諸苗稼
如是貪求利養者 必當速失勝菩提
又如諸樹華開敷 而復爲火所焚燒
如是貪求利養者 亦當退失菩提道
若有比丘得供養 樂求利養堅著者
於世更無如此惡 故令不得解脫道
如是貪求利養者 既得道已還復失

爾時魔王。聞說偈已。即自念言。沙門瞿曇。知我虛偽詐現歸依。羞愧默然。退坐一面聽法而住。魔諸婦女。諸根形貌容狀光色。皆悉枯悴變成惡色。背僂跛躄。醜陋弊惡。所有男夫都不復能歌舞調戲。五音作樂皆悉閉塞不能出聲。却坐一面聽法而住

大方等大集經月藏分諸阿修羅詣佛所品第三

爾時月藏菩薩摩訶薩。爲欲攝化諸衆生故。說月幢月呪句之時。於彼四大阿修羅王所治之處。一切所有草木華果衆寶。璎珞莊嚴之四事衣服臥具皆悉變成半月而現。彼等諸事迭相振觸出五音聲。所有鼓貝筚篥等笛具足作樂。彼等音中。亦復演出如是偈句

唯佛化導以安隱 并衆住在法羅山
於臭煩惱拔衆生 爲其說法永斷除
凡夫悉墮生死海 煩惱摩河起波浪
三有更無哀惑者 如牟尼尊慈善心

○梵二忙○ ○男夫婦女○ ○婦妻男女○ ○嫁一采○ ○住一住○ ○舉二聚○ ○歸命二歸依○ ○說十(魔王汝今乃能歸依三寶)○ ○第一好○ ○任○ ○速二退○ ○二一○ ○[大方...分]九字一○ ○[大方等]一○ ○分十(中)○ ○分十(第十二)○ ○事二物○ ○(衣服...事)十六字一○ ○損二損○ ○只十(寶鼓張鼓)○ ○鼓二鼓

魔將軍乘而詣彼 以慈悲力速降伏

於彼得成勝菩提 超過一切諸天衆

具大慈悲入涅槃 故能枯竭衆苦海

此諸仙中最勝幢 具足十力衆生衆

釋梵自在修羅仙 欲自在魔那羅延

悉禮於彼作歸處 是人能示衆解脱

於諸一切三界中 超勝所有諸天衆

調伏寂靜降諸根 樂寂七聖財莊嚴

安住涅槃到彼岸 悉能枯竭煩惱海

是故我等一切衆 悉歸能滅諸苦者

皆持種種妙香花 各各合掌而求請

爾時羅睺羅。毘摩質多羅。波羅陀。跋持毘盧

遮那。四阿修羅王。及男女婦女童男童女所

有一切阿修羅衆皆悉雲集。有以燒香供養

禮佛而求請者。有持種種難色妙華。有持種

種摩尼寶珠。有持種種幢幡寶蓋金縷真珠

*璎珞衣服。以用奉佛而求請者。有持種種

*箏瑟竽篳篥笛鼓吹五音作樂。供養禮拜求

請佛者。羅睺羅阿修羅王。以已神通境界之

力。大身遊戲兩手執持帝釋毘楞伽摩尼寶

鬘。頭面禮拜遙奉世尊。說偈讚曰

佛爲衆生樂 久修諸苦行

憐愍一切衆 願亦愍我等

忍辱如大地 悲愍諸衆生

休息諸濁惡 愍覆於我等

佛度諸畏訖 得於無上智

等心於衆生 願愍阿修羅

佛以八聖船 度脫苦衆生

涅槃味充飽 慈念阿修羅

佛於諸衆生 不恥惡種姓

一切如赤子 是故歸依佛

爾時毘摩質多羅阿修羅王。以兩手捧持一

切諸天登祚所著摩尼寶鬘。頭面作禮以偈

讚曰

勝過天龍衆 修羅竭弊。茶

盡除諸煩惱 心意所作惡

降伏衆苦道 而到於彼岸

遠離於有想 及無想衆生

悲念衆生故 不入於涅槃

爲諸衆生故 能忍一切苦

視於諸衆生 如母念一子

願愍於此等 苦處濕悲水

休息苦惱觸 煩惱衆生苦

起發堅勇者 願救衆生苦

念今苦若至 爲魔力所壞

苦觸阿修羅 願灑大悲水

衆生若於佛 起於瞋惡心

而不能動佛 身心少分者

若彼所有樂 境界身心事

佛常等慈悲 於此更無異

*惟佛於天人 能施一切樂

我等爲魔惱 心孤無所依

無有除衆生 能滅於魔衆

*惟佛速除遣 盡壞無有餘

諸天龍證知 夜叉阿修羅

如佛衆生最 能救一切苦

魔欲速滅我 修羅諸宮殿

願速放戒光 施我滿足樂

爾時波羅陀阿修羅王。兩手捧持梵天光幢

摩尼寶珠和合天鬘。頭面作禮說偈讚曰

流轉獄所縛 離諸一切樂

極惡大巨海 沒溺無所依

唯佛精勤行 於三阿僧祇

自度到彼岸 悉竭煩惱海

爲諸衆生故 六年行苦行

而得無上智 滅除彼煩惱

我等爲魔燒 無力受諸苦

願除魔所加 洗滌我等宮

此等僧祇衆 爲諸苦所惱

願救此諸苦 當往見世尊

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。兩手捧持梵

天光摩尼寶鬘。頭面作禮以偈讚曰

今禮牟尼尊 於法自在者

超過釋梵王 降魔及軍衆

超過日月光 及與四天王

慈悲明日月 普照諸衆生

若供佛功德 海水悉枯竭

超度於三界 無能枯竭者

大悲覆衆生 而入無畏城

等心諸衆生 諸苦悉除滅

我等憂弱障 如母視一子

更無餘歸依 慈風願吹散

如佛功德滿 可救我等苦

莫捨修羅宮 莫捨修羅宮

爾時世尊以佛耳聞。以佛眼見諸阿修羅城

邑宮殿。魔力所加。一切諸難皆悉周遍無有

遺餘俱受熱惱。願樂求我蔭覆救護。爲歸爲

趣我當救護諸阿修羅。今正是時。于時世尊以大悲威勢現一切樂。即入悲風光明三昧。三昧力故。令四阿修羅宮殿所有魔之神力所加苦事。一念之頃皆悉休息還復如故。亦如三十三天宮殿。於中即現第一妙樂可樂之事。彼諸阿修羅見已。踊躍心生歡喜。口眼皆悅熙怡微笑皆是言。南無佛陀南無佛陀。作是語已。即以諸天勝妙寶蓋。向佛方所遙擲奉獻。其羅睺羅阿修羅王所擲寶蓋即到佛所。於佛頂上空中而住。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所於虛空中住右肩上。波羅陀阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所於虛空中住。左肩上。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所住於佛前放光而照。其餘所有諸阿修羅。復持種種衆寶香華幢幡寶蓋。及以金縷寶珠天鬘異珠。瓔珞種種衣服塗香末香。彼等一切悉向世尊遙擲奉獻。而以供養。是時於此法羅帝山牟尼諸仙所依住處。雨種種華乃至末香如降暴雨。爾時會中有菩薩摩訶薩。名求斷疑。從座而起偏袒右肩。合掌禮佛以偈問曰

大仙世尊無量智 於先已雨如是雨
現諸神通變化端 月藏菩薩來到此
今復雨於種種寶 誰當復來到於此
爲是大德諸菩薩 爲是他方諸佛使
爾時佛告求斷疑菩薩摩訶薩言。善男子。此是魔王波旬。於四阿修羅城邑宮殿。化作陰闇灰塵烟霧蚊虻毒蠅及以種種毒蛇蜂蝎。於彼一切樹林草木華果泉池皆悉枯涸。一

切阿修羅苦困欲死。彼等向我一心歸依合掌作禮。以種種華乃至末香。於彼阿修羅所住城邑。向我遙擲而作供養。羅睺羅阿修羅王所擲寶蓋。今我頂上者是也。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶蓋。今我右肩者是也。波羅陀阿修羅王所擲寶蓋。在我左肩者是也。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶蓋。今在我前者是也。爾時魔王波旬從坐而起。向佛合掌恭敬禮拜而作是言。此諸阿修羅蒙佛恩福。我今亦令諸阿修羅還得具足饒益安樂。佛告波旬。汝今不須作如是言。我已令其充足安樂。我諸阿修羅城邑宮殿。轉勝微妙樂具悉有還復如故。何以故。彼等四大阿修羅王是我親舊。如是其餘所有一切阿修羅等。於我得信敬仰尊重心生希有。今當不久來至於此爲聽法故。魔王波旬復生惡心而作是念。我是一切欲界之中最勝自在。於諸衆生能作苦樂。沙門是人。何能狡猾幻惑異端妖邪多語。敢共我競而欲與我较量比並。釋梵四王摩醯首羅那羅延天。轉輪聖王。一切衆生。無能與我较量比並作相違者。今此羅漢。作幻誑惑一切衆生。遍四天下地及虛空一切盈滿。皆悉欲見瞿曇故來。今此下賤畜生之類。諸阿修羅亦復蒙攝。我今當作魔之境界神通勢力遊戲所加。更作幻惑惱亂於彼沙門瞿曇。及以降伏諸來會衆。時魔王波旬觀其眷屬而說偈言

爾時世尊而說偈言
汝等見我力 昔於菩提樹
天神爲證明 我修真正法
隨汝所有力 悉汝當現之
若能惱我者 我當作歸依
爾時魔王波旬復增第一極重瞋恨。以一切魔力境界神通遊戲所加。念於四方最熱之風。令其一切諸來大衆熱風觸惱而作降伏。于時世尊即入摧伏魔力三昧。其三昧力。即於四方復起第一妙香涼風。觸其身分皆受快樂。魔王波旬知是事已。復於佛前化大火。來。世尊即於彼處化作清涼大池。水涌上出。魔王見已。復於空中降雨大雨。佛即變其所雨之石。悉令化作種種天華而雨其處。魔王波旬及與眷屬。復以兩手捉住羅帝山。而欲速疾震動三千大千世界。佛復以此三千地界加作金剛。尚不能動乃至一塵。況能多也。魔王復以瞋怒之力。向阿修羅所住之方。放口嘔氣成黑氣雲。令其城邑宮殿陰闇。使諸阿修羅重復迷惑不能去來。爾時世尊即復變其所吹氣雲。令作種種天妙華雲。爾時於彼四阿修羅城邑宮殿。復雨種種天華之雨。其華雨中演出百千微妙法門。所謂佛聲法聲僧聲。檀那波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲。三善行聲。三歸依聲。三律儀聲。三不護聲。三依止聲。三種菩提聲。三乘聲。三修聲。三種善根聲。越度三界聲。三受聲。三解脫聲。三示現聲。四念處聲。四正勤聲。四如意足聲。四不壞信聲。四禪聲。四梵

○左二右三 ○在二住三 ○故二本三 ○能二餘三 ○當二當三 ○等二應三 ○衆二抗三

住聲。四攝聲。四無礙智聲。四無色定三摩跋提聲。四聖諦聲。五根聲。五力聲。五支三昧聲。五解脫入聲。顯示六根聲。六和敬聲。六念聲。六通聲。七聖財聲。七識住聲。七覺分聲。八聖道聲。九次第定聲。十聖處聲。佛十力聲。大慈聲。大悲聲。因緣生起聲。心不可壞聲。捨一切惡見聲。不忘菩提心聲。不退轉聲。忍聲。三昧聲。陀羅尼聲。授記登祚聲。無生忍聲。苦行聲。十地聲。十八不共佛法聲。到菩提聲。轉法輪聲。不可壞佛聲。捨聲。厭聲。解脫定聲。滅聲。成就衆生聲。攝受正法聲。辯才聲。無常聲。苦聲。無我聲。空聲。無所作聲。寂靜聲。無生聲。如聲。實際聲。入法界聲。無衆生無命無養育無受者如如。不生不滅不常不斷不去不來不住不行聲。大神通變化聲。加護三寶種聲。乃至大般涅槃聲。地獄畜生餓鬼人天苦五陰重擔聲。無數流轉生死與愛別離聲。一切有爲流轉之獄如幻芭蕉水月響聲。信念精進忍及智慧十善業道護持聲。出彼流轉獄聲。於彼華雨出是無量百千種聲。彼諸音聲。能令無量阿僧祇等阿修羅。於三寶中深得敬信。尊重歸依生希有心。渴仰欲見釋迦牟尼。及欲聽法供奉衆僧。極甚驚怖。流轉生死與愛別離。佛望涅槃。彼諸一切阿修羅等俱發聲言。南無釋迦牟尼如來。南無釋迦牟尼如來我等今往見於釋迦牟尼如來禮拜供養故。聽法故。及供奉衆僧故。爲看大集故。爲求無上菩提乘故。爲退落魔幢故。爲建立法幢故。爲三寶種不斷絕故。爲聽

第一義聖諦法門故。爲休息煩惱道苦道故。爲斷截魔縛故。爲枯竭愛河故。爲滿法海故。爲入智海故。爲成熟衆生海故。爲供養諸佛海故。是故我等及諸眷屬往詣佛所。不爲惡魔於我等中更得自在。我等從今不復重遭如是之苦。

爾時牟尼摩訶阿修羅王。復作是言。我今亦與婦妾宮人男女大小。諸阿修羅婦女眷屬八萬四千。一切皆悉著青衣服青色莊嚴。青傘青蓋青幢青幡青車青華。青色摩尼琴瑟絃索。青寶青鼓。我今將諸五音作樂歌舞調戲第一莊嚴。及將眷屬而往見佛。恭敬禮拜聽受妙法。供奉衆僧故往詣佛所。

爾時須質多羅阿修羅王。復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九百千阿修羅婦女。一切皆著黃衣莊嚴。乃至供奉衆僧故往詣佛所。

爾時跋提持毘盧遮那阿修羅王。復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九頻婆羅阿修羅婦女。一切悉著朱色衣服。環珞莊嚴。乃至往詣佛所。

爾時毘摩質多羅阿修羅王。復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九惡初。美尼百千阿修羅婦女。一切悉著。頗梨色衣服。環珞莊嚴。乃至往詣佛所。

爾時羅睺羅阿修羅王。復作是言。我今亦與夫人。姪女男女眷屬及土田主附庸王井及長者臣將左右城邑聚落所有人家。如恒河沙等阿修羅婦女。一切悉著馬瑙色衣。環珞莊嚴。復持馬瑙色衣。及與幢幡寶蓋金縷真珠。要瑤摩尼寶珠香華塗香及所乘車。皆悉同是馬瑙之色。并以鼓角琴瑟笙簧簫笛伎樂。如是等事皆馬瑙色。相與作樂歌舞戲笑。最勝莊嚴在於虛空。爲欲見佛禮拜供養。及爲聽法供奉衆僧故。往詣佛所如前所說。皆悉嚴備彼諸色相。第一微妙希有未有。昔來未聞如是等大莊嚴事。從彼阿修羅所居處出住在空中。

爾時毘摩質多羅阿修羅王。及與眷屬五音作樂歌舞戲笑。詣羅睺羅阿修羅王於前而引。

爾時波羅陀阿修羅王。及與眷屬皆大嚴持。到羅睺羅阿修羅王右。廂而引。

爾時跋提持毘盧遮那阿修羅王。并與眷屬亦復如是具大莊嚴。到羅睺羅阿修羅王左。廂而引。

●六通一六道 ●授一受 ●供奉二供養 ●傘二帳 ●結二紅 ●突一矢 ●失 ●頗梨一玻璃 ●毘一美 ●伎二枝 ●廂二相 ●音 ●

笑音聲和合而詣佛所。復以兩手持種種寶華天鬘塗香。向佛方所遙散奉獻。到法羅帝山上變作大雲空中而住。其法羅帝山牟尼諸仙所依住處。雨種種寶種種華種種天鬘種種塗香。

爾時會中有諸衆生作如是念。欲有何事。是何等力先作此瑞。

爾時世尊告慧命耶舍言。汝等比丘當自正念繫心而住勿得散亂。世尊復告慧命耶舍。汝等比丘當以精勤繫念而住勿得散亂。若能精勤繫念不散。則能休息煩惱之道及除苦道能住第一義諦。能滿六波羅蜜。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。此是諸阿修羅及與一切眷屬妓女而今欲來。并作五音妓樂和合而作莊嚴。爲禮拜我供養聽法。是故汝等。勿得散亂繫念而住。爾時一切阿修羅及與眷屬。尋即來到法羅帝山。到已即時右邊其山三匝訖已。將諸眷屬詣世尊所。爾時羅睺羅阿修羅王向世尊頭面作禮右邊三匝於前住立。持梵天鬘上光明艶色摩尼寶珠置於佛前。復用種種寶華末香幢幡寶蓋。及以金縷真珠。璎珞。復以種種歌舞作樂而用供養。合掌向佛說偈讚曰。

心調土中最 能施一切樂
法燈常法施 增長法智慧
世尊然法炬 天人皆悉知
了達希望法 安住涅槃道
唯佛薩諸衆 如蓋覆一切
摧伏諸陰魔 死魔煩惱魔

降魔及軍衆 并及惡心意
稽首於世尊 勇健慈諸有
是魔極惡心 常行諸惡事
此是彼戲笑 欲得衆生苦
此諸修羅宮 苦雲悉彌覆
佛即起悲心 觸我諸修羅
佛爲衆生故 修諸苦行訖
多劫修檀戒 行忍及智慧
世尊更不作 諸餘惡行事
佛以如是事 足令我得樂
惟佛精進士 三界無等雙
離諸煩惱縛 解脫於三有
佛仍於衆生 慈悲而常轉
禮佛不動山 慈心正安住
爾時毘摩質多阿修羅王及與眷屬。頭面接足禮拜世尊。右邊三匝佛前住立。即以千斤閻浮檀金置於佛前。復以日愛寶摩尼珠置在佛上。如是種種寶種種香華。乃至種種歌舞伎樂而作供養。合掌恭敬說偈讚曰。

釋梵大自在 輪王那羅延
護世及波旬 悉無如是力
天龍夜叉等 人及阿修羅
亦無如世尊 慈悲大勢力
惟佛衆生最 如地不瞋喜
能忍一切惡 并作惡業者
等視諸衆生 如母愛其子
心平於一切 是故禮佛足
願護此一法 勿使魔更來
不令彼得勝 作此惡惱害

一切惡瞋怒 及以最極惡
實語願說呪 降伏諸魔軍
如人身無病 不求諸醫師
如是阿修羅 無事不想佛
我今甚歡喜 來詣於佛所
願說清淨法 令到菩提道
顯示諸寶聖 寂定如虛空
遠離於諸惡 及離我所
速知於實際 能除諸煩惱
速斷一切縛 得知最上道
爾時波羅陀阿修羅王及與眷屬。頂禮佛足右邊三匝。持衆雜色種種寶樹。狀如波吒羅七寶之樹置於佛後。種種寶華華果。金縷真珠。璎珞。天生寶鬘。天。璎衣服。指印環珞。寶蓋幢幡。手。璎珞。臂。璎珞。寶莊嚴具於佛頭上空中垂下。乃至種種歌舞作樂而供養佛。一心合掌說偈讚曰。

衆生常爲彼 煩惱火所燒
求樂恒不得 不遇施樂者
一切住惡道 惟佛衆生樂
安住解脫道 能救一切苦
惟佛。賞人主 三有中更無
慈進智慧水 衆德滿如海
爲盲失道者 安住於正路
導引諸衆生 住勝涅槃道
凡夫飢無厭 唯佛能充飽
常爲煩惱溺 唯佛能救拔
遭溺之病苦 苦逼失其念
如此苦苦者 導師爲親救

惡心衆生等 龍鬼諸羅刹
見佛得正念 安住大悲心
唯佛於三界 能作救護者
我等已孤獨 悉爲衆苦溺
我等皆一心 一切樂法住
願說最上義 令我得菩提
以得於佛眼 最上諸佛智
速伏諸魔怨 願降正法雨
爾時跋提毘盧遮那阿修羅王將諸眷屬。頂
禮佛足右邊三匝。於佛。右左積閣浮檀金。復
以種種寶種種華種種末香寶蓋幢幡。及以
金縷真珠。瓔珞歌舞作樂。合掌供養說偈讚
曰
福田福德水 福種福德牙
福樹福德枝 福條福德葉
福華福味果 最上福味漿
福色福陰影 福德子成就
佛福善堅固 福勇能伏他
福色勇健士 福德不動山
福華覆蓋土 福藥所依身
福山最上頂 放福智慧水
福德海甚深 福德衆生依
妙福衆寶藏 福味如巨海
福器盛甘露 福願皆盛滿
福商恒將向 無漏寶國土
我等衆福盡 是故歸依佛
福德賢寶瓶 願感施我等
爾時復有阿修羅仙。名一切菩提覺。具有大
福大威德大智慧大苦行。以菩提心而作莊

嚴。得五神通離諸塵垢。安住成就一切衆生。
常化一切阿修羅等堪受彼供。是諸阿修羅
無上導師。與九萬五千具足五通阿修羅仙。
前後圍遶來詣佛所頂禮佛足。以真金瓶盛
八功德水。置於佛前并獻寶杖。復與九萬五
千眷屬各各執持異種寶蓋。以奉世尊右邊
三匝。合掌向佛說偈讚曰

忍辱如大地 忍水常盈滿
安住於淨忍 寧心無所失
煩惱渴愛盡 安處於信財
佛住慈悲心 置衆菩提道
說法猶如水 若聞如是法
愛樂菩提心 能成第一義
大悲願調伏 此諸下劣行
願受我修羅 所獻衆寶物
三界所有供 棄捨不求染
唯佛無煩惱 堪受世供養
佛以大菩提 嚴三有衆生
願說第一義 爲得菩提故
我於拘留孫 曾聞第一義
拘那含牟尼 迦葉佛亦然
我以自願力 應現阿修羅
爲化修羅故 修行菩提道
聞法獲德藏 復能轉示他
降魔惡徒黨 熾然正法。朋
於此濁惡世 難有功德人
現佛境界事 是佛妙神力。

*大集經卷第四十七

大方等大集經卷第四十八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

四月藏分第十四本本品第四

爾時彌勒菩薩摩訶薩。即從坐起。偏袒右肩
整理衣服。合掌向佛而作是言。世尊。既是釋
迦貴種利大姓。迦毘羅城淨飯王子。此四
阿修羅畜生種類極成卑下。世尊。何故言與
我親。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。於過去
世第三十一劫有佛出興。號毘舍浮如來應
正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊。彼佛常爲四衆說法。爾時有
一大婆羅門。名弗沙耶若。已於過去無量佛
所種諸善根。於阿耨多羅三藐三菩提而不
退轉。深信具足歸依三寶。受持五戒離諸放
逸。時弗沙耶若。有第八人。一名弗沙金剛。
二名弗沙那尼。三名弗沙開利。四名弗沙跋
摩。五名弗沙車帝。六名弗沙樹。七名弗沙毘
離。八名弗沙那提。時弗沙耶若。婆羅門勸諸
弟言。汝等賢首。今可歸依佛法僧寶。受持
五戒離諸放逸。發阿耨多羅三藐三菩提心。
時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶。乃至不肯發
菩提心。時弗沙耶若。數勸諸弟。經於多年。復
問諸弟。汝等。何故皆悉不肯歸依三寶。乃至
不肯發菩提心。竟有何意何所願求。時彼八
弟。即作是言。兄能千年修二威儀。惟行。惟
住不坐不臥。經七日夜限食一搗。修此難行
足滿千年。然後我當歸依三寶受持五戒離

○右左二左右○ ○牙二牙○ ○蓋二蓋○ ○底二底○ ○明二明○ ○十(光明皇后願文)○ ○十(天年跋寶七歲十月十七日
正八位下守少內記林連廣野正安寺沙門林寶沙門敬明沙門玄藏沙門瑒忍沙門行緒)四十九字真書○ ○經卷一七二月藏經卷第
二○ ○大方一八二大方等大集月藏經卷第三○ ○(大方一八)一○ ○(高齊一齊)一○ ○(月藏分第十四)一○ ○(大集經)十月
四二二○ ○四十(卷三)○ ○第二第二○ ○第二第二○ ○第二第二○ ○惟二準○ ○備二海○ ○

諸放逸發於無上菩提之心。彌勒。時弗沙耶若聞是語已。一心喜悅。即爲八弟而立誓言。汝等。若能歸依三寶。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉者。我今必當千年之中不坐不臥七日七夜限食一*搗。我立誓已。於千年中若晝若夜。乃至一剎那頃念於坐臥。乃至於七日七夜過食一*搗。永當使我達三世佛。達六波羅蜜。達十善業道。不成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時空中。有百千億那由他無量諸天讚言。大士善哉善哉。堅固勇猛大力決定。汝於來世官冥衆中當得成佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀聲震於世。時毘舍浮佛。以弗沙耶若頭陀功德故讚言。善哉善哉大婆羅門。汝今以此苦行威儀。行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故。於未來世第三十一*大賢劫中人壽百歲於彼成佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。聲震於世。汝當爾時。與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記。彌勒。彼弗沙耶若婆羅門。足滿千年不坐不臥。經七日七夜限食一*搗。滿千年已。令彼八弟安住。三歸受持五戒。及發無上菩提之心。善男子。是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等。諸婆羅門長者居士男子女人童男童女。皆成熟已。即於毘舍浮如來法中出家學道。爾時所有解說經論及諸外典。誦持不忘爲人解說。然後至閑林中。與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年。於彼時中。成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅。伽樓

羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等。向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。彌勒。彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎。莫作異觀我身是也。我於爾時爲欲成熟彼八弟故。於千年中不坐不臥。但行但立經七日七夜限食一*搗。我爲成熟諸弟故。乃至於閑林中住第一義諦經五萬年。成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅。伽樓羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等。向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。爾時弗沙金剛者今羅睺阿修羅王是。弗沙那毘者今毘摩質多羅阿修羅王是。弗沙那利者今波羅陀阿修羅王是。弗沙跋摩者今婆雅毘盧遮那阿修羅王是。弗沙車帝者今魔王波旬是。弗沙樹者今汝彌勒是。以是因緣得無礙智。一生補處安住大乘。弗沙毘離者今毘摩羅詰是也。弗沙難提者今提婆達多是也。當如是觀。我昔爲求阿耨多羅三藐三菩提故。爲欲成就魔波旬故。作如是等無量苦惱毛髮驚怖難行之事。是故今此魔王波旬。以福德智慧二種莊嚴故。有如是等神通威力。有大功能於欲界中放勝自在。此魔波旬及餘眷屬。今於我所起動害心。於正法幢起摧折心。於信實所起破壞心。於八聖道起斷除心。於正法燈起毀滅心。於諸衆生一切善法起隱沒心。致留難心。作恐怖心。不憐愍心。違反之心。令諸衆生退捨善道墮惡趣心。於諸龍衆起驚怖心。於阿修羅宮起破壞心。於此說法大衆會所。欲障礙故而來至此。復起

欲壞大衆集心。與此惡意顯現而坐。若有衆生爲障礙他故。燒亂他故。降伏他故。欺陵他故。求稱譽故。求名聞故。依於五欲戲笑樂故。求富貴故。修行施戒忍辱精進禪定智慧。不爲解脫。不爲信敬。不爲離欲寂靜。唯爲自身五欲樂故。修行施戒忍辱精進禪定智慧。爲如是等諸結所縛難於惡癡。於欲界中果報成熟。爲魔波旬如是苦惱。此魔波旬以本障礙他故。燒亂他故。降伏他故。欺陵他故。求稱譽故。求名聞故。依於五欲戲笑樂故。求富貴故。於毘舍浮如來法中。修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣。今於現在白法盡滅。五濁惡世得作魔王。於三寶所不生信敬無尊仰心。如是波旬常於衆生而作諸惡。不利益故。令苦惱故。令墮落故。提婆達多亦復如是。此羅睺阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。波羅陀阿修羅王。婆雅毘盧遮那阿修羅王。牟真隣陀阿修羅王。及餘阿修羅等。亦於毘舍浮如來法中。憍逸自舉不動修習。復懷疑惑難諸煩惱。貪欲瞋恚愚癡邪見。無明。懈怠斷常之心。修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣。今生下類苦惱畜生阿修羅道。爲諸結所縛疑惑愚癡。是故彼等尙不能發世俗正見。何況能發無上善根。唯有彌勒菩薩摩訶薩毘摩羅詰及菩提覺阿修羅仙等。於毘舍浮如來法中。不爲障礙他故。乃至不求富貴故。但樂離欲化衆生故。修六波羅蜜。以是因緣。此大丈夫彌勒菩薩摩訶薩及菩提覺阿修羅仙等。得無礙智。以諸菩薩功

●(通)十第●●六十(劫已有一大劫名賢)●●●十(命)●●●成熱一成就●●●伽一迦●●●●成熱二成就●●●●●二●●●●●十(七余反)夷註●

德莊嚴。巧成一切衆生智樂。是故我今告於汝等。若有欲求無上智者。是人應當深信清淨。以第一義諦而求菩提。莫以世諦譬如五大河水能滿大海。不以小河。如是以依第一義故。速能充滿一切智海。不以世諦。又如須彌山王依於大地久住不動。不以依水。如是以依第一義諦。一切善根而得堅固。不以世諦。又如一切草木依於大地而得生長。不以草葉。如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等。依第一義諦而得生長。不以世諦。又如猛風依於虛空而能吹動雲塵。不依於地。如是爲求菩提諸善男子善女人等。依第一義諦。能吹諸惡見雲煩惱煙霧十惡道塵。不以世諦。又如依日大光明故。得見高下及諸色像種種作業。不以依彼油燈小光。如是以依第一義諦菩提之心。無有迷惑作諸善業。不以世諦。是故應捨一切愛取攝受之事。住閑林中。不作放逸修第一義。不以世諦。汝等如是便能速滿六波羅蜜。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。爾時世尊欲重明此義而說偈言

一生處彌勒 問於尊導師
云何畜生類 言與人爲親
世尊見久遠 告於彌勒言
修羅等往昔 皆是我兄弟
第三十一劫 毘舍浮佛時
我作婆羅門 聰慧字耶若
六度常相應 菩提不退轉
時我有八弟 邪見婆羅門

勸令信三寶 及發菩提心
彼皆不肯行 愚癡邪見故
既歷多年已 鈍根作是言
兄能千年中 常離於坐臥
復經七日夜 限食飯一搥
如是千年滿 我當住菩提
我時一心喜 誓住二威儀
既滿千年已 方得成熟彼
又化多衆生 出家離俗已
復與第一義 相應五萬年
如是第一義 我時本安住
轉化無量衆 堅住無上道
羅睺毘摩詰 婆羅波羅陀
波旬毘摩詰 彌勒及提婆
如是八人等 先是我兄弟
爲彼修苦行 成熟於菩提
我爲無上道 行諸苦難事
波旬提婆達 常欲危害我
魔於過去時 所作諸善業
初無有信敬 恒欲惱衆生
但爲富貴欲 求名不尊重
毘舍浮法中 而行於六度
白法盡滅已 惡法增長時
得爲魔波旬 欲界中自在
又於三寶所 不肯生信敬
波旬提婆達 常欲惱衆生
如是修羅王 增上憍逸士
疑惑有欲垢 及諸嫉妬行
今在畜生類 而作修羅王

於諸最勝法 無智不能了
彌勒毘摩詰 道驚修羅仙
於毘舍得信 修行無上道
彼與六度合 常化諸衆生
是故今殊勝 成熟無礙智
故我今示汝 宜捨諸疑惑
勤修第一義 證菩提不難
如海常充滿 種種衆寶物
如是修真諦 能令智滿足
又如依大地 生長諸苗稼
如是真諦合 能生勝菩提
又如風依空 吹動諸塵喧
如是修真諦 能滅諸煩惱
又如依日光 明見諸色像
若住第一義 能觀諸佛法
是故若欲求 於世速成佛
宜捨諸見著 安住第一義
往詣閑林中 端坐修禪定
勇決獨無侶 求無上菩提
精勤自調伏 防護於己心
棄捨諸邪見 遠離於斷常
棄捨諸邪見 并及諸鬼神
怒心龍夜叉 化之以真諦
無量百千億
大方等大集經月藏分第十四第一義
諸品第五
爾時月藏菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言。世尊。我今欲有所問。惟願如來。隨時聽許爲我解釋。爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言。善男子。如來應正

瞋不分別慈。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿羅提波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如八日月

如菩薩摩訶薩一切三界休息相應。不分別極不分別。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿毘梨耶波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如九日月

如菩薩摩訶薩爲悲愍衆生故而修第一義。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿禪波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十日月

如菩薩摩訶薩爲衆生故。於諸三界陰界諸入三受等事。不分別極不分別。住如實際而修第一義。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿般若波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十一日月。如是善男子。此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月。以四無礙成熟衆生能滿六波羅蜜

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修第一義時成。熟衆生復得如月。善男子。如菩薩摩訶薩住於閑林若行若住若坐若臥。捨離分別一切三界陰界入等。住不分別修第一義。時諸地行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。飢渴寒熱更相怖畏。逼迫身心常懷瞋惡。於諸衆生而無慈愍。不觀後世畏。彼諸天龍乃至迦吒富單那。往菩薩所見已大笑。而欲奪於菩薩精氣。又以惡氣而欲瞋之。及欲打害散亂其心。彼諸鬼神雖起此惡。去一由旬不能往到彼菩薩所。何能以氣瞋之奪其精氣。及以打害散亂其

心。彼諸鬼神心極生怪。復示第一最惡形色。欲令菩薩畏之心裂。然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛。何況能作諸餘惱亂。彼諸天龍乃至迦吒富單那。以一切方便不能少分惱亂。於彼修第一義諸菩薩摩訶薩。彼等便於修第一義諸菩薩摩訶薩所。心得敬信尊重敬仰心生希有。以於菩薩生敬信故。身心苦盡得樂充滿。彼等復數詣菩薩所接足禮敬。還其本處遊行止住。復於衆生更相敬重。常生慈心不怖畏心不阻礙心不惱害心無怨讎心不圖諍心作平等心休息殺生心。乃至休息諸邪見心。彼等數數向於菩薩極作敬重。頭面禮足發願懺悔一切罪業。而作是言。我等從今乃至久遠。生死流轉隨幾時中。亦常恭敬供養仁者。以爲左右親友知識兄弟眷屬及作檀越。乃至菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺。是時仁者。於三乘中與我授記。以仁者力故。我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十二日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。所有空行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。於諸衆生懷惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏。作如是等諸惡形色非威儀事。乃至不能惱彼住於閑林修第一義諸菩薩摩訶薩一毛。何況能作諸餘惱亂。彼等天龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信。乃至休息十不善道。彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業。乃至仁者於三乘中與我授記。我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十三日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍乃至迦吒富單那。向彼菩薩摩訶薩邊。懷悔業障衆生障法障煩惱障。乃至是諸衆生得成熟故能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十四日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。猶惡瞋恚。於諸衆生無有慈愍。不深敬信不觀後世畏。乃至於彼修第一義諸菩薩摩訶薩所。深得敬信尊重敬仰生希有心。一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅。晝夜詣彼修第一義諸菩薩摩訶薩所。修行如上休息殺生。於諸衆生悲心利益心憐愍心而住。休息偷盜邪淫妄語。此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌。此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口。此是菩薩摩訶薩能滿羅提波羅蜜。如彼休息綺語。此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋。此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見數數作如是願。當令我等得無上智。此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。如彼天龍乃至迦吒富單那。於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信。亦復不動怖畏利利沙門婆羅門毘舍

願懺悔一切罪業。乃至仁者於三乘中與我授記。我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十三日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍乃至迦吒富單那。向彼菩薩摩訶薩邊。懷悔業障衆生障法障煩惱障。乃至是諸衆生得成熟故能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十四日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。猶惡瞋恚。於諸衆生無有慈愍。不深敬信不觀後世畏。乃至於彼修第一義諸菩薩摩訶薩所。深得敬信尊重敬仰生希有心。一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅。晝夜詣彼修第一義諸菩薩摩訶薩所。修行如上休息殺生。於諸衆生悲心利益心憐愍心而住。休息偷盜邪淫妄語。此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌。此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口。此是菩薩摩訶薩能滿羅提波羅蜜。如彼休息綺語。此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋。此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見數數作如是願。當令我等得無上智。此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。如彼天龍乃至迦吒富單那。於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信。亦復不動怖畏利利沙門婆羅門毘舍

敬信。亦復不動怖畏利利沙門婆羅門毘舍

首陀。亦不怖畏男夫婦女童男童女。亦不怖畏象馬師子虎豹豺狼鹿鳥獸。亦不怖畏國土城邑聚落舍宅。亦不怖畏地水火風。亦不怖畏藥草樹林花果等物。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生乃至能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十五日月一切圓滿。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。速能滿足六波羅蜜。譬如十五日月衆星圍遶微妙可愛。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。爲彼信心諸天龍等乃至迦吒富單那。善行圍遶微妙可愛。譬如十五日日照除一切無明黑闇。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。照除天龍乃至迦吒富單那等十不善障。譬如月體性涼冷。能令熱惱諸衆生等身心得樂。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。令彼天龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者。令住慈心身得安樂。譬如月令失道者見道。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。令諸失道天龍夜叉乃至迦吒富單那等。於天人所皆生慈感。乃至能見於三乘道。譬如十五日月一切圓滿。於月愛摩尼寶珠。如是寶珠以月光照故。能出多水滿於小河及諸大河又滿大海。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。以如是等威儀力故。乃至迦吒富單那得深敬信。不怖利利乃至不怖童男童女。不怖城邑乃至不怖樹林花果。以此因緣人非人等乃至迦吒富單那摩鹿鳥獸。各於所須具足充滿。以彼所須得充滿故。不相惱害身心安樂。於十善業道堪能修行。乃至於天人中得受果報具足快樂。以

是因緣於三乘中得不退轉。如是諸天人等多得饒益。如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。能令諸天人等得安隱樂。以是等故速能滿足六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩當住閑林修第一義。於一切善根三昧陀羅尼。忍辱堅固得住成滿。如須彌山王善得安住。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。於一切善根檀波羅蜜善得安住。如師子獸王。以尸羅波羅蜜降諸煩惱。如那羅延。以攝提波羅蜜伏諸三界一切惡見。如波利質多羅樹花始開敷。以毘梨耶波羅蜜種種善根花得開敷。如日輪焰光。以禪波羅蜜能除一切無明黑闇。如十五日月一切圓滿。以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿。如如意寶能除貧窮。以方便力種種善根不可窮盡。智財無減法願充滿。猶如大雲能降大雨。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義。乃能降注諸法寶雨。如菩薩摩訶薩修第一義。善能安住於菩薩行。一切魔事終不能動得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提亦得圓滿種種功德寶花莊嚴。得到一切諸法智明。如幢上摩尼寶能成一切義。如毘沙門王寶瓶能到一切智炬。如得月愛摩尼寶珠在於手中。一切所知皆得圓滿。猶如大海。亦如冬時著慚愧衣。如勇健人巧用種種堅牢器械。如善化伏藏養育一切衆生。如阿那婆達多池緊那羅等均平受報。猶如蓮花諸煩惱泥不能染汚。如寶花聚。百千法門種種圍遶。猶如寶鬘一切聲聞辟支佛等之所瞻仰。猶如泉池淨

水盈滿。洗除衆生諸煩惱垢。如斯陀大河。能除衆生一切煩惱諸惡見垢。如大河中船。能度衆生諸煩惱河。如積薩利師子。降伏一切衆邪異道。如帝釋金剛杵。降伏一切煩惱阿修羅。猶如傘蓋。遮障衆生諸煩惱雨。如大梵王。令諸衆生。度於流轉。生死曠野示涅槃道。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時成熟如是無量功德。如是善男子。第一義諦是何句義。第一義諦是五根句義。第一義諦是三昧根義。大慈大悲義。深信一切智義。以四攝法攝受一切衆生義。護持正法義。勤求一切佛法義。遠離諸難義。住佛功德義。超過聲聞辟支佛地義。能淨三業義。以諸三昧莊嚴心義。淨三惡趣令諸衆生捨邪道義。信解忍義。成熟衆生無生忍義。捨離憎愛義。於諸法決斷義。分別一切法義。勤求一切智義。得一切助菩提義。覺了十二因緣義。分別上首義。三不護義。四無畏義。十力義。大慈大悲成熟衆生義。方便勸求如來十力第一義諦義。十地義。登祚地義。降魔義。得一切種智義。轉法輪義。降法雨義。度一切衆生義。建立八聖道義。第一義諦有如是等無量大義。善男子。第一義諦。諸結垢滅一切惡。能度衆生煩惱淤泥。枯竭愛河超過一切流轉曠野。破諸見網照除無明。降伏諸怨斷除憂患。諸根適悅令入正道。覺悟諸法增長善根。捨諸凡愚入賢聖位到菩提道。善男子。如是第一義諦一切功德皆悉圓滿。成熟無上最勝智慧。能令衆生到於一切生死彼岸。

●(滿)十月● ●於十(一切)● ●是等二是義● ●[羅]一● ●得二能● ●杖二伏● ●度二波● ●年二● ●度二波●

安住大乘。善男子。慈三昧者。憶念身。衆生繫

因緣息。增長因緣息。則事休息。事休息。故則道休息。善男子。此是菩薩摩訶薩第四禪不。

可得無言說得第一義諦三昧。非聲聞辟支佛境界。菩薩摩訶薩得禪定處。畢竟不墮聲聞辟支佛地。能滿六波羅蜜。於七日夜成熱無量億那由他百千衆生。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。何況能多日夜。隨其所有國土城邑。有如是等住第一義禪。菩薩摩訶薩於彼國土有十二種功德利益。何等十二。一者於彼世界國王不瞋惱。婆羅門不瞋惱。沙門不瞋惱。毘舍不瞋惱。首陀不瞋惱。男夫婦女童男童女及畜生類禽獸等不瞋惱。二者於彼國土他方怨敵不來侵國兵杖不起。三者於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑。四者於彼國土惡人不入無諸疫病。唯除四大相違病者。終不橫死除自報盡。五者於彼國土亦無非時風雨寒熱。六者於彼國土一切衆生無有瞋惡急躁龜獮。顛倒見取爲癡所覆。天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼。茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。師子白象虎豹豺狼毒蛇黿蜎。七者於彼國土亦無蚊虻惡蠅。虱蚤鼯鼠野狐。訓狐。兎梟及以鷹鷂并餘傷害害苗稼蟲。八者於彼國土花果美味皆悉甘脆。無苦辛澁無味等物。亦無飢饉。果藥豐饒。九者於彼國土大地平正無有曠野高下峻難。地無鹽鹵亦無坑澗。花果樹林常得青翠扶疎蔚茂。是故衆生不乏衣食。所須常得饒益安樂。十者於彼國土人無怨讎鬭諍毀譽亦無言訟。皆生慈心利益心同心喜心。施心戒心忍心精進心禪定心智慧心。求法心不違反心。勤求三乘心求解脫心知足心。唯除過去

諸不善業怨讐心等。十一者於彼國土當得諸佛住世。若無諸佛有緣覺住。若無緣覺有聲聞住。若無聲聞有五通仙住。於彼國土常有如是應受供人。十二者於彼國土無惡名稱不可樂聲。所謂謫罰聲。聞訟聲。獄繫縛聲。殺害聲。著鐵甲聲。捕獵聲。偷盜聲。罵詈聲。期剋聲。餓飢聲。饑寒聲。少衣服聲。欺。陵聲。病聲。邪淫聲。妄語聲。兩舌聲。龜。龜語聲。綺語聲。貪聲。瞋聲。歸依惡天神聲。於彼國土常無如是諸惡邪聲。常有如是好聲滿足。所謂三寶聲。三律儀聲。四梵住聲。四攝聲。六波羅蜜聲。無生法忍聲。登祚聲。不受後有聲。降魔聲。轉法輪聲。降法雨聲。於彼國土以此諸聲常得充滿。修第一義禪菩薩摩訶薩。隨所住處於彼國土諸衆生等。皆得趣向無上菩提。於三界中聲震於世。若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜。及欲成熟無量無數億衆生速成阿耨多羅三藐三菩提。當詣閑林於四聖種相應而住。如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

月藏問尊天人師 願爲我說上月語
云何菩薩住蘭若 云何修習第一義
云何於彼得如月 與義相應無礙智
能成無數億衆生 亦能速滿於六度
斷除煩惱及諸行 佛說修習第一義
見三界苦煩惱火 老病憂悲死熾然
於諸衆生憐愍 速捨愛取攝因緣
喜樂聖種住蘭若 於第一義常相應
修諸禪者捨六根 亦捨愛取陰界入

三界境界愛盡除 遠離三世及斷常
於禪損滅盡不念 是人得離黑白塵
亦離明闇諸分別 亦常修習第一義
捨離陰界住菩提 於諸世間得如月
國土衆生息驚怖 猶如滿月照世間
如是衆生得安樂 如月性冷。燄光明
於諸國土惡聲息 如是功德亦如月
若人修習第一義 微妙音聲滿世間
信順忍成第一義 令諸衆生向菩提
亦以此成無礙智 悟無生忍亦復然
亦以此法成衆生 亦能速滿於六度
聲聞不善處 亦以此法速成佛
地界不分離 顛。到亦應離
水界不分離 堅重碎壞性
火界燒煮熱 希潤枯竭體
諸陰是愛性 熱想盡滅性
空有於七種 因緣得休息
無相除渴愛 法物令開現
捨諸集因緣 休息於諸結
修習因緣起 皆以無願力
大乘諸衆生 唯是緣覺乘
安般念三昧 修行諸梵住
心能住無事 開示於身心
不可得言說 休息三種取
非彼二乘地 是名第一義
若以此三昧 安住此實際
名稱滿於中 成熱無數衆
是故若欲滿 是人速成佛
檀等波羅蜜

及欲成佛道 常樂阿蘭若

若常樂蘭若 修諸聖德行

速捨諸緣礙 得成佛菩提

爾時世尊說是第一義時。於彼衆中五百七十菩薩摩訶薩。曾於過去修此法者。一切皆得無生法忍。復有六千五百頻婆羅菩薩摩訶薩。曾修此法。彼等皆悉於十地行得自然智。復有六千五百那由他頻婆羅衆生。曾於過去修四梵住及四無礙。彼等皆得月藏三昧。自然成熟得八地智。復有八萬四千比丘。得盡諸漏心得解脫。如恒河沙數諸衆生等。未發無上菩提心者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

*大集。經卷第四十八

大方等大集經卷第四十九

高齊天竺三藏那連耶舍譯

月藏分第十四。四令魔得信樂品第四十六

爾時有一帝釋天王。名曰火光。與大衆集在於會坐。白橋尸迦帝釋言。橋尸迦。此魔波旬。爲當欲令住於閑林與第一義相應菩薩摩訶薩等得三昧故。動作惱亂爲欲退彼三昧故也。時橋尸迦。答彼火光天帝釋言。是魔波旬。於四天下一切處中。令諸衆生退失留難善朋黨故。動作惱亂。又令退失留難留難波羅蜜乃至般若波羅蜜故。動作惱亂。復令退失天人種故。三種善提故。增長三惡道故。動作惱

①期二品②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(光明皇后原文)①(天
平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門林林讀)三十二字與舊②經卷一八二月藏經卷第三③大方等
第四十九二大方等大集月藏經卷第四④(大方一九)⑤(高齊一譯)⑥(月藏分第十四)⑦(大集經)十月⑧四二
二⑨*⑩六十(卷四)⑪

亂魔諸眷屬亦復如是。爲欲增長一切衆生大苦海故。勤作惱亂。僑尸迦說是語已。于時一切諸來大衆。皆以慈心瞻視魔王。有諸菩薩摩訶薩等。慈愍勸諫魔王波旬。是時火光帝釋復與一萬帝釋天衆。悉共合掌向魔波旬作如是言。大王慶喜慶喜。於三寶中應生信敬。是時娑婆世界主大梵天王與六十億百千梵衆及四天王。慈心眼視魔王波旬亦作是言。慶喜慶喜。汝魔波旬。若於三寶不得信敬。未來長夜有大損失。無所利益。隨諸惡道。是魔波旬爲彼一切諸來大衆。各各持以慈心眼視。及諸菩薩摩訶薩等釋天梵天護世四王勸諫之時。從座而起合掌向佛頭面禮足。而說偈言。

智者一向棄王位 以有煩惱嫉妬慢
故令失壞勝善道 墜隨諸惡不善趣
我以富貴狂因緣 於善導師多留難
遮障衆生諸善業 初不見佛起瞋心
世尊一向常忍辱 慈悲憐愍諸衆生
等心一切已慢除 枯竭衆生煩惱海
惟佛燒盡煩惱薪 能示人天解脫道
令億衆生。度有海 我百無智入闍冥
我今啓請諸大衆 願以慈愍助我等
謝過如來住堅信 更不重起惱亂心
我今一向護佛法 熾然光顯正法眼
自捨所有貪妬慢 懺悔無餘諸罪業
我今發大菩提心 及勸一切衆生等
自修精進滿六度 置彼衆生於八道
我爲一衆生故 願說無量諸法門

隨所能令入法城 如是勸勤一切衆
未曾見有如此會 悉能淨信於三寶
由我惡心被厭賤 故今捨之及衆過
從今永住淨信心 願後更不被厭賤
心與聖德常相應 不復造作衆惡業
爾時魔王說此偈已。即向佛所到已禮拜。而說偈言。

我於世尊作留難 願以上忍見容恕
救孤獨者受我懺 大智慈仁不懷瞋
爾時一切諸來大衆咸同一音而白佛言。婆伽婆。唯願容恕魔王波旬。魔今深信誠心懺悔。當持佛法熾然法眼。令世尊法久住於世。復使人天長夜當得利安樂。爾時世尊以偈答曰。

忍爲世間最 忍是安樂道
忍爲離孤獨 賢聖所欣樂
忍能顯衆生 忍能作親友
忍增美名譽 忍爲世所愛
忍得富自在 忍能具端正
忍能得威力 忍照於世間
忍得諸欲樂 忍能成工巧
忍力降伏怨 及以除憂惱
忍得好容色 忍能具眷屬
忍招諸勝報 忍能超善道
忍得人樂觀 忍能得妙好
忍能息諸苦 忍得壽命長
忍得大梵王 忍得欲自在
忍得天帝釋 輪王具神通
忍得人中主 忍力難降伏

忍得龍夜叉 修羅中自在
忍能息諸怨 不害於衆生
忍能離偷盜 忍能捨婢欲
忍能止妄語 兩舌綺惡言
忍能除貪瞋 及離邪見意
忍力成施戒 精進及禪那
般若波羅蜜 能滿此六度
忍能除諸惑 忍得羅漢樂
亦得辟支佛 及住無生忍
忍能具十地 速得菩提道
忍於諸衆生 得爲無上勝
忍能降衆魔 及伏諸外道
忍能於世間 轉最無上輪
忍令多衆生 枯竭三惡道
忍斷煩惱障 及能淨法眼
忍授衆生記 三乘隨所求
忍能伏剛惡 夜叉羅刹等
忍與種種人 授記最勝道
忍已降諸怨 亦能滅衆惡
忍能息一切 非時暴風雨
忍能作大集 此諸所來衆
我恕汝波旬 於我諸瞋戾
但自謝己心 是我第一恕
今於大衆前 證知勸誠汝
莫壞我所習 一切佛正法
爾時一切諸來大衆。天人阿修羅乾闥婆等。同聲讚言。善哉善哉。婆伽婆。如來常於一切衆生慈悲憐愍。以諸善法饒益安樂。魔王波旬。常於世尊起憎惡心。怨心害心。與諸衆生

●惟一唯●●●●●度二波●●●●●斯二演●●●●●超二越●●●●●來二伏●●●●●

分布四天下 爲令天等護
 可不如我今 道樹下分布
 天王答我言 如是昔諸佛
 坐於道樹下 分與夜叉等
 後因過及時 轉生諸難惡
 鳩槃龍夜叉 羅刹鬼單那
 *橫惡無慈愍 常食他肉血
 彼惱於諸國 及惱四姓人
 非時作風雨 及以寒熱等
 飢饉病聞諍 滅壞大地味
 無慈於一切 惱害多衆生
 莫能遮護者 不伏於我等
 是以地精氣 衆生精氣沒
 正法妙精氣 難得者日損
 時過因緣故 天人等損滅
 增長諸惡世 法朋難可得
 法不久住世 滅壞正法燈
 斷絕三寶種 世間當盲冥
 今佛大勇猛 於白法盡時
 出現闍浮提 大悲衆生藥
 中言具六通 究了諸法岸
 利益衆生故 作此大集會
 一切天龍王 護世等來集
 諸鬼惡無慈 恒食他肉血
 龍鬼富單那 彼等不來此
 無所受教令 不依屬他分
 一切受佛語 令彼皆來集
 顯分於彼等 各令有所囑
 不令更惱害 奪他精氣等

*大集經卷第四十九

三種精氣住 白法得增長
 以是惡道息 解脫門得開
 福流諸衆生 于時我嘿然
 梵王諸帝釋 俱白一切衆
 勸請天人師 分張付囑彼
 晝夜常護持 菩薩等大衆
 勸請大導師 一切分作分
 勿惱於衆生 我不惱亂他
 了知法無二 正辯大梵王
 導師不惱他 悉共發願言
 分布各依止 諸王作是言
 誓勸於彼等 若彼不依教
 于時四天王 乃至一時頃
 頂禮世尊足 合掌於彼住

令人修法行 黑法得消滅
 天人得增益 三寶種熾然
 速能得解脫 不隨於彼等
 四大護世王 所來在會者
 攝諸鬼來此 城邑諸村落
 各令住自分 從座起合掌
 攝諸鬼來此 護持闍浮提
 發勇人中上 遠離去來事
 離諸衆生想 告諸天王言
 佛法無此事 令鬼不爲害
 彼四天王等 我今依汝語
 悉令得作分 速爲輪所燒
 使輪向四方 盡皆到佛所

大方等大集經卷第五十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯
月藏分第十四諸惡鬼神得敬信品

第八之一

爾時護世四大天王。見無量阿僧祇天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。種種色。種種形。種種欲。種種行。種種性。彼等於諸衆生性無慈愍。瞋惡能。不觀後世畏。不入他分無所護持。數惱利利乃至畜生。奪其精氣。食其血肉。是諸鬼神俱來集已。時四天王歡喜踴躍。各自問其所領大將。

毘沙門天王問散脂夜叉大將言。此四天下所有夜叉。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅塔寺。園林山谷河井泉池。塚間樹下曠野田中。閑林空舍大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來集世尊所不。散脂大將言。大王。此四天下所有夜叉。乃至大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來集在世尊所。

提頭賴吒天王問樂欲乾闥婆大將言。此四天下所有乾闥婆餘如上說。毘樓勒叉天王問檀帝鳩槃荼大將言。此四天下所有鳩槃荼餘如上說。

毘樓博叉天王問善現龍王言。此四天下所有諸龍摩睺羅伽伽樓羅諸鬼等。若卵生胎生濕生化生。若依城邑聚落舍宅。乃至大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來

①肉血二五肉內*②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 歲十月十七日正八位下守少內肥林遠廣野正大安寺沙門殊勝寶沙門敬明沙門玄藏沙門堪忍沙門僧行證四十九字與書②經卷
 一九二月藏經卷第四②大方等第五十二大方等大集月藏經②但此卷與三本大異對校甚難故別於卷末以宋元對校明本大方
 一十)一②(高齊一譯)一②(大集經)十月②四二二②第八之一二卷五②(漢一真②*

集世尊所不。善現龍王言。大王。此四天下所有諸龍乃至餓鬼一切無餘。今悉來集在世尊前。

爾時四大天王。釋提桓因。婆婆世界主大梵天王。正辯梵天。合掌向佛一心敬禮而作是言。大德婆伽婆。此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅刹鳩槃荼毘舍遮摩睺羅伽伽樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。若地行水行空行一切無餘。今悉來集在世尊所。我等受諸大智人語勸請如來。惟願世尊哀愍我等諸衆生故。令惡衆生得敬信故。爲正法眼得久住故。紹三寶種不斷絕故。令地精氣衆生精氣正法精氣久住增長故。又令善道及涅槃道八眞聖道常不滅壞及增長故。世尊。此閻浮提所有城邑聚落舍宅乃至寶洲一切無餘。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。隨其所宜分布付囑。令護持故。今此大集一切天王。一切龍王乃至毘舍遮王。各將眷屬皆悉來集。以彼一切付囑是等。令其教授憶念攝受同行其法。令彼諸天乃至迦吒富單那等。各於已分護持養育。勿自縱捨亦莫惱他。見惱他者令其遮護不得縱捨。令彼各於已分發大勇力正護養育。若彼發大勇力應生歡喜。彼則喜樂。名稱流布獲大福報。爾時世尊受其勸請。慈悲憐愍彼等衆故。遍觀一切諸衆大衆。卽舉右臂而作是言。汝等賢首。一切大衆。各各諦聽。我當解說。佛出世難如優曇花。離八難難如順時香樹。聞正法難如雨閻浮檀金。遇戒定僧爲供養難如詣大海

寶洲。於三寶所得淨信難如求如意珠。值遇三寶爲布施難如求功德天寶瓶。受持戒難如牛頭栴檀洲難可得到。於衆生所起悲愍難。如值勇健怨賊執金剛杵難可得度護身命。知足難如善作阿濕婆迷陀耶若。阿濕婆者此祀者唯閻浮提王之所能也

諸賢首。有十種平等。若有衆生具此平等。於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲十。一者衆生平等。二者法平等。三者清淨平等。四者布施平等。五者戒平等。六者忍平等。七者精進平等。八者禪平等。九者智平等。十者一切法清淨平等。

諸仁者。於彼何者衆生平等。衆生者。謂三界所有一切衆生。若有衆生自愛己身。欲得活命求樂離苦。應如是學。若有丈夫壽者作業。若善不善自作教他現見受報。是故諸仁者。若求樂離苦。彼應如是。若身口意作諸善業。不作惡業。若此身若後身自益益他。自善善他不作惡業。諸仁者。是名衆生平等。

諸仁者。於彼何者法平等。法者。若有衆生求樂離苦欣生畏死。恩愛不離怨憎不貪。如此之人心海所溺。何以故。若有衆生。計著我者生死流轉。不見清淨解脫道故。是故於法平等思惟觀察。不離衆生有法。不離法有衆生。如衆生體性卽是我體性。如我體性卽是一切法體性。如一切法體性卽是佛法體性。如是觀諸法平等時。衆生卽陰不可得。離陰不可得。和合不可得。離和合亦不可得。非法非非法。是人如是得住無相。是名法平等。諸仁

者。於彼何者清淨平等。謂得人身具滿十德。何等爲十。一者離下賤家。二者不鈍。三者不癡。四者諸根不缺。五者得男子身。六者顏容端正。七者得好眷屬。八者不貧。九者不爲他欺。發言有中。十者多人瞻仰。何以故。言得人身名清淨平等。如得人身故得三律儀離三惡道。能求三乘三種菩提隨所而得。云何清淨平等。若人能得菩提於一切法心無所依。於一切內外境界心無所依。是人依一切法。於如如無所取。見一切法不取內心不取外心。於二境界極得寂定。是人如是正見清淨法時。不見內外有衆生。命者。壽者。生者。人者。衆數。養育。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。是人如是於諸衆生得見無我清淨平等。無衆生無命無我。離欲清淨不起邊見。如是得入衆生清淨平等。如是得入一切法空。無行智卽無相無願。如是得入衆生清淨平等。是人以彼法成熱衆生而不壞我。亦不壞事及不壞財。若知一切衆生體性平等。則知一切法體性。若一切法體性。卽是佛法體性。是名一切法平等佛法。是名清淨平等。

諸仁者。於彼何者布施清淨平等。諸仁者。以四種布施清淨平等。以布施故。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲四。一者於一切衆生起憐愍心。二者平等心。三者大慈心。四者大悲心。此爲四種布施清淨平等。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。

諸仁者。於彼何者於一切衆生起憐愍心清淨平等若有衆生求樂離苦恩愛不離。怨憎不會。欲得長壽利養名稱富貴五欲。應如是學。如我愛欲尊重自己身命無有厭足。以一切方便無上護持無有價量。如是於一切衆生。一一衆生乃至虫蟻。愛欲尊重自己身命無有厭足。以一切方便無上護持無有價量。我何故於他衆生於他壽者。作惱作害。奪活命具。離其命根。壞其命根。若我於他衆生於他壽者生惱離命。以離一一命故。我當億百千世於世世中還。彼離命受諸苦惱。我從今日於諸衆生。起父母想及男女想。乃至虫蟻亦作父母及男女想。更不惱害他命。亦不奪他活命之具。不離壞命。亦不教他奪其精氣及斷命根。如是我當億那由他千百劫流轉生死於世世中受身命時。無能惱害奪活命具及離壞命者。何以故。一切衆生。無有非我父母兄弟男女等者。如是我於一切衆生無有非其父母兄弟男女等者。以是因緣我會與一切衆生親。一切衆生曾與我親我若於親而生惱者是所不應。所謂惱者。我若觸惱利。令彼利於己境界國土人民。於諸所欲不生知足。及婆羅門乃至畜生。觸惱其心令不知足。以是因緣共相戰鬪諍論毀訾訟詬誑妄語。互相支解及斷命根。是故我今於諸衆生休息觸惱及斷命根。我以此布施清淨平等因緣故。於流轉時無能觸惱。共我聞戰諍論毀訾訟詬誑妄語支解斷命。是名觸惱。

於彼何者害命。彼應如是學。一切衆生與我親。我與一切衆生親。我若害衆生命是所不應。我若作非時風雨亢旱災雹雨塵闇障枯渴諸水損滅花果藥草衆味。以是因緣衆生飢渴。四大增動生種種病。因其病故而取命終。是故我於一切衆生休息害命。以休息故。地味精氣不復隱沒。以是因緣令諸衆生離於飢渴。四大不動諸病不生。不因於彼而取命終。我以此布施清淨平等。乃至於流轉時。我更不受飢渴病苦。是名害命。

於彼何者活命之具。彼所資身壽命者。應如是學。一切衆生與我親。我與一切衆生親。我若於彼奪活命具。是所不應。若奪衆生花果藥草五穀精氣活命具者。令彼衆生食惡花果藥草五穀衆味精氣。令其身心損瘦無力失念瞋惡輕躁。惡色多病。是故我當隨順過去諸天仙教。於一花果衆味精氣六十四分中。取一分精氣以活身命。餘六十三分留活衆生令受安樂。我今以是知足因緣。乃至於流轉時。我更不食無味精氣殘害之食。具大威力強記軟心好色無病。是名活命之具。於彼何者離別命。若以惡心視諸衆生。氣虛其身散亂其心。於彼節節奪其精氣。奪精氣故令其身心爲苦所惱。應如是學。我與一切衆生親。乃至是所不應。我若於親惡心視之。氣虛其身散亂其心。於身支節奪其精氣。故令我親身心得苦。以是因緣乃至於流轉時。無有非人惡心視我。亦不氣噓我身散亂我心。不奪精氣是名離別命。

於彼何者壞命。若諸衆生爲自食故。割截支節盡奪精氣。山木高處深水大河推令墮落。若與毒藥使起屍鬼。若作厭。蠱及餘物害。若斷飲食。或斬其首以斷命根。以是因緣汝等若自愛已欲得長壽求樂離苦。名稱富貴及求解脫。應如是學。我與一切衆生親。一切衆生與我親。若我爲自食故。奪其精氣割截支節乃至斬首。是所不應。以此因緣乃至於流轉時。無能斬首壞我命者。是名壞命。此是清淨平等。諸仁者。若復憐愍一切諸衆生故。爲之積集功德智慧。斷除一切虛誑幻見。得堅固勇猛求一切善如說修行。爲命因緣於他衆生不起惡念。於諸衆生不起害心。所持禁戒與衆生共。見衆生樂深生歡喜。於已樂緣自能知足。一切愛事無不能捨。於一切法無吝惜心。常怖三界於諸忍事力能堪受。信無常相能如說行。於已有失能自觀察。見他有失則生悲愍。於諸善法無有厭足。常發露懺悔得無邊迴向能求深法。於諸衆生作福田心。求厭離智。於三界獄流轉煩惱能得怖畏。勸息衆生一切苦惱。能求一切佛法。能發休息諸惡道心。於一切法善得安住。諸仁者。是名世間清淨平等。

諸仁者。我今當說第一義清淨平等。作是說已。卽說呪曰：

多地夜他 夜咩夜咩 鉢羅佉夜咩 優鉢囉佉夜咩 耶夜咩佉夜咩 蘇婆呵

說此法門時。八百六十萬聚那羅乾闥婆等。遠處離垢得法眼淨。

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 瞿竭囉 夜婆瞿竭囉 憂婆夜

婆 瞿竭囉 蘇婆呵

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 陀羅毘陀羅陀羅 憂跋陀羅

陀羅陀羅 蘇婆呵

說此法門時。九百四十萬夜叉。遠離塵垢得

法眼淨

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 阿闍泥 又。又闍泥 伽叉又阿

闍泥 毛囉阿闍泥 又差蘇婆呵

說此法門時。七千萬龍。於遠離塵垢法而得

三昧

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 呵呵呵呵呵呵 系杆婆 呵呵

呵 視若視若視若 呵呵呵 蘇婆呵

說此法門時。三百萬那由他阿修羅得不忘

菩提心三昧

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 阿奴那 阿那那那 阿婆那奴

那 阿婆矣嚒夜 阿婆那奴那 蘇婆呵

說此法門時。八萬四千頻婆羅鳩槃荼得意

樂三昧

爾時世尊。復說呪曰

多地夜他 陀伽陀閣 阿婆陀伽陀閣 阿

婆伽陀閣閣 捷陀捷陀閣 蘇婆呵

說此法門時。七十萬那由他餓鬼毘舍遮富

單那迦吒富單那。得電王三昧。過諸數量天

龍夜叉乃至迦吒富單那等。皆未曾發無上菩

提心者。皆悉發心。諸仁者是名第一義布施

清淨平等

諸仁者。於彼何者戒清淨平等。若一切世間

若出世間。善道及涅槃樂。戒為根本能安住

聲聞辟支佛地。能安住阿耨多羅三藐三菩

提智。此戒清淨平等。所謂十善業道。休息殺

生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見

諸仁者。休息殺生獲十種功德。何等為十。一

者於諸衆生得無所畏。二者於諸衆生得大

慈心。三者斷惡習氣。四者少諸煩惱為事決

斷。五者得壽命長。六者為非人護持。七者寤

寐安隱無諸惡夢。八者無諸怨讐。九者不畏

惡道。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名

休息殺生得十種功德。若能以此休息殺生

善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久

證無上智。彼人到菩提時。於彼國土離諸害

仗長壽衆生來生其國

休息偷盜獲十種功德。何等為十。一者具大

果報為事決斷。二者所有財物不共他有。三

者不共五家。四者衆人愛敬無有厭足。五者

遊行諸方無有留難。六者行來無畏。七者以

樂布施。八者不求財寶自然速得。九者得財

不散。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名

休息偷盜得十種功德。若能以此休息偷盜

善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久

得無上智。彼人到菩提時。於彼國土具足種

種花果樹林衣服。瓔珞莊嚴之具。珍奇寶物

無不充滿

根律儀為事決斷。二者得住離欲清淨。三者

不惱於他。四者衆人喜樂。五者衆人樂觀六

者能發精進。七者見生死過。八者常樂布施。

九者常樂求法。十者身壞命終得生善道。諸

仁者。是名休息邪淫得十種功德。若能以是

休息邪淫善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。

是人不久得無上智。彼人到菩提時。於彼國

土無有生臭。亦無女根。不行淫欲皆悉化生

休息妄語獲十種功德。何等為十。一者衆人

信任所言皆信。二者於一切處乃至諸天發

言得中。三者口出香氣如優鉢羅花。四者於

人天中獨作證明。五者衆人愛敬離諸疑惑。

六者常出實語。七者心意清淨。八者常無詬

語言必應機。九者常多歡喜。十者身壞命終

得生善道。諸仁者。是名休息妄語得十種功

德。若能以此休息妄語善根迴向阿耨多羅

三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人到菩

提時。於彼國土無有生臭。妙寶香常滿其

國

休息兩舌獲十種功德。何等為十。一者身不

可壞平等。二者眷屬不可壞平等。三者善友

不壞平等。四者信不壞平等。五者法不壞平

等。六者威儀不壞平等。七者奢摩他不壞平

等。八者三昧不壞平等。九者忍不壞平等。十

者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息兩

舌得十種功德。若能以此休息兩舌善根迴

向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上

智。彼人到菩提時。於彼國土所有眷屬一切

●又十(阿)● ●他十(阿九那)● ●補二滿● ●瓔珞二嚴結●

休息惡口獲十種功德。何等爲十。一者得柔軟語。二者捷利語。三者合理語。四者美潤語。五者言必得中。六者直語。七者無畏語。八者不敢輕。陵語。九者法語清辯。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息惡口得十種功德。若能以此休息惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人到菩提時於彼國土法聲充滿離諸惡語。

休息綺語獲十種功德。何等爲十。一者天人愛敬。二者明人隨喜。三者常樂實事。四者不爲明人所嫌共住不離。五者聞言能領。六者常得尊重愛敬。七者常得愛樂阿蘭若處。八者愛樂賢聖默然。九者遠離惡人親近賢聖。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息綺語得十種功德。若能以此休息綺語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時於彼國土端正衆生來生其國。強記不忘樂住離欲。

休息貪欲獲十種功德。何等爲十。一者身根不缺。二者口業清淨。三者意不散亂。四者得勝果報。五者得大富貴。六者衆人樂觀。七者所得果報眷屬不可破壞。八者常與明人相會。九者不離法聲。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息貪欲得十種功德。若能以此休息貪欲善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道。

休息瞋恚獲十種功德。何等爲十。一者離一切瞋。二者樂不積財。三者衆聖喜樂。四者常

與賢聖相會。五者得利益事。六者顏容端正。七者見衆生樂則生歡喜。八者得於三昧。九者得身口意光澤調柔。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息瞋恚得十種功德。若能以此休息瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時於彼國土所有衆生悉得三昧。來生其國心極清淨。

休息邪見獲十種功德。何等爲十。一者心性柔善朋侶賢良。二者信有業報乃至誓命不起諸惡。三者敬信三寶設爲活命不信天神。四者得於正見不怪異事。亦不簡擇良日吉時。五者常生人天離諸惡道。六者常樂福德。明人讚譽。七者棄俗禮儀常求聖道。八者離斷常見入因緣法。九者常與正趣正發心人共相會遇。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息邪見得十種功德。若能以此休息邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人速滿六波羅蜜。於善淨佛土而成正覺。得菩提已於彼佛土。功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國。不信天神離惡道畏。於彼命終還生善道。諸仁者。於彼行布施清淨平等時。於戒休息殺生。修平等行。具大清淨平等果報。得於長壽離諸怖畏。

彼行布施清淨平等時。於戒休息偷盜修平等行。具大清淨平等果報。不共他有修一切善無有留難。彼行布施清淨平等時。於戒休息邪淫修平等行。具大清淨平等果報。修習善根無有留

難。無邪淫念觀自他婦。彼行布施清淨平等時。於戒休息妄語修平等行。具大清淨平等果報。不被毀謗。發心堅固如說修行。於天人中獨作證明。口出香氣如優鉢羅花。彼行布施清淨平等時。於戒休息兩舌修平等行。具大清淨平等果報。得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬。

彼行布施清淨平等時。於戒休息惡口修平等行。得微妙言不聞惡聲。彼行布施清淨平等時。於戒休息綺語修平等行。具大清淨平等果報。發言得中斷一切疑。衆生樂見。彼行布施清淨平等時。於戒休息貪欲修平等行。具大清淨平等果報。受果報已還復能捨。受解脫果具大勢力。彼行布施清淨平等時。於戒休息瞋恚修平等行。具大清淨平等果報。顏容端正衆人愛敬。爲事無礙諸根不缺。彼行布施清淨平等時。於戒休息邪見修平等行。具大清淨平等果報。正見國土正見家生。常值諸佛菩薩聲聞。見佛聞法供養衆僧。修菩提行。常不捨離清淨平等。

諸仁者。此是戒清淨平等。以是戒清淨平等自莊嚴者。是人不久成佛功德。具足相好音聲清淨。降諸魔怨得清淨平等。是人不久得一切佛法禪念慧行清淨大智大慈大悲。乃至能滿一切佛法清淨平等。是名世間戒行清淨平等處。

諸仁者。於彼何者出世間戒行清淨平等處。

諸仁者。於彼何者出世間戒行清淨平等處。

若於戒三摩跋提信解行者。不依色陰持戒。不依受想行識陰持戒。不依眼不依色。不依眼識不依眼觸不依眼觸因緣生。受愛取有生持戒。乃至不依意不依法不依意識。不依意觸不依意觸因緣生。受愛取有生持戒。不依地界持戒。不依水風界持戒。不依無邊虛空入持戒。乃至不依非想非非想入持戒。不依欲界色界持戒。不依現世後世持戒。不依聲聞乘辟支佛乘一切種智持戒。不依聞不依禪不依智持戒。不依聽力不依三昧力。不依陀羅尼力不依忍力。不依有漏力不依無漏力。不依有爲界力。不依無爲界力。不依善不善力。不依明闇力持戒。諸仁者。是名出世間戒清淨平等處。是名修戒梵。路聖道。能入無上無畏大城。衆聖所依戒清淨平等。以護第一義清淨戒。能入淨智。戒者是何義。譬如大鐵圍金剛山間熱惱之風。以山障故不令得至四天下。如是學聖清淨平等戒。愛熱之風。修四念處故不令得起。以是義故名之爲戒。譬如大鐵圍山間臭穢之風。以山障故不令得至四天下。如是護聖清淨平等戒。以四無所畏故愛取臭穢不令得起。以是義故名之爲戒。譬如大鐵圍山間黑闇。以山障故不得至四天下。如是護聖清淨平等戒。無明有爲有漏相。修七覺分故不令得起。以是義故名之爲戒。離欲義是戒義。解脫義是戒義。休息義是戒義。無盡義是戒義。滅義是戒義。此諸句義名爲戒義諸仁者。是名有爲無爲戒清淨平等。若有世間沙門婆羅門。住此

有爲無爲清淨平等戒者。彼人名爲世間福田。若有於彼敬信尊重護持養育。給施衣服床褥臥具飲食湯藥一切所須。是人以此善根乃至於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城諸仁者。於彼何者忍清淨平等。忍有二種。一者捨忍。二者息忍。諸仁者。於彼何者捨忍。若有衆生求一切樂息一切苦。是名捨忍清淨平等。若復有人求樂離苦。彼人觀於三界一切苦道煩惱毒熱。唯除聖人。是人爲己利故生大怖畏。如是怖畏。觀於三界一切熾然。爲諸煩惱大火所燒。一一衆生爲諸苦害。駭馳流轉不能自脫。如彼爲苦所逼未得解脫。我亦如是爲苦所逼。以何方便能自脫苦。卽作是念。不以餘事我以捨忍解脫諸苦。令具諸樂。作是念已。卽便起發。以忍知足。能捨種種資身之具。所謂飲食衣服臥具屋宅象。車馬乘。隨其所須皆悉給與。是以忍布施欲滅諸苦。是人數數修忍知足。住時能行捨施於正。趣正行人應往其所。親近供養隨順其教。以供養故如是如是聞於種種生死過患涅槃利益。是人或於聲聞乘發心。或於緣覺乘發心。或於大乘發心。爲己樂故。復增忍知足護養衆生。是名捨忍清淨平等。乃至捨外資財及自己樂。忍受諸苦令他得樂。是名捨忍清淨平等。若見乞人種種形色。種種威儀。種種音聲。種種眼怒。種種罵辱。種種欺。陵。種種龜。橫。不喜之言。來從求索。是人如是如是。心未調柔。瞋恚未淨。未住淨忍。彼作是念。誰能勝我何以故。彼食血肉。諸惡夜

又羅刹鳩槃荼鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。未聞生死苦惱涅槃功德。不觀後世畏衆苦所惱。未得解脫一切諸苦。何以故。彼等離善知識不聞正法。故在生死爲苦所溺。我已數數得聞生死苦惱涅槃功德。觀後世畏勤息諸苦。近善知識得聞正法。我今欲度生死沈溺何故起瞋。是故我應作是思惟。罵辱音聲及諸違事皆悉如風。我當棄捨不應起瞋。如是於諸衆生欲捨種種想。一切文字語言分別皆悉如風。於諸衆生離種種想。修忍清淨平等。是人數數於諸衆生。捨種種想一切文字分別想。修忍清淨平等。如是如是。是人心則住忍清淨平等得喜得淨。如是如是。是人修四無礙法無礙義無礙辭無礙樂說無礙。是人數數修法無礙乃至樂說無礙。是人則能捨身皮肉筋骨眼耳鼻舌手足頭等所受之命。是菩薩摩訶薩。修分別無分別忍清淨平等。是名菩薩捨忍清淨平等。諸仁者。於彼何者息忍忍清淨平等。諸仁者。若菩薩摩訶薩。能於一切言語音聲文字。捨分別想。及一切色身形相。舉動威儀。去來意業戲笑。捨分別想。亦捨一切愛取所攝。不求果報離於苦樂。無分別想乃至於己身命分別無分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空。於明於闇不瞋不喜不分別。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。一切有爲行戲笑。言語文字形色苦受樂受。離分別。分別不瞋不喜。菩薩於彼衆生。離分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空不動不

正遍動不震不正遍震。如是菩薩摩訶薩。於一切業有爲諸行。身心不動不正遍動。亦復不震不正遍震。譬如虛空清淨離垢。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲身心。善得清淨。譬如虛空長養一切衆生。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。養育一切衆生。譬如虛空不爲劫火所能燒壞。不爲劫水劫風所壞。如是菩薩摩訶薩。若住第一義忍清淨平等。乃至未到無上菩提。不爲貪瞋癡等毀壞其心。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月普放冷光。令熱惱衆生身心涼樂。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。以身口威儀。休息衆生諸煩惱熱。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月衆星圍遶。臨四天下光明照耀。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。隨所住處。常爲天龍乃至迦吒富單那等之所圍遶。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月照海島上。月愛摩尼從彼珠中。流出大水能滿大海。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。所有天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。龜*黿*鼈*無有慈愍。於諸衆生不觀後世畏。是菩薩。以第一義忍清淨平等。放勝光明。照耀一切天龍夜叉羅刹乃至迦吒富單那等。以是令彼天龍夜叉乃至迦吒富單那等。悉得清淨善心。於諸衆生起慈悲心。利益心。休息衆生苦惱心。令住一切樂心。觀後世畏心。離一切惡心。於一切善法起大精勤心。以是彼等極得清淨心。乃至於一切善法。發大

勇猛心。彼等次第漸離一切不善。悉得充足一切善根。能滿大涅槃海。諸仁者汝等應當觀此菩薩。雖未至究竟。以住第一義忍清淨平等故。已得超過聲聞緣覺。以第一義忍成熟衆生。如我昔作忍辱仙人。常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利。支解我身而爲八段。我於彼時。以能善修第一義忍故。從所割處流出白乳。以是忍辱苦行因緣。成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅羅緊那羅摩睺羅伽伽樓羅餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千人非人等。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。我昔爲人生非難處。作此苦行不足爲難。諸仁者。汝等諦聽。如我往昔生在難處。受於。鬼身止住林中。爲令仙人得於食故。即自踊身投大火聚。以能善修第一義忍清淨平等故。令彼火聚變成蓮池。淨水盈滿。我於爾時臥花臺上。以是苦行因緣。令此三千大千世界六種震動。爾時無量釋梵四王。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。及諸仙人人非人等。以種種供具供養於我。作是願言。汝得阿耨多羅三藐三菩提時。當與我等授阿耨多羅三藐三菩提記。我昔現身。以能善修第一義忍清淨平等。是忍不共聲聞緣覺。我於往昔作。鬼身時。梵釋天王護世四王天龍夜叉乃至人非人等。悉以種種香花塗香油香種種寶珠寶幢幡蓋衆妙音樂。尊重讚歎。生未曾有。而作供養。今阿羅漢之所無也。諸仁者。如是菩薩。善修第一義忍清淨平等。諸仁者。是住第一義忍清

淨平等。是何句義。第一義者。謂到生死彼岸故名第一義。忍者見三界陰究竟空。及見一切界入究竟空。故名爲忍。清淨者。謂以聖慧除淨三界諸煩惱道業苦道。故名清淨。平等者。謂以聖慧。如實知一切三界行一切法性。如如實際。如實知非如實際。非如實際。斷一切煩惱道。故名平等。諸仁者。是名菩薩第一義忍清淨平等。諸仁者。於彼何者精進清淨平等。以精進能與布施清淨平等作因。是名精進清淨平等。乃至以精進能與般若清淨平等作因。是名精進清淨平等。以精進能捨一切見。以精進能與四念處清淨平等作因。以精進能超過一切聲聞緣覺。以精進能與四正勤四如意足作因。以精進能捨一切煩惱。以精進能與四攝事。四無礙辯。四梵住。四無色定。五根五力。七覺分。八聖道分。九次第定。如來十力。十二善有支。十八不共法作因。以精進能與大慈大悲般若清淨平等作因。是名精進清淨平等。以精進能與成熟衆生清淨平等作因。是名精進清淨平等。以精進能集無量佛法種種善根。乃至能集無量方便智無量勝願。習無量功德智慧。與無量種種衆生有生取作因。是名精進清淨平等。以精進居兜率天宮。觀其時節一生補處。乃至以精進捨彼宮殿。了了知入母胎。乃至以精進於藍尼尼林。從母右脇安隱而出。乃至以精進行於七步。震動大地諸山大海。乃至以精進受難陀憂波難陀龍王灌水洗浴。乃至以精進童子遊戲

大集經卷第五十

大方等大集月藏經卷第五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯
諸惡鬼神得敬信品第八上

爾時護世四大天王。見於無量阿僧祇衆。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。種種色種種形種種欲種種行種種性。彼等衆生性無慈愍。於諸衆生常起瞋恚惱害之心。不觀後世可怖畏事。無所繫屬無所護持。是等恒常觸惱剝利乃至畜生。奪其精氣食其血肉。是四天王見諸鬼神俱來集已。歡喜踊躍各自問其所領大將。毘沙門天王

問於散脂夜叉大將言。此四天下。一切所有夜叉羅刹。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅塔寺園林山谷河井泉池陂。深塚間樹下曠野田中閑林空舍。及大海內衆妙寶洲。彼諸鬼神。若在地行水行空行一切無餘。今悉來集世尊所。散脂大將言。大王。如王所言。此四天下。所有夜叉。乃至大海寶洲。若地行水行空行。一切無餘。今悉來集在世尊所。提頭賴吒天王問於樂欲乾闥婆衆大將言。此四下一切所有乾闥婆衆餘如上說。毘樓勒叉天王問於檀帝鳩槃荼大將言。此四下一切所有鳩槃荼衆餘如上說。毘樓博叉天王問於善現龍王言。此四天下所有龍衆摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅。乃至海內衆妙寶洲。若在地上水中空中。所遊行。者。一切無餘。今悉來集世尊所。善現龍王言。大王。如王所言。此四天下所有諸龍乃至餓鬼。一切無餘。今悉來集在世尊所。爾時四大天王。釋提桓因。大梵天王。正辯梵天。令掌向佛而作是言。大德世尊。此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅刹鳩槃荼毘舍遮摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。所有地行水行空行。一切無餘。今悉來集在世尊所。我等大衆皆同勸請。唯願如來。哀愍我等。慈悲一切諸衆生。故令惡衆生得敬信。故令。正法眼得久住。故。紹三寶種不斷絕。故。彼地精氣衆生精氣正法勝味甘露精氣令得久住利益。

增長故。又令善道及涅槃道常不滅壞利益增長故。大德世尊。此閼浮提一切城邑聚落舍宅。乃至閼浮洲一切無餘。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。今悉來集。天王龍王乃至毘舍遮王。悉將眷屬亦皆來集。唯願世尊付囑此王。同行其法憶念攝受。令彼天龍夜叉羅刹。乃至迦吒富單那等。各有所屬隨於己分養育護持。恒常不捨莫令惱他。見惱他者令其遮護常不捨離使得安隱。若彼各各於其己分勸發勇力平等護持。彼等則得喜樂名聞多受福報。爾時世尊受其勸請。慈悲憐愍彼一切故。遍觀大衆觀大衆已。舉其右臂而作是言。汝等賢首。一切大衆各各諦聽。我當解說。佛出世難如優曇華。離八難難如順時香樹。聞正法難如雨閼浮檀金。過戒定信得供養難。如入大海詣妙寶洲。信敬三寶難如求如意珠。布施三寶難。如求功德天寶瓶受持戒難如牛頭栴檀國難可得到。於衆生所起慈悲難如值勇健。忽賊執金剛杵難得脫免。謹慎知足難。如善作馬祀。即更謂可陀耶者此云馬實法記爲此諸仁者。有十種平等。若諸衆生具十平等。於生死中恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲十。一者衆生平等。二者法平等。三者清淨平等。四者布施平等。五者戒平等。六者忍平等。七者精進平等。八者禪平等。九者智平等。十者一切法清淨平等。諸仁者於彼何者是衆生平等。若有衆生。爲求身命受樂離苦應

①聖二應②③十(光明皇后願文)④十(天不勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳祿順沙門教明沙門玄藏沙門環忍沙門行簡證)四十九字與書⑤經卷一十一月藏經卷第五⑥此卷前卷之明本也今以宋元對校之⑦天王一大王⑧誤一伯⑨(此四天下…空行)二十一字一⑩(此四天下…缺矣)十二字一⑪正其⑫(寶洲一切)一⑬諸一諸⑭發賊二怨家⑮得脫免誅慎二可得度護身命⑯脫免二免脫⑰馬祀二阿婆婆迭陀耶若⑱梵語…也二十七字一⑲仁三寶

作是見。若受者作業。若身口意。若善不善。自作教他。彼受現報及後世報。是故汝等。若欲離苦求二世樂。應當造作身口意善。莫起諸惡。若求二世自益。益他自樂。樂他自好。勿作諸惡。此是衆生平等。諸仁者。於彼何者是法平等。若有衆生。求樂離苦。欣生畏死。恩愛不離。怨憎不離。如此之人心海所溺。何以故。若有衆生。計著我者。生死流轉。不見清淨解脫道故。是故於法平等。思惟觀察。衆生不離法。法不離衆生。若衆生體性。即是我體性。若我體性。即是一切法體性。若一切法體性。即是佛法體性。若如是觀。諸法平等。是人得無所有。不見衆生。亦無衆生。去來合散。亦不見有衆生。可得非法。非非法。是人如是得住無相。此是法平等。諸仁者。於彼何者是清淨平等。謂得人身具滿十德。何等爲十。一者離下賤家。二者不鈍。三者不癡。四者諸根不缺。五者得男子身。六者顏容端正。得好眷屬。七者不貧。八者不爲他欺。九者發言有中。十者多人樂見。何以故。言得於人身清淨平等。如得人身得三律儀。離三惡道。能求三乘。以此則得三種菩提。不以餘法。云何清淨平等。能到菩提。是人令心不依諸法。令心不依內外境界。不依如如見。一切法無和合相。不取內心不取外心。於二境界極得寂定。如是清淨正見理時。不見有我。內有衆生。外有命者。壽者。生者。人者。衆數養育。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。此十六名皆出

妄想。是人如是於諸衆生。得見無我。清淨平等。以是義故。離欲清淨不起邊見。如是得入衆生清淨平等。及諸法空無行。智印無相無願。如是得入衆生清淨平等。復以彼法成熟衆生。而不自壞。亦不壞。財。若知衆生體性平等。則知一切法體性平等。若一切法體性平等。即是佛法體性平等。是故一切諸法名爲佛法。此是清淨平等。諸仁者。於彼何者是布施清淨平等。謂四種心清淨布施。以布施放。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲四。一者於一切衆生起憐愍心。二者平等心。三者大慈心。四者大悲心。憐愍心清淨平等者。若有衆生。求樂離苦。恩愛不離。怨憎不離。長壽利益名譽。流轉富貴五欲悉稱心者。應如是學。如我喜樂愛欲自己身命。以一切方便無上護持。無有價量。如是。於一切衆生。一衆生乃至盡衆。亦皆喜樂愛欲自己身命。一切方便無上護持。無有價量。我若惱害衆生。若復奪他活命之具。及斷命根。我於億百千世生死流轉。還被惱害。失活命具。及斷命根。受無量苦。我從今日於諸衆生。起父母想及男女想。乃至盡衆。亦作父母及男女想。是故更不惱害衆生。亦不奪他活命之具。及斷命根。亦不敢他奪人精氣及斷命根。如是我當憶那由他百千萬劫。生死流轉。無能惱害。亦不被奪活命之具。及斷命根。何以故。一切衆生。無一衆生非我父母兄弟男女。如是我於一切衆生。無一衆生非是父母兄弟男女。以

是義故。我曾與彼一切衆生無非是親。一切衆生亦曾與我無非是親。若於父母乃至男女作惱害者。是義不然。諸仁者。於彼何者是不觸惱。若諸衆生。求樂離苦。應如是學。我若於利利觸惱其心。令彼利利於已境界國土人民。本所欲者不生喜樂。及婆羅門乃至畜生。觸惱其心。本所欲者不生喜樂。以是因緣。遞相征伐。鬪亂。諍訟。胆倖妄語。互相支解及斷命根。以是因緣。我從今日於諸衆生。休息惱害及斷命根。以此清淨平等布施業。因緣故。我當久遠生死流轉。無能觸惱共我鬪亂。諍訟及斷命根。以是義故。名不觸惱。諸仁者。於彼何者是不害命。若諸衆生。求命不害。應如是學。一切衆生無非我親。我若暴雨或非時雨。若雨灰塵。令多闌墮。或久亢旱。枯涸流泉。令諸華果藥草五穀衆味損減。以是因緣。令我親知飢饉困苦。動其四大發種種病。乃至命終。若加此害。是義不然。以是義故。我於衆生。遠離害命。以不令彼地味精氣有損減故。使我親知無飢饉苦。不動四大種種病生及不橫死。以是清淨平等布施。乃至久遠生死流轉。不受飢饉病死等苦。以是義故名不害命。諸仁者。於彼何者非是奪他活命之具。若諸衆生。求身命者。應如是學。一切衆生無非我親。我若奪其花果藥草五穀精氣活命之具。彼諸衆生。若以食彼無好精氣。花果藥草五穀味故。其身損瘦。無有勢力。失念惡性。輕躁。癡。癡。萎黃。少色。生種種病。若加此苦。是義不

然。是故我應受彼先聖諸天教勸。於彼衆
味唯應得取第六十四一分精氣。以活身
命。六十三分地味精氣。留活衆生。令受安
樂。我以知足業因緣故。乃至久遠生死流
轉。不復更噉無好滋味無精氣食。以其食
故。具威德力能強記念。心性柔軟顏容端
正。無諸病苦。是名不奪活命之具。諸仁者。
於彼何者是命不別離。若求命者應如是
學。一切衆生無非我親。若惡心眼視及以
氣噉令其失心。於身支節奪其精氣。使我
親知身心受苦。是義不然。以是因緣。我當
久遠生死流轉。無有非人氣噉眼視散亂
其心奪其精氣。以是故名命不別離。諸仁
者。於彼何者是不壞命。若諸衆生。愛己身
命求樂離苦。名聞富貴乃至解脫。應如是
學。一切衆生無非我親。我若爲飲食故奪
親精氣若節節支解。若山頂樹上高閣深
河推令墮落。及與毒藥。若造起屍惡鬼相
害。若作厭蠱若斷飲食。若以刀劍斬其身
首。隨其方便斷彼命根。若加此苦是義不
然。以是因緣。我於久遠生死流轉。不被衆
生奪其精氣。無能支解及斷命根。以是義
故名不壞命。此是布施清淨平等。復次布
施清淨平等者。憐愍一切諸衆生故。爲之
積集功德智慧。除諸幻見精進堅固。求一
切善如說能行。不爲活命而起惡心。於諸
衆生不起害意。所持禁戒與衆生同。見衆
生樂深生歡喜。於己樂緣自能知足。所愛
之事皆悉能捨。於諸勝法無憍惜心。常怖

三界忍力自在。信無常相如說修行。於己失機能自觀察。見他失機則生悲愍。修善無厭有罪勤懺。無邊迴向樂求正理。常於衆生作福田想。勤爲衆生令息惡道。於一切法心無所住。此是世諦布施清淨平等。我今當說第一義諦布施清淨平等。爾時世尊而說呪曰

多地也他 夜咩夜咩 鉢羅佉夜咩 憂
鉢羅佉夜咩 夜寐 耶夜咩 佉夜夜咩
蘇婆訶

說此法門時。八百六十萬。緊那羅乾闥婆等。遠塵離垢。得法眼淨。

爾時世尊。復說呪曰。

多地也。他瞿竭瞿 瞿竭瞿 夜婆瞿竭
 瞿 憂婆夜婆 瞿竭瞿 蘇婆訶

爾時世尊復說呪曰

多地也^{*}他陀^③燒陀羅^{*}燒陀羅陀^{*}
憂跋陀羅 陀羅^{*}燒蘇婆訶

說此法門時。九百四十萬夜叉。遠塵離垢。得法眼淨。爾時世尊。復說呪曰。

勝三昧

爾時世尊復說呪目

多地也。他訶訶訶訶訶。系打婆訶訶。若若訶訶訶。蘇婆訶。

說此法門時，三千那由他百千阿脩羅，得
不忘菩提心三昧。

爾時世尊。復說呪曰。

多地也他 阿奴那 阿奴那 阿婆那奴
那 阿婆夜嚟 阿婆那奴那 蘇婆訶
說此法門時。八萬四千頻婆羅鳩槃荼。得
喜樂三昧。爾時世尊。復說呪曰

多也*他 陀伽陀闍 阿婆陀伽陀闍
阿婆陀 伽陀闍 韃陀*韃陀闍 蘇婆
訶

說此法門時。七那由他百千餓鬼。毘舍遮

富單那。迦吒富單那。得電王三昧。過諸數量。天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。昔未曾

發無上眞實菩提心者皆悉發心。此是第一義諦布施清淨平等。諸仁者。於彼何者。

是戒清淨平等。若一切世間及出世間。所有善道及涅槃樂。戒爲根本。以是因緣。得

住聲聞辟支佛地。及阿耨多羅三藐三菩提果。所謂十善業道。遠離殺生偷盜邪淫。

妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見諸仁者於
彼遠離殺生因緣獲十種功德。何等爲十。

一者於一切衆生得大無畏。二者於諸衆生得大慈心。三者得斷習氣。四者無諸病。

寐安隱無諸惡夢。八者無有怨家。九者不

四者衆人愛敬常不厭捨。五者遠遊十方無有疑慮。六者行處無畏。七者常樂布施。八者不求財寶自然速得。九者得財即施。十者得生善道。以是遠離偷盜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土具足種種花果樹林。衣服瓔珞莊嚴之具。珍奇寶物無不充滿。諸仁者。於彼遠離邪淫因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得攝諸根律儀。二者得住離欲清淨。三者不惱於他。四者衆人稱譽。五者衆人樂觀。六者能發精進。七者見生死過。八者常樂捨施。九者常樂求法。十者得生善道。以是遠離邪淫善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土無有腥臭亦無女人。不行邪欲皆悉化生。諸仁者。於彼遠離妄語因緣。獲十種功德。何等爲十。一者衆人信語。二者於一切處乃至諸天發言得中。三者口出香氣如優鉢羅花。四者於人天衆獨作證明。五者衆人愛敬離諸疑惑。六者常出實語。七者心意清淨。八者常無詬語言不失機。九者常多歡喜。十者得生善道。以是遠離妄語善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土無有腥臭。種種妙香芬鬱遍滿。諸仁者。於彼遠離兩舌因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得身不壞。二者得眷屬不壞。三者得交友不壞。四者得信不壞。五者得法不壞。六者得律儀不壞。七者得奢摩他不壞。八者得三昧不壞。九者得忍不壞。十者得生善道。以是

遠離兩舌善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土衆生眷屬不爲諸魔他人所壞。諸仁者。於彼遠離惡口因緣。獲十種功德。何等爲十。一者言音柔軟。二者語辭流利。三者言音潤澤。四者得和合語。五者言必得中。六者得質直語。七者得無畏語。八者得不諂語。九者得如法語。十者得生善道。以是遠離惡口善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土法音充滿。遠離一切鄙惡言辭。諸仁者。於彼遠離綺語因緣。獲十種功德。何等爲十。一者天人愛敬。二者天人隨喜讚歎。三者常樂實語。四者常與明人共住不離。五者聞言悉領。六者得智慧人愛敬尊重。七者常得愛樂阿蘭若處。八者愛樂賢聖默然。九者遠離惡人親近賢聖。十者得生善道。以是遠離綺語善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。於彼佛土顏容端正強記不忘。樂遠離者來生其國。諸仁者。於彼遠離貪欲因緣。獲十種功德。何等爲十。一者身根不壞。二者口業清淨。三者心不散亂。四者得勝果報。五者得大富貴。六者衆人樂觀。七者得不壞眷屬及不壞財。八者常與明人相會。九者不離法聲。十者得生善道。以是遠離貪欲善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土離彼魔怨及諸外道。諸仁者。於彼遠離瞋恚因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得離瞋恚。二者不樂積財。三者隨順賢聖。四者常與賢

聖相會。五者得利益事。六者面部端嚴。七者見衆生樂則生歡喜。八者常得三昧。九者三業調柔。十者得生善道。以是遠離瞋恚善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土所有衆生。悉得三昧心極清淨。諸仁者。於彼遠離邪見因緣。獲十種功德。何等爲十。一者心性柔善伴侶賢良。二者信有業報乃至壽命不起諸惡。三者歸敬三寶不信天神。四者得於正見不擇歲次日月吉凶。五者常生人天離諸惡道。六者得賢善心明人讚譽。七者棄於世俗常求聖道。八者離斷常見信因緣法。九者常與正信正行正發心人共相會遇。十者得生善道。以是遠離邪見善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人速滿六波羅蜜。於善淨佛土而成正覺。得菩提已。於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國。不信天神離惡道畏。於彼命終還生善道。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離殺生平等行。以是因緣。具大果報離諸怖畏。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離偷盜平等行。以是因緣。具大果報不共他有。修一切善無有留難。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離邪淫平等行。以是因緣。具大果報修習善根。無有留難。無邪淫念觀自他婦。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離妄語平等行。以是因緣。具大果報。若被毀謗人不信受。如說修行發意所爲莫不堅固。於天人衆

獨作證明。口出香氣如優鉢羅花諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離兩舌平等行。以是因緣具大果報。得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離惡口平等行。以是因緣具大果報。離魔障語得微妙音。具足清淨離弊惡聲諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離綺語平等行。以是因緣具大果報。發言得中斷大眾疑。衆人樂見。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離貪欲平等行。以是因緣具大果報。正受其報還能捨施。具受勝報備大威力。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離瞋恚平等行。以是因緣具大果報。端正豐美衆人愛敬。一切無礙諸根不缺。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離邪見平等行。以是因緣具大果報。正見國土正見家生。常值諸佛及諸菩薩聞緣覺。見佛聞法供養衆僧。修善薩行常不捨離清淨平等諸仁者。此是戒行清淨平等。以是戒行自莊嚴者。是人不久具足相好。成佛功德音聲清淨。降伏魔怨。離念慧行。清淨大智大慈大悲。乃至能成一切佛法清淨平等。此是世間起發戒行清淨平等。諸仁者。於彼何者是出世間起發戒行清淨平等。若戒清淨及三摩提起信解行者。不依色事而持禁戒。不依受想行識事而持禁戒。不依眼事而持禁戒。不依色眼識眼觸眼觸因緣生受愛取有生事而持禁戒。乃至

不依意事而持禁戒。不依法意識意觸意觸因緣生受愛取有生事而持禁戒。不依地界水火風界事而持禁戒。不依無邊虛空處。無邊識處。無所有處。非想非非想處事而持禁戒。不依欲界色無色界事而持禁戒。不依現在及未來事而持禁戒。不依聲聞及辟支佛無上大乘一切智事而持禁戒。不依聞事禪事智事而持禁戒。不依聞力三昧力陀羅尼力忍辱力事而持禁戒。不依有漏無漏力有爲無爲事善不善力明闇力事而持禁戒。此是出世間起發戒行清淨平等。梵路聖道入無畏城。彼諸賢聖所依戒行清淨平等。第一義諦入清淨智諸仁者。所言戒者。是何句義。譬如金剛鐵圍山間熱惱之風。以山障故不令得去至四天下。如是聖戒清淨平等。修四念處。力能障彼愛熱之風不令得起。以是義故名之爲戒。譬如鐵圍山間臭穢之風。以山障故不令得去至四天下。如是聖戒清淨平等。修四無畏力能障彼邪臭之氣不令得起。以是義故名之爲戒。譬如鐵圍山間甚大黑闇。以山障故不令得暗此四天下。如是聖戒清淨平等。修七覺分。力能障彼無明有爲有漏之相不令得起。以是義故名之爲戒。諸仁者。離欲義是戒義。解脫義是戒義。休息義是戒義。盡義是戒義。滅義是戒義。此諸句義名爲戒義。諸仁者。此是有爲無爲戒行清淨平等。若有沙門及婆羅門。修此有爲及無爲戒平等住者。彼人應

受世間供養。若世間人於彼沙門及婆羅門。敬信尊重護持養育。衣服飲食床褥臥具。病患因緣施其湯藥活命之具。彼人流轉於生死中。恒受勝報速能得入無畏大城。諸仁者。於彼何者是忍清淨平等。忍有二種。一者捨忍。二者息忍。捨忍清淨平等者。若欲得一切樂捨一切苦。是名捨忍。清淨平等。若有衆生。求樂離苦觀彼三界一切苦道及煩惱火之所逼熱。唯除聖人。是人爲已生大怖畏。作是見時。三界衆生皆爲煩惱熾然逼熱。一一衆生種種苦害驅馳流轉不能自救。如是我共一切衆生爲苦所惱以何方便而能自救。卽作是念。不以餘事。唯應修忍脫一切苦具一切樂。便能喜樂修平等忍。能捨種種資身之具。所謂飲食騎乘衣服臥具屋宅床榻。隨其所須皆悉給與。以忍布施爲滅諸苦。是人數數修忍住時。能行捨施。於正發心人正修行人。應到其所而修供養。數供養故。從彼人聞生死過患涅槃功德。是人如是。若聲聞乘及緣覺乘無上大乘發心求證。爲彼樂故。重復樂忍養育衆生。此是捨忍清淨平等乃至若捨身外資財。能自忍苦令他得樂。亦名捨忍清淨平等。若彼種種形色種種威儀。種種音聲種種瞋怒罵辱欺凌施獲非實不喜之言。乞士來求諸如是等。是人心未柔軟瞋恚未淨不得住忍。是入生念。誰能勝我。是故被辱未能行忍。復作是念。彼食血肉夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼

毘舍遮富單那迦吒富單那等。何故未聞生死大苦涅槃至樂。不觀後世可怖畏事。衆苦所惱未能解脫。應知彼等離善知識及不聞法。是故生死爲苦所溺。我已近善知識。數數得聞生死苦惱涅槃安樂。觀後世畏常勤修習斷一切苦。當得度彼生死沈淪。何故起瞋而不行忍。是故我應作是分別。罵辱音聲及諸違事皆悉如風。我當棄捨不應起瞋。如是應捨諸衆生想。作是念時。罵辱音聲及諸違事悉如風過。離衆生想修行忍辱清淨平等。是人若數於彼衆生。捨種種想。罵辱聲音及諸違事離分別想。修行忍辱清淨平等。是人住忍心喜得淨。如是則能修無礙智。謂法無礙及義無礙。如是則能悉捨內財。所謂皮肉筋骨眼耳鼻舌手足及頭所愛之命。如是菩薩摩訶薩修無分別非無分別忍清淨平等。是名捨忍清淨平等。諸仁者。於彼何者是息怒忍清淨平等。若菩薩摩訶薩能於一切言語音聲文字。捨分別想及於一切色身形想。舉動威儀去來戲笑捨分別想。亦捨愛取不求果報。離於苦樂無分別想。乃至於己身命無分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空遇闇不顯得明不喜。不作如是分別之心。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲諸法語言形色及苦樂受。離於分別不作分別。不顯不喜。於諸衆生離分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空不動不止。遍動

不震不止遍震。如是菩薩摩訶薩於一切業有爲諸行。身心不動不止遍動。亦復不震不止遍震。譬如虛空清淨離垢。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲身心善得清淨。譬如虛空長養衆生。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。養育衆生。譬如虛空非劫盡火所能燒壞。非劫盡水及劫盡風所能毀壞。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。乃至未到無上菩提。不爲貪欲瞋恚愚癡三毒熾火燒壞其心。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。普放冷光熱惱衆生身心涼樂。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。皆息己身威儀憂惱。亦息衆生諸煩惱熱。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。衆星圍繞照四天下。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。隨所住處爲諸天龍乃至迦吒富單那等之所圍繞顯耀。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。照海島上月愛摩尼。從彼珠中流出大水能滿大海。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。以第一義忍清淨平等。放勝光明照曜一切。諸天及龍夜叉羅刹。乃至迦吒富單那等。令彼悉得善心清淨。於諸衆生起大慈悲心。深利益心。休息苦惱心。令住一切樂心。觀後世畏心。離一切惡心。於一切善起勤進心。彼諸鬼神以得如是諸勝善心。次第漸離一切不善。一切善水悉皆充足。故能流滿涅槃大海。諸仁者。應當觀此

菩薩善根。雖未能至究竟處所。以住第一義忍清淨平等故。已得超過一切聲聞及辟支佛。能以善法成熟衆生。如我昔作忍辱仙人。常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利。支解我身而爲八段。我於彼時以能善修第一義忍故。從所割處流出白乳。以是忍辱苦行因緣。成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽迦樓羅餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千天龍乃至人非人等。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。諸仁者。我昔人非人非難處。作此苦行不足爲難。如我往昔生於難處受彼鬼身。爲使仙人得肉食故。即自踊身投大火聚。以能善修第一義忍清淨平等。令大火聚變作蓮池。時彼鬼身臥花臺上。以苦行因緣。令此三千大千世界六種震動。彼時帝釋護世四王天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。及諸仙人人非人等種種供養。而語我言。汝若得成阿耨多羅三藐三菩提。當於彼時我等必於阿耨多羅三藐三菩提而得。授記諸仁者。我昔鬼身以能善修第一義忍清淨平等故。已得不共聲聞緣覺所有供養。是故彼時梵釋天王護世四王天龍夜叉。乃至人非人等。悉以種種勝上香花塗香末香音樂衆寶幢幡等事。讚歎尊重希有供養。今阿羅漢之所無也。諸仁者。菩薩如是善能修住第一義忍清淨平等。此四句義今當解釋。第一義者。能到彼岸。

以是義故名第一義。忍。見三界陰爲究竟空。及見界入爲究竟空。以是義故名之爲忍。清淨者。謂以聖慧除淨三界諸煩惱。道業道苦道。以是義故名爲清淨。平等者。謂以聖慧於三界行一切法理真如實際得如實知。無煩惱道業道苦道。以是義故名爲平等。此是菩薩摩訶薩第一義忍清淨平等。諸仁者。於彼何者是精進清淨平等。以此精進。能與布施清淨平等作因。乃至能與般若波羅蜜清淨平等作因。以是則能捨一切見。以此精進能與四念處清淨平等作因。超過一切聲聞緣覺。以此精進能與四正勤四如意足作因。以是則能捨諸煩惱。以此精進。能與四攝事四無礙辯四梵住四無色定。五根五力七覺支。八聖道分九次第定。斷十二有支得如來十力十八不共法大慈大悲般若波羅蜜清淨平等而作因緣。以此精進能與成熟衆生清淨平等作因。以此精進。爲得無量佛勝法故集諸善根。以此精進。能習無量巧方便智。無量願智轉殊勝。修習無量大功德聚。以此精進。隨願受生教化利益。以精進故。居兜率天宮觀其時節捨彼宮殿正知了了而入母胎。以精進故。於藍尼尼林從母右脅安隱而出。以精進故。行七步已震動大地及諸山海。以精進故。受彼難陀及婆難陀龍王兄弟淋水洗浴。以精進故。童子遊戲示現一切工巧奇能。以精進故。處在宮中五欲不染。以精進故。夜半踰城向闍林下。

以精進故。詣優陀迦迦羅茶迦羅摩諸仙人所而修供養。以精進故。六年修彼難行苦行。以精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。以精進故。轉大法輪無量人天得證聖道。是名精進清淨平等。諸仁者。我以是精進。今於伽羅帝山牟尼諸仙所依住處。作此大集。十方所有菩薩摩訶薩。有如佛土微塵數衆悉令集此。有如佛土微塵等數諸天及龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽迦樓羅緊那羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。悉來大集。爲聞法故。是名精進清淨平等。諸仁者。以四大海水分爲滴數。如彼滴數。具修精進清淨平等。能令菩薩摩訶薩等。滿足毘離耶波羅蜜。是名精進清淨平等。

大方等大集月藏經卷第五

大方等大集經卷第五十一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯
月藏分第十四。四諸惡鬼神得敬信品第八之二

諸仁者。於彼何者是禪清淨平等。有禪聲聞緣覺如來共。有禪緣覺如來共。不共聲聞。有如來禪不共聲聞緣覺。有如來禪共聲聞緣覺一切衆生。諸仁者。於彼何禪聲聞緣覺如來共。若有衆生。求樂離苦觀後世畏。是人修行布施清淨

平等時。若有正趣正發心者。應到其所起卑下。心隨順供養。從彼人邊得聞正法。聞已知義如法修行。心樂離欲流注相續。是人得離諸欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。無覺無觀定生喜樂入第二禪。離喜行捨念增上正知入第三禪。捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪。度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處。度無邊虛空處入無邊識處。度無邊識處入無所有處。度無所有處入非想非非想處。度非想非非想處入滅受想定。

諸仁者。住初禪者滅音聲刺。住第二禪者滅覺觀刺。住第三禪者滅喜刺。住第四禪者滅出入息刺。住無邊虛空處者滅色刺。住無邊識處者滅虛空刺。住無所有處者滅識刺。住非想非非想處者滅無所有刺。住滅受想者滅受想刺。是名身行得。倚口行得。倚意行得。倚。八解脫禪士。得滅盡定到彼岸。阿羅漢依此處得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門四無礙辯。依此處得奢摩他毘婆舍那。此非菩薩行清淨平等。不得四攝事四梵住三不護四無所畏十力十八不共法一切智智。是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共。

諸仁者。若復有人。先修緣覺乘退入聲聞乘行聲聞行。是人入初禪乃至入滅盡定。依此定得三解脫門四無礙辯。不得四攝事四梵住三不護。乃至不得一切智智。是名禪平等聲聞緣覺如來共。

諸仁者。若復有人。先修大乘。退入聲聞乘。是人入初禪。乃至入滅盡定。得三解脱門。四攝事。四梵住。不得三不護。乃至不得一切智智。是名禪平等聲聞緣覺如來共。

諸仁者。於彼何緣緣覺如來共。不共聲聞。若有衆生。久修聲聞。乘後入緣覺乘。是人昔來未得初禪。得已思惟求因緣法。乃至得第四禪。已思惟求因緣法。入空無願無相三昧。以彼三昧。思惟捨離證無色定。以彼三解脱門入滅盡定。於一切處思惟求緣覺法。是人求於因緣第一義三行滅無餘非想受滅。是名禪平等緣覺如來共。不共聲聞。若復有人。未學聲聞。乘善學緣覺乘。是人入初禪。思惟求因緣法。是人依初禪。超彼餘禪及無色定。入三行滅無餘第一義滅定。是名禪平等緣覺如來共。不共聲聞。

諸仁者。若復有人。未學聲聞緣覺乘。先學大乘。退入緣覺乘。是人入初禪。於彼禪中思惟求因緣法。如是乃至第四禪中思惟求因緣法。如是四無色定。一切處思惟求因緣法。如是三行滅無餘第一義滅定。以三解脱門得不可說三昧。其處無生無滅。非證非修。非有非無。非此岸非彼岸。非聞非明。非可測非分別。非不分別。是名依佛世間獨福田。是名禪清淨平等第一義緣覺如來共。不共聲聞。其處一切生死有海斷。行苦若苦若壞苦斷。於不可說義能自覺知。是名第一義禪清淨平等。諸仁者。於彼何者如來第一義禪清淨平等。

不共聲聞緣覺。若如來入初禪。不依陰入定。不依界入定。不依入入定。不依地界水火風界入定。不依虛空處界識處界無所有處界。非想非非想處界入定。不依滅界入定。不依現在及未來世入定。不依生不依滅入定。不依有不依無入定。無所依不依所依。如如來入初禪如是。第二第三第四禪虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界如是。如來入滅界定。不依陰入定。乃至不依所依。如來入滅界定。是名如來第一義禪清淨平等。不共聲聞緣覺。

諸仁者。於彼何者是如來禪清淨平等共聲聞緣覺一切衆生。如來入世間初禪。乃至入世間第四禪。緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪。一切衆生劫欲盡時。亦曾能入世間初禪乃至第四禪。於後惡心因緣退失修禪。瞋惡魔。瞋不觀後世畏。於諸衆生無有慈愍。食其血肉趣三惡道。

復次如如來入世間初禪。乃至入世間第四禪。彼一切衆生。若天若人畜生餓鬼地獄衆生。作是念。如來心心數法行在何處。住在何處。彼一切衆生乃至蟲蟻。佛力加故。亦如實知佛心心數法住於初禪。乃至知住第四禪。此亦是如來禪平等共一切衆生。此禪平等。非一切聲聞辟支佛地。是名禪清淨平等。諸仁者。於彼何者智智清淨平等。智有二種。一者世間智。二者出世間智。諸仁者。何者世間智。其世俗書典。口所言說結集解釋。言語之道音聲演說。文字顯示。聞諸論說。若書字句。

義。若算若數。若印。若種種苦行法。若學工巧事。如是所說種種作業。隨其所求皆得成就。諸餘三世俗念作事。若觸若受。若想若思。若念。如是一切非涅槃器。是名世間智器等。諸仁者。於彼何者世間智器等。諸仁者。世間智器等者。布施持戒忍辱精進禪定聞慧智器等。何者世間布施智器等。諸仁者。若有人乃至盡形休息殺生偷盜邪淫妄語飲酒諸放逸處。於一切衆生安住慈心憐愍心救濟心是涅槃器。諸仁者。是名世間布施智器等。

諸仁者。於彼何者世間戒智器等。諸仁者。若於一切衆生具哀愍心觀後世畏。常住慈心柔軟心利益心無怨讎心無嫉妬心無龜心。無兩舌心無憍逸心安住慈心。諸仁者。是名世間戒智器等。

諸仁者。於彼何者世間忍智器等。諸仁者。若聞衆生種種惡口純龜。橫言。聞已不取不起。卒暴不生。變濁不現。瞋相。於諸衆生亦復能忍。不順言辭音聲所出。諸仁者。是名世間忍智器等。諸仁者。若見衆生於其所作惡作過作罪作無利益。若壞色若壞聲香味觸若壞身若壞命。於此衆生常能修忍應如是學。是諸衆生。從無始流轉習貪恚癡離善知識未曾修學。我近善知識我能修學我求一切樂。若於一切衆生不起瞋嫌。是人得一切樂。是故於彼一切衆生見已不取不起。卒暴不生。變濁不現。瞋相。是名世間忍智器等。

諸仁者。於彼何者世間聞慧智器等。諸仁者。若與如是空法相應。大乘言教有所堪能。讀誦受持言辭清淨。爲人演說不誦不幻。一切煩惱惡業障盡。知法知義。是人於彼言教知法知義。晝夜精勤求無上智。諸仁者。是名世間聞慧智器等。

諸仁者。於彼何者出

智器清淨平等

智器清淨平等

菩薩如是安住出世間一切法器般若入一

竭有海。渡煩惱海。速入無畏城。於如是無言說未作證。聞已不謗。彼亦轉難第一轉難。何故汝等惡心鬼神不自制心。於諸衆生不作柔軟心。不觀後世畏。諸仁者。若有住出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩。能使一切衆生守護六根各住自境。豈況不能遮障汝等惡心鬼神。是善丈夫皆得是法住大慈大悲心不惱於他。何以故。以修大慈大悲方便力故不惱於他。是諸菩薩入如是甚深法已。能擲衆生虛空界中。多億那由他劫各不相見。豈況不能制於汝等諸惡鬼神。亦復能擲一切衆生世界中間大黑闇處。乃至能令一切衆生唯食風食水食土食石。是諸菩薩以住如是甚深出世間法器清淨平等三昧故。能令一切衆生於多億劫不食。豈況不能制於汝等食他衆生精氣血肉諸惡鬼神。何故縱捨汝等。是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等。於此四天下所有菩薩摩訶薩。安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧。其名曰衆自在菩薩。慈自在菩薩。文殊音菩薩。電自在菩薩。日自在菩薩。月自在菩薩。地自在菩薩。想自在菩薩。觀世自在菩薩。水自在菩薩。如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下。彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等。何等爲十。所謂衆生平等。法平等。清淨平等。布施平等。戒平等。忍平等。精進平等。禪平等。般若平等。一切法清淨平等。住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩。一

一皆能制於汝等諸惡鬼神。如上所說。何故縱捨汝等。是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等。何況如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸仁者。假使一切衆生。住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等。如前所說菩薩摩訶薩。以一如來一念之智勝於彼等。何況如來於一切時。以大悲心覆護汝等。不生瞋恚亦不棄捨。如來於一切時憐愍汝等。欲令得於利益安樂。汝等如是無有慚愧。不觀後世畏。於一切衆生作不慈心不柔軟心惡心怨心不慈心不悲心。汝等不應作是非法。欲重明此義。而說偈言

大雄見如是 無餘鬼神集
即時舉右臂 宣說如是言
佛出世甚難 法僧亦復難
衆生淨信難 離諸難亦難
哀愍衆生難 知足第一難
得聞正法難 能修第一難
得知難平等 於世常受樂
此十平等處 智者當速知
初衆生平等 捨離諸惡業
造作諸善業 久受於勝樂
修行法平等 一切法等等
佛聲聞緣覺 凡夫等如如
此清淨平等 於彼人中得
遠離取境界 亦復不壞我
布施平等。喜 不害他衆生
不奪活命具 不壞諸花果

無有一衆生 非我父母者
一切諸衆生 曾與我親知
我更不觸惱 乃至一衆生
休息於非時 一切惡風雨
豐盛可樂事 養育諸親知
衆生精氣增 常得不損減
不氣噓他身 不瞋惡眼視
不奪他精氣 充滿一切樂
我心利一切 不瞋有失者
爲斷諸煩惱 求於諸佛法
十種善業道 智者常守護
於世常歡喜 後得見涅槃
不依陰持戒 亦不依界入
滅諸有支戒 滅諸有渴愛
捨離種種想 能息於瞋怒
如是字言合 智者離分別
如虛空空故 離一切分別
如是修忍者 智者離分別
譬如空中月 衆星共圍遶
如是修忍者 安隱衆中顯
月光照摩尼 海水得盈滿
忍照惡心鬼 令得清淨信
一切離諸惡 修於菩提行
彼衆生次第 能滿諸佛海
我昔作仙人 林中修忍辱
節節支解身 不起瞋怒心
作鬼爲仙人 自投身入火
我以修忍故 火變爲蓮池
我以彼忍力 成熟多衆生

大德婆伽婆。彼天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀尼。彼天仙七宿者。房心尾箕斗牛女三曜者。熒惑星歲星鎮星。三天童女者。毘離支迦攢[●]窣婆摩伽羅。大德婆伽婆。彼天仙七宿中。房心二宿是熒惑土境。毘利

Index

示現世間故 導師問梵王

道趣在三善道故 以此匹天下付囑大

●辟一壁◎◎◎* ●笈二笈◎ ●(又)一◎ ●照堂二鏡◎ ●皆亦二亦皆◎◎◎ ●渠二泊◎◎ ●(此)十四◎

法亦盡。增長大惡諸煩惱。人壽二萬歲時。迦葉如來出興於世。彼佛以此四大天下。付囑婆娑世界主大梵天王。他化自在天王。化樂天王。兜率陀天王。須夜摩天王。憍尸迦帝釋四天王等。及諸眷屬。護持養育故。乃至令一切衆生休息三惡道趣向三善道故。彼迦葉佛以此四大天下。付囑大梵四天王等。及付諸天仙衆七曜十二天童女二十八宿等。護持故。養育故。了知清淨土。如是次第至今劫濁煩惱衆生。濁大惡煩惱闍諍惡世。時人壽百歲。一切白法盡。一切諸惡闍諍惡世間。譬如海水一味大鹹。大煩惱味遍滿於世。集會惡黨。手執獨體血塗其掌共相殺害。如是惡衆生中。我今出世菩提樹下。初成正覺。受提。曾波利諸商人食。爲彼等故。以此閻浮提分布天龍乾闥婆鳩槃荼夜叉等。護持養育故。以是大集十方所有佛土。一切無餘菩薩摩訶薩等。悉來集此。乃至於此婆娑佛土。其處百億日月。百億四天下。百億四大海。百億鐵圍山。大鐵圍山。百億須彌山。百億四阿修羅城。百億四天王。百億三十三天。乃至百億非想非非想處。如是略數婆娑佛土。我於是處而作佛事。乃至於婆娑佛土所有諸梵天王及諸眷屬。魔天王。他化自在天王。化樂天王。兜率陀天王。須夜摩天王。帝釋天王。四大天王。阿修羅王。龍王。夜叉王。羅刹王。乾闥婆王。緊那羅王。迦樓羅王。摩睺羅伽王。鳩槃荼王。餓鬼王。毘舍遮王。富單那王。迦吒富單那王等。悉將眷屬於此大集。爲聞法

故。乃至於此婆娑佛土所有諸菩薩摩訶薩等。及諸聲聞。一切無餘悉來集此。爲聞法故。我今爲此所集大衆。顯示甚深佛法。復爲護世間故。以此閻浮提所集鬼神。分布安置護持養育。爾時世尊。復問婆娑世界主大梵天王言。過去諸佛。以此四大天下。曾付囑誰令作護持養育。時婆娑世界主大梵天王言。過去諸佛。以此四大天下。曾付囑我及憍尸迦令作護持。而我失不。彰己名及帝釋名。但稱諸餘天王及宿曜辰護持養育。爾時婆娑世界主大梵天王及憍尸迦帝釋。頂禮佛足而作是言。大德婆伽婆。大德修伽陀。我今謝過。我如小兒愚癡無智。於如來前不自稱名。大德婆伽婆。唯願容恕。大德修伽陀。唯願容恕。諸來大衆亦願容恕。我於境界言說教令。得自在處護持養育。乃至令諸衆生趣善道故。我等曾於鳩留孫佛已受教勸。乃至令三寶種已作熾然。拘那含牟尼佛迦葉佛所。我受教勸亦如是。於三寶種已勤熾然地精氣衆生精氣正法味醍醐精氣久住增長故。亦如我今於世尊所頂受教勸。於已境界言說教令得自在處。休息一切闍諍飢饉。乃至令三寶種不斷絕故。三種精氣久住增長故。遮障惡行衆生。護養行法衆生故。休息衆生三惡道趣向三善道故。爲令佛法得久住故。勤作護持。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝應如是。爾時佛告百億大梵天王言。所有行法住法

順法厭捨惡者。今悉付囑汝等手中。汝等實首。於百億四天下。各各境界言說教令得自在處。所有衆生。弊惡魔惱害於他。無有慈愍不觀後世畏。觸惱利利心及婆羅門毘舍首陀心。乃至觸惱畜生心。如是作殺生因緣。乃至作邪見因緣。隨其所作非時風雨乃至令地精氣衆生精氣正法精氣作損滅因緣者。汝應遮止令住善法。若有衆生。欲得善者。欲得法者。欲度生死彼岸者。所有修行檀波羅蜜者。乃至修行般若波羅蜜者。所有行法住法衆生。及爲行法營事者。彼諸衆生。汝等應當護持養育。若有衆生。受持讀誦爲他演說種種解。脫經論。汝等當與彼諸衆生念持方便得堅固力。入所聞不忘智信諸法相。令離生死修八聖道三昧根相應。若有衆生。於汝境界住法。奢摩他毘婆舍那次第方便與諸三昧相應。勤求修習三種菩提者。汝等應當遮護攝受勤作捨施勿令乏少。若有衆生。施其飲食衣服臥具病患因緣緣施湯藥者。汝等應當令彼施主五利增長。何等爲五。一者壽增長。二者才增長。三者樂增長。四者善行增長。五者慧增長。汝等長夜得利益安樂。以是因緣汝等能滿六波羅蜜。不久得成一切種智。時婆娑世界主大梵天王爲首。共百億諸梵天王咸作是言。如是如是。大德婆伽婆。我等各各。於已境界弊惡魔惱害於他。無慈愍心不觀後世畏。乃至我當遮障與彼施主增長五事。佛言。善哉善哉。汝應如是。爾時復有一切菩薩摩訶薩一切諸大聲聞一切天

復昔有種種諸惡煩惱熾然種種心行身口意業作諸不善應受苦報。今於佛所深得敬信至誠懺悔發於無上菩提之心。既發心已。即得受於阿耨多羅三藐三菩提記。次第得成無上法王。大德婆伽婆。譬如商主昔雖未見大海寶洲。辦具資糧道路不錯。共諸商人勤用功力。次第得度大海彼岸到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆。如是波旬。若能誠心發露懺悔一切惡業。以諸善根至誠迴向無上菩提。發大勇猛則能速滿六波羅蜜。能度三有生死大海。無邊功德皆悉圓滿。得到一切智慧寶洲。非是二乘之所能及。

爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言。了知清淨土。如是如是。如汝所說。此魔波旬。今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業。已得清淨發於無上菩提之心。是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記。於未來世當得成於無上法王。

爾時復有百億諸魔。俱共同時從座而起。合掌向佛頂禮佛足而白佛言。世尊。我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法。熾然三寶種久住於世間。令地精氣衆生精氣法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者。我等皆悉護持養育一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子。無所積聚。離諸煩惱濁亂闍諍。不相言訟。不求名利。於諸惡法羞慚恥愧。不與四衆親友交通。棄捨聚落獨住閑林。堅固勇猛如救頭然。於諸善法相應住者。我等當共護持養育一切所須令

無所乏。所有一切諸惡衆生我悉遮障。於一切處所有闍諍飢饉。疾病他方怨敵非時風雨寒毒熱蚊虻蛇蠍諸難蟲獸我皆遮護令得敬信。刹利婆羅門毘舍首陀乃至畜生。亦令敬信於佛正法。一切天龍。夜叉。羅刹。阿修羅。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅迦。迦樓羅。鳩槃荼。餓鬼。毘舍遮。富單那。迦吒富單那等。亦令敬信佛之正法。復令一切天龍夜叉羅刹阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅迦迦樓羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。精氣具足色力豐盛好香美味充足無乏。所有依地一切草木。根莖枝葉華果繁茂。五穀苗稼增長光澤。及諸衣服亦悉豐饒。土地肥良皆悉可樂。寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野悉令具足。令諸衆生於彼住處心得悅樂身不疲倦。若復世尊聲聞弟子。有所積聚煩惱散亂懈怠懶惰不應法者。我當棄捨不復護持安置養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。佛言。善哉善哉。諸欲自在士。汝應如是熾然我法乃至能與一切衆生安隱快樂。諸仁者。我以法眼復寄闍浮提一切人王。若我弟子於我法中。貪愛積聚煩惱闍諍。與俗相染親友交通貪求名利。於身口意不應正法。令諸天人不得敬信。樂作諸惡住不善道。令闍浮提諸國王等當如法治。爲令佛法得久住故。諸天人等得敬信故。

爾時世尊。復告百億他化自在天。百億化樂天。百億兜率陀天。百億須夜摩天。百億釋

提桓因言。諸仁者。如我所說法律毘尼。付囑汝等。汝當護持如上所說安置養育。作是語已。彼五天王即白佛言。世尊。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者。我等皆共護持養育供給所須令無所乏。若復世尊聲聞弟子無所積聚護持養育亦如上說。若復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不相應者。亦當棄捨不復養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝應如是令我佛法熾然久住。與諸衆生安隱快樂。爾時一切諸來大衆。天人乾闥婆等。亦復讚彼五天王言。善哉善哉。妙丈夫。我等昔來未聞如是護持養育諸佛正法久住世間。天人熾盛惡道減少。爾時世尊欲重明此義。而說偈言。

於此娑婆界 初入賢劫時
拘樓孫如來 已囑於四天
帝釋梵天王 護持令養育
熾然三寶種 增長三精氣
拘那含牟尼 亦囑四天下
梵釋諸天王 護持令養育
迦葉亦如是 已囑四天下
梵釋護世王 護持行法者
過去諸仙衆 及以諸天仙
星辰諸宿曜 亦囑令分布
我出五濁世 降伏諸魔怨
而作大集會 顯現佛正法
諸天成勸請 分布四天下
我時問梵天 誰肯受付囑

梵天不自稱 及以天帝釋
遍觀諸天已 然後懺謝佛
一切諸天衆 咸共白佛言
我等所王處 皆護持正法
熾然三寶種 增長三精氣
令息諸病疫 飢饉及鬪諍
過去諸如來 教我令安置
如今尊導師 亦勅令護持
世尊復告語 百億諸梵天
百億天帝釋 百億四天王
汝等各皆悉 於已四天下
隨其所王處 遮障惡衆生
不令心擾濁 安住於善處
修行正法者 當與不妄念
若有諸聲聞 勤求涅槃者
一切有所須 悉皆供給之
亦與彼施主 增益五功德
壽命報安樂 精進及智慧
能速滿六度 證於大菩提
如是百千億 諸天大梵王
咸共白佛言 我各於已土
護持諸聲聞 遮障惡衆生
安住佛正法 熾然三寶種
三種味精氣 皆悉令增長
百億諸魔衆 皆共生慚愧
亦悉從座起 合掌白佛言
我等皆發心 護持佛正法
熾然三寶種 增長三精氣
安置諸衆生 令住於善道

爲諸衆生故 休息一切惡
護持於世尊 行法諸聲聞
持佛眞妙法 三業常相應
以諸所須物 養育令無乏
若有諸聲聞 無所積聚者
遠離鬪諍訟 羞慚於名利
堅固勤精進 猶如救頭然
能令無量衆 安住於正法
一切諸惡處 皆令可愛樂
依地所生種 果藥諸苗稼
悉皆令滋茂 膏澤香味具
若有諸聲聞 貪求積聚者
瞋妬多諍訟 我利無羞恥
若有如是輩 終不犯妄語
我於三世佛 汝等諸魔衆
導師復告語 遮障惡衆生
護國諸人王
●大集經月藏分第十二提頭賴吒天王護持品第十一
爾時於此世界四天下中。有日天子月天子。告彼疾行堅固天子言。世尊今在法羅帝山。牟尼諸仙所依住處作大集會。佛及弟子爲令佛法得久住故。紹三寶種不斷絕故。三種精氣不損滅故。令惡衆生得敬信故。使三惡道得休息故。令三善道得增長故。汝等速往彼大集所說欲隨喜。我及眷屬。於佛正法護持養育。時彼疾行堅固天子往詣佛所。到已頭面禮足而白佛言。世尊。彼日天子月天子。遙禮佛足作如是言。我等既是乘車疾行。不得

往詣彼大集所。我及眷屬說欲隨喜。於佛正法我當護持。安置養育令三寶種而得熾然。亦令五星二十八宿皆得正行。三種精氣悉令增長。遮障一切不善衆生。令善法朋皆得充盛。人天善道具足盈滿。佛言。日天子月天子。汝於我法護持養育。令汝長壽無諸衰患。爾時復有百億提頭賴吒天王百億毘樓勒叉天王百億毘樓博叉天王百億毘沙門天王。彼等同時及與眷屬從座而起。整理衣服合掌敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等各各於已天下。動作護持養育佛法。令三寶種熾然久住。三種精氣皆悉增長。乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者。我等於彼勤加護持攝受養育。令心不濁離諸散亂趣涅槃門。隨幾時中我等當遮障一切惡心衆生令善法朋久住增長。一切鬪諍疫癘飢饉非時風雨水寒毒熱苦辛澁觸無味枯燥臭穢衆惡不可樂事悉令休息。何以故。世尊弟子。不作積聚常修慈心與善相應離諸散亂而安住故。佛言。善哉善哉。善男子。汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼。諸來大衆亦皆讚言。善哉善哉。
爾時佛告樂勝提頭賴吒天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育。未來諸佛亦復如是。并及汝子乾闥婆衆諸夜叉等一切眷屬。應令敬信護持養育。汝有九十一子樂種種行。彼或乘象遊行十方。或復乘馬。或

復有乾闥婆大臣大力軍將。初名般支迦。次名般遮羅。次名郎伽羅。次名扇陀。次名奚摩跋多。次名質多斯那。次名那荼王。次名禪那離沙婆。次名尸婆迦。次名牟尼隣陀。次名毘濕婆。密多羅。次名除珍達羅斯等。皆是汝之大臣大力軍將。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分。

復有四大利多羅大力軍將。有多兵衆。一名好長耳。二名好長鼻。三名善充滿。四名佉陀梨鉢帝。斯等利多羅皆是汝之大力軍將。汝亦應令得生敬信。當共彼等。護閼浮提東方

復有乾闥婆大力軍將兄弟三人。常將兵衆有大勢力。彼等皆悉受汝教令。一名樂欲。二名著欲。三名意歌。復有乾闥婆兄弟十一人。初名鞞利迦。次名繫梯。次名藍菩尸。任。次名迦羅荼。次名拘。挾羅聲。次名耶舍失利。次名耶舍繫多。次名耶輸達羅。次名摩羅繫妬。次名摩羅縵都。次名摩頭曼多。復有乾闥婆兄弟三人。一名尸利曼都。二名頭抵曼多。三名富師波曼多。復有乾闥婆三十三人。初名薩陀曼都。次名耶閑曼多。次名檀那曼多。次名難提迦。次名憂波羅。次名波頭磨。次名栴檀。次名栴檀那。次名度盧摩羅。娑。次名般遮羅。次名拘。挾羅蘇婆羅。次名。霑浮

復有十六天神有大勢力具足神通。初名最

勝。次名上勝。次名成就義。次名他不勝。次名上喜。次名喜軍。次名樂喜。次名增長喜。次名饒財。次名多饒財。次名具毛。次名十毛。次名饒毛。次名愛波羅。次名鉢摩迦。次名除摩。如是十六諸天神王大有威力。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分。

東方有處名遮波羅。過去諸佛曾依彼住。亦是羅漢諸賢聖衆得證果處。諸天人等發心修行所依住處。汝等應以大精進力護持闍浮提東方第四分

東方有山名阿跋多。次名梨師三婆婆。亦是過去諸佛賢聖本修行處。諸天人等依於此處得見聖諦。是故汝等當以大精進力護持闍浮提東方第四分

東方復有三曜七宿三天童女。應令彼等於其晝夜正行世間。汝共彼等護持閻浮提東方第四分

爾時樂勝提頭賴吒天王復有利多羅輔佐

大臣男夫婦女童男童女。一切皆共從座而起。合掌向佛頭面禮足而白佛言。世尊。我等今於導師世尊得生深信。尊重敬仰得未曾有。法寶僧寶亦生深信。尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今精勤謹持閻浮提界東方第四分。世尊所有聲聞弟子。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若餘衆生於三善業相

應住者。敬信三寶供養奉施聽受法者。於佛
正法發心修行受持禁戒相應住者。并勤供
養諸衆僧者。我等當護持養育。若復有餘
諸衆生等住阿蘭若。及佛弟子住法順法。發
心堅固如犀牛角。獨而無侶住於閑林。我等
當以一切所須供養奉施護持養育。若復有
餘一切衆生見彼閑林相應住者能以所須勤
供養者。我等亦當護持養育令其所須悉得
稱意。亦令長壽無諸衰病財富自在安隱快
樂善名流布。大德婆伽婆。我等當作如是等
事護持養育。於佛正法亦令一切闍諍痼病

有三曜七宿三天童女。汝亦應令正行於世。共護閻浮提南方第四分

南方復有天龍夜叉羅刹乾闥婆鳩槃荼阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那住汝南方無所屬者。我當於後分布安置隨其國土。亦令汝等護持養育。爾時火華毘樓勒又天王白佛言。世尊。如是如是。大德婆伽婆。去諸過佛已曾囑我教令安置。亦爲過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分。如今世尊亦教安置。我當頂受護持養育。我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法。乃至三惡趣皆悉休息。於三善道增長盈滿

爾時火花毘樓勒又天王眷屬。利多羅等大臣輔佐鳩槃荼大將男夫婦女童男童女。彼等皆悉從坐而起。向佛合掌頂禮佛足。而白佛言世尊。我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分。乃至令佛正法久住熾然。惡道休息。善道盈滿。佛言。善哉善哉妙丈夫。乃至一切諸來大眾。天人乾闥婆咸共讚言。善哉善哉

爾時世尊欲重明此義。而說偈言

佛告毘樓勒 大臣鳩槃荼
過去佛教汝 護持於南方
古昔諸天仙 亦教汝安置
熾然正法朋 遮障惡衆生
導師今告汝 令我法熾然

當受我寄付 如來正法眼
熾然三寶種 三種精氣增
飲食衆味藥 膏澤豐可樂
住法諸比丘 乃至無積聚
應當護養育 令無所乏少
亦護彼施主 財命樂富慧
五事常饒益 悉令得增長
正行諸宿曜 星辰歲四時
令竭三惡趣 善道皆盈滿

*大集經月藏分第十二毘樓博又天王品第十三

爾時佛告栴檀華毘樓博又天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提界西方第四分。汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育。未來諸佛亦復如是。并及汝子大臣眷屬亦令護持。汝有九十一子。樂種種行如上所說。復有諸龍大臣兵衆有大勢力。一名師子。二名獅子。三名白在。四名黃頭。五名黃鬚。六名赤目。七名羅耽摩。八名山水。乃至復有四刺多羅。一名鴛鴦。二名滿鬚。三名優。反亡。伽叉。四名閻又附。乃至復有諸龍軍將。有大勢力。常將兵衆。初名難陀。次名憂波難陀。次名善現。次名阿那婆達多。次名和修吉。次名善建立。次名天齒。次名得叉迦。次名婆樓那。次名婆娑婆。次名阿樓那。次名侯樓茶。次名水伽羅。次名生伽羅。次名功德。次名妙德。次名功德滿。次名虛妄行。次名波除。次名摩訶波除。次名禪那。次名宅施。次名海施。次名閻浮施。次

名跋婆羅。次名善臂。次名蘇摩那。次名日光。次名月光。次名月眼。次名栴檀。次名妙賢。次名妙耳。次名質多羅。次名施色。次名頌支。次名牟真隣陀。次名藍淨羅。次名迦那迦。次名象耳。次名般籌迦。次名聲佉。次名伊羅鉢。次名阿波羅邏。次名那羅達。次名憂波那羅。次名尸利迦。次名菴羅。提他。次名婆稚子。次名提。到羅吒。次名瞻波。次名羅曇摩。次名般遮梨。次名項力。次名瞿。反九。婆利。次名毘摩。次名山臂。次名恒伽。次名辛頭。次名博又。次名私陀斯。如是等六十一龍。皆是汝之大力軍將。乃至西方十六天神。亦有兵衆有大勢力。初名薩沙婆帝。次名西除婆帝。次名耶輸陀羅。次名耶除跋帝。次名鬱伽摩。次名第一善。次名善覺。次名善起。次名闍陀。次名毘闍陀。次名離垢。次名毘樓茶。次名牛仙。次名瞻婆迦。次名優樓。閻。次名迦迦吒。次名瞻婆迦。次名優樓。閻。次名迦迦吒。香風。乃至有山名衆色重閣。乃至西方復有三曜七宿三天童女。皆令正行共護閻浮提西方第四分。西方所有諸天龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者。我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。爾時栴檀華毘樓博又天王。作如是言。大德婆伽婆。過去諸佛已曾如是教我安置護持養育此閻浮提西方第四分。如今世尊教我安置等無有異。我今佛前深受教勅護持西方諸佛正法。乃至善道皆令盈滿。爾時毘樓博又復於佛前。而說偈言

●〔亡曾反〕一● ●施二放● ●提二提● ●到二到● ●〔九嚴反〕一● 九二九● 其● ●沙二安● ●闍二闍● ●羅二羅●

毘樓博叉王 共諸龍臣言

過去佛天仙 勅我護西方

并諸龍軍衆 遮障惡衆生

闍闍諸病疫 汝應令休息

增長三精氣 及護我法眼

住法諸比丘 少欲無積聚

護持增壽命 及色力樂瞻

如是天人師 今悉向我說

深信佛所勅 我今頂戴受

護持三寶種 熾然正法眼

住法諸聲聞 我等當護持

共諸龍軍衆 除諸不善法

遮障惡衆生 令彼悉休息

華果藥豐饒 膏澤衆味具

令諸刹利王 敬信佛正法

毘舍及首陀 龍神夜叉衆

我令彼得信 深敬佛所說

護持在閑林 少欲無積聚

正行諸宿曜 星辰歲四時

令竭三惡趣 善道皆盈滿

大集經月藏分第十二毘沙門天王品第

十四

爾時佛告拘鞞羅毘沙門天王言。妙丈夫。此

四天下閻浮提界北方第四分。汝應護持。何

以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護

持。過去諸佛已曾教汝護持養育。未來諸佛

亦復如是。并及汝子大臣眷屬夜叉毘舍遮

皆令護持。汝有九十一子。樂種種行。彼或乘

象遊行十方。或復乘馬。或復乘駝。或乘特牛

或乘殺羊。或乘白羊。或復乘龍。或復乘鳥。

或乘男夫。或乘婦女。或乘童男。或乘童女。

遊行十方。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提

北方第四分

復有夜叉大臣大力軍將。初名無病。次名吉

祥。次名安隱。次名成利。次名他不勝。次名滿

願。次名豐饒。次名歡喜。次名水。次名盡。次名

南浮沙。次名電光。次名火光。次名水眼。

次名郁伽。次名好耳。次名攝受。斯等夜叉是

汝大臣大力軍將。應令彼等得生敬信。共護

閻浮提北方第四分

復有四大利多羅。一名長目。二名長面。三名

坐瓮。四名花枝。斯等利多羅皆是汝之大

力軍將。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北

方第四分

復有夜叉大力軍將。常將兵衆。初名因陀羅。

次名蘇摩。次名婆樓那。次名婆闍波帝。次名

婆羅波闍。次名伊奢那。次名勝欲。次名枳

檀。次名尼乾吒。次名尼乾吒迦。次名婆稚。

次名摩尼遮羅。次名波尼。次名憂般遮

迦。次名婆陀祇利。次名奚摩跋多。次名薩他

次名波羅。次名末檀那。次名乾竹迦。次名迦摩多

卑。次名富樓那。次名法陀利。次名瞿波利。次

名祇呵知。次名阿吒迦。次名阿吒薄拘。次名

那羅提。次名那羅邏提。次名禪那梨沙婆。次

名質多羅迦。次名質多斯那。次名施婆利。次

名涅伽多。次名長牟。次名摩那吒。次名摩那

婆。次名某何度。次名毘盧遮那。次名伏龍。次

名毘摩。次名護門。次名多摩那。次名能迷惑。

次名取意。次名子男婆。次名伽吒僧叉。次名

鉢乾沓婆。次名明月。次名阿婆婆婆。次名三

牟達羅。次名牛仙。斯等五十夜叉軍將。皆是

汝之大力軍衆受汝教勅。汝亦應令得生敬

信。共護閻浮提北方第四分

復有十六諸天神王。初名伊茶。次名韓茶。次

名那茶。次名天蓮花。次名鉢陀摩跋帝。次名

摩反。次名乾稀多。次名摩訶軍闍。次名阿奚多

次名奚多奢耶。次名毘樓雅。次名憂波羅

次名月。次名如月。次名婆樓那。次名三波

帝。斯等十六諸天神王亦有大力有多軍衆。

汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北方第四

分。北方有塔名尸佉利。過去諸佛諸仙賢聖

依彼住處見四聖諦。北方有山名曰申渠。日

月天子所居住處。及大神力名稱鬼神所依

住處。汝以彼等大精進力。共護閻浮提北方

第四分

北方復有三曜七宿三天童女。汝亦應令正

行於世。共護閻浮提北方第四分。北方所有

天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦

吒富單那。住汝北方無所屬者。我當於後分

布安置隨其國土亦令汝等護持養育

爾時拘鞞羅毘沙門天王白佛言。世尊。如是

如是。大德婆伽婆。過去諸佛已曾教我令作

護持安置養育此閻浮提北方第四分。我今

如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法

爾時拘鞞羅毘沙門王兒及大臣利多羅等諸

夜叉將十六天神一切眷屬男婦女童男童

女皆從座起。合掌向佛頂禮佛足。而白佛言。

●應二悉● ●應二道● ●(丹)● ●坐二坐● ●花枝二花枝● ●樂二波● ●(阿)十尼● ●還二羅●
●本二末● ●(一)反● ●要二便● ●(次名大月)十次● ●樂二道●

大德婆伽婆。我及眷屬。今於佛所得生深信。尊重敬仰得未曾有。法寶僧寶亦生深信。尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今誠心懇懃攝伏惡心諸衆生故。勤加護持此閻浮提北方第四分。我今亦與上首毘沙門王。同心護持此閻浮提北方諸佛法。

爾時拘毘羅毘沙門王復白佛言。世尊。若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於佛正法三業相應者。專心聽法如說修行學持戒者。若餘衆生於三寶所得敬信者。供佛施僧勤修福業者。我與眷屬皆同心受佛寄付爲作安置護持養育。若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行。如犀牛角獨而無侶住於閑林。我當倍復護持養育。若有衆生。於彼閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者。我當方便護持養育五事饒益。何謂爲五。一者壽命增長。二者財增長。三者無病增長。四者樂增長。五者稱譽增長。我以如是護持養育令具足故。三寶熾然佛種久住。若有衆生。於己境界貪求聚積無有厭足。不觀後世可怖畏事。瞋惡。躁急無有慈愍。觸惱利利種種兵仗共相戰鬪。屠割所刺捕獵殺害。牢獄繫閉。毆罰擯黜。殺生偷盜乃至邪見。而與利利作惡因緣。及婆羅門毘舍首陀男夫婦女童男童女乃至畜生共相觸惱作惡因緣。令彼衆生迭相殺害種種劫奪。無量惡行因緣集會。我當遮障諸惡衆生。令住慈心悲心信心戒心捨心開心慧心。令離不善安置善處。遮諸聞諍疫。病飢饉非時風雨及惡霜雹。亦復遮

障一切惡象師子虎狼惡牛惡馬熊羆鷹鷂蚊虻蠅蟲。亦令一切花葉果實五穀滋茂衆香美味好色膩澤。皆悉可樂常令豐足。地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣。如是精氣增長。世間所有枯燥龜澁惡色無味臭穢花葉果實不可愛樂不中用物。我令彼等皆悉隱沒。如是地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住。以地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住故。如是佛法增長久住。以是佛法增長久住故。一切衆生生死煩惱長夜休息。得入無畏大涅槃城。以是因緣。我共軍將大臣眷屬。護持閻浮提北方第四分。令佛法眼久住熾然。乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林。如犀牛角獨而無侶。三業相應如教頭然。不相調弄欺。欺聞諍。於諸衆生慈悲心悲心慈心信心戒心捨心精進心念心定心慧心。大德婆伽婆。我等如是令佛法眼久住世間。於三寶熾然久住。亦令世間一切衆生不可樂事苦惱等物悉令休息。遮惡衆生建立善法。息三惡趣增。三善道。若復世尊聲聞弟子。棄捨正念棄捨思惟棄捨正觀棄捨讀誦及爲他說。棄捨正法所修行事。營糴家業種種生具商賈。種植園林果樹。畜養奴婢象馬駝驢牛羊雞犬猪。豚鹿鹿鷹鷂孔雀。勤修王家所有事業。城邑事聚落事家業事。與俗交通驅使走役通致信命。貯積錢財飲食衣服稻粟增帛。於他財物亦復守護藏惜積聚。或復呪術或以書畫教他自活。若如是者我等不能護持養育。我今終不於三世

佛所而故妄語犯染污罪。佛言。善哉善哉妙丈夫。我於無量阿僧祇劫所。修法眼善說正法毘尼正戒。如是勤加護持養育令久住者。則爲供養三世諸佛。汝等如是則得壽命增長財增長力增長樂增長朋黨增長眷屬增長宮殿增長信增長戒增長聞增長精進增長捨增長念增長慧增長。以是增長因緣力故。便能速滿六波羅蜜成等正覺。猶如我今得成無上自然法王。我今復以佛之正法。付囑閻浮提諸大國王。於我滅後護持養育。若有比丘離諸慚愧汚染我法。私立田業畜養奴婢乃至畜生而作種種家業生活。如是比丘。閻浮提界諸大國王。應當遮障呵責擯黜令離諸過。護持養育令行正法。爾時一切諸來大衆。天人乾闥婆阿修羅人非人等。咸皆讚言。善哉善哉妙丈夫。汝爲佛法得久住故勤加護持。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

佛告毘沙門 及千夜叉衆
汝等皆應共 護持於北方
住法諸比丘 慚愧聲聞等
汝受我寄付 勤加護養育
過去尊導師 勸汝令安置
護持佛正法 遮障惡衆生
增長三精氣 息諸聞諍訟
相應諸聲聞 亦當勤護之
毘沙門王言 如是佛正法
寄付我頂受 勤加護養育
熾然正法眼 增長三精氣

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

汝以此呪。西方當得大力雄猛不可害軀。於己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬖爾時世尊。復告四大天王。而說偈言。

極^①兩鷄羅娑 香^②仙佉羅攢

北方常護持 世尊眞妙法

彼等常護持 四維佛正法

羅睺毘摩質 須質波羅陀

共護於下方
世尊真妙法

三之一

舉手而指羅喉羅阿修羅王。

是我等輩尊重師長。能以福慧益諸

我等皆爲瞿曇之所欺誑。爲令佛

次復有一阿修羅王名鎮星毘摩

西共相齊等。今如野干逐師子後。我

爾時月藏菩薩摩訶薩。合掌向佛一心敬禮。而作是言。導師當觀此羅睺羅阿修羅王。具有如是堅慧勝慧。安住堅信樂善樂忍。持戒清淨深信三寶。不久速成無上導師。唯願世尊。熾然法故應當與此羅睺羅分。

汝先具諸德 各已住淨信

我今以此法 悉亦付囑汝

汝等作是福增滿大智海

住法常樂忍 護持定根者

常詣於善趣 命智果具足

諸求勝報者 當熾我法眼

爾時諸阿修羅悉起合掌。咸作是言。

休息一切惡 熾然世尊法

習行法施者 於惡作護持

爾時諸來一切大衆。諸天及人乾闥婆等。咸皆歎諸阿修羅言。善哉善哉。

眷屬。作如是言。善哉善哉。妙丈夫輩。汝能如

佛之法眼而得熾然。令三寶種久不斷絕。是

諸佛現在住世未涅槃者。及付賢劫一切菩

汝當於此賢劫之中得成正覺出於世時。當

三昧具足忍力。如此寶劫最後如來。名曰盧

阿耨多羅三藐三菩提記。便得速滿六波羅

如是若復有諸衆生。若現在世及未來世。於

修道。若復有能勤加護持養育供給。我諸聲

不斷絕。若有能修檀波羅蜜乃至般若波羅

俱養供給四方衆僧。置立寺舍。及以修故。又

所須。及施田宅財寶園林僮僕給使乃至齋

若復施我聲聞弟子衣服飲食臥具湯藥一切

惱。若以自力若假他力方便令脫。我以如是

①羅一逼②③ ④少一變⑤⑥ ⑦聚一陳⑧⑨ ⑩反二切⑪ ⑫(十六)一⑬⑭ ⑮兩二南⑯⑰ ⑱仙二山⑲⑳ ㉑尼二居㉒
⑳卷第七終㉓⑳，+(光明皇后願文)㉔，+(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳慧錄沙門敬明
沙門玄藏 沙門環忍 沙門行衛證)四十九字與者㉕，+(大集經月藏經卷第七)㉖ ㉗卷第八首㉘㉙，[大集經月藏分第十二]—㉚
㉛[之一]—㉜㉝，之一=卷八㉞ ㉟火二光㊱ ㊲數二波㊳*，陵㊴*，沒㊵* ㊶忍二忍㊷㊸ ㊹咸二成㊺

諸衆生等。悉皆付囑十方現在一切諸佛。及付寶劫所有菩薩摩訶薩等。令其攝受生得相值。若彼寶劫諸佛出世。是諸衆生。於彼佛所作大施主。守護正法持戒第一得禪三昧具足忍力。如此寶劫最後如來出現於世。于時彼佛當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記。便得速滿六波羅蜜。不久當爲無上法王得入無畏涅槃大城。

爾時復有無量億百千衆生。悲淚滿目瞻仰如來作如是言。我今觀諸大悲世尊所有解脫。出於三界一切諸道生死牢獄。捨於渴愛離世八法及我我所憍慢煩惱。離於一切十二有支。知一切法猶如虛空住不顛倒。常於衆生起大悲心。然諸如來。爲衆生故令此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加護持。如來今復以諸天龍夜叉羅刹乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等。寄付諸佛及諸菩薩。彼諸衆生。現在未來若布施若持戒若修定慧。於此佛法精勤相應。寄付諸佛及諸菩薩摩訶薩等。爲滿六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提故。若有衆生厭苦求樂。無不於現在世及未來世方便精勤護持養育熾然法眼紹三寶種而能得之。佛言。如是如是。如汝所言。若有愛已厭苦求樂。應當護持諸佛正法。從此當得無量福報。若有衆生。爲我出家剃除鬚髮。被服袈裟。設不持戒戒等悉已爲涅槃印之所印也。若復出家不持戒者。有以非法而作惱亂罵辱毀。皆以

手刀杖打縛斫截。若奪衣鉢及奪種種資生具者。是人則壞三世諸佛真寶報身。則挑一切天人眼目。是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶種故。令諸天人不得利益墮地獄故。爲三惡道增長盈滿故。何以故。我昔爲於一切衆生修菩薩行。爲此法眼於諸衆生起大悲心。捨己身血猶如大海。與諸乞者捨頭猶如毘。福羅山。眼耳亦爾。捨鼻猶如。百千突盧那。捨舌猶如。一笑盧那。捨手捨脚皆亦如毘。福羅山。捨皮可覆一閻浮提。亦捨無量象馬車牛奴婢妻子及以王位與諸乞者。亦復捨於無量國土城邑宮殿村落舍宅寺廟園林衣服臥具山澤林藪與諸乞者。於諸佛所受持禁戒而無缺犯。一一佛所無量供養。一一佛所稟受無量那由他百千法門。受持讀誦護持戒行善修三昧陀羅尼忍。又我亦曾供養恭敬無量無邊菩薩摩訶薩。供養恭敬無量緣覺。供養無量佛聲聞衆。供養無量到果聲聞。供養無量外道仙人。供養無量父母師長。供養無量病苦之者。亦於無量苦逼衆生無救護者爲作救護。無歸依者爲作歸依。無趣向者爲作趣向。令其安住及以供養。我已無量長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足。諸仁者。我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一切苦衆生故。發大堅固勇猛之心。久修無上菩提之行。我今於此盲冥世間無大導師儉法之時。極惡增長白法盡時。五無間業誹謗正法毀。皆實聖與不善根相應衆生。瞋惡。癡癡離諸羞恥無有慈愍。不觀後世可

怖畏事。於如是等。諸衆生中。發心願成阿耨多羅三藐三菩提。復於一切淨佛國土所乘衆生中降大法雨。復願與彼諸衆生等除如金剛堅固煩惱。彼等衆生隨其所欲於三乘菩提令不退轉。復願救度三惡衆生安置善道及涅槃樂。與彼衆生作正法眼加護令得久住於世長夜熾然。彼諸衆生於我法中出家剃髮。被服袈裟不持禁戒。若有供養彼等人者。如是衆生亦得大果。何況爲我出家持戒住法相應。供養侍者。即得無量阿僧祇大福德聚。何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子衆。而當不得無量不可說阿僧祇大福德聚。是故我今於如是等諸衆生中。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。一切世間天人中。最以大悲故。建立一切諸聲聞衆爲上福田。所謂得向八大丈夫。以是緣故。所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧。彼諸衆生於人天中當得受勝妙果報。不久當得入無畏城。如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者。供養是人亦得乃至入無畏城。以是緣故我如是說。若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片。有以非法惱害此者。乃至破壞三世諸佛法身報身。乃至盈滿三惡道故。是故我。上如是告汝。若有愛已求樂離苦。應當精勤護持養育熾然法眼紹三寶種令不斷絕。以是因緣。從此當得無量福報。爾時月藏菩薩摩訶薩復與八千億那由他百千菩薩摩訶薩。俱從座起合掌向佛。一心

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

離瞋即爲聖 應當止悲惱

忍辱世第一 忍得世間樂

無量阿修羅 恒與我等怨

但當自容忍 佛常如是說

由瞋趣惡道 瞋還增長瞋

以瞋捨朋友 瞋不得解脫

我等畜生道 惡戒瞋患故

若能除瞋慢 得生於人中

既得人身已 歸佛而出家

修習解脫行 當爲大導師

爾時婆伽羅龍王如是說已。一切諸龍皆得忍辱。面色熙怡各坐本處。

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。復與無量百千阿修羅等俱從座起。合掌向佛一心敬禮。

作如是言。大德婆伽婆。我等亦爲護持養育世尊正法。令三寶種不斷絕故。勸降伏他一切惡事。及諸惡人皆悉休息。令三精氣而得增長故。復爲救護攝受養育世尊一切聲聞弟子故。說大陀羅尼名休息衆病。作是語已。即說呪曰。

多夜夜他 摸楞伽摩 摩朋伽摩 阿毘朋伽摩 毘羅朋伽摩 悉多婆毘摩 阿舍尼毘摩 婆呵毘摩 差。又。離毘摩 梨迦底離毘摩 婆伽羅闍邏尼肘 闍邏尼肘 毘摩舍尼肘 薩婆盧伽 因地。利耶丘肘 悉密呵底 毘朋伽舍尼肘 蘇婆呵大德婆伽婆。此休息衆病大陀羅尼。能除所

有一切痛苦。息諸毒害一切惡。亦能降伏一切惡龍。令與世尊聲聞弟子奉給所須。猶如奴僕。

爾時諸來一切龍衆諸大龍王皆悉瞋忿。於虛空中即起大雲在阿修羅上。欲發大鼓欲降大石。雨鐵網索。當鋒刀杖刀面鐵口利齒口竹口瓶口如是等形。爲欲害諸阿修羅而不能得。

大集經卷第五十三

大方等大集經卷第五十四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二忍辱品第十六之二

爾時世尊告諸龍衆阿修羅言。汝等莫闢應修忍辱。仁者若能離於瞋怒成就忍辱。速得十處何等爲十。一者得作天王。四天下自在輪王。二者毘樓博叉天王。三者毘樓勒叉天王。四者提頭賴吒天王。五者毘沙門天王。六者釋天王。七者須夜摩天王。八者兜率陀天王。九者化樂天王。十者他化自在天王。諸仁者。若具足忍。是人速得如是十處忍辱。近果。復次諸仁者。若能深忍轉增具足。當知是人復得五處。何等爲五。一者梵衆。二者大梵天王。三者聲聞道果。四者緣覺。五者如來應正遍知。諸仁者。若能深忍轉增具足。是人速得如是五處。又若具足修行忍辱。自然得一切世間勝妙五欲。資生所須皆悉具足。是人若復至到修行忍功德者得聖安樂。若有非聖凡下之人。曠戾自高性常瞋怒。於多人所現大瞋恚。當知是人身壞命終墮於地獄。若復備得出彼地獄。生於下劣畜生道中。作下劣龍身阿修羅身。若得生人極下卑賤諸根殘缺。或長諸根或復無根或復二根或復大根。形容醜陋跛躄背偻身體臭穢生於陀羅妓作邪媚。如是等餘下賤之家。若生邊地少衣乏食下賤家。生及無福田喜作種種不善之處。以是因緣。是人展轉復趣地獄畜生餓鬼。諸仁者。我今略說如是不忍瞋怒果報。諸仁者。以瞋恚故於生死中增長無量惡不善法。以是因緣。是人轉復墮於地獄畜生餓鬼。諸仁者。是故我今如是告汝一切諸龍阿修羅等。汝已長夜各各迷相違反而住。汝等一切今悉於我及與諸來大衆之前。各各迭相應生至到忍辱之心。當息久積心瞋怒。若不能忍。必令汝得所不喜果。是故汝等各相容忍。若能不瞋。闍諍譏調言訟嫉妬自守而住。汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡。

爾時諸來一切大衆咸皆歡言。善哉善哉。汝能如是受佛教誡。各各如是迭相忍辱。便得於此四天下中當得勝報無諸惡事。爾時月藏菩薩摩訶薩復告婆伽羅龍王。羅睺阿修羅王。阿那婆查多龍王。毘摩質多羅阿修羅王。婆樓那龍王。牟真隣陀阿修羅王。善住龍王。跋持毘盧遮那阿修羅王。以偈教言。

①一三三三三三 ②說二二二二二 ③爾二二二二二 ④反二二二二二 ⑤除二二二二二 ⑥(反)一三三三三 ⑦反二二二二二 ⑧梨二二二二二 ⑨利二二二二二 ⑩二二二二二 ⑪二二二二二 ⑫二二二二二 ⑬不分卷(大集)之二十四十五字 ⑭(王)一三三三三 ⑮(又)一三三三三 ⑯近得二二二二二 ⑰二二二二二 ⑱二二二二二 下同

汝等得授記	何故於導師	執持杓而溺	如是棄最勝	凡龍阿修羅	汝等妙丈夫	慈能趣善道	慈能離諸難	慈能得大智	慈能離諸惡	慈得具大富	慈能樂戒定	慈能得工巧	慈於最勝處	慈得勝妙身	慈能具妙音	慈得善眷屬	樂法具慚愧	慈能得官位	慈能得十地	慈能成就悲	慈能得神足	慈能得淨土	慈能降衆魔	慈於天人中	慈能化衆生	慈能善說法	慈以八聖道	
最勝非餘乘	而無羞慚恥	多衆隨駛流	一切所厭賤	墮故被厭賤	悉應捨恚怒	具受諸欲樂	及作善知友	及依大明師	亦令人樂觀	常能施一切	復得最勝慧	善學一切事	端坐化衆生	備相端正容	衆人悉樂聞	梵行無嫉妬	明人常隨喜	坐於勝座處	安置菩提道	及忍陀羅尼	捨離於諸著	值遇明導師	清淨離煩惱	到大菩提岸	能轉正法輪	置於三乘處	降伏諸外道	度脫天人等

安置不死處 汝等皆能入
我今與汝等 慈心陀羅尼
我於億佛所 專心得聽聞
汝以己眷屬 安置慈忍處
相於起慈心 長夜得安樂

爾時月藏菩薩摩訶薩說此偈已。卽說呪曰
多地夜他 迷帝嚧 摩訶迷帝 嚧迷哆囉
窺跋帝 迷哆囉囉匙 迷哆囉憩 迷哆囉
侯系 迷哆囉隸 迷帝嚧 迷帝嚧 迷嚧
娑鞞訖。唎帝 娑呵囉匙 閉邏風伽荏
載囉耶呵。泥 婆邏浮。常耆 初羅叉鞞
那耶那嚧系 俱嚧。他車掣 阿摸伽囉。泥
囉闍頰寄 吉隸奢載囉 三摩囉泥 浮
闍伽 鞞。嚧系 奴賊多鞞。嚧系 阿囉。尼
企 剌哆囉豆嚧咩 阿求。隸耆 唎哆囉匙
阿囉悉那鞞 阿俱卑易。嚧鳩匙摸叉毘鉢
囉易 俱嚧他叉易。反 蘇婆呵

諸仁者。此大慈心陀羅尼。我曾往昔於億佛
所從彼得聞。汝等應當於己眷屬及他眷屬
息怒惡心而敎授之。月藏菩薩摩訶薩說是
慈心陀羅尼時如來歎言。善哉善哉。一切所
有諸來大衆。諸天乾闥婆阿修羅人非人等。
亦皆歎言。善哉善哉

爾時諸天各得住於慈心忍心無怨心無言訟
心。迭相謝過。天向諸龍向諸天。慈心忍心
無怨心無言訟心無言訟心迭相謝過。諸天
向阿修羅阿修羅向諸天。乃至謝過。諸龍向
阿修羅阿修羅向諸龍。乃至謝過。諸天向夜
叉夜叉向諸天。乃至謝過悉如上說。如是如

是。天向羅刹。乾闥婆。緊那羅。迦樓羅。摩睺羅伽。鳩槃荼。餓鬼。毘舍遮。富單那。迦吒富單那。住於慈心忍心無怨心無鬭諍心無言訟心。乃至迦吒富單那向彼諸天。住於慈心乃至謝過亦如上說。龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心。乃至謝過。夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍。乃至謝過亦皆如是。乃至迦吒富單那向迦吒富單那。住於慈心。乃至謝過亦復如是。彼等皆以大慈心陀羅尼力因緣故。一切天龍阿修羅夜叉羅刹乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。迭相住於慈心忍心無怨心無言訟心無鬭諍心離瞋怒心離嫉妬心。是大慈心陀羅尼力因緣故。一切人類迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心無鬭諍心。一切畜生若禽若獸乃至極下微小諸蟲迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無鬭諍心無違反心。

爾時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所來大衆。合掌向佛恭敬禮拜。同時一音作如是言。我等皆已承佛威神。迭相謝過。迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無鬭諍心。我等一切今當亦復謝過。如來應正遍知。我等昔來於世尊所。若身口意所作罪過。及於法僧若身口意所作罪過。乃至世尊一聲聞弟子所。若身口意所作罪過。乃至若有爲佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者。若身口意所作罪過。是等諸罪悉於佛前誠心懺悔。修戒威儀。願佛容恕受我等懺。當令我得住戒威

①麻=麻合②③ ④麻=麻合⑤⑥ ⑦麻=麻合⑧⑨ ⑩麻=麻合⑪⑫ ⑬麻=麻合⑭⑮ ⑯麻=麻合⑰⑱ ⑲麻=麻合⑳㉑ ⑳麻=麻合㉒㉓ ㉔麻=麻合㉕㉖ ㉗麻=麻合㉘㉙ ㉚麻=麻合㉛㉜ ㉝麻=麻合㉞㉟ ㊱麻=麻合㊲㊳ ㊴麻=麻合㊵㊶ ㊷麻=麻合㊸㊹ ㊺麻=麻合㊻㊼ ㊽麻=麻合㊾㊿

儀。又復我等從今以往。乃至剃髮著袈裟片作違反行者。及佛聲聞弟子所。悉當發心作導師想。護持養育具足供給一切所須不令乏少。佛言。善哉善哉。諸妙丈夫成就忍辱。乃至汝等於我佛所。若身口意所作罪過。若於法僧所作罪過。乃至於我一聲聞弟子。若身口意所作罪過。乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者。若身口意所作罪過。各自深觀如是罪業誠心懺悔。皆得除滅不受惡報。如是汝等皆當護持養育我法。乃至爲我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者。汝等皆應護持養育。若能護持養育此者深可讚歎。若我所有聲聞弟子持戒具足多聞智慧解脫知見悉具足者。汝等皆應護持養育。彼等自以過去去善根福德因緣善得供養。若有衆生於未來世無智慧福德。爲我剃髮著袈裟片。不受禁戒或受毀犯。於諸善法不得相應。若復護持養育此者得無量福。我與彼等作善導師憐愍利益。何以故。當來之世有惡衆生。於三寶中少作善業。若行布施若復持戒修諸禪定。以其如是少許善根作諸國王。愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛。無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸所有聲聞弟子。打縛罵辱。或復驅使令其供給。奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田。繫閉牢獄從諸罰。乃至剃髮著袈裟片者亦復如是。及以群臣諸斷事者。愚癡無智離諸羞慚。無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸聲聞。乃至繫獄從諸罰。乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者亦

復如是。我今以此諸出家者悉付於汝。勿令彼等飢渴孤獨致於命終。爾時上座阿若憍陳如。從座而起作如是言。大德婆伽婆。彼等利利若婆羅門毘舍首陀。如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪。且置持戒。若復爲佛剃除鬚髮著袈裟片。不受禁戒受而毀犯。惱亂此者得幾許罪。佛言。止。憍陳如莫問此事。爾時婆婆世界主大梵天王。即從座起而白佛言。大德婆伽婆。唯願說之。大德修伽陀。唯願說之。若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯。其利利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝且略說之。若有人於萬億佛所出其身血。於意云何。是人得罪事爲多不。大梵王言。若人但出一佛身血得無問罪。尚多無量不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血者。終無有能廣說彼人罪業果報。唯除如來。佛言。大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者。得罪多彼。何以故。如是爲我出家剃髮著袈裟片離不受戒或受毀犯。是人猶能爲諸天人示涅槃道。是人便已於三寶中心得敬信。勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃。勝於一切在家俗人。唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養。何況具能受持禁戒三業相應。諸仁者。其有一切利利國王及以群臣諸斷事者。如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生大偷盜大非梵行大妄語及餘不善。如是等類

但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺。亦復不得同僧事業。利養之物悉不共同。不得鞭打。若鞭打者理所不應。又亦不應口業罵辱。一切不應加其身罪。若故違法而誹謗者。是人便於解脫退落受於下類。遠離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打爲佛出家具持戒者。爾時復有一切諸天一切諸龍。乃至一切迦吒富單那諸來大衆。於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心。復作是言。我等一切從今以往。護持養育世尊正法。及與比丘比丘尼。婆婆塞優婆塞。乃至毀犯佛禁戒者。我等亦當攝受護持乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚。我亦於彼作導師想。護持養育供給所須。皆令具足。若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒。乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚。如其事緣治其身罪鞭打之者。我等不復護持養育。如是國王捨離彼國。以捨離故令其國土而有種種諸詐圖譟疫病飢饉。刀兵俱起。非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼。又若我等捨離彼國。當勸方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國。使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子。乃至但著袈裟片者。若有宰官鞭打彼等。其利利王不遮護者。我等亦當出其國土。復作是言。我等今者一切相與隨所堪能。動作種種供養世尊。爾時諸天及與諸龍。乃至一切迦吒富單那等。俱時發心因緣力故。即時於此四天下中。所有諸山皆悉變

成七寶之山。爲欲供養世尊故耳。所有樹林枝葉花果。一切亦皆變成七寶。於其花果復出種種勝妙供具。及五音作樂而爲供養。四天下中所有依地衆藥草苗。一切亦皆變成七寶而爲供養。此四天下所有地界一切變成青琉璃地而爲供養。彼諸天龍乃至迦吒富單那。四天下中上盡欲界一切所有各隨力能而作供養。有種種寶種種花種種衣服種種。瓔珞種種天妙花蓋幢幡而爲供養。有持種種天妙幢幡寶蓋金縷珠璣瓔珞摩尼寶器而爲供養。有以種種琴瑟箏篳篥笛簫鼓。鼓鼗雷鼓以爲音樂供養世尊。有以種種歌樂音聲而爲供養。有種種種音樂之器而爲供養。後以種種莊嚴國土而爲供養。諸四天下所依住者。人非人等。乃至一切大小諸蟲皆悉見聞。彼等一切苦受休息皆生樂受。隨有種種身觸覺知得樂充足。及得希奇未曾有心。於三寶中深得敬信。爾時世尊大悲憐愍。一切衆生爲成熟故。彼等一切音聲。語言。皆是賢聖之所加被。如是一切人非人等所有語言。及從寶中所出音聲。枝葉花果琴瑟箏篳篥笛簫鼓雷鼓。所出音聲。一切皆是聖力所加。彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加。所謂色色空受受空想空行行空識識空。如是眼入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入意入空。如是色入色入空聲香味觸入聲香味觸入空。如是色入空。如是眼界眼界空乃至意識界意識界空。如是知身離欲淨。知一切法離欲

淨。知一切法界離欲相。知一切法如如。如是知者。是人則爲於空不動。是人堪能拔濟一切衆生想。於一切行令得解脫。於衆生想色想受想行識想。眼入想乃至意識界想。是人如是堪能安置一切衆生於三乘無爲界。行者云何能開示簡擇彼等諸法。所謂修內空外空內外空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空一切法空不可得空無法空有法空無法有法空。復有法。法相空。無法無法相空。自法自法相空。他法他法相空。若能如是修習簡擇此諸法空。彼人堪能乃至安置一切衆生於三乘無爲界。彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空。所謂還以空解脫門。能修簡擇內外等法。何者名爲內外法。內法者。所謂眼耳鼻舌身意。行者如實知眼耳鼻非積聚不可壞不可取。何以故此諸法性爾。乃至知意意空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名內空。如是行者應如實知。外法者。所謂色聲香味觸法。行者如實知色色空乃至法法空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名外空。如是行者應如實知。何者名爲內外空。內外法者。謂內六入外六入。行者如實知內外入空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名內外空。如是行者應如實知。何者名爲空空。空者。一切諸法空。以彼空故空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名空空。如是行者應如實知。何者名爲大空。東方東方空乃至四維空非積聚不可壞

不可取。何以故諸法性爾。是名大空。如是行者應如實知。何者名爲第一義空。第一義者所謂涅槃。如是涅槃以涅槃故空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名第一義空。如是行者應如實知。何者名爲有爲空。有爲法名欲界色界無色界。欲界色界無色界空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名有爲空。如是行者應如實知。何者名爲無爲空。無生無滅不住不異是名無爲。無爲以無爲故空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無爲空。如是行者應如實知。何者名爲畢竟空。畢竟名諸法至竟不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名畢竟空。如是行者應如實知。何者名爲無始空。來去不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無始空。如是行者應如實知。何者名爲散空。無所取捨。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名散空。如是行者應如實知。何者名爲性空。一切有爲無爲法性。非聲聞作非緣覺作非如來作此法性空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名性空。如是行者應如實知。何者名爲自相空。惱壞是色相。能受是受相。取相是想相。造作是行相。了知是識相。如是等有爲無爲一切法自相自相空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名自相空。如是行者應如實知。何者名爲一切法空。一切法者。所謂色受想行識眼乃至意。色乃至法。眼色因緣生識乃至意法因緣生識。此有爲無爲諸

法。是名一切法。彼諸法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名一切法空。如是行者應如實知。何者名爲不可得空。一切法不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名不可得空。如是行者應如實知。何者名爲無法空。一切無物不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法空。如是行者應如實知。何者名爲有法空。於和合中無物。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名有法空。如是行者應如實知。何者名爲無法有法空。無物無物空有物有來空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法有法空。如是行者應如實知。何者名爲法法相空。法名五陰。五陰空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名法法相空。如是行者應如實知。何者名爲無法無法相空。無法名無爲法。是無爲法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法無法相空。如是行者應如實知。何者名爲自法自法相空。諸法自法空。是空非智作非見作。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名自法自法相空。如是行者應如實知。何者名爲他法他法相空。若佛出世若不出世。法住法相法位法界如實際。性相常住無有變異過。此諸法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者應如實知。知已能令衆生離衆生想。離一切行想受想色想識想。離眼想乃至意想。離色想乃至法想。然後安置一切衆生於三乘

無爲界。若有行者。於此諸法如實現前知。得名善修。彼諸衆生昔於此法已修習者。如是第一甚深法聲入於耳根。或有衆生不種善根。如是法聲亦入於耳。或有見佛專心瞻仰。彼人一切無善善根皆來現前。乃至逮得不退轉地。十力無畏成大法器。或有衆生有無常聲入於耳根。或有苦聲。空聲。無我聲。三律儀聲。四念處聲。四正勤聲。四如意足聲。五根聲。五力聲。七覺分聲。八道分聲。實。禪聲。因緣法聲。梵行聲。四攝聲。無礙辯聲。禪聲。解脫聲。無色定聲。六波羅蜜聲。巧方便聲。三昧陀羅尼忍聲。聲聞乘聲。緣覺乘聲。大乘聲。不退轉地聲。衆障盡聲。煩惱障盡聲。衆生障盡聲。法。聲盡聲。有爲國土功德莊嚴聲。無爲心清淨聲。大慈聲。大悲聲。三不護聲。四無畏聲。十力聲。十八不共法聲。一生補處聲。十地聲。最後身聲。降魔聲。無上智聲。轉法輪聲。隨應度者現神變聲。衆諸命行聲。於諸衆生示現無上大涅槃聲。如是諸聲各各差別入於耳根。是諸衆生乃至畜生餓鬼趣等。如是無量百千法門入於耳根。彼諸衆生得第一希有歡喜踴躍。於三寶中極得信敬。彼諸衆生煩惱障業障衆生障法障。於三分中二分已盡。彼諸衆生聞是聲已。無量阿僧祇衆生昔有惡心者。彼等悉得柔軟之心憐愍心善業心。得觀後世可怖畏事。得種具足天人善根。以彼諸聲令於無量阿僧祇衆生歸依三寶。所有受持禁戒淨者。彼等有得須陀洹果。乃至有得阿羅漢果。復有無量阿僧祇衆

生。於緣覺乘種種善根。復有無量阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。即得住於不退轉地。復有無量阿僧祇衆生。得無生法忍。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

火味阿修羅 指示羅睺。羅是我勝師 福慧莊嚴具。佛告於彼等 當息妬瞋怒。付囑是法眼 護持故當受。彼諸修羅喜 敬答尊導師。我當護法眼 乃至法久住。我等說最勝 不隱法神呪。令彼一切龍 皆失憍慢力。爾時諸龍輩 各各皆瞋怒。欲以憍慢力 共諸修羅聞。佛告諸龍王 及以修羅。主汝等於長夜 於諸樂非器。若不除瞋怒 下劣臭穢身。常爲苦所觸 恒乏於資生。身分支不具 皆以瞋爲本。聞說此諸苦 牢獄飢渴等。惡罰諸枷鎖 由瞋受此苦。地獄鬼畜生 能忍者則無。一切應忍辱 富貴具諸欲。丈夫得最勝 諸龍阿修羅。汝等二朋衆 忍故無諸惡。各自修忍辱 忍故無諸惡。大衆皆喜悅 一切咸讚歎。汝今聞是語 皆悉得於忍。天龍阿修羅 夜叉及諸鬼。

一切皆得忍 慈心共相親
人與畜生等 得忍皆和順
禽獸及小蟲 慈悲相憐愍
大衆皆合掌 瞻仰導師言
我等迭相蔭 皆得慈心住
又我諸大衆 於佛尊導師
所作諸罪業 若身口意犯
於法衆僧所 一人邊有過
人中堅固士 唯願見容恕
我於世尊法 一切所作惡
今悉至到懺 願佛慈納受
于時兩足尊 告彼大衆言
汝懷惡業盡 終無有苦報
剃髮不受戒 被服袈裟片
而作導師想 於彼人中上
惡王障法眼 食癡打比丘
如出導師血 當墮阿鼻獄
大衆作是言 我等護比丘
若有諸惡王 惱諸聲聞衆
我等於諸事 皆捨於彼國
其土有沙門 令向於餘處
毀壞彼諸國 飢饉兵疫起
沙門所詣國 我等亦詣彼
悉令得勝樂 具足衣飲食
於彼熾法眼 供養人中上
無餘四天下 悉變成七寶
復雨諸香華 珍寶及衣服
歌舞妓樂等 供養於導師
衆生所見聞 皆得充足樂

大集經卷第五十四

聖加令諸音 說諸有爲苦
三世一切法 集散二俱空
乃至心法界 如是知諸法
若知三界空 諸有十二支
若昔於此法 彼等聞諸聲
智力無所畏 薄福諸衆生
無量衆精勤 檀戒忍精進
佛土福莊嚴 汝等當作佛
降魔及軍衆 無量衆生界
汝等一切衆 無量衆聞聲
及得二乘道 有得至於果
如是惡衆生 怖畏諸惡業
盡變作佛聲 無常空無我
悉空無所有 眼識二亦然
陰身等法空 則能救衆生
能解衆生縛 一切皆性空
如是修習者 悉皆得於忍
得住菩提道 得聞有爲聲
得入菩提行 禪定及智慧
精進故令淨 到彼諸法岸
而降正法雨 能與正法眼
速入安隱城 得趣大菩提
有得人天樂 羅漢三摩提
得於柔軟意 安住慈善心。

大方等。大集經卷第五十五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二分布闍浮提品第十四

爾時世尊。既知一切諸來大衆於三寶所皆
生深信尊重敬仰得未曾有。更不信事諸餘天
已。告他化自在天王。化樂天王。兜率陀天王。
須夜摩天王。帝釋天王。四大天王及諸眷
屬。娑伽羅龍王。阿那婆達多龍王。羅睺羅
阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。跋婆利阿
修羅王。跋持毘盧遮那阿修羅王。大樹緊那
羅王。樂欲乾闥婆軍將。檀提鳩槃荼軍將。
因陀羅夜叉軍將。寒葉餓鬼王。垂唇毘舍遮
王。阿那竭囉富單那王。巷路喚聲迦吒富單
那王等。作如是言。諸仁者。汝等一切如是
勸我。分布安置此闍浮提。一切國土城邑
宮殿王都聚落山巖寺舍。園池曠野諸樹
林間。付囑護持。勿令有惡。又令大地精氣
衆生精氣。正法精氣增長熾然。佛法眼久
住於世。紹三寶種使不斷絕。損滅惡趣增
益善道。令此闍浮提一切安隱豐樂可樂
以是因緣。我今分布此四天下。囑汝一切諸
大天王。一切龍王。乃至一切迦吒富單那王。
汝等各應發心捨離眷屬。分布安置護持養

天諸龍一
中囑汝一
下一切法

①切二人②③ ④彼二法⑤⑥ ⑦知二有⑧⑨ ⑩光明皇后願文⑪⑫ ⑬太平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內館林連廣野正大安
寺沙門麻林頌⑭三十二字真書⑮ ⑯大集經卷第五十四大方等大集月藏經卷第八⑰⑱ ⑲大集月藏經卷第八⑳ ㉑大方一五⑳ ㉒大
集經卷第五十五大集月藏經卷第九㉓⑳ ㉔高齊一譯⑵⑶ ㉕月藏分第十二⑶⑷ ㉖(大集經)十月⑷⑸ ㉗七十(卷九)⑸ ㉘康二
又⑸ ㉙帝釋天王二釋提桓因⑸⑹ ㉚進二善⑹ ㉛康二扶⑹ ㉜茶二茶⑹⑺ ㉝下同 ㉞(作如是)⑺⑻ ㉟勸十(諸令)⑻⑼ ㊱
(安置)⑻⑼ ㊲願二願⑼ ㊳付囑護持二令作安置護持養⑼⑽ ㊴有二使⑼⑽ ㊵(大)⑼⑽ ㊶(正)⑼⑽ ㊷於世
二世間⑼⑽ ㊸(三)十慈⑼⑽ ㊹益善道二長諸天衆⑼⑽ ㊺康二康⑼⑽ ㊻分布此四天下囑汝一切諸大天王一切龍王以此四天

育并汝諸天一切眷屬乃至迦吒富單那王一切眷屬亦令於此閻浮提中一切國土乃至樹林分布安置護持養育是故汝等諸大天王及諸眷屬乃至迦吒富單那王及諸眷屬於閻浮提皆應誠心隨喜讚歎莫莫恨亦莫生怒

爾時所有一切菩薩摩訶薩色界諸天欲界天人一切龍衆一切乾闥婆乃至一切迦吒富單那等諸來大衆皆悉合掌各作是言我等一切誠心隨喜敬受佛教如佛世尊分布安置此閻浮提我等發心受佛教勸護持養育佛法眼令得熾然佛言善哉善哉妙丈夫汝等應當如是誠心說欲隨喜

爾時世尊告彼法喜喜食禪食諸天言此四天下大海水中八萬洲諸國一切國土汝等法喜喜食禪食諸天應等護持養育我法住法比丘如法順法發心修行三業相應剃除鬚髮身著袈裟汝等應當護持養育時彼法喜喜食禪食諸天各作是言我當護持大海水中八萬洲諸國一切國土諸佛正法若佛弟子乃至不畜婦女畜生田宅資財等皆當護持養育

爾時世尊讚彼天言善哉善哉一切大衆亦復讚言善哉善哉爾時世尊告月藏菩薩摩訶薩言了知清淨土若我住世諸聲聞衆戒具足捨具足聞具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足我之正法熾然在世乃至一切諸天人等亦能顯現平等正法於我滅後五百年中

諸比丘等猶於我法解脫堅固次五百年我之正法禪定三昧得住堅固次五百年讀誦多聞得住堅固次五百年於我法中多造塔寺得住堅固次五百年於我法中聞靜言顯白法隱沒損滅堅固了知清淨土從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有越越捨施供養護持養育我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶能饒益多衆生故何況我今現在於世譬如真金爲無價寶若無真金銀爲無價若無銀者銅石爲無價若無銅石爲無價若無僞寶赤白銅鐵白鐵鉛錫爲無價寶如是一切諸世間中佛寶爲無上若無佛寶緣覺爲無上若無緣覺羅漢爲無上若無羅漢諸餘聖衆爲無上若無聖衆得定凡夫以爲無上若無得定淨持戒者以爲無上若無淨戒戒戒比丘以爲無上若無戒戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶比餘九十五種異道最尊第一應受世間供養爲物福田何以故能示衆生可怖畏故若有護持養育安置是人久得住忍地

爾時世尊告六欲諸天言汝等應如過去佛時所分得分當勤護持復於此四天下時時之中勤加思惟佛法義爲令我法得久住故紹三寶種不斷絕故時彼諸天各作是言唯然受教爾時世尊讚言善哉善哉一切大衆亦復讚言善哉善哉爾時世尊告四天王言汝等及諸眷屬應如

過去佛時所分得分還作護持安置養育我之正法時四天王各作是言唯然受教佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告乾闥婆等言諸仁者汝等及諸天仙於優曇鉢林菴羅林閻浮林阿梨勒林阿摩羅林菴羅林如是等林於中而住復共四天王宮諸天子等爲我佛法得久住故應當思惟佛法義時乾闥婆等咸言如是大德婆伽婆唯然受教佛及大衆咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊告娑伽羅龍王難陀龍王婆羅龍王善現龍王婆樓那龍王婆修吉龍王得叉迦龍王阿難陀龍王阿樓那龍王歲星龍王等言汝等各在大海之中住本宮殿護持養育我之正法時龍王等各作是言唯然受教佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告阿那婆達多龍王善住龍王清勝龍王摩利尼龍王優婆羅龍王乾闥婆龍王雲池龍王主龍王摩訶曼多龍王美音龍王等言汝等各住本宮護持養育我之正法時

爾時世尊讚言善哉善哉爾時世尊告月藏菩薩摩訶薩言了知清淨土若我住世諸聲聞衆戒具足捨具足聞具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足我之正法熾然在世乃至一切諸天人等亦能顯現平等正法於我滅後五百年中諸比丘等猶於我法解脫堅固次五百年我之正法禪定三昧得住堅固次五百年讀誦多聞得住堅固次五百年於我法中多造塔寺得住堅固次五百年於我法中聞靜言顯白法隱沒損滅堅固了知清淨土從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有越越捨施供養護持養育我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶能饒益多衆生故何況我今現在於世譬如真金爲無價寶若無真金銀爲無價若無銀者銅石爲無價若無銅石爲無價若無僞寶赤白銅鐵白鐵鉛錫爲無價寶如是一切諸世間中佛寶爲無上若無佛寶緣覺爲無上若無緣覺羅漢爲無上若無羅漢諸餘聖衆爲無上若無聖衆得定凡夫以爲無上若無得定淨持戒者以爲無上若無淨戒戒戒比丘以爲無上若無戒戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶比餘九十五種異道最尊第一應受世間供養爲物福田何以故能示衆生可怖畏故若有護持養育安置是人久得住忍地

爾時世尊讚言善哉善哉爾時世尊告月藏菩薩摩訶薩言了知清淨土若我住世諸聲聞衆戒具足捨具足聞具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足我之正法熾然在世乃至一切諸天人等亦能顯現平等正法於我滅後五百年中諸比丘等猶於我法解脫堅固次五百年我之正法禪定三昧得住堅固次五百年讀誦多聞得住堅固次五百年於我法中多造塔寺得住堅固次五百年於我法中聞靜言顯白法隱沒損滅堅固了知清淨土從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有越越捨施供養護持養育我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶能饒益多衆生故何況我今現在於世譬如真金爲無價寶若無真金銀爲無價若無銀者銅石爲無價若無銅石爲無價若無僞寶赤白銅鐵白鐵鉛錫爲無價寶如是一切諸世間中佛寶爲無上若無佛寶緣覺爲無上若無緣覺羅漢爲無上若無羅漢諸餘聖衆爲無上若無聖衆得定凡夫以爲無上若無得定淨持戒者以爲無上若無淨戒戒戒比丘以爲無上若無戒戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶比餘九十五種異道最尊第一應受世間供養爲物福田何以故能示衆生可怖畏故若有護持養育安置是人久得住忍地

*龍王*等各作是言。唯然受教。佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。告鳩槃荼提大將優婆塞。婆檀提大將迦羅迦大將摩訶鉢摩大將摩呼陀遮利大將堀求尼大將婆朱除尼大將惹堀盧大將轉羅差大將一眉大將。汝等各住本宮護持養育我之正法。時鳩槃荼大將。等各作是言。唯然受教。佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。告因陀夜叉大將蘇摩大將婆樓那大將波闍鉢帝大將跋難頭婆闍大將伊舍那大將旃檀那大將月眼大將。婆多竭梨大將。索摩跋多大將。汝等各住本宮護持養育我之正法。時夜叉大將。等各作是言。唯然受教。大德婆伽婆。我等護持養育安置世尊正法及住法比丘供給所須。乃至剃髮。不持戒者。亦復供給一切所須。為令佛法得久住故。紹三寶種不斷絕故。三種精氣得增長故。休息一切聞靜言訟怨弊疫痢飢饉。短乏非時亢旱。曜宿失度。為斷除故。乃至世尊聲聞弟子三業相應。不積聚者。當勤養育。

爾時世尊。讚言。善哉善哉。善男子。汝等如是為利益安樂一切三界之眾生故。及一切大眾。亦復讚言。善哉善哉。

爾時世尊。告一切卑利多依曠野住者。一切毘舍遮依空舍住者。一切富單那依野田住者。一切迦吒富單那依於塚間及厠邊住者。汝等各於住處護持養育我之正法。時畢利多等各作是言。唯然受教。佛及大眾咸皆

讚言。善哉善哉。

爾時世尊復作是言。諸仁者。所有諸天乾闥婆緊那羅。夜叉羅刹。龍王。阿修羅。鳩槃荼。如昔世尊所分得國土城邑聚落舍宅。隨所得處。為作護持安置養育。我當隨喜。一切大眾亦復隨喜。若復有諸天龍夜叉乃至迦吒富單那等。如昔世尊所分得國土城邑。不正護持安置養育者。我當轉付諸餘天龍。令其安置護持養育。各隨國土善作護持。我今以波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬。阿尼羅夜叉五百眷屬。須質多羅阿修羅無量眷屬。德叉迦龍王百眷屬。大黑天女五百眷屬。汝等護持養育波羅奈國。為令我法得久住故。紹三寶種不斷絕故。遮障一切惡衆生故。時善髮乾闥婆阿尼羅夜叉。須質多羅阿修羅。德叉迦龍王。大黑天女等。各與眷屬咸作是言。大德婆伽婆。我等護持養育安置波羅奈國周遍土境。遮障不饒益養育饒益者。乃至遮障一切不善諸惡衆生。

爾時世尊。讚言。善哉善哉。諸來大眾亦復讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以迦毘羅婆國。付囑火護緊那羅仙千眷屬。拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬。波闍鉢帝夜叉大將千眷屬。奢摩那遲阿修羅二萬眷屬。跋難那支龍王。一萬眷屬。摩訶鉢摩鳩槃荼大將五百眷屬。拘遲栴茶梨二大天女各一萬眷屬。汝等共護迦毘羅婆國。乃至遮障諸惡衆生。彼等一切皆作是言。我等及諸眷屬。護持養育迦毘羅婆國周遍土境。乃

至遮障諸惡衆生。佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以摩伽陀國。付囑善住炎光天子千眷屬。優波羅乾闥婆千眷屬。樂聲阿修羅千眷屬。善臂龍王善意龍王各萬眷屬。孔雀味阿修羅五百眷屬。拘那羅大夜叉三千眷屬。軍毘羅夜叉百千眷屬。十象鳩槃荼大將百千眷屬。憐惡天女。尊意天女各十千眷屬。汝等共護摩伽陀國。乃至遮障諸惡衆生。佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以拘薩羅國。付囑迷提羯那天子千眷屬。樂勝乾闥婆大將十千眷屬。烏麻緊那羅千眷屬。具德龍王千眷屬。弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬。婆樓那夜叉大將婆樓那王。夜叉大將各五萬眷屬。那茶迦鳩槃荼五百眷屬。摩尼毘梨。天女千眷屬。汝等共護拘薩羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以毘伽國。付囑月音天子萬眷屬。樂欲乾闥婆大將雷浮樓乾闥婆大將各十千眷屬。阿摩羅軍緊那羅五百眷屬。師子藏阿修羅五百眷屬。旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千眷屬。奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬。摩訶迦梨天女二千五百眷屬。汝等共護毘伽國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以般遮羅國。付囑羅摩時天子五百眷屬。樂歌乾闥婆七百眷屬。摩葉緊那羅千眷屬。般支迦夜叉將五千眷屬。安闍瞿波

阿修羅千眷屬。樂法鳩槃茶五百眷屬。左黑天女。主靈天女各二千五百眷屬。汝等共護般遮羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以蘇摩國。付囑寶鬘天子五千眷屬。摩頭曼多乾闥婆千眷屬。勝樓緊那羅千眷屬。優波般遮迦夜又將二千眷屬。黑龍王千眷屬。知欲阿修羅千眷屬。鳩槃茶五百眷屬。六百眷屬。斯多天女博又天女各五百眷屬。汝等共護蘇摩國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以阿濕婆國。付囑盧醯奴天子二千眷屬。流水乾闥婆千眷屬。摩尼。拓羅夜叉軍將五千眷屬。阿周羅阿修羅六百眷屬。日光龍王無量眷屬。摩尼。拓利鳩槃茶五百眷屬。不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬。汝等共護阿濕婆國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以摩倫羅國。付囑善擇天子十千眷屬。靜。明乾闥婆千眷屬。遊梯迦緊那羅。二百眷屬。勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬。無垢龍王千眷屬。伽楞。拓利阿修羅千眷屬。墨色鳩槃茶千眷屬。摩意天女二千眷屬。汝等共護摩倫羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以支提耶國。付囑善賢天子五百眷屬。阿吒迦乾闥婆五百眷屬。無垢緊那羅千眷屬。除結夜叉無結夜叉各五百眷屬。妙寶龍千眷屬。普竹阿修羅五百眷屬。牛王鳩槃茶三百眷屬。勝優。波羅天女子眷屬。汝等共護支提耶國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以婆羅國。付囑月光天子十千眷屬。蓮華香乾闥婆千眷屬。摩陀那果緊那羅五千眷屬。大果夜叉五千眷屬。阿樓那龍千眷屬。惡樹阿修羅百眷屬。葉眼鳩槃茶五百眷屬。阿那迦華天女千眷屬。汝等共護婆羅國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以除耶國。付囑摩醯首羅天仙五千眷屬。不酒乾闥婆千眷屬。離垢緊那羅千眷屬。因陀羅夜叉蘇摩夜叉各二千五百眷屬。善現龍千眷屬。牟真隣陀阿修羅王五百眷屬。優波檀。提鳩槃茶訖利迦除鳩槃茶各二千五百眷屬。鬼子母天女善護天女各萬眷屬。汝等共護除耶國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以優禪尼國。付囑月雲天子五百眷屬。門牟乾闥婆千眷屬。摩尼耳乾闥婆五百眷屬。五惡夜叉千眷屬。山臂龍王五百眷屬。木手阿修羅三百眷屬。善現鳩槃茶五百眷屬。毛齒天女千眷屬。汝等共護優禪尼國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以修羅陀國。付囑法華天子百千眷屬。具欲乾闥婆將萬眷屬。山怖緊那羅仙一百眷屬。難陀龍王十千眷屬。驢眼阿修羅五百眷屬。善燈大夜叉千眷屬。大肚鳩槃茶將千眷屬。安隱天女千眷屬。汝等共護修羅陀國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以摩訶羅國。付囑孔雀髮天子五百眷屬。樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬。乳味緊那羅百眷屬。主水龍王千眷屬。樂寶阿修羅五百眷屬。殺瓶脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬。鉢頭摩迦鳩槃茶大將五百眷屬。婆樓尼天女五千眷屬。汝等共護摩訶羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以輸盧那國。付囑千金天子千眷屬。善勝乾闥婆千眷屬。白色緊那羅五百眷屬。世辯夜叉千眷屬。大富鳩槃茶五百眷屬。極惡天女摩尼果天女各五百眷屬。汝等共護輸盧那國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以摩尼調轉國。付囑華音天子五百眷屬。那羅延乾闥婆二百眷屬。摩醯首羅華緊那羅三百眷屬。國眼夜叉五百眷屬。波羅奈子阿修羅百眷屬。赤目鳩槃茶百眷屬。雪王天女百眷屬。汝等共護摩尼調轉國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以波吒羅弗國。付囑婆羅流支天子千眷屬。人華乾闥婆五百眷屬。摩尼羅沙緊那羅三百眷屬。聲。伐流支夜叉五百眷屬。雲婆羅地阿修羅五百眷屬。尸利羅沙龍八百眷屬。浮流尼鳩槃茶百眷屬。毘樓池天女五百眷屬。汝等共護波吒羅弗國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以乾陀羅國。付囑火布天子三千眷屬。阿修羅千眷屬。樂法鳩槃茶五百眷屬。左黑天女。主靈天女各二千五百眷屬。汝等共護般遮羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以阿濕婆國。付囑盧醯奴天子二千眷屬。流水乾闥婆千眷屬。摩尼。拓羅夜叉軍將五千眷屬。阿周羅阿修羅六百眷屬。日光龍王無量眷屬。摩尼。拓利鳩槃茶五百眷屬。不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬。汝等共護阿濕婆國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

茶=茶 王=王 茶=茶 拓=拓 茶=茶 明=明 二=二 茶=茶 茶=茶
下同 波=波 果=果 任=任 加=加 茶=茶 茶=茶 茶=茶
茶=茶 (下同) (市) (反) (反) 法=法 茶=茶 地=地 (次) (下)

眷屬。喜歌乾闥婆。千眷屬。大勝緊那羅。五百眷屬。師子髮夜叉。五百眷屬。伊羅鉢龍王。千眷屬。寶力龍王。千眷屬。精氣主阿修羅。五百眷屬。獼猴聲鳩槃荼。百眷屬。摩尼天。汝頻頭天女。各千眷屬。汝等共護乾陀羅國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊以阿槃提國付囑帥子愛天子五
千眷屬。摩羅曼多乾闥婆二千眷屬。勝目緊
那羅百眷屬。蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬
水加羅阿修羅三千眷屬。婆私陀茶龍千眷
屬。軍那羅叉鳩槃荼百眷屬。曼波羅天女
流泉天女各二千眷屬。汝等共護阿槃提國
乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉。

爾時世尊以婆樓拏跋帝國付囑難婆利天子千眷屬衆。綵乾闥婆五百眷屬。博叉流支緊那羅二百眷屬。迦茶龍王。憂波迦茶龍王各二千眷屬。毘摩阿修羅百眷屬。月焮竭槃荼三百眷屬。自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬。汝等共護婆樓拏跋帝國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊^{*}以帝跋尼國、付囑師子齒天子五
千眷屬、薩陀曼多乾闥婆五百眷屬、牟尼薩
羅緊那羅百眷屬、摩尼賢夜叉滿賢夜叉各
二千五百眷屬、鐵耳阿修羅五百眷屬、阿槃
多鳩槃荼百眷屬、薩市尼天女般支天女各
千眷屬、汝等共護帝跋尼國、乃至佛及大眾
咸皆讚言、善哉善哉

爾時世尊^{*}以瞻波國。付囑香雲天子并諸天
仙一千眷屬。德耨乾闥婆二百眷屬。求尋遮

緊那羅百眷屬。摩毛夜叉五千眷屬。迦那迦
阿修羅百眷屬。善現鳩槃荼近現鳩槃荼各
五萬眷屬。什目天女五百眷屬。汝等共護瞻
波國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊以悉都那國付囑赤雲天子千眷屬。當浮樓乾闥婆五百眷屬。摩尼遮婆緊那羅百眷屬。難勝夜叉千眷屬。泥茶鳩支阿修羅五百眷屬。轉輸迦鳩黎茶百眷屬。靜默天女善目天女各一千五百眷屬。汝等共護悉都那國。乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉。

爾時世尊[※]以西地國。付囑山眼天子二百眷屬。法喜乾闥婆。百眷屬。歡支羅婆緊那羅。百眷屬。大身夜叉千眷屬。執刀阿修羅百眷屬。^④止流鳩槃荼三百眷屬。金光天女黑光天女各二千五百眷屬。汝等共護西地國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊[※]以富樓沙富羅國。付囑阿羅^⑤脯

斯天子千眷屬。難提乾闥婆百眷屬。淨衆賢那羅百眷屬。摩尼華夜叉千眷屬。迦茶龍千阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬。大怖伽樓羅百眷屬。訖多孫地阿修羅五百眷屬。燒竹鳩槃荼五百眷屬。多盧斯天女三目天女各五百眷屬。汝等共護富樓沙富羅國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊*以鳥鳴場國土。付囑習音天子五
百眷屬。華光乾闥婆三百眷屬。善怖緊那羅
百眷屬。迦羅婆提夜叉五百眷屬。即淨羅龍
三百眷屬。遮曼池阿修羅百眷屬。曼陀果樹
梨茶百眷屬。呵梨帝天女。染質天女。各五百

眷屬。汝等共護烏_{*}場國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊*以寄薩離國。付囑黑色天子千眷屬。金色乾闥婆百眷屬。跋那卒至緊那羅八十眷屬。散髮夜叉五百眷屬。力天龍王百眷屬。那吒達利阿修羅百眷屬。無垢聲鳩槃荼八十眷屬。勝鉞天女。蠟天女。各五百眷屬。汝等共護寄薩離國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊^{*}以金性國。付囑禪那離沙婆天子。五百眷屬。摩那婆乾闥婆。五百眷屬。善稱緊那羅。百眷屬。禪那離沙婆夜叉。五百眷屬。寶冠阿修羅。百眷屬。香意鳩槃荼。八十眷屬。汝等共護金性國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊^{*}以摩都羅國付囑歌讚天子百眷屬五髻乾闥婆五百眷屬威德緊那羅八十眷屬堅鉢夜叉五百眷屬米伽羅阿修羅五百眷屬寶目鳩槃荼百眷屬雷浮樓天女五百眷屬汝等共護摩都羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊[○]以教離迦國。付囑財目天子千眷屬善[○]頂乾闥婆百眷屬。除摩鳩斯緊那羅五百眷屬。堅固夜叉五百眷屬。耶婆那夜叉千眷屬。無畏緊那羅百眷屬。跋羅頭婆闍夜叉五百眷屬。囉婆何利阿修羅八百眷屬。瞿伽叉鳩槃荼三百眷屬。四國婆何利羅刹五百眷屬。釋迦羅刹五百眷屬。汝等共護教離迦國。乃至佛及大衆。咸皆讚言。善哉善哉。

汝 = 女 加 = 加 百 = 千 一 = 一 二 = 二 三 = 三 四 = 四 五 = 五 六 = 六 七 = 七 八 = 八 九 = 九 十 = 十
 止 = 上 二 = 二 三 = 三 四 = 四 五 = 五 六 = 六 七 = 七 八 = 八 九 = 九 十 = 十
 日 = 日 月 = 月 二 = 二 三 = 三 四 = 四 五 = 五 六 = 六 七 = 七 八 = 八 九 = 九 十 = 十

爾時世尊。以般遮婆伽羅國。付囑婆婆又天子千眷屬。月光乾闥婆百眷屬。園目夜叉千眷屬。大雲阿修羅五百眷屬。訶奴開鳩槃荼百眷屬。摩尼枳薩梨天女五百眷屬。多摩羅婆利天女千眷屬。汝等共護般遮婆伽羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以波斯國。付囑檀兔師天子五千眷屬。拘毘羅乾闥婆三千眷屬。梨鞞摩師緊那羅千眷屬。住勇夜叉五百眷屬。那摩羅王夜叉五百眷屬。菴羅提他乾闥婆千眷屬。伊沙。那時緊那羅千眷屬。竭。婆拘支鳩槃荼四千眷屬。那羅斯羅利五千眷屬。呵梨達羅利二千眷屬。汝等共護波斯國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以勸勤國土。付囑佉樓那天子千眷屬。妙好乾闥婆五百眷屬。帝利迦緊那羅五百眷屬。三。鉢夜叉二萬眷屬。怖畏夜叉十千眷屬。休流歇龍千眷屬。金耳阿修羅千眷屬。善林樹鳩槃荼千眷屬。金枳。反。薩羅羅利五千眷屬。汝等共護勸勤國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以耶那那國。付囑海。怖天子千眷屬。那茶浮乾闥婆百眷屬。馬目緊那羅百眷屬。華齒夜叉二千眷屬。大齒夜叉千眷屬。愛波羅耳龍五百眷屬。動手阿修羅百眷屬。解脫鳩槃荼百眷屬。質摩只薩梨羅刹女五百眷屬。黑闍羅利謹門羅刹各二千五百眷屬。月光羅利千眷屬。汝等共護耶那那國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以尸利耶摩國。付囑黑髮天子百眷屬。金臂乾闥婆八十眷屬。風響緊那羅百眷屬。阿樓那夜叉千眷屬。八髮夜叉千眷屬。上踊龍王百眷屬。快作阿修羅百眷屬。香筒鳩槃荼五百眷屬。黑澤天女五百眷屬。汝等共護尸利耶摩國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以跋離迦國。付囑赤銅色天子八百眷屬。媚眼乾闥婆百眷屬。鐵黑緊那羅百眷屬。牟耳夜叉五千眷屬。夥羅那龍百眷屬。息牛阿修羅百眷屬。阿毘摩薩利鳩槃荼五百眷屬。長苗天女妙勝天女各五百眷屬。汝等共護跋離迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以屬寶那國。付囑怖黑天子五百眷屬。五音乾闥婆千眷屬。水性緊那羅五百眷屬。廣執夜叉三萬眷屬。長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬。厥羅茶龍十千眷屬。壽金阿修羅千眷屬。陀樓跋尼鳩槃荼五百眷屬。正辯天女千眷屬。園林羅刹女十千眷屬。汝等共護屬寶那國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以愛羅除國。付囑那羅摩乾闥婆百眷屬。五怖夜叉二千眷屬。尸利沙夜叉千眷屬。汝等共護愛羅除國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以佉羅婆羅國。付囑時蘭那乾闥婆百眷屬。華寶夜叉千眷屬。善樂目龍千眷屬。怖人鳩槃荼五百眷屬。順欲天女百眷屬。汝等共護佉羅婆羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

汝等共護佉羅婆羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以阿疎居迦國。付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬。好施羅刹千眷屬。婆羅龍五百眷屬。止雲鳩槃荼百眷屬。呵梨帝羅刹女千眷屬。汝等共護阿疎居迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以達羅陀國。付囑難婆達利乾闥婆百眷屬。道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬。跋陀龍王二千眷屬。孔雀毛龍王百眷屬。生解天女毛羅閣利天女各二百五十眷屬。汝等共護達羅陀國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以弗梨沙國。付囑奢意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬。雲腹龍王三百眷屬。離惡鳩槃荼八十眷屬。播跋質羅天女百眷屬。汝等共護弗梨沙國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以伽除國。付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬。金枳。反。金支。持夜叉又毘持夜叉各二百五十眷屬。光韋龍王勝。奪龍王各五百眷屬。阿樓尼天女華目天女各二百五十眷屬。汝等共護伽除國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以遮居迦國。付囑劍婆羅龍王五百眷屬。極惡鳩槃荼百眷屬。那朱波毘舍連百眷屬。星目羅刹女五百眷屬。天鎧餓鬼將二百眷屬。歇惡夜叉三百眷屬。汝等共護遮居迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以般遮婆伽羅國。付囑婆婆又天子千眷屬。月光乾闥婆百眷屬。園目夜叉千眷屬。大雲阿修羅五百眷屬。訶奴開鳩槃荼百眷屬。摩尼枳薩梨天女五百眷屬。多摩羅婆利天女千眷屬。汝等共護般遮婆伽羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以波斯國。付囑檀兔師天子五千眷屬。拘毘羅乾闥婆三千眷屬。梨鞞摩師緊那羅千眷屬。住勇夜叉五百眷屬。那摩羅王夜叉五百眷屬。菴羅提他乾闥婆千眷屬。伊沙。那時緊那羅千眷屬。竭。婆拘支鳩槃荼四千眷屬。那羅斯羅利五千眷屬。呵梨達羅利二千眷屬。汝等共護波斯國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以勸勤國土。付囑佉樓那天子千眷屬。妙好乾闥婆五百眷屬。帝利迦緊那羅五百眷屬。三。鉢夜叉二萬眷屬。怖畏夜叉十千眷屬。休流歇龍千眷屬。金耳阿修羅千眷屬。善林樹鳩槃荼千眷屬。金枳。反。薩羅羅利五千眷屬。汝等共護勸勤國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以耶那那國。付囑海。怖天子千眷屬。那茶浮乾闥婆百眷屬。馬目緊那羅百眷屬。華齒夜叉二千眷屬。大齒夜叉千眷屬。愛波羅耳龍五百眷屬。動手阿修羅百眷屬。解脫鳩槃荼百眷屬。質摩只薩梨羅刹女五百眷屬。黑闍羅利謹門羅刹各二千五百眷屬。月光羅利千眷屬。汝等共護耶那那國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以尸利耶摩國。付囑黑髮天子百眷屬。金臂乾闥婆八十眷屬。風響緊那羅百眷屬。阿樓那夜叉千眷屬。八髮夜叉千眷屬。上踊龍王百眷屬。快作阿修羅百眷屬。香筒鳩槃荼五百眷屬。黑澤天女五百眷屬。汝等共護尸利耶摩國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以跋離迦國。付囑赤銅色天子八百眷屬。媚眼乾闥婆百眷屬。鐵黑緊那羅百眷屬。牟耳夜叉五千眷屬。夥羅那龍百眷屬。息牛阿修羅百眷屬。阿毘摩薩利鳩槃荼五百眷屬。長苗天女妙勝天女各五百眷屬。汝等共護跋離迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以屬寶那國。付囑怖黑天子五百眷屬。五音乾闥婆千眷屬。水性緊那羅五百眷屬。廣執夜叉三萬眷屬。長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬。厥羅茶龍十千眷屬。壽金阿修羅千眷屬。陀樓跋尼鳩槃荼五百眷屬。正辯天女千眷屬。園林羅刹女十千眷屬。汝等共護屬寶那國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以愛羅除國。付囑那羅摩乾闥婆百眷屬。五怖夜叉二千眷屬。尸利沙夜叉千眷屬。汝等共護愛羅除國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以佉羅婆羅國。付囑時蘭那乾闥婆百眷屬。華寶夜叉千眷屬。善樂目龍千眷屬。怖人鳩槃荼五百眷屬。順欲天女百眷屬。汝等共護佉羅婆羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以從提國。付囑具足龍王善道。龍王各百眷屬。堅目鳩槃荼百眷屬。八尾那耶迦天女一百眷屬。道神天女戶利天女各二百五十眷屬。阿貝天女安住天女各五十眷屬。汝等共護。從提國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以沙勒國。付囑髮色天子百眷屬。護國乾闥婆百眷屬。佛護夜叉助夜叉各五百眷屬。孔雀項龍王百眷屬。山目龍女五百眷屬。訖利波除鳩槃荼五百眷屬。持德天女龍護天女各二百五十眷屬。汝等共護沙勒國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。爾時世尊。以于填國土。付囑難勝天子千眷屬。散脂夜叉大將十千眷屬。幾羊脚大夜叉八千眷屬。金華鬘夜叉五百眷屬。熱舍龍王千眷屬。阿那緊首天女十千眷屬。他難闍梨天女五千眷屬。毘沙門王神力所加共汝護持。于填國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以龜茲國土。付囑牟鎧天子千眷屬。黃頭大夜叉千眷屬。厭財羅刹女千眷屬。喉護大夜叉千眷屬。疎齒鳩槃荼千眷屬。戶利連吒羅刹鹿齒羅刹各五百眷屬。汝等共護龜茲國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。爾時世尊。以婆樓迦國。付囑需茶夜叉千眷屬。阿婆迦利鳩槃荼百眷屬。垂乳羅刹千眷屬。汝等共護婆樓迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以奚周迦國。付囑王活乾闥婆五百眷屬。奚卑羅龍百眷屬。汝等共護。奚周迦國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。爾時世尊。以優尼國。付囑勇健執蓋大夜叉將千眷屬。象耳龍王三千眷屬。吉迦知羅刹女雪池羅刹女各二千五百眷屬。汝等共護優尼國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以鄒善國。付囑阿羅知天子百眷屬。阿沙迦夜叉五千眷屬。無著羅刹女十千眷屬。汝等共護鄒善國土。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以緊那羅國。付囑赤目大夜叉十千眷屬。不動鳩槃荼千眷屬。汝等共護緊那羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。

爾時世尊。以震旦國。付囑毘首羯磨天子五千眷屬。迦毘羅夜叉大將五千眷屬。法護夜叉大將五千眷屬。堅目夜叉大將五千眷屬。大目夜叉大將五千眷屬。勇健軍夜叉大將五千眷屬。摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬。賢滿夜叉大將五千眷屬。持威德夜叉大將五千眷屬。阿茶薄拘夜叉大將五千眷屬。般支迦夜叉大將五千眷屬。婆修古龍王五千眷屬。須摩那果龍王五千眷屬。弗沙里摩龍王五千眷屬。呵梨帝鬼子母天五千眷屬。伊羅婆維大天女五千眷屬。雙瞳目大天女五千眷屬。汝等皆首。皆共護持。震旦國土。於彼所有一切觸惱聞聲怨讐忿訕言詛兩陣交戰飢饉疫疔非時風雨寒暑熱悉令

休息。遮障不善諸惡衆生。瞋恚龜嶺苦辛。離觸無味等物。悉令休息。令我法眼得久住故。紹三寶種不斷絕故。三種精氣得增長故。利益安樂諸天人故。勤加護持。以是因緣。汝等今世及以後世常得安樂。毘首羯磨天子及與眷屬。迦毘羅大夜叉法護夜叉堅目夜叉大目夜叉勇健夜叉摩尼跋陀夜叉賢滿夜叉持威德夜叉阿茶薄拘夜叉般支迦夜叉及與眷屬。婆修古龍王須摩那果龍王。弗沙里摩龍王及與眷屬。呵梨帝鬼子母天。伊羅婆維大天女雙瞳目天女及與眷屬。各作是言。大德婆伽婆。我等共護震旦國土。休息一切。聞靜乃至增長三種精氣。我等勤加護持養育。乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者。倍復安置護持養育。

爾時世尊讚言。善哉善哉。善男子。汝應如是護持我法。諸來大眾亦復隨喜讚言。善哉善哉。諸仁者。我以閼浮提一切國土。付囑諸天乾闥婆緊那羅夜叉龍王阿修羅鳩槃荼諸天女等。各各安置護持養育一切衆生。是故汝等諸大龍王不得分者。應當容忍莫恨。所謂婆伽婆龍王阿那婆查多龍王。伊羅跋龍王。婆樓那龍王。善住龍王。德叉迦龍王。恒河龍王。辛頭龍王。博叉龍王。私陀龍王。提首尼龍王。摩醯瞢遮利龍王。金脇龍王。跋致蘇多龍王。弗婆鉢除龍王。衆色雲龍王。拘那跋帝龍王。阿斯多龍王。遮彌羅龍王。香山龍王。那羅延面龍王。婆婆牟支龍王。那陀叉龍

爾時世尊。以緊那羅國。付囑赤目大夜叉十千眷屬。不動鳩槃荼千眷屬。汝等共護緊那羅國。乃至佛及大眾咸皆讚言。善哉善哉。爾時世尊。以震旦國。付囑毘首羯磨天子五千眷屬。迦毘羅夜叉大將五千眷屬。法護夜叉大將五千眷屬。堅目夜叉大將五千眷屬。大目夜叉大將五千眷屬。勇健軍夜叉大將五千眷屬。摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬。賢滿夜叉大將五千眷屬。持威德夜叉大將五千眷屬。阿茶薄拘夜叉大將五千眷屬。般支迦夜叉大將五千眷屬。婆修古龍王五千眷屬。須摩那果龍王五千眷屬。弗沙里摩龍王五千眷屬。呵梨帝鬼子母天五千眷屬。伊羅婆維大天女五千眷屬。雙瞳目大天女五千眷屬。汝等皆首。皆共護持。震旦國土。於彼所有一切觸惱聞聲怨讐忿訕言詛兩陣交戰飢饉疫疔非時風雨寒暑熱悉令

○經二從○ ○提二提○ ○于填二于填○ ○夜叉大一大夜叉○ ○羊二羊○ ○十二十○ ○嚴二嚴○ ○天二天○ ○國十(土)○ ○震旦國二一切振旦漢國過土境○ ○養育一切養旦漢國過土境○ ○震二振○ ○廣十(巧變化)○ ○廣十(巧變化)○ ○廣十(巧變化)○ ○令二令○ ○大二天○ ○(應當)一○ ○婆二婆○ ○境二境○ ○養二養○ ○婆二婆○ ○婆二婆○

修羅王。須質多羅阿修羅王。跋稚毘盧遮那阿修羅王。悉利羅。耆阿修羅王。毖羅跋支阿修羅王。瞿摩闍毘阿修羅王。毘茶叉阿修羅王。那耶遮利阿修羅王。伽闍彌羅阿修羅王。初羅檀茶阿修羅王。阿斯末羅阿修羅王。迦摩跌知阿修羅王。婆羅乾茶阿修羅王。果他摩尼阿修羅王。波羅那法阿修羅王。薩婆耆伽叉阿修羅王。訖除婆祇阿修羅王。如是等六萬那由他阿修羅王住閻浮提不得分者。應當容忍莫恨。各住本宮護持養育我之正法。當作利益一切衆生行。以是因緣汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃荼天女羅刹女等。隨其國土昔所住處。彼諸天龍乃至天女爲護彼彼諸國土故。安置養育一切衆生。是故汝等諸大天女應當容忍莫恨。所謂歌大天女。造光天女。地解天女。增護天女。解脫天女。增水天女。少熱天女。淨目天女。饒財天女。寶藏天女。摩尼爪天女。黑繩天女。隨時天女。王頂天女。天水天女。眼目天女。蓮華天女。憂曇婆羅天女。除尸天女。明炬目天女。善意天女。難勝天女。勝目天女如是等六十二百千諸大天女。依閻浮提種種塔寺城邑聚落園林泉池河邊山谷大海邊住不得分者。汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法。汝等於彼所有怖畏聞謔怨讎飢饉疫病他方怨敵非時風雨冰寒毒熱悉令休息。遮障不善諸惡衆生煩惱龜蠃若辛澁觸無味等物悉令休息。令我法眼久住世間。紹

三寶種不令斷絕。三種精氣增長熾然。利益安樂諸天人故。勤加護持。以是因緣。汝等今世及以後世。常得利益安樂衆生。時彼六十二百千天女白佛言。大德婆伽婆。我等護持養育佛法。休息闍諍。增長一切三種精氣。乃至世尊聲聞弟子三業相應。無所積聚者。我等勤加護持養育。佛言。善哉。善哉。善女人輩。汝等應當如是護持。諸來大衆皆亦隨喜讚言。善哉。善哉。

爾時世尊。復告一切諸天乾闥婆。乃至諸大天女言。我今與汝息諸諍訟。大陀羅尼心。汝等以此陀羅尼心故。各於己國若瞋宿失度。攝諸衆生。令得敬信。一切闍諍悉得休息。作是語已。卽說呪曰。

嚩地夜夜他 摩陀那 摩毘陀那 瞿摩陀那
阿婆摩多 阿兮摩多 摩陀那佉 阿差摩
抵波羅 除摩帝 阿唎婆三摩摩帝 尼佉
摩帝 波除摩帝 蘇遮囉摩摩帝 阿毘婆
摩帝 阿囉毘婆摩帝 悉陀頽他摩帝 又
婆摩帝 蘇婆呵

爾時娑婆世界主大梵天王。從坐而起。向佛合掌。頭面作禮。而作是言。大德婆伽婆。我今復以大陀羅尼。降諸惡龍及惡鬼神。護持國土。遮障一切諸惡衆生。作是語已。卽說呪曰。

嚩地夜他 曇無囉牟嚩囉牟嚩 那伽牟嚩
那伽牟嚩 阿菟囉牟嚩 藥叉牟嚩 嚩鳩
梨茶牟嚩 浮單那牟嚩 迦吒富單那牟嚩
阿耶婆牟嚩 佉佉佉牟嚩 呵呵呵呵 牟
尉帝藥叉牟嚩 囉婆呵囉婆呵 囉婆呵 薩

①住=依^レ止^ル㊦ ②(住)+不^レ㊦ ③(莫)恨^ム一^ニ㊦ ④應當=當應^ル㊦ ⑤爪=抓^ル㊦* ⑥那=副^ク㊦ ⑦者=者^ノ㊦ ⑧夥=夥^ク㊦ ⑨未=未^ク㊦
 ⑩爪=抓^ル㊦ ⑪血=明^ク㊦ ⑫蓋=蓋^フ㊦ ⑬咳=多^ク㊦ ⑭他=多^ク㊦ ⑮陀=他^ノ㊦ ⑯波=波^ク㊦ ⑰喇=利^ク㊦
 ⑱尼=尸^ノ㊦ ⑲羅=羅^ク* ⑳(榮又丰味)+燐^ル㊦

大方等^②大集經卷第五十五^③

大方等^①大集經卷第五十六

⑤ 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言。過去天仙云何布置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等。而白佛言。過去天仙分布安置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。於四方中各有所主。

東方七宿。一者角宿主於衆鳥。二者亢宿主於出家求聖道者。三者氏宿主水生衆生。四者房宿主行車求利。五者心宿主於女人。六者尾宿主洲渚衆生。七者箕宿主於陶師。南方七宿。一者井宿主於金師。二者鬼宿主於一切國王大臣。三者柳宿主雪山龍。四者星宿主巨富者。五者張宿主於盜賊。六者翼宿主於商人。七者轸宿主須羅吒國。西方七宿。一者奎宿主行船人。二者婁宿主於商人。三者胃宿主婆樓迦國。四者昂宿主

於水生。五者畢宿主一切衆生。六者嘴宿主
轉提訶國。七者參宿主於剎利

北方七宿。一者斗宿主澆部沙國。二者牛宿主於剎利及安多鉢竭那國。三者女宿主養伽摩伽陀國。四者虛宿主般遮羅國。五者危宿主著花冠者。六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類。七者壁宿主乾闥婆善音樂者。大德婆伽婆。過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生。

爾時佛告梵王等言。汝等諦聽。我於世間天
人仙中一切知見最爲殊勝。亦使諸宿曜辰
攝護國土養育衆生。汝等宜告令彼得知。如
我所分國土衆生各各隨分攝護養育。大梵
王等而白佛言。如是大德婆伽婆。唯然受
教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼_四摩國。陀樓國。悉支那國。奈摩陀國。陀羅陀國。佉沙國。羅佉國_四。除摩國。佉羅婆國_四。舍頭迦國。如闍婆國。沒遮波國。此十二國。付囑角宿攝護養育。亦護角宿日。建立國土城邑聚落及角宿日所生衆生汝等_三。宜告令彼得得知。梵王等言。如是大德婆伽婆。唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿羅茶國。訶利那國。叔迦羅國。波盧羅國。弗利。除國。那摩帝國。俱致雲婆國。蘇那婆國。除摩國。跋陀婆國如是十國。付囑瓦宿攝護養育。乃至唯然受教。

伽沙國。跋使俱闍國。由婆迦國。婆伽羅國。沙婆羅國。伽樓茶國。鳩壽迦國。婆遮利婆國。此十三國。付嚧氏宿攝護養育。乃至唯然受敬。

爾時佛告梵王等言：我今以彼波頭摩國弗
 栗色迦羅國、目帝國、耆伽摩國、耆利國、不摩
 婆國、南耆利國、遮波羅國、修帝達_※除國、提
 婆那國、奚周迦國。此十一國，付囑房宿攝護
 養育，乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言我今以彼國羅婆國。鳩
羅婆國。牟羅婆國。能伽婆國。蘇提闍國。鳩
知迦國。天王國。毘那婆國。波搜多國。奚迦國
如是十國。付囑心宿攝護養育。乃至唯然受
教

爾時佛告梵王等言。我今以彼伽闍弗國。迦羅婆國。迦迦波他國。悉陀叉國。薛瑟吒羅婆國。帝羅南國。阿羅毘國。那婆國。弗[＊]色迦羅國。摩兜利國。迦隣伽跋帝國。摩于達利國。婆姜闍國。鉢利犀羅婆國此十四國。付囑尾箕二宿攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼婆蹉國。愛禰
尼國。婆樓頻螺國。輸尼般多國。摩荼婆國。
毘使拏提波國。遮羅羯波國。婆羅訶迦羅
國。羅摩伽摩國。迦尸弗國。鳩樓沙國。陀修
國。威醯多國。阿婆陀茶國。帝拏槃那國。遮
雲達那國。毘伽闍國。此十七國。付囑并宿攝護
養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼波吒利弗國。
摩尼藍婆國。婆樓那國。那遮羅國。羯那國。北

①十(光明皇后顯文)②十(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門殊鉢讀 沙門敬明 沙門玄祿 沙門環忍沙門行傳證)四十九字與重③④(大方等)一⑤⑥大集經卷第五十五大集月藏經卷第九⑦⑧大集經卷第五十六大集月藏經卷第十⑨⑩(高齊天竺一寶)十二字一⑪⑫(月藏分第十二)一⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

般遮羅國帝跋釁國。^①娑羅睺國。瞻波國。蘇
都那國。鳩樓遮多國。西地國。富樓沙富羅國。
侯彌單國。藍摩婆國。瞿羅國。奚摩國。閼耶
波祇國。婆求彌國。恒河門國。頭婆羅婆帝國。
旃達羅跋帝國。婆樓迦車國。蘇尼栗國。瞿沙
跋帝國。此二十五國。付囑鬼宿攝護養育。乃
至唯然受教。

爾時佛告梵王等曰。我今以彼奇薩梨國。摩
訶尼梯國。烏場國。須尼棄國。波羅婆國。婆
羅婆國。區茶國。尼佉國。乾茶波羅婆國。婆
寄多國。如是十國。付囑柳宿攝護養育。乃至
唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿鞞遮國。蘇
跋。拏。闍國。吒國。舍性國。摩兜羅國。毘摩尸
利國。檢婆樓遮國。蘇梨國。婆求遮國。頻頭羅
婆國。婆羅那國。般遮。養伽羅國。此十二國
付囑星宿攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼波斯國。訶利陀國。勅勤國。阿摩羅國。婆羅婆國。蘇摩尼塞國。巨耶那國。三牟遮國。尸梨沙國。婆利國。伽菟婁國。摩遮國。兜佉羅國。摩頭師利國。此十四國。付囑張翼二宿攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼伽羅婆遮羅國
婆樓遮國。陀茶國。達拏國。蘇牟寄。除國。鳩
彌遮國。差國。跋羅婆羅國。阿祇俱迦國。此十
二國。付囑軫宿攝提養育。乃至唯然受教。
爾時佛告梵王等言。我今以彼鳩除弗利國。

緊那羅國、迦卑羅摩利國、三謨師國、哩維尼國、時婆利國、奚闍尼國、摩兜塞遲國、般荼梨國、奎梨國、修羅毘國、候摩多尼國。此十二國、付囑牽羯攝護養育、乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言我今以彼提帝* 睺婆國、* 蘇摩跋羅國、* 多羅毗尼國、* 阿睺若國、俱薩羅斯國、悉都那國、* 婆羅隣遲國、緊拏多利國、溫婆尼利國、羅婆師飢國、佉吒梨里國、佉婆利國、白馬國。此十三國、付囑婁耆攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿斯那棄國。軍陀羅毘國。安尼師國。遮俱波國。兜伽帝國。迦支國。支多毘悉帝國。憂毘筏帝國。槃頭波羅國。毘羅梨迦國。摩陀羅里國。迦拏波帝國。達婆娑窠國。此十三國。付囑冒宿護識養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼波羅耽羅國。只叔迦國。婆樓遮國。輪盧那國。迦毘羅婆國。舍耶國。馬面國。伽樓茶國。僑羅跋陀國。吳地國。闍婆跋帝國。牌樓國。伽樓訶國。于田填國。伽頗羅國。狗面國。尼婆羅國。俱那婆國。此十八國。付囑毘宿攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼摩伽陀國。鞞
提訶國。薩羅國。奚浮迦國。牟尼奢耶國。羅
羅國。餘尼迦國。拘薩羅國。跋沙伽國。阿茶
國。鞞訶迦國。頻那婆國。伽耶國。尼婆國。槃
羅婆國。跋知尼國。陀樓國。戶利多國。彌伽
頗羅國。摩醯首羅賦羅耶國。剛賓國。婆盧

師多國。沙勒國。憶尼國。篋堤國。此二十五國。付囑畢。宿攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言，我今以彼魯尼婆國、迦尸國、奢鳩尼國、阿吒摩闍國、緊陀國、摩婆摩國、達毘迦國、八城國、殊提沙國、婆毘迦國、婆求荼國、摩訶羅吒國、乾陀羅國、迦婆摩國、般遮羅國、多荼沙國、首婆迦國、摩師跋那國、兜羅婆國、蘇摩國、婆求國、摩多摩利國、摩羅婆國、鳩留國、瞿沙國，此二十五國，付囑瞿宿攝護養育，乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等曰：我今以彼阿濕婆國、耆
跋那國、摩偷羅國、鶻伽吒婆國、摩頭曼多國
俱周羅國、曼遮國、婆求摩國、俱闍婆國、毘
旦國、首羅犀那國、阿那牟佉國、佉羅婆羅國、
犀摩婆國、那窰邏婆跋陀國、曼遮羅婆國、奚
周迦國。此十七國。付囑參宿攝護養育。乃至
唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼辛頭鳩羅國。瞿那悉貳國。迦羅差國。娑羅差國。達羅膩鉢帝國。海果國。阿樓瑟拏羅婆國。那婆弗使波羅婆國。摩那兜利國。民陀羅跋帝國。如是十國。付囑斗宿攝護養育。乃至唯然受教。爾時佛告梵王等言。我今以波利利天。阿如

是二處付囑女宿攝護養育，乃至唯然受教。
爾時佛告梵王等言：我今以彼阿樓那國、鳩
私、娑羅閣利國、瞻波毘羅國、龜茲國、摩
藍浮沙國、舍迦國、物陀羅多國、健提國、瞿
師國、婆羅彌國，如是十國付囑女宿攝護養
育，乃至唯然受教。

① 按二聲 ② 耶二耶 ③ 場二真 ④ 發二發 ⑤ 舉二舉 ⑥ * ⑦ 國一合 ⑧ 森十(國) ⑨ 耶二耶 ⑩ 第 ⑪ 二
 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

爾時佛告梵王等言。我今以彼難提跋瀾國。波羅尸國。滿福國。憂羅奢國。藍浮沙國。婆婆國。摩陀羅婆國。從提國。法沙國。婆羅斯國。師子國。訶波他國。訶利鳩時國。婆羅尼國。多羅尼國。毘舍離國。婆迦利國。此十七國。付囑盧宿。攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼迦車轉帝國。波利支國。龍花國。鳩茶婆國。難提。跋檀那國。婆樓迦國。乾陀俱致國。婆彌利國。夜瑟吒俱利國。如是九國。付囑危宿。攝護養育。乃至唯然受教。

爾時佛告梵王等言。我今以彼侯曼陀國。奢曼陀國。頭摩迦國。酬摩迦國。難沙。婆國。鳩支國。博叉利國。德叉尸羅國。婆彌。婆利國。跋陀跋帝國。憂摩差國。跋多牟利摩國。婆樓迦車國。婆羅跋帝國。此十四國。付囑室壁二宿。攝護養育。亦護二宿日建立國土城邑聚落。及二宿日所生衆生。汝等宜告令彼得知。梵王等言。如是。大德婆伽婆。唯然受教。

爾時佛告梵王等言。所言曜者。有於七種。一者日二者月三者星。惑星四者歲星五者鎮星六者辰星七者太白星。所言辰者。有十二種。一名彌沙二名毘利沙三名彌伽那四名羯迦吒迦五名線呵六名迦若七名兜邏八名毘梨支迦九名檀尼毘十名摩伽羅十一名鳩梨十二名彌那。我今令此諸曜辰等攝護國土城邑聚落養育衆生。汝等宜告令彼得知。梵王等言。如是。大德婆伽婆。唯然受教。

爾時婆婆世界主大梵天王釋提桓因護世四王及諸眷屬而白佛言。大德婆伽婆。若有世尊聲聞弟子不得畜養奴婢畜生園林田宅俗人資具及不交往。除四方僧物。起發精進三業相應常懷慚愧。獨住閑林集諸善法。我於彼時令宿曜辰正行於世遮惡衆生觸惱闕諍。兩國兵。仗。疾病飢饉非節風雨失時寒熱悉令休息。護佛法久住熾然。紹三寶種使不斷絕。三種精氣增長安住。亦使世尊聲聞弟子身口意業清淨相應發大勇猛。循法而住。

爾時佛告阿若憍陳如言。爲令我法得久住故。成熟衆生故。闍浮提中一切諸國。一名諸國。多名諸國。同名諸國。及不列名國。分布與彼天龍夜叉乃至迦吒富單那等令作護持及宿曜辰亦付諸國令作護持。乃至令三寶種不斷絕故。所有諸國多名同名。於彼諸國同名夜叉同名羅刹。有國無鬼神名有鬼神住。還付彼等令作護持。於闍浮提有餘鬼神不列名者亦使護持。憍陳如。一切鬼神皆悉發心護持養育。乃至隨我聲聞弟子三業相應常無聚積。循法而住。於一切時護持養育。憍陳如。汝等應當當不聚積住阿蘭若。三業相應背捨生死趣向涅槃成熟衆生。應如是學。

爾時世尊欲重明此義。而說偈言。
或熟衆生故 我問諸天王
云何昔天仙 配宿攝諸國
梵天答我言 過去天仙等
安置諸宿曜 護如法衆生

今付汝國土 應當加養育
亦付鬼神等 而令作護持
及彼宿曜辰 各令攝國土
護持養育故 熾然正法眼
護不畜田宅 清淨聲聞衆
遮諸惡衆生 及息諸濁惡
不絕三寶種 增長三精氣
汝告宿曜等 令彼作護持
我告諸聲聞 令住正法眼
應當捨憍慢 精勤住蘭若
背捨於生死 趣向於涅槃
樂住禪境界 成熟億衆生

大集經月藏分第十二建立塔寺品第十九
爾時婆婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等及諸眷屬。從座而起合掌向佛一心敬禮而作是言。佛說於此四天下中所有過去諸佛如來之所建立住持大塔牟尼諸仙所依住處。於現在世及未來世而常不空。佛爲菩薩摩訶薩等降大法雨皆悉充滿。初名衆仙所興。次名德積。次名金剛焰。次名香室。次名跋婆梨。次名賢城。次名須質多羅。次名水光。次名香薰。次名善建立。次名遮波羅。次名金燈。次名樂依。次名牟尼隣陀。次名金剛地。次名慈窟。次名那羅延窟。次名渠摩婆娑羅香。次名慧頂。次名大德窟。次名善現。次名青蔚茂窟。次名虛空子。次名牛頭栴檀室。次名難勝。此是過去諸佛建立住持大塔。常爲菩薩摩訶薩等之所加護。是於我等常所供養。世尊所有聲聞弟子。於現在世及未來世。復有幾

①法二法② ③婆二沙④ ⑤跋二跋⑥ ⑦跋二婆⑧ ⑨跋二婆⑩ ⑪跋二婆⑫ ⑬跋二婆⑭ ⑮跋二婆⑯ ⑰跋二婆⑱ ⑲跋二婆⑳ ㉑跋二婆㉒ ㉓跋二婆㉔ ㉕跋二婆㉖ ㉗跋二婆㉘ ㉙跋二婆㉚ ㉛跋二婆㉜ ㉝跋二婆㉞ ㉟跋二婆㊱ ㊲跋二婆㊳ ㊴跋二婆㊵ ㊶跋二婆㊷ ㊸跋二婆㊹ ㊺跋二婆㊻ ㊼跋二婆㊽ ㊾跋二婆㊿ ㊿跋二婆

所塔寺住處。今我等輩護持養育

爾時世尊憐愍微笑。從其面門放種種光。照曜諸方。即時於此四天下中。而有無量百千諸佛處處而現。東弗婆提八萬佛現。北鬱單越百千佛現。西瞿陀尼五萬佛現。諸海島國百千佛現。此閼浮提二百五十千佛處處而現。波羅奈國六十佛現。迦毘羅婆國二十佛現。摩伽陀國三十佛現。悉伽摩陀國二十佛現。拘薩羅國五十佛現。須羅陀國二十佛現。摩訶羅陀國三十佛現。乾陀羅國十佛而現。阿槃提國二十六佛現。般遮羅國二十五佛現。蘇摩國十二佛現。阿婆婆國十佛而現。摩偷羅國十佛而現。毘羅國十八佛現。婆羅國五十六佛現。奢耶國四十二佛現。優羅尼國二十三佛現。舒盧那婆多國二十五佛現。舒盧那國三十八佛現。摩尼藍婆國二十五佛現。波梨弗國五十五佛現。婆樓那跋提國四十八佛現。提跋那國二十九佛現。瞻波國二十五佛現。悉都那國三十六佛現。西地國七十佛現。富樓沙富羅國五十佛現。烏長國二十六佛現。枳薩羅國二十二佛現。金性國二十九佛現。摩兜羅國四十佛現。涑利迦國二十八佛現。般遮婆伽國五十八佛現。波斯國二十佛現。勅勤國四十佛現。尸利沙國三十二佛現。婆佉羅國五十八佛現。屈實國五十五佛現。婆羅舍國二十五佛現。佉羅婆羅國十二佛現。阿疎拘迦國二十。二佛現。陀羅陀國十五佛現。波盧那國二十佛現。弗離沙國十五佛現。迦沙國二十八佛現。遮拘迦

國二十佛現。提提國四十五佛現。沙勒國九十八佛現。于填國百八十佛現。龜茲國九十九佛現。婆樓迦國二十四佛現。奚周迦國十八佛現。憊尼國八十佛現。都善國二十九佛現。緊那羅國八十佛現。震旦國二百五十五佛現。羅羅國二十四佛現。吳地國五十佛現。新陀跋持國二十五佛現。

佛言。諸仁者。如是等佛。於此四天下國土城邑村落山林處處而現。我今神力之所加故。還有如是等數塔寺。於彼彼處。我諸聲聞現在未來三業相應。及與三種菩提相應。有學無學具足持戒多聞善行。度諸衆生於三有海。及諸施主爲我聲聞而造塔寺。亦復供給一切所須。及彼眷屬付囑汝等。勿令惡王非法惱亂。又復勿令他方。竊盜賊水火人非人等之所恐怖。亦勿令彼飢渴乏少。以乏少故於三善業不得相應。退捨禁戒善朋損滅。爾時復有諸梵天王。諸釋天王。諸龍王。諸夜叉王。諸阿修羅王。諸鳩槃荼王。皆與眷屬合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。已有一切如來塔寺及阿蘭若處。現在世尊聲聞弟子所有住處。及未來世利利婆羅門。毘舍。首陀。若在家人若出家人。爲於世尊聲聞弟子造塔寺處。隨有世尊聲聞弟子三業相應。及與三種菩提相應。有學無學住於持戒多聞善行。我等悉共守護於彼。令離一切諸難怖畏。諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及阿蘭若處。如有給施飲食衣服以具湯藥一切所須。如是施主我等亦當護持養育。若復世尊聲聞弟

子。之少晝夜所須衆具貧苦之者。我爲彼等作大施主。受其寄付護持養育除諸怖畏。佛時讚言善哉善哉。諸賢首。汝等一切於四天下應當如是。如今汝等受我教勅如說修行。我以汝等及諸眷屬付囑彌勒。

爾時世尊欲重明此義而說偈言

天王皆悉起 敬禮瞿曇仙
問諸塔寺數 說佛所依處
於此四天下 復有幾塔寺
聲聞所依者 我等共護持
兩足尊微笑 於此四天下
化作諸佛現 無量百千數
四方神力加 故現諸化佛
示佛諸聲聞 所立諸塔寺
爲住三乘道 是故而建立
樂三業相應 如是聲聞住
以諸聲聞寺 付囑於汝等
供養彼施主 亦當護養育
不令相違惱 勿使他得便
莫令有乏少 退捨於禁戒
天王及眷屬 稟受佛教勅
我等悉護彼 導師所建立
我等及眷屬 勤護諸塔寺
已作當作者 一切勤護持
知足諸比丘 住於無積聚
離欲慈悲心 我等當守護
大集經月藏分第十二法滅盡品第二十
爾時月藏菩薩摩訶薩復從座起。整理衣服偏袒右肩。合掌向於十方一切諸來菩薩摩

訶薩衆。口眼微笑。願觀月燈菩薩摩訶薩。而說偈言。

觀此希有慈悲士。今以此法甘露味。普告一切作是言。一切聲聞器非器。爲我剃頭著袈裟。休息諸惡。病疫如是三種精氣。增衆生不墮諸惡道。我從昔來未見聞。除佛更無餘衆生。諸佛慈悲。慧無量。導師滅後。佛正法。此土不善煩惱。山轉正梵輪。法眼住。此土極惡人與魔。彼等究竟滅煩惱。以是因緣得最勝。彼勤供養於三寶。斷除煩惱。牟尼尊。憐愍一切衆生。故爾時月燈菩薩摩訶薩。開月藏菩薩說是偈已。復說偈言。

我欲問佛無邊慧。如此佛月滅度後。云何賢聖復得集。云何示世安隱道。爾時一切諸衆大衆。向諸菩薩摩訶薩。讚言。

善哉善哉。

爾時月燈菩薩摩訶薩。從座而起。偏袒右肩。整理衣服。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。以偈問曰。

我今問佛無邊慧。以何因緣法眼滅。誰能破壞此法鼓。云何法眼得久住。爲以尸羅精進力。爲以何力法久住。云何法水得久流。我等精勤堅固行。大地精味常增長。枯涸衆生煩惱海。爾時佛申金色右臂。而說偈言。

汝等共諦聽。無常火所燒。譬如諸戲人。如是等衆生。猶如幻芭蕉。三界有爲法。諸法我自覺。我今大衆會。正法付天神。成於三界尊。顯現八正路。沙門刹利王。我今當不久。大智諸聲聞。亦隨我涅槃。

除方諸佛國。具大神通者。福德諸國王。限滿百年後。薄福衆生等。不樂於三乘。活命故出家。貪求諸名利。遠離於禪誦。晝則樂言訟。樂讀外雜典。復與女人通。爲求名利故。常爲他作使。往返俗人家。樂作諸田業。見諸善比丘。嫉妬復瞋罵。而作龜。積語於諸俗人邊。言此詐比丘。若有供養者。於彼不獲福。諸寺惡比丘。種種不善事。彼諸惡比丘。稱讚彼刹利。毘舍婆羅門。以是得供養。一切諸菩薩。復還向他方。大臣長者滅。佛法漸隱沒。於我法出家。亦不畏後世。多詐無羞恥。處處諂嫉妬。善捨諸善法。夜則多睡眠。捨離佛所說。嚴飾身衣服。但營世俗業。通致諸信命。販賣以自活。又復喜鬪諍。梵行多聞者。不容彼坐臥。誹謗及毀訾。稱揚不善業。是賊最惡人。多得惡名聞。亦莫信彼說。盜說梵行者。是以刹利瞋。難以外文頌。能令刹利喜。利喜亦如是。持戒被欺。欺。

利利婆羅門	嫌恨持戒者	利利輔相臣	在彼而安住	菩薩亦捨離	其國大可畏	羅刹鳩槃荼	及食其肉血	毘舍首陀等	及以諸村落	惡鬼遍充滿	觸惱諸刹利	男女等皆瞋	互共相鬪諍	布薩行檀絕	非時風雨起	乏少資生具	地味衆生味	一切皆損滅	互共相劫奪	惡比丘往返	飲食諸果藥	因此得供養	與彼令攝受	以之爲尊長	不喜禪戒者	爲財共鬪諍	打害惡比丘	繫閉於牢獄
嫌恨持戒故	嫌恨持戒者	利利輔相臣	在彼而安住	菩薩亦捨離	其國大可畏	羅刹鳩槃荼	及食其肉血	毘舍首陀等	及以諸村落	惡鬼遍充滿	觸惱諸刹利	男女等皆瞋	互共相鬪諍	布薩行檀絕	非時風雨起	乏少資生具	地味衆生味	一切皆損滅	互共相劫奪	惡比丘往返	飲食諸果藥	因此得供養	與彼令攝受	以之爲尊長	不喜禪戒者	爲財共鬪諍	打害惡比丘	繫閉於牢獄

以是諸天瞋	如是國土中	朋黨惡比丘	自壞己國土	墮在阿鼻獄	於是賢劫中	是旃陀羅王	聽讀檀尸法	是王多詐僞	苗稼不成熟	惡象暴	曜入非常宿	白虹妖星墮	焚燒諸聚落	剃頭著袈裟	一人出家者	唯除諸如來	彼旃陀羅王	毀壞三世佛	煩惱深重	諸天皆捨離	如是國土壞	三種精氣滅	白法善朋少	於彼濁惡世	所住阿蘭若	彼持我正法	鬼神敬信故	
迭共相告語	旃陀羅王治	毀破袈裟服	不久當敗亡	受苦極長遠	無脫地獄時	衆聖所厭賤	詭曲虛詐現	速滅己國土	亢旱及水潦	自他國兵起	大地普震動	時氣多疫癘	速壞國城邑	諸佛所加護	天人所供養	無有自在者	譴問惡比丘	二種淨法身	難得值諸佛	彼旃陀羅王	法眼當散滅	如是國土壞	毀滅天宮殿	黑法惡黨增	無有明智人	樂法安隱住	能令多衆信	遮障諸怖畏

增長三精氣	彼以禪定樂	是故以我法	遮障惡刹利	國王於持戒	破戒不親供	國王不惱彼	刹利淨持戒	毘舍婆羅門	正法得久住	汝等於此土	汝等若發心	乃至我法盡	以檀尸羅法	智者能成熟	於彼惡世時	遮障惡刹利	慈心常相應	彼二說正法	比丘不護戒	汝諸刹利王	俗人作諸惡	軟語向彼二	莫以能禪語	以是國不壞	正法得久住	多有說法者	休息世間惡	涅槃門得開
熾然我正法	充滿天宮殿	付諸鬼神王	莫惱我聲聞	親近常供養	捨離各隨住	持戒及毀禁	彼此皆信敬	不惱諸天神	白法常增長	隨意而安住	此土常安住	莫向諸餘國	令多衆歸信	彼非是希有	熾然我正法	此事爲希有	莫打我聲聞	能救地獄苦	國王莫譴罰	莫共沙門鬪	速趣於地獄	遮除諸惡業	亦莫打治罰	增長三精氣	佛法久熾然	能閉三惡趣	增益諸天衆	無漏者則入

●尸二尼●●●●●白虹二日虹●●●疫癘二病疫●●●清二劑●●●我二戒●●●閉二閤●

菩薩得增長	能以於六度	是故諸智者	當住於此土	盲冥失道者	衆生以六度	汝等則成供	速證菩提果	大衆皆默然	彌勒爲上首	合掌而白佛	我不詣餘方	盡我精進力	隨於彼時中	欲有留難時	法欲滅盡時	時世尊告彼白智童眞菩薩摩訶薩	觀此諸菩薩	無量阿僧祇	種種善根寶	慈悲方便力	於此無有一	賢劫諸菩薩	於我滅度後	所有出家者	遠離功德智	捨道學世業	愚癡與俗交
猶如明分月	充滿諸佛法	所來諸菩薩	熾然我正法	當與正法眼	成熟於菩提	三世諸如來	淨國作導師	唯有賢劫衆	一切皆悉起	咸作如是言	護持佛正法	成熟大菩提	應機而說法	我等不能遮	我亦不能遮	童眞菩薩摩訶薩	勇猛執智炬	他方佛土來	歸依諸佛海	於佛法不動	能持我法者	堪能持我法	佛法欲滅時	而無有慚恥	懈怠不精進	不樂持禁戒	多言復無義

貪取佛僧物	如是比丘等	疑惑多貪財	見住蘭若者	不樂讀誦經	如是等沙門	堅著於惡事	沙門及俗人	噉食佛僧物	無有慈愍心	以是天不雨	飢饉遍世間	乏少於飲食	造十不善業	法味不純厚	迭共作龜想	不孝於父母	多修世俗行	貪染於邪法	貪求無厭故	如是諸國王	沙門婆羅門	樂鬪憎持戒	南方邊夷國	百千諸軍衆	西方邊夷國	亦將百千軍	北方邊夷王	士將諸營從
染著五欲樂	資生與俗同	邪姪怒嫉妬	說其諸過惡	嗜睡多喜鬪	厭賤禪蘭若	自高輕蔑他	慳貪不捨施	多遭種種病	少力惡喜鬪	潤澤悉枯涸	果實無滋味	曠淨相侵奪	少福無供養	行法心亦薄	殺害無慈愍	亦不供養長	疑惑復嫉妬	非法無厭足	是以久流轉	及以輔相臣	毘舍首陀羅	互共相謗毀	王名波羅帝	士將共圍繞	有王名百祀	前後共圍繞	名善意釋迦	圍繞亦百千

東方談彌國	王名爲大軍
眷屬百千衆	圍繞而侍衛
大軍王有子	名之爲難看
生時身著鎧	把刀血塗身
大力身堅固	而從母胎生
是時長者等	大臣五百人
同時俱生子	身亦著鎧甲
執刀血塗身	皆從母胎生
是日於其國	天龍降血雨
五百長者子	難看同處養
難看年七歲	父王授其位
邊夷三惡王	又至北天竺
破國殺害人	怨讐妬女色
積財以火燒	瞋怒向中國
邊夷王等來	毀破佛塔寺
殺害諸衆僧	劫奪佛僧物
病瘦諸比丘	不能走逃避
少壯強力者	散走於諸方
諸餘比丘等	少年初出家
未善學戒者	威儀法不具
處處走逃避	隨至被欺欺
毀辱而打罵	恒受諸苦惱
彼三邊夷王	及與諸軍衆
漸詣拘談彌	十二年中聞
三王及眷屬	難看王殺盡
統領閭浮提	而作一蓋王
於後大悔恨	我獲無量罪
頗有明比丘	當於我懺悔
說言有三藏	父名爲火施

種姓常清淨	是大婆羅門	子名失師迦	高才智勇博	釋子中大名	今住波梨國	時王即遣使	請彼三藏來	為王演正法	令王生敬信	我於十二年	戰鬪大作罪	三王及眷屬	軍衆我殺盡	我亦十二年	具設般遮會	普告閻浮提	釋子皆來集	所有諸比丘	住在閻浮提	願各悉來此	受我等供養	比丘等悉集	跋闍般遮會	在路有餓死	或病在道傍	中有遭水毒	或值賊虎傷	或復墜山澗	比丘死無數	餘殘到跋闍	威儀法則壞	百千皆來集	設大般遮會	初起般遮日	大雲皆悉起	普遍閻浮提	降澍於大雨	時王甚歡喜	此是衆僧力	比丘既集已	互共相借問	頗見我和上	及問阿闍梨	知識諸等侶	同學何處去	我今得來此	彼或道路亡	高聲大悲哭	相戀而啼啼	失師三藏起	少時靜默住	比丘大啼哭	惻悵不自抑	王見彼啼哭	曉諭亦不止	時王自思惟	此有羅漢不
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

天神夜告王	善財長者子	是大阿羅漢	三明解脫具	今於此大月	由此布薩故	中有一三藏	于時諸天衆	今是最後集	法幢當摧折	法山欲崩頽	八種功德水	比丘衆聲亂	高聲言寂靜	所有諸釋子	我於此衆中	學戒猶不淨	若有一比丘	威儀無缺者	若於毘尼戒	於此大衆前	爲學戒律者	羅漢洩羅多	依如經中說	決定無有疑	如佛之所說	三藏有弟子	憚惡即瞋罵	經中未見汝	還於波梨弗	名曰洩羅多	恒在香山中	而來安住此	十五日布薩	百千衆集會	復有阿羅漢	皆來聽布薩	當作無上護	法炬當散滅	法海當枯竭	最後當亦竭	三藏于時起	諦聽戒律儀	一切皆來集	多聞到彼岸	何況於餘人	能持此禁戒	今當爲布薩	威儀無缺犯	有者今當現	今當作布薩	即起師子吼	我學戒清淨	布薩我當聽	禁戒我善學	名曰耆伽多	詣彼洩羅多	是學戒律者
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

大德如是說	云何故違反	毘伽瞋極盛	兩手執大棒	打殺阿羅漢	淨戒可敬者	諸善比丘等	大罵而啼啼	各各相瞋怒	毀破身衣服	時有大夜叉	名目佉檀提	於佛深生信	敬重佛正法	即以金剛杵	殺害彼耆伽	由殺阿羅漢	無著洩羅多	復有惡比丘	名曰鷄多羅	兩手亦執棒	復殺彼三藏	比丘皆悉起	各各共相殺	百千諸比丘	存活者無幾	是時須臾頃	大地普震動	於其虛空中	出大惡音聲	四方起大惡	火燄數百千	火燄大可畏	慧星及妖星	現住在空中	千億諸天神	四方而流墮	釋迦所集法	皆作如是言	色界諸天子	今日當隱沒	正法隱沒已	一切欲界天	見佛諸夜叉	大聲悲啼哭	從今於世間	墮地而宛轉	律儀木叉戒	更無有佛法	闍闍遍世間	無救無歸趣	諸人等不久	無異於摩鹿	法幢當摧折	法鼓聲亦絕	甘露門閉塞	法師亦喪亡
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①性二性② ③二二④ ⑤和二和⑥ ⑦二二⑧* ⑨二二⑩* ⑪王二主⑫ ⑬二二⑭ ⑮二二⑯* ⑰二二⑱*
 橫⑳ ㉑中二直㉒ ㉓究二廣㉔* ㉕法師亦喪亡二法炬當散滅

法炬當散滅 正法橋破壞 法水止不流 法山欲崩頽
 住林阿蘭若 于時大怖畏 有諸魔眷屬 歌舞皆歡喜
 釋迦所說法 隱沒是其宜 難看王既知 從初至後夜
 見諸比丘屍 良久乃得穌 見殺阿羅漢 無量比丘死
 收拾阿羅漢 及諸比丘夷 餘殘在比丘 備饌衆美味
 復拾千萬寶 以此衆寶物 一一諸比丘 師等在此住
 爲我說正法 一切皆默然 其王三勸請 亦皆默然住
 王白諸比丘 可不知法耶 法輪更不轉 法足不復行
 法河永枯竭 法海當復竭 所有諸天子 悲嘯而自撲
 邪見諸惡黨 踊躍弄衣服 趣彼甘露者 我法得熾盛
 正法隱沒已 出城往詣彼 墮地即悶絕 而復更悲啼
 三藏失師迦 我亦不久活 別取三藏屍 種種而閤維
 召喚集一處 種種而供養 一寶直百千 擬造五百寺
 各施百千物 我等當養育 我當至心聽 無有說法者
 白諸比丘已 一切無說者 可不知法耶

語已袈裟白 從床皆墮落 咸皆稱佛言 鬚髮爪皆長
 當時虛空中 一切皆遍動 城壁碎落下 樹林根枝葉
 唯除淨居天 七味三精氣 解脫諸善論 所生花果味
 諸有井泉池 土地悉鹹鹵 諸山皆焦然 苗稼皆枯死
 生者皆死盡 雨土皆昏闇 四方皆亢旱 十不善業道
 衆生於父母 衆生及壽命 遠離人天樂 如是不善業
 毀壞我正法 諸天善神王 乘此濁惡國 先佛不作者
 棄捨身壽命 爲增三精氣 染色不復現 宛轉在於地
 佛法寶隱沒 諸法亦忘失 大聲震於地 猶如水上輪
 屋宇悉圯圻 花葉果藥盡 欲界一切處 損滅無有餘
 當時一切盡 希少亦不美 一切盡枯涸 剖裂成丘澗
 天龍不降雨 甘蔗劫貝藥 餘草更不生 日月不現明
 數現諸惡瑞 貪瞋癡倍增 視之如塵鹿 色力威樂滅
 皆悉墮惡道 惡王惡比丘 損滅天人道 悲愍衆生者
 皆悉向餘方 我今爲衆生 爲增三精氣

悲愍衆生故 令我法海滿 過去諸如來 彼於七日後
 今我涅槃後 住在於世間 精進諸菩薩 行者速能入
 像法住於世 剃頭著袈裟 天人所供養 如是供養彼
 若有爲我法 身著袈裟衣 假使破禁戒 若有撻打彼
 若有罵辱彼 是人心欲滅 故爲器非器 爲衆得安樂
 我昔行苦行 捨已自身樂 我昔捨身命 我昔爲貧衆
 亦爲貧衆生 我昔爲善提 寶象馬車乘 我昔供諸佛
 父母諸師長 爲聞菩提故 捨壽第三分 洗浴諸天人
 依壽而滅度 正法皆隱沒 正法五百年 衆生煩惱盡
 得滿於六度 無漏安隱城 限滿一千年 持戒及毀禁
 常令無所乏 則爲供養我 歸依而剃頭 說彼是我子
 悉住不退地 則爲打我身 則爲毀辱我 正法大明燈
 捨壽第三分 饒益諸天人 爲諸衆生故 令法久熾然
 爲諸病人故 令法久熾然 令法久熾然 令法久熾然
 緣覺及聲聞 令法久熾然 無量阿僧祇

①法炬當散滅 ②法水止不流 ③法山欲崩頽 ④住林阿蘭若 ⑤于時大怖畏 ⑥有諸魔眷屬 ⑦歌舞皆歡喜 ⑧釋迦所說法 ⑨隱沒是其宜 ⑩難看王既知 ⑪從初至後夜 ⑫見諸比丘屍 ⑬良久乃得穌 ⑭見殺阿羅漢 ⑮無量比丘死 ⑯收拾阿羅漢 ⑰及諸比丘夷 ⑱餘殘在比丘 ⑲備饌衆美味 ⑳復拾千萬寶 ㉑以此衆寶物 ㉒一一諸比丘 ㉓師等在此住 ㉔爲我說正法 ㉕一切皆默然 ㉖其王三勸請 ㉗亦皆默然住 ㉘王白諸比丘 ㉙可不知法耶 ㉚法輪更不轉 ㉛法足不復行 ㉜法河永枯竭 ㉝法海當復竭 ㉞所有諸天子 ㉟悲嘯而自撲 ㊱邪見諸惡黨 ㊲踊躍弄衣服 ㊳趣彼甘露者 ㊴我法得熾盛 ㊵正法隱沒已 ㊶出城往詣彼 ㊷墮地即悶絕 ㊸而復更悲啼 ㊹三藏失師迦 ㊺我亦不久活 ㊻別取三藏屍 ㊼種種而閤維 ㊽召喚集一處 ㊾種種而供養 ㊿一寶直百千 擬造五百寺 各施百千物 我等當養育 我當至心聽 無有說法者 白諸比丘已 一切無說者 可不知法耶

菩薩復作是念。我今棄捨一切色想。已得無言三昧。非諸聲聞辟支佛地。於彼地界亦無所得。水界火界風界虛空界識界亦無所得。不行陰界入。非前際非後際。非此世非他世。非善業報非惡業報。非生非滅。非有煩惱非離煩惱。無有所得。菩薩如是住寂滅住。彼若欲得於無量劫於此一切法無語言空三昧。若住若加。菩薩如是自智加持三昧力故。便能於此一切法無語言空三昧。無量劫住。亦能滿足六波羅蜜。為成就衆生因緣故。清淨智。如是地藏菩薩摩訶薩於此一切法無語言空三昧。到自在彼岸。是菩薩若欲入此三昧時。以福德智慧力。為成就衆生故。先作是願。乃至我未出三昧已來。於此時中欲令此國土境界及四天下。此佛世界一切衆生諸有所須資生之具。隨其相貌隨其多少隨其所樂。所謂飲食衣服臥具瓔珞莊嚴之具。園林屋宅形色狀貌。服飾身分。可愛色聲香味觸等。欲見如是等事。是時菩薩便入此三昧。菩薩入此三昧已。隨其時節。於此佛世界四下一切衆生。如上所說所須之具便得充足。或復作是念。隨我住定時節遠近。隨諸衆生多少分齊。欲除衆生身心之病。謂風黃。癰等分之病。或人非人所作。如是欲滅貪瞋癡等煩惱諸病。及滅十不善業。令住十善業道中。便即入此三昧。彼菩薩摩訶薩隨其住定時節久近。隨其所為多少衆生。如上所說身心病苦悉皆除滅。又菩薩復作是願。隨我住定時節已來。欲滅地獄種種諸苦。畜生之

中互相殘食等苦。閻魔羅界飢渴等苦。及寒熱苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。隨願分齊。令諸衆生離一切苦惱及不善法。成就一切善法。令諸衆生慈心相向。生利益心。不動心。無怨心。無諍心。無鬪訟心。哀愍心。乃至禪正受善住心。不迷惑心。及滅衆生愚惑之心。又滅衆生常見斷見及諸見聚。於三寶所恭敬供養生希有心。令諸衆生離四顛倒住。四不顛倒。於四聖諦及第一義諦。心善安住。如是菩薩福德智慧善巧方便力之所加持。菩薩爾時為化衆生因緣故欲入三昧。乃至未出三昧已來。令此國土及閻浮提四天下。乃至此一佛刹所有衆生。隨其分齊安樂之事。如上所說欲令獲得。然後入於無語言一切法空三昧。彼菩薩摩訶薩入此三昧時間。乃至佛刹。隨所要期衆生分齊。彼菩薩以福德智慧三昧力故。隨住定時。如上所說種種資生及諸樂具。乃至未出定來。令諸衆生悉皆獲得。彼菩薩入此定時。無有身苦心苦亦無飢渴。火不能燒水不能漂。乃至劫火所不能害。及以劫水亦不能爛。不為風災之所散壞。又復不為疫病飢饉刀兵等劫盡其命根。欲取滅度隨意自在。又人非人毒風暴熱不能侵惱。又被菩薩在定未起隨其所念。欲令無量佛刹入一微塵。又復十方國土一切諸佛及大菩薩聲聞眷屬。於一爪甲悉能得見。令無遺餘。又令一切衆生入一毛孔。而彼衆生於自境界悉見如故。又十方世界無量佛刹所有諸風。菩薩悉令入一毛端。隨風境界

遊行虛空。廣狹去來無諸障礙。於彼毛端亦無增減如本不異。又十方一切諸佛世界所有水界。菩薩能令入一豆粒。隨水廣狹流注往來亦無障礙。於彼豆粒而無增減。又被菩薩不復處胎。除自願力。不生惡趣。不受女形。不生下劣。諸根具足終不減。身口意行無有過失。亦不生於無佛世界。除自願力為化衆生。是菩薩常不遠離見佛聞法供侍衆僧。亦不遠離福德智慧無畏方便教化衆生。乃至入於無上涅槃。如是清淨智。彼菩薩摩訶薩被於如是大堅固鎧。最初修習禪波羅蜜本業。能過欲界了知禪分。斷除五支成就五支。乃至遊戲於四神足。善能往詣一切佛刹。返疾如電。供養一切諸佛聽聞正法。乾竭衆生所有三道。所謂煩惱道業道苦道。如是清淨智。菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已。便能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說是禪波羅蜜本業時。於彼衆中。五萬衆生曾於過去修行此法。是故今得無生法忍。八萬四千菩薩得首楞嚴三昧。九萬九千菩薩得滿足禪波羅蜜。無量無邊衆生發未曾發無上菩提心。發是心已住不退轉地。

●大集經須彌藏分第十五滅非時風雨品第三
於時地藏菩薩摩訶薩告功德天言。清淨智。汝今當觀此四天下端嚴殊妙。一切菩薩所應供養憶念守護。於其長夜應當恭敬。今釋迦牟尼佛集一切菩薩摩訶薩故。顯示一切

●行二得◎◎ ①二支◎◎◎ ②張一飲◎◎ ③瓜二瓜◎◎ 又◎◎ ④張一氣◎◎◎ ⑤地之次行十 (大方等大集經第十五分須彌藏中菩薩經波羅蜜本業品)◎◎◎ (大集經須彌藏中菩薩經波羅蜜本業品)◎◎ (大集經須彌藏分第十五)一◎◎ (大集)十六◎◎ (經)一◎◎◎ ⑥十五二十六◎◎◎

菩提道行不退轉輪。究竟善巧方便佛灌頂地。乃至汝行檀波羅蜜。滿足最上不退轉行。若汝於如是最上福田。以諸飲食而修供養。以此精勤速能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。則能究竟安住一切種智。時功德天作如是言。如是如是。如仁者所說。唯願聽我說。本因緣。我念往昔過無量劫。我共釋迦牟尼佛修菩薩行同發誓願。汝若能得成無上道時。願我於彼四天下中到功德處。得功德處已。於一切衆生中。隨其所須衣食之具悉皆給與。仁者善聽。於過去世過無量劫。彼時有佛。號因陀羅幢相王如來。應供正遍知。明行足善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。出現於世。人壽千歲。彼時有優婆塞名光無垢德。聰慧調柔多聞無畏。爲四衆說法。衆所歸伏多有眷屬。彼有長子名無垢德。即以偈頌問其父曰

父今何故 *勤心不下 捨其事業
及自身命 爲護衆生 勇猛增勤
何故此身 不取減度
爾時光無垢德。復以偈頌而報子言
吾見世苦 極迷衆生 生老病死
之所逼迫 煩惱火熾 沈沈惡道
故我勇猛 欲滅彼火 又智減少
不見未來 墮生死河 極重惡處
對於惡道 迷失正路 爲救度彼
故我修行 又不能成 布施調攝
而常遠離 人天安樂 於善知識
常相乖背 願示衆生 出世要路

煩惱獄中 常係衆生 無有眼目
復無救者 執著惡見 噉食血肉
爲除彼故 故我修行 我於衆生
如是悲念 爲一一人 住阿鼻獄
具受種種 尤劇苦惱 如爲一人
衆多亦然 我不樂求 聲聞智慧
及緣覺智 亦不願求 唯求無上
最勝智慧 子今當知 我行勝道
乃至無量 恒河沙數 苦惱衆生
未脫苦來 爲欲度彼 諸衆生故
我終不取 菩提正覺 汝今當知
亦應如是 於諸衆生 常應起悲
應常勇猛 修行善法 以此迴向
無上聖道 煩惱火中 救脫衆生
汝應勇猛 何極苦惱 應當修行
布施調柔 得成佛道 無有疑也
若我得成 無上菩提 汝於衆生
給施飲食 我時授汝 勝菩提記
汝當安住 堅固誓願

爾時功德天語地藏菩薩摩訶薩言。善男子。我於爾時於因陀羅幢相王佛所。作如是願。乃至我住世間隨其久近。種種精勤難行苦行。布施調伏。禁攝放逸。及諸禪定。贊助衆事多聞捨行。皆悉修習。所有種種難捨能捨。如是我父。於當來世人壽百歲煩惱怨靜穢濁迷惑惡世界中。成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼國中現爲功德主。於釋迦牟尼佛境界衆生及其眷屬。得施無上衣服飲食資身之具。卽於釋迦牟尼佛前。得受阿耨多羅三

藐三菩提記。若彼土衆生暴惡龜。實無慈愍心。亦無反復惡行惡心。成就如是種種諸惡。風雨不時或復旱潦。寒熱不調作諸災變。衆生所有諸華果實。五穀藥草及諸美味。悉皆殄滅奪其精氣。衆生資產皆悉耗而作閻冥。願我爾時於彼衆生福德加被。智慧威力。悉令遮止生其信心。又令衆生資生不乏。不令行惡。增長善法。佛所應度受化衆生。紹三寶性使不斷絕。勢力增盛又令我得依報自在。教化衆生令得阿耨多羅三藐三菩提。於今佛前所發誓願。於未來世得滿足者。唯願印可賜言善哉。爾時因陀羅幢相王佛卽便印可讚言善哉善哉善男子。如汝所願必得滿足。又善男子。我當施汝作世水宅心陀羅尼。汝以此陀羅尼心能成就衆多衆生。又令無量衆生豐足資生果報無乏。又能度於煩惱暴流。卽說呪曰

多耶他 閉藍婆 摩訶閉藍婆 阿奴。呵
閉藍婆 婆闍藍婆 郁伽閉藍婆 夜叉毘
梨閉藍婆 那伽毘梨閉藍婆 優羅伽毘梨閉
藍婆 阿薩帝鼻梨閉藍婆 阿輸婆比。梨
閉藍婆 摩曉比 梨閉藍婆 曼廚迦比梨
閉藍婆 佉目羅比梨閉藍婆 崩起比梨閉
藍婆 阿摩比梨閉藍婆 蘇脂目佉閉藍婆 婆
摩離婆摩離 閉藍婆摩離比 閉迦。茶鉢多
羅布疏波。頭藍婆素叉梨牛婆索 達摩
耶若。比利使致撻薩藍婆 伽苦步。上
羅婆。窮。去 婆離窮頻頭窮 婆
羅闍比 婆婆呵

①度二波②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①去二②去三③去四④去五⑤去六⑥去七⑦去八⑧去九⑨去十⑩去十一⑪去十二⑫去十三⑬去十四⑭去十五⑮去十六⑯去十七⑰去十八⑱去十九⑲去二十⑳去二十一㉑去二十二㉒去二十三㉓去二十四㉔去二十五㉕去二十六㉖去二十七㉗去二十八㉘去二十九㉙去三十㉚去三十一㉛去三十二㉜去三十三㉝去三十四㉞去三十五㉟去三十六㊱去三十七㊲去三十八㊳去三十九㊴去四十㊵去四十一㊶去四十二㊷去四十三㊸去四十四㊹去四十五㊺去四十六㊻去四十七㊼去四十八㊽去四十九㊾去五十
(雙)① ②去十(雙)③ ④(去)一⑤

是陀羅尼句。若爲他人及自己身。稱其名號。爲誦此陀羅尼。一切怖畏。一切殃禍。悉皆消滅。善男子。此作世水宅心陀羅尼。汝若以此心陀羅尼。便能成就衆多衆生。汝善男子。我昔於彼因陀羅幢相王佛所。受持此作世水宅心陀羅尼。於彼佛所種種供養。持戒多聞。布施精勤。從是以來。復於十千佛所。增進如是願行。以此善根。今於賢劫中得大功德處。今猶不堪成此大業。何以故。從昔以來無量惡龍及夜叉羅刹。阿修羅鳩槃荼。餓鬼毘舍遮等。出生世間。於諸衆生毒惡因暴。無信無悲。無慈。惡心行於惡法。非時風雨旱潦災雹。寒熱不調。種種返逆。自軍他軍。怨憎鬭誶。熱風暴起。不顧來世。是諸衆生於彼過去諸佛之所加持。作世水宅心陀羅尼。不生信樂。彼惡衆生不信樂故。於諸種子芽莖枝葉花果美味五穀藥草及諸資生。破壞毀壞奪其精氣。於諸地味。放毒氣吹。以是毒氣令其地味雜毒澁惡難病。無膩臭穢無味。令此大地作如是等。由是因緣衆生不樂。若依地味衆生食此種子芽莖枝葉華果諸味五穀藥草資身之具者。便生惡心剛。獷毒惡。於諸衆生無悲。惡心不顧後世。爲諸病所逼身色龜惡。種種煩惱諸苦所害。具足惡見住邪歸依。於三寶所不生信樂。尊重恭敬希有之心。乃至禽獸亦復執於種種惡見。迷失本道。詭曲無信。但有口言。彼諸衆生於三寶中身心意達失。應。辯才大德諸比丘所常生。遠離不能親近。

罵毀謗輕弄惱亂稱揚其過。遠離慚愧離十善道。心不愛樂一切善行。起遠離心。爾時衆生遠離福智。壽命短促趣向惡道。是故我今於彼衆生。不能令其豐足所須。亦復不能成熟衆生。汝於今者是大丈夫。於正法中而得自在智慧善巧。又汝已度一切三昧陀羅尼忍。善能觀察智慧彼岸。慈悲莊嚴通智彼岸。汝悉已度。又汝於彼諸菩薩中爲最勝顯。已能成就一切衆生。汝今爲我應當於此四天下中起悲愍心自智觀察。云何能令此四天下諸惡毒龍。夜叉。羅刹。阿修羅。鳩槃荼。餓鬼。毘舍遮。迦吒富單那等。一切惡鬼皆悉降伏。風雨順時。水旱調適。秋實豐茂。寒溫和平。以是因緣令諸地味增長。勢力氣味香美。食用無患。增益念力。色貌充潤。甚可愛樂。稱意之事皆出於世。依此大地諸衆生等。食用無過增長念力如上所說。

爾時地藏菩薩告功德天言。清淨智。我今能令此佛刹土所有四大普遍無餘。悉能令變爲天飲食。使諸衆生於百千劫食不能盡。何有以故。但此衆生薄福德故所不能食。於此勝報非其應器。清淨智。我又能令此娑婆佛刹變爲天宮及天臥具。莊嚴衣服香華果樹。種種音聲衆妙伎樂。衆寶莊嚴悉能爲作。此諸衆生遠離福德。又非其器不堪受用。唯除如來應正遍知。十住菩薩及住首楞嚴三昧得自在者乃能受用。清淨智。又我能令一切衆生置第四禪。令無有餘。豈可不能降伏。龍。富單那等。又我不應佛未聽許而現神變。譬如

轉輸聖王主兵藏臣。不奉王教而發四兵無有是處。如是菩薩悉是佛子。從佛心生。從佛口生。從法化生。是故一切諸菩薩等。無有請如來而現神變。清淨智。復有陀羅尼輪名水風摩尼宮集一切呪術章句。建立一切三世諸佛三寶之性。清淨智。汝今可問如來水風摩尼宮大陀羅尼輪集一切呪術章句。若佛說者我亦隨喜。汝等若能受持此陀羅尼者。一切所願皆悉滿足。爾時大功德天女與大辯天女。大堅固天女。作光大天女。可意天女。安隱天女。多摩羅堅固天女。明星主天女。奢摩天女。頗梨天女。如是等上首天女。八萬四千那由他天。百千衆前後圍遶。從座而起合掌向佛。時功德天女卽於佛前而說偈言。

能滅極惡濁煩惱
我等渴仰陀羅尼
牟尼說寂無穢濁
令修羅等得淨心
能除寒熱暴風雨
④令食穀藥⑤果味等
滅除毒害諸惡見
或奪精氣多煩惱
此諸天等於牟尼
顯示趣向菩提道
大衆雲集果願滿
云何降伏諸惡龍
爾時佛告功德天言。清淨智。此大陀羅尼諸
佛如來時乃說之。如來今於大衆會前而自
離垢無垢清淨行
⑥唯願演說總持輪
三寶熾然最勝句
增長地味無毒惡
願說守護誓精氣
強記除患修善行
歸信最勝無上法
云何教化此衆生
希求最上甚深妙
令諸衆生入大乘
十方菩薩讚佛德
雨澤調適苗稼茂

要誓。此水風摩尼宮陀羅尼輪。一切十方三世諸佛之所加持。今當顯示。一切十方諸來菩薩得聞此者。彼諸菩薩能住十方無佛國土五濁世中。能顯示此水風摩尼宮陀羅尼輪。以此陀羅尼力故。其國所有非時風熱寒溫旱潦悉皆除滅。由此陀羅尼故。令彼毒惡無慈惡衆生不願來世。謂天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等乃至禽獸得信樂心柔和軟善。念力善巧樂求正法。護持正法紹三寶種。以此陀羅尼力故。彼佛刹土所有衆生。增長壽命。增長身色。增長五穀。增長資生。增長安樂。增長無患。增長名譽。增長持戒。增長多聞。增長布施。增長慈悲。增長智慧。增長方便。增長三昧。增長陀羅尼。增長地觀。增長樂出世。增長化衆生。增長入大乘。增長勝願。增長地地轉入。增長觀察陰界入。增長慚愧。增長攝功德莊嚴佛土。增長六波羅蜜行。增長一切十方諸佛常所護念。增長值遇佛一切菩薩善友。增長遊戲神足。增長壞一切煩惱不令增長。增長神通。度於彼岸。不令退減一切善法乃至無上涅槃。卽說呪曰

多地他 蘇婆羅 婆羅底 那耶婆羅底
●_聖 沙吒婆羅底 阿那婆羅底 奢婆多
● 喝囉婆羅底 奢囉拏婆羅底 鳩牟尼婆
底 珊支囉婆羅 底●_聖 陀婆羅婆羅
底 婆羅婆羅底 婆羅鉢利訶利 婆羅婆
羅多_上 鉢利訶利 那耶鉢利訶利 婢毘迦

(長)一① ②度二渡③④⑤ ⑥武二⑦經下周 ⑧聖二制⑨⑩ ⑪城一邑⑫⑬ ⑭(渡)一⑮ ⑯助一⑰ ⑱貨二信⑲⑳ ㉑妻二接
 ㉒⑳ ㉓能一⑴ ㉔貨二信⑵⑶ ㉕(渡)一⑶⑷* ㉖渡一吹⑶⑷ ㉗群二集⑸⑹ ㉘法二共⑺ ㉙舉二征⑺ ㉚(呼
 呼反)一⑺ ㉛舉二度⑻ ㉜妻二法⑼⑽ ㉝法二舉⑼ ㉞貨二信⑺ ㉟(此)一⑺ ㊱藥二榮⑺⑻

子。汝今能爲一切衆生如大妙藥。何以故。汝身即是微妙大藥。汝於此四天下。一切衆生中衆生之藥。能滅一切衆生苦惱。能施一切衆生樂具。成就大悲。汝能顯示。如是甚深摩訶大陀羅尼力故。令此衆生地味精氣種子芽莖枝葉華果諸味五穀藥草而不衰損無毒增長。具足成就衆生食者。令彼衆生穢濁斷淨悉皆消滅堪修善行。此四天下非時風熱寒溫旱潦皆悉消除。日月星宿晝夜月半月。盡時節年歲變怪。爲滅此故說此磨訶大陀羅尼。以此陀羅尼力故。令我三寶。種及以法眼得久住世。使此愚闇薄福我慢所壞者不修善根。惡利利及諸宰相。於我如是百千萬億阿僧祇劫精勤苦行所集之法。不滅不壞。比丘比丘尼優婆塞優婆夷無有惱亂。以無惱故諸天不忿。天不忿故。一切衆生悉皆獲得如上樂具。

大集經卷第五十七

大方等大集經卷第五十八

高齊。天竺三藏那連提耶。舍譯
須彌藏分第十五陀羅尼品第四

爾時世尊告功德天言。清淨智。我於往昔與汝二人。於因陀羅幢相王佛所同發誓願。我今與汝得願滿足。我今已得阿耨多羅三藐三菩提。汝亦住於功德之處。功德天言如是如是。大德婆伽婆。如是。如是。大德修伽陀。

我與世尊所願已滿。我與世尊善欲已滿。我共世尊昔於因陀羅幢相王佛所同發誓願。今願悉滿。心意滿足。是故如來出現於世。我今得住功德之處。我今雖復得功德處。猶故未能滿昔本願成熱衆生。何以故。此處多有象龍馬龍蛇龍魚龍蝦蟆龍。彼於此界諸衆生中起於惡行。雖說甚深作光陀羅尼。猶故未測此諸惡龍。彼龍常起非時寒熱惡雲暴雨旱潦不調傷害衆生及以五穀芽莖枝葉華果藥草。大德世尊。今此世界四天下中。諸龍大龍及龍眷屬男龍女龍龍男龍女。所有龍趣生者。彼一切皆已來集。又十方世界一切佛刹。諸大菩薩摩訶薩皆來集會。及一切天夜叉羅刹乾闥婆緊那羅鳩槃荼餓鬼鬼舍遮雷單那迦吒富單那等一切來集。又復世尊。聲聞弟子人非人等。亦悉來集在大集會。爲聽法故住於佛前。一切衆生依四食活。大德婆伽婆。今正是時。唯願除此諸惡毒龍災害方便。於如來所無有信心。其心常與惡法相應。惱亂衆生損壞衆生。資生之具毒惡龜鼈。於諸衆生無悲愍心不見後世。莫令於我所化衆生爲作障礙。是故世尊。於彼衆生應起大悲滅彼諸惡。

爾時世尊告須彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善男子。汝於往昔於燈佛所。爲化諸龍發大勇猛弘誓大願。汝須彌藏。有四生龍大龍毒惡。過去未來現在所有氣毒龍見毒龍。觸毒龍毒貪毒瞋毒癡毒龍等。此諸惡龍。今當云何如法除彼所有惡業。令諸衆生所有種種資生之具無所損滅。於三寶中信樂愛敬。深信後世離於惡業。爾時須彌藏龍仙菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我當入彼毒龍宮中結加趺坐入龍鬚申三昧。以此三昧力故。令彼惡龍貪瞋傲慢皆悉消滅。柔和調伏其心寂靜深信後世。於一切衆生所慈悲憐愍起救濟心。令彼毒龍心生敬信。亦不惱亂一切衆生。安置救濟衆生心地。又世間所有風雨旱潦。有雲大雲寒熱所害。彼諸衆生當稱我名合十指掌作如是言。大慈悲者。念我。念我能化伏龍。須彌藏菩薩種種方便智慧勇猛修行無上菩提道者。唯願救我除滅我苦。作是言已卽說呪曰。薩耽婆步闍 毘梨茶步闍 輪拒盧梨茶步闍 迷盧闍婆 伽除婆步闍 炎阿泥婆步闍 蘇摩羅阿跋多步闍 薩波呵 此陀羅尼呪句擁護某甲 莎波呵 大德婆伽婆。若有衆生爲諸毒龍之所惱亂。當稱我名并誦此陀羅尼。能滅此龍貪瞋慢妬毒惡之心。我以清淨天耳過於人耳而得聞之。我得聞已。若四生龍大龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。不能令彼生敬信心。猶作如是。非時風雨寒熱旱潦災雲惡等。若不滅者。又我不與一切衆生安樂因緣滿其願者。我便欺誑一切十方三世諸佛。亦莫令我得成阿耨多羅三藐三菩提。如是大德婆伽婆。我於過去於燈佛所。於佛眷屬大衆之前。發於如是堅固大願。從是以來常善安住教化

大方等大集經卷第五十八 須彌藏分第十五 須彌藏龍仙菩薩摩訶薩 薩耽婆步闍 毘梨茶步闍 輪拒盧梨茶步闍 迷盧闍婆 伽除婆步闍 炎阿泥婆步闍 蘇摩羅阿跋多步闍 薩波呵 此陀羅尼呪句擁護某甲 莎波呵 大德婆伽婆 若有衆生爲諸毒龍之所惱亂 當稱我名并誦此陀羅尼 能滅此龍貪瞋慢妬毒惡之心 我以清淨天耳過於人耳而得聞之 我得聞已 若四生龍大龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬 不能令彼生敬信心 猶作如是 非時風雨寒熱旱潦災雲惡等 若不滅者 又我不與一切衆生安樂因緣滿其願者 我便欺誑一切十方三世諸佛 亦莫令我得成阿耨多羅三藐三菩提 如是大德婆伽婆 我於過去於燈佛所 於佛眷屬大衆之前 發於如是堅固大願 從是以來常善安住教化

衆生。又從是來。復於憊那由他百千佛所諸佛現在眷屬前。亦作如是堅固大願。我常安住大精進力。教化衆生策。動不倦。如我今者於世尊前堅固精進等無有異。爲欲降。化諸惡龍故。世尊。我念過去阿僧祇劫。已來。未曾憶念於一念頃捨於堅固勇猛精進心。常安住堅固精進教化衆生。乃至今日亦復教化一切衆生。此諸龍王。於大乘法精進修行。謂此善住龍王爲一切象龍王。此難陀龍王婆難陀龍王爲一切蛇龍王。此阿耨達龍王爲一切鳥龍王。此婆樓那王爲一切魚龍主。此摩那蘇婆帝龍王爲一切蝦蟇龍主。如是等諸大龍王。能與衆生作諸衰惱。自餘諸龍自力不堪作上衰患。此五大龍王安住大乘有大威德。是大龍王各各佛前約率眷屬。不令起作如上災禍。於佛法燈三寶種姓。久住於世不令速滅。爾時一切諸來大眾。同聲讚頌彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善哉善哉。

爾時善住龍王。從座而起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。依屬於我諸龍大龍。所謂胎生卵生濕生化生。隨佛弟子聲聞菩薩徒衆眷屬。所住國土慈心相向。無怨害心住安等心。又彼國土得爲王者。於佛法中得淨信心擁護佛法。不恃。傲貴自在而生憍慢毀壞佛法。亦不惱亂比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有依佛出家若器非器。剷除鬚髮服持袈裟至於彼人信心護持。其國土中或餘衆生於佛法中起怨刺者。國王應當如法遮約。又

其國中先王敬信。曾施沙門及婆羅門田宅封邑。令其受用更不追奪。若有輔相明智大臣。和合一心共治國事。得財堅固當舒施手。是刹利王善護國土。一切國中所有闢靜穢濁。如前所說。我等諸王。各自勅己之眷屬不起災變。何故我今作如是勅。此袈裟染衣一切過去諸佛常所加持。又此袈裟則爲一切諸善薩種。則是趣向涅槃正路。即是剛刀能斷煩惱。則是涅槃種子。則是失道者燈明。亦是除病者藥。如大猛風吹無明雲。則是欲行惡道者杖。則是吐藥。能吐煩惱毒。則是金剛壞修羅羅網。則是一切善法寶藏。如清淨水能洗罪染。觀諸法猶如明鏡。能攝亂心猶如羅網。能容禪定猶如寶篋。猶如大地能生諸波羅蜜。應當頂戴如髮明珠。能容忍辱猶如屋宅。則是淨器容十地行。障諸外道猶如城郭。則是良醫治煩惱病。於諸學者如須彌山。除煩惱蒸猶如明月。除邪見闇猶如淨日。爲智慧藏猶如大海。於菩提分法猶如華鬘。於一切智智猶如寶瓶。一切佛護猶如意珠。又此袈裟一切諸佛之所加護。於諸衆生雨法雨故。是故婆伽婆。若惡刹利王破壞佛法。惱亂比丘比丘尼乃至器非器依佛出家者。若治罰其身。或稅其物乃至斷命。是故其國中。有敬信佛天夜又羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼等有大威德。於彼一切刹利王所起瞋恚心。令彼國土闢靜飢饉疫痢刀兵競起。非時風雨旱潦寒熱。損傷五穀種子芽莖枝葉華果藥味。此非龍過。是諸龍等實自無辜橫得

惡名。大德婆伽婆。譬如婆羅門自食蒜已與寶女通。不言已臭妄怨寶女言汝臭穢。世尊。是刹利惡王亦復如是。捨刹利法行首陀行。以是因緣。彼護國土威德諸天乃至菩薩等。心生瞋忿破壞國土。國王臣民不審已過。妄與諸龍大龍而作惡名。佛言龍王。已曾教勸一切諸王。若順教行者得人天樂。乃至獲得涅槃之樂。若惡刹利王不順教行者。乃至墮於阿鼻地獄。復告龍王。各自誠己之眷屬。當設嚴教勿令違犯。令彼現在及未來世莫壞我法及三寶種。爾時龍王白佛言。如是如是婆伽婆。如是如是修伽陀。世尊。隨彼彼土若有持戒多聞所居之處。於彼國中隨其所。有我之眷屬。若男龍女龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。於彼國土若城邑聚落一切諸處。作非時風雨霜雹寒熱。傷壞五穀華果藥味資生之具。世尊。若彼福田所居之處。若有諸龍違背我教。我與立誓令彼惡龍其身焦瘦退失神通。焦熱觸身依報滅壞。無復辭辯不堪爲作。即說呪曰

多地耶他 那伽囉步 那伽泥迷 那伽陀囉 輸伽囉 輸伽囉 閑運輸伽囉 阿鼻摩祇婆 波呵 婆羅目舍 迦羅帝 步 婆 那婆薩耽 帝閣耶婆頗隸 毘目除羯隸 莎波呵 如是陀羅尼句擁護某甲令一切怖畏一切災害悉令消滅 莎波呵 爾時一切大眾讚善住龍王言。善哉善哉。大龍王。能護一切衆生。爾時會中一切龍衆驚

惡名。大德婆伽婆。譬如婆羅門自食蒜已與寶女通。不言已臭妄怨寶女言汝臭穢。世尊。是刹利惡王亦復如是。捨刹利法行首陀行。以是因緣。彼護國土威德諸天乃至菩薩等。心生瞋忿破壞國土。國王臣民不審已過。妄與諸龍大龍而作惡名。佛言龍王。已曾教勸一切諸王。若順教行者得人天樂。乃至獲得涅槃之樂。若惡刹利王不順教行者。乃至墮於阿鼻地獄。復告龍王。各自誠己之眷屬。當設嚴教勿令違犯。令彼現在及未來世莫壞我法及三寶種。爾時龍王白佛言。如是如是婆伽婆。如是如是修伽陀。世尊。隨彼彼土若有持戒多聞所居之處。於彼國中隨其所。有我之眷屬。若男龍女龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。於彼國土若城邑聚落一切諸處。作非時風雨霜雹寒熱。傷壞五穀華果藥味資生之具。世尊。若彼福田所居之處。若有諸龍違背我教。我與立誓令彼惡龍其身焦瘦退失神通。焦熱觸身依報滅壞。無復辭辯不堪爲作。即說呪曰

○翻二也○下同 ○化二伏 ○已二以 ○法燈二法燈 ○王二主 ○勸二教 ○除二除 ○龍二龍 ○吐二吐 ○步二步 ○波二波 ○婆二婆 ○那二那 ○迦二迦 ○帝二帝 ○闍二闍 ○輸二輸 ○囉二囉 ○阿二阿 ○鼻二鼻 ○摩二摩 ○祇二祇 ○婆二婆 ○波二波 ○呵二呵 ○目二目 ○除二除 ○羯二羯 ○隸二隸 ○莎二莎 ○波二波 ○呵二呵 ○是二是 ○陀二陀 ○羅二羅 ○尼二尼 ○句二句 ○擁二擁 ○護二護 ○甲二甲 ○令二令 ○一一切 ○怖二怖 ○畏二畏 ○一一切 ○災二災 ○害二害 ○悉二悉 ○令二令 ○消二消 ○滅二滅 ○莎二莎 ○波二波 ○呵二呵 ○爾二爾 ○時二時 ○一一切 ○大衆 ○讚二讚 ○善二善 ○住二住 ○龍二龍 ○王二王 ○言二言 ○善二善 ○哉二哉 ○大龍 ○王二王 ○能二能 ○護二護 ○一一切 ○衆二衆 ○生二生 ○爾二爾 ○時二時 ○會二會 ○中二中 ○一一切 ○龍二龍 ○衆二衆 ○驚二驚

怖恐懼。時難陀龍王、婆難陀龍王、從座而起，偏袒右肩，合掌向佛而作是言：大德婆伽婆，若現在世未來世，若惡刹利王，懷惜資財，自不受用，亦不施他，於己資財，慳惜耽著，不舒施手，於沙門婆羅門不信，不施貧窮行路乞匄之者，皆不給濟於己宮內及其眷屬，亦復不與如法樂事，彼彼守護國土，諸天夜叉羅刹阿修羅鳩鵂茶餓鬼等有大威德，彼等一切於惡刹利王起瞋怒心，令彼國土鬪爭飢饉疫癘刀兵競起，乃至五穀藥味悉皆損壞，非彼諸龍及大龍過，彼龍王等實無過失，橫得惡名，譬如風吹彼臭屍，世間之人便言臭風然彼風性質非臭也，如是世尊，惡刹利王亦復如是，以懷貪故，一切護國土者起瞋恚心，以瞋恚故破亂其國，橫為諸龍而作惡名，雖然我為彼龍而作教令，若彼諸龍，若過去若未來，遠我教者，若於如是諸佛所有聲聞弟子持戒多聞所居國土，若我眷屬胎生卵生濕生化生，若男龍女龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬，於彼城邑聚落山川谿谷，作非時風雨旱潦災疫大害大熱，傷害衆生五穀華果及諸藥味資生之具，於佛聲聞弟子福德人所，作損害者，彼諸龍等違我命者，當為立誓，令彼諸龍身體變縮不能遊行，退失神通焦熱觸身，一切依報悉皆損壞，無復辭辯無所能作，即說呪曰：

多地他 婆羅輸迷 鳩牛婆頭羅騎婆嚧
擊懶轉 阿迦羅騎 翅除泥毘摩何羅伽騎
鳩擊鼻 阿羅者 阿多沙隸 那耶那

耽轉 迦羅鳩世 衰驚懼波羅製乾，陀何羅婆斯 莎婆呵

此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時一切大衆，讚難陀跋難陀言：善哉善哉，爾時阿那婆達多龍王，亦於佛前自誓擁護，勸諸眷屬亦如上說，即說呪曰：

多地他 那摩比梨世 那婆那摩比梨世阿奴差那婆耶 開鼻騎 法伽婁法鉢囉都噠安 應 賀耶斯隸那囉耶擊瞿迷比那悉 隸隸 阿除迦羅迷 阿初是泥 移從牟尼薩轉 莎波呵

此陀羅尼擁護某甲令無怖畏殃禍 莎波呵

爾時婆樓那龍王，亦於佛前教令眷屬，及自要誓亦如上說，即說呪曰：

多地他 今摩轉迷 婆羅綺擊瞿迷 多摩頻 度帝利泥 婆羅叉達利迷俱迷 比耶卒 翅世 徒噉讓提摩移上多那錫斯 折摩奚難 遮羅何囉惹者 那茶達堪 變茶加都隸 莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時摩那婆婆帝龍王，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：大德婆伽婆，若有依我諸龍大龍，胎生卵生濕生化生，婆伽婆，若現在未來有惡刹利王等，捨刹利王法行於惡行，是王當趣阿鼻地獄先道，當知皆是惡刹利王過，龍王無辜橫加惡名，以此因緣龍王瞋忿作諸惡業，雖然我等敬受如來之教，世尊，譬如人衆之中有妙寶女，澡浴清淨以香塗身，著轉輪王上妙衣服，於其

頭首著勝七寶鬘，以真金繩臂印環頸，以白莊嚴乘大象乘，眷屬圍遶送詣刹利王所，如是世尊，我等諸龍畜生所攝損壞之身，為貪瞋慢之所染污，如來今者是法輪王，以第一調伏水，洗浴我等服慚愧衣，以三十七助菩提分處，莊嚴頭首，以種種三昧陀羅尼忍地，莊嚴我等心意，具大乘車，我今欲往離於五濁清淨佛土，隨佛世尊為諸清淨大菩薩衆之所圍遶說大乘法處，是故我等敬受佛教，我於今者及自眷屬，安住堅固弘誓大願，在處處城邑聚落山川邊境，若聲聞乘人，若辟支佛乘人，若菩薩乘人，若出家若在家，若持戒若破戒，若多聞若少聞，若精進若懈怠，若定若亂，若念若失念，但於如來所愛信恭敬心生希有，於法僧所及聖愛戒亦復如是，於三菩提隨意趣向，愛信恭敬生希有心，堅固安住隨所住處，若我眷屬若龍父龍母，若男龍女龍若龍男若龍女及龍眷屬，隨在在處處城邑聚落山川邊境，非時風雨旱潦災雹寒熱暴起，傷害五穀種子芽莖枝葉及諸藥味資生之具，在在處處隨有佛諸聲聞弟子福田住處，若有諸龍違我命教，我今立誓令其身體一切變縮而退失神通不能遊行，焦熱觸身諸根閉塞，依報失壞不能為作，即說呪曰：

多地他 佛陀閣 耶 婆羅差 阿摩尼迷善哆婆羅梨 阿婆末提 鉢囉帝 耶尼梨 阿婆尼迷迷 合能輸從那都卑鉢梨卑 婆什轉婆捷陀婆梨 婆羅請訖利移

●第一屏● ●第二屏● ●第三屏● ●第四屏● ●第五屏● ●第六屏● ●第七屏● ●第八屏● ●第九屏● ●第十屏● ●第十一屏● ●第十二屏● ●第十三屏● ●第十四屏● ●第十五屏● ●第十六屏● ●第十七屏● ●第十八屏● ●第十九屏● ●第二十屏● ●第二十一屏● ●第二十二屏● ●第二十三屏● ●第二十四屏● ●第二十五屏● ●第二十六屏● ●第二十七屏● ●第二十八屏● ●第二十九屏● ●第三十屏● ●第三十一屏● ●第三十二屏● ●第三十三屏● ●第三十四屏● ●第三十五屏● ●第三十六屏● ●第三十七屏● ●第三十八屏● ●第三十九屏● ●第四十屏● ●第四十一屏● ●第四十二屏● ●第四十三屏● ●第四十四屏● ●第四十五屏● ●第四十六屏● ●第四十七屏● ●第四十八屏● ●第四十九屏● ●第五十屏● ●第五十一屏● ●第五十二屏● ●第五十三屏● ●第五十四屏● ●第五十五屏● ●第五十六屏● ●第五十七屏● ●第五十八屏● ●第五十九屏● ●第六十屏● ●第六十一屏● ●第六十二屏● ●第六十三屏● ●第六十四屏● ●第六十五屏● ●第六十六屏● ●第六十七屏● ●第六十八屏● ●第六十九屏● ●第七十屏● ●第七十一屏● ●第七十二屏● ●第七十三屏● ●第七十四屏● ●第七十五屏● ●第七十六屏● ●第七十七屏● ●第七十八屏● ●第七十九屏● ●第八十屏● ●第八十一屏● ●第八十二屏● ●第八十三屏● ●第八十四屏● ●第八十五屏● ●第八十六屏● ●第八十七屏● ●第八十八屏● ●第八十九屏● ●第九十屏● ●第九十一屏● ●第九十二屏● ●第九十三屏● ●第九十四屏● ●第九十五屏● ●第九十六屏● ●第九十七屏● ●第九十八屏● ●第九十九屏● ●第一百屏●

幢蓋願眼滿足多聞大陀羅尼能顯示故

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。世尊。我今亦欲令此四天下所有樹木華果五穀藥味芽莖枝葉。及依地衆生資須之具令其豐足。爲擁護故說大陀羅尼。名能懼尸利子利奴。此四天下中希有未有未見未聞。如來所作如是大集我今說此能懼尸利子利奴大陀羅尼。有大威力。增長一切種子芽莖枝葉華果藥味。潤澤甘美悉皆豐饒。令一切衆生能作信戒多聞布施智慧慈悲方便。長養一切助菩提分法。即於佛前而說。呪曰

多地他 阿曼喇 耶居閉 伽婆叉毘督渠 盧遮盧迷 鉢吒叉盧迷尸利 耶叉居蘇迷那 婆鋤聞 地 何羅開跋迷車吒 婆波摩嚩 畢素 狼祇阿佛羅素 何娑伽 闍差 盧摩浮闍差 鉗毘羅婆素迷 阿奴摩 耶薩利鉢羅除都裔 莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時文殊師利白佛言。世尊。以此陀羅尼書高幢上。以大音聲而讀誦之。復以此陀羅尼呪。磨陀那果汁一千遍。用散樹木田苗五穀。

若以此呪呪諸蟲蟻而吹擊之。隨其音聲所到之處。所有華果五穀藥味依地生者。一切災害無能毀壞。無能乾枯。不能燒滅。亦復不能奪其精氣。又亦不能損其勢力。無能劫奪。若天若龍乃至大威德辟邪鬼。若魔若魔子若魔眷屬不能爲害。況餘衆生及衆生數。惟除宿業定障。爾時世尊讚言。善哉善哉。

善男子。汝今善能於四天下中升施德乘。善男子。汝復又能助成無量衆生無上菩提之道。爾時一切諸菩薩衆讚文殊師利菩薩言。

善哉善哉。如汝所作常應如是。爾時觀世音菩薩語彌勒菩薩摩訶薩言。我今與汝大陀羅尼。名能華功德。以此陀羅尼句。於諸衆生被以大慈鏡音而爲說法。是等衆生以汝三昧神通力故得聞正法。除諸惡心及諸邪見諸惡知識及諸惡作。恒常憶念慈悲善根。於一切衆生所起憐愍心。深見後世心。遠離十不善心。住十善道心。悉能清淨一切衆生心。降雲注法雨稱衆生欲。一切冤家令其欣喜。生信樂心。即說呪曰

多地 耶他 藍步莎婆利 迦莎 耶跋迷 三稱移婆竭鉢 陀婆何榜伽闍鉢 差素何 又莎婆梨梨呵 風祇 阿婆路迦 鉢 悉陀阿毘婆差馳呵 那頻婆子梨 阿毘扇陀過轉 攝婆遮羅 阿婆囉何羅斯 婆羅呵初地利 理迦何囉都裔 三摩提 羯泥 婆羅闍尼帝利 摩訶浮多 多究細 阿囉摩尼鉢 婆羅呵除迷尼羅居蘇迷 莎波呵

此陀羅尼句擁護國主 莎波呵

如是彌勒。此船華功德大陀羅尼。以此陀羅尼鎧。菩薩摩訶薩爲衆生說法。若諸衆生聞此陀羅尼音一經耳者。乃至微細蚊蚋蟲等。濁惡之心皆悉消滅。於善法中得安住心。況復人等得聞此陀羅尼。若有人欲求雨者。當至泉源龍居之處。誦此陀羅尼一日誦一千

八遍。日日如是乃至七日。復以種種好華名香百味飲食散龍池中。唯除酒肉五辛不淨之食。從月七日至十四日。於十五日且當以胡椒末和龍麻油呪一千八遍。龍白龍上棄龍泉中。能令此龍於彼人所生大欣喜便澍大雨

爾時會中諸大龍及諸龍仙諸來集者。得聞船華功德大陀羅尼。欣喜踊躍不能自勝。深自慶幸起於慈心信後世心。於三寶中淨信尊重。生恭敬心希有之心。懺悔自己生畜生趣惡業之心。入無上大乘心。彼諸龍等各隨力能欲供養佛。諸龍大龍或有雨於金末銀末牛頭栴檀堅黑沈水龍堅栴檀多摩羅葉香又雨優鉢羅華波頭摩種種華種種衣種種蓋種種幢幡金繩珠璣。一切諸龍大龍向佛合掌。一時同聲而作是言。大德婆伽婆。我等一切於三寶所。住增上信樂心。我等今者於世尊前說誠實言。在在處處城邑聚落人民之中。顯示如是船華功德陀羅尼。如是一切諸餘陀羅尼。謂水宅心陀羅尼。磨刀陀羅尼。幢蓋願陀羅尼。能求尸利子利奴陀羅尼。船華功德陀羅尼。及四天王所說陀羅尼。并四龍心陀羅尼。如是等大陀羅尼。在在處處一顯示演說受持讀誦。我等諸龍隨彼彼處城邑聚落邊地山川。隨其時節起雲降雨。寒溫調適。我等於彼彼處。滅除自軍他軍鬪亂。誼訟疫疢飢饉死亡等。令其處處安隱豐熟。人民安樂甚可愛樂。我又令彼種子芽莖枝葉華果樹木五穀藥草。增長其味不令損減。

爾時會中諸大龍及諸龍仙諸來集者。得聞船華功德大陀羅尼。欣喜踊躍不能自勝。深自慶幸起於慈心信後世心。於三寶中淨信尊重。生恭敬心希有之心。懺悔自己生畜生趣惡業之心。入無上大乘心。彼諸龍等各隨力能欲供養佛。諸龍大龍或有雨於金末銀末牛頭栴檀堅黑沈水龍堅栴檀多摩羅葉香又雨優鉢羅華波頭摩種種華種種衣種種蓋種種幢幡金繩珠璣。一切諸龍大龍向佛合掌。一時同聲而作是言。大德婆伽婆。我等一切於三寶所。住增上信樂心。我等今者於世尊前說誠實言。在在處處城邑聚落人民之中。顯示如是船華功德陀羅尼。如是一切諸餘陀羅尼。謂水宅心陀羅尼。磨刀陀羅尼。幢蓋願陀羅尼。能求尸利子利奴陀羅尼。船華功德陀羅尼。及四天王所說陀羅尼。并四龍心陀羅尼。如是等大陀羅尼。在在處處一顯示演說受持讀誦。我等諸龍隨彼彼處城邑聚落邊地山川。隨其時節起雲降雨。寒溫調適。我等於彼彼處。滅除自軍他軍鬪亂。誼訟疫疢飢饉死亡等。令其處處安隱豐熟。人民安樂甚可愛樂。我又令彼種子芽莖枝葉華果樹木五穀藥草。增長其味不令損減。

〔呪〕一 〔梁〕二 〔鉢吒叉盧迷〕一 〔反〕二 〔何〕二 〔俱〕二 〔法〕二 〔次〕二 〔多〕一 〔功〕一 〔原〕一 〔及〕二 〔星〕一 〔成〕二

衆生依報豐饒。肥膩甘甜味妙香能令出生。我等亦能令閻浮提一切諸王。悉生慈心利益心無怨心無違逆心。如是婆羅門刹利毘舍首陀。乃至夜叉令生慈心。乃至優婆塞優婆夷。今生和合心。隨此陀羅尼所至到處。我等能爲如上所說之事。

爾時世尊讚諸龍言。善哉善哉。爾時一切諸來大眾亦讚諸龍。善哉善哉。爾時須彌藏菩薩亦讚善哉。讚善哉已。告功德天。清淨智。汝今乃有如是無量諸大菩薩以爲善友。猶故不能轉調伏輪成熟衆生。時功德天語須彌藏菩薩言。若菩薩摩訶薩以願力自在因緣故。於此穢惡五濁佛刹受生。得值如是善知識伴。如我今日得遇如是相應善友者。彼人阿耨多羅三藐三菩提便在掌中。則爲滿足六波羅蜜。若有勇猛精進菩薩爲善友所攝者。一切種智便在掌中。佛言。如是如是。清淨智。如汝所說。若有菩薩摩訶薩願力自在。爲成熟衆生因緣故生五濁世。勇猛精進堅固不退。以四攝法相應。爲如是大善知識伴所攝。一切種智已在掌中。當知彼人便爲滿足六波羅蜜離三惡道。當知是人遠離胞胎。當知是人住無學地盡諸有漏。當知彼人爲一切諸佛憶念護持。當知是人住離欲地。爾時會中有天帝釋。名無垢。威德。合掌向佛而作是言。世尊。何因何緣是諸龍大龍損壞世間衆生資財。佛言。有二因緣。是諸龍等能壞世間衆生資財。何等爲二。一者貪力因緣。二者瞋力因緣。以是因緣故。起非時雲雨霜

雹寒熱。損壞衆生所有種子芽莖枝葉華果五穀藥味。悉令燒然。乾枯墮落。損滅衆生資生之具。令身口意造作種種諸重惡業。衆生以此重業障故。燒滅過去一切善根無有遺餘。遠離善知識常在三惡道。或有衆生。於現在世爲衣食故。乃至造作五逆重業。以惡業故於無量劫不得人身。設使久後得人身者。或諸根殘缺或失正念。生真陀羅家下劣種姓工巧之家。貧窮下賤衣食不充資生乏短。又復以惡業故離善知識。以身口意惡業障行。復墮三惡道中乃至阿鼻地獄。是其勝路。如是善男子飲食乏短故。是諸衆生久處生死沈流不絕。具受三塗種種極苦。

爾時世尊即說偈言

所有諸苦生 皆由於飲食
若離於飲食 諸苦則不生
爾時無垢威德帝釋。即說偈言
奇哉恩愛羈 乃至於有頂
如是廣大羈 皆因飲食生
凡夫二種因 愛繩係縛身
不能得逃避 猶如塵著網
或走或徐行 起已還復墮
愛毒藥過故 或啼或喜笑
機關苦輪逼 猶如壓油麻
一切諸人天 愛逼迫亦然
百千衆伎術 雖見種種巧
愛戲弄人天 巧妙過於彼
貪愛毒之過 能害一切人
設學武勇怨 猶尙不能及

如夜叉所執 狂亂種種語
愛夜叉所執 狂亂過於足
世有吉祥人 能離恩愛怖
若能乾竭愛 則度世彼岸
爾時觀世音菩薩。亦說偈言

貪瞋癡惑人 狂亂無正念
遠離一切善 造作重惡業
不敬尊父母 散滅於善道
不敬信三寶 又造諸逆業
無有悲愍心 暴惡甚可怖
彼瞋心力故 入阿鼻地獄
衆生瞋恚故 迭互相食噉
數數惡道中 衆苦所逼迫
遠離善知識 惡心所躐。頓
常處諸有海 遊行黑闇路
菩薩大悲身 爲如是衆生
自捨於己樂 令彼得解脫
修習菩提行 造作三種事
建立勝法幢 除滅衆生惡
爲一衆生故 廣集諸苦行
精勤修道法 捨財及身命
爲一一衆生 無量劫受苦
救拔衆生故 堪忍世苦惱
功德天勇猛 住教化衆生
爲貪欲衆生 發起菩提心
爾時功德天以一解器盛諸種子。奉上觀世音菩薩摩訶薩。而作是言。我今以此一切種子施善丈夫。爲欲增益一切種子。願令我意所欲成滿。又令我施於四天下充足

●悉二在●被●威德二德威●至二在●真二諸●奇二善●原二東●聖二押●人天二天人●
●觀二托●住二住●切二解●

計百八精。還戒。第九當校計百八進入道。第十當校計百八忍戒。是爲菩薩十校計。

菩薩復有十校計。第一當校計百八辱道。第二當校計百八合道願。第三當校計百八本

信入道。第四當校計百八出離入慧。第五當校計百八歡喜滅。第六當校計百八未得佛

悲。第七當校計百八未得佛慈。第八當校計百八未得佛惱。第九當校計百八未得佛經

點未得佛泥洹要。第十當校計百八出罪要未得入泥洹要。是爲菩薩十校計。

佛言。菩薩復有十校計。第一當校計百八求入慧出罪法。第二當校計百八求入空法度

出空。第三當校計百八罪法。起空時當知滅時歸空。第四當校計百八持空法解盡法。第

五當校計百八盡法不復生。第六當校計百八泥洹長生不滅。第七當校計百八應。相

念。第八當校計百八捨相念。第九當校計百八難相念。當知難相。第十當校計百八受相

長生不滅。是爲菩薩十校計。佛言。菩薩復有十校計。第一當校計百八十

方生死萬物本末成敗。第二當校計百八十方成敗作證。第三當校計百八十方人所有

皆廢。第四當校計百八牽十方癡作證。第五當校計百八十方阿羅漢泥洹去無所有作

證。第六當校計百八牽十方辟支佛泥洹去作證。第七當校計百八牽十方過去若爾泥

洹去當牽作證。第八當校計百八十方今現在佛亦當泥洹去。今我作釋迦文佛所主。天地

第九當校計百八十方當來佛亦當泥洹去。當牽作證。第十當校計百八盡力却貪求佛如

我亦當般泥洹去。是爲合菩薩五十校計。諸菩薩皆稽首受教。

諸菩薩問佛言。當校計百八癡從心本起者云何。佛告諸菩薩言。若有菩薩心有所念。不

自知心生心滅中有五陰中有習。不知爲癡轉入意。意有所念。不自知意生意滅中有五

陰中有習。不自知爲癡轉入識。識有所識。不自知識生識滅。中有五陰中有習。不知爲癡

轉入眼。眼見好色。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。眼所見中色。不自知

著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。眼所見惡色。不自知著不自知滅。中有五陰中

有習。不知爲癡。轉入耳。耳聞好聲。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。耳所聞

聞中聲。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。耳所聞惡聲。不自知著不自知

滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入鼻。鼻所聞好香。不自知著不自知滅。中有五陰中

有習。不知爲癡。鼻所聞中香。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。鼻所聞惡臭

不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入口。口所得美味好語言。不自知著

不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。口所得中味中語言。不自知著不自知滅。中有五

陰中有習。不知爲癡。口所得惡味惡語言。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知

爲癡。轉入身。身所得好細。軟可身。不自知

著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。身所得中細。軟。不自知著不自知滅。中有五陰

中有習。不知爲癡。身所得惡堅苦痛不可身。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知

爲癡。菩薩行道要當數息校計如是。菩薩即稽首受行。

諸菩薩言。佛雖爲我說。癡我未解。諸菩薩問佛言。設我知百八癡著知滅滅。當爲癡爲癡。

佛報諸菩薩言。雖知著知滅。續向癡未解。諸菩薩復問佛。我未聞佛說數息時癡。我聞佛

說已知。何以故爲癡。佛告諸菩薩。譬喻如新學菩薩未能飛。但耳聞十方佛欲願往。要未

能飛。如是爲見十方佛未。諸菩薩報言。如是爲但有願。要爲不見十方佛。佛告諸菩薩言。

若曹今雖聞我說百八癡著滅。譬如新學菩薩但願欲到十方佛國不能飛往。佛復問諸

菩薩言。新學菩薩。何以故願到十方佛國不能飛。往。諸菩薩報佛言。用不能壞癡未滅罪

故。未能飛行至十方佛國。佛言。譬喻諸菩薩但能說著說滅。但說不行名爲癡。諸菩薩問

佛。何從當得點。佛告諸菩薩言。所著爲癡要當滅。不著乃爲不癡。要未爲點。諸菩薩問佛

言。何以故復未爲點。佛告諸菩薩言。復有百八疑不解故。諸菩薩問佛言。何等爲百八疑。

佛言。菩薩不自知心生心滅。中有五陰中有習。不知爲疑。不自知意生意滅。中有五陰中

○癡我二我癡○

○秋二深○

○相二想○

○(當得)十泥○

○初起時空時○

○起空時二初起時空○

○還二進○

○(住)一○

中色不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。眼所見惡色不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。轉入耳。耳所聞好聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。耳所聞中聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。耳所聞惡聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。轉入鼻。鼻所聞好香不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。鼻所聞惡臭不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。轉入口。口所得美味好語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。口所得中味中語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。口所得惡味惡語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。轉入身。身所得好細軟可身不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。身所得惡醜堅苦痛不可身不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。佛言。菩薩不去是未應爲菩薩。諸菩薩問佛。何以故。不應爲菩薩。佛言。用不。行安般守意。不校計百八顛倒故。諸菩薩問佛。何等爲百八顛倒。佛言。謂菩薩心所多念爲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉作意。意所多念生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉作識。識所多念生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入眼。眼所多視好色生死罪。中有五陰

中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。眼。眼所多視。中色生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。眼。眼所多視惡色生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入耳。耳所多聞好聲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。耳。耳所多聞惡聲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入鼻。鼻所多聞好香生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。鼻。鼻所多聞惡臭生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入口。口所多得美味好語言生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。口。口所多得中味中語言生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入身。身所多得好細軟可身生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。身。身所多得惡醜堅苦痛不可身生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉作意。意所多念生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉作識。識所多念生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫爲顛倒。轉入眼。眼所多視好色生死罪。中有五陰

爲顛倒。佛言。是爲百八顛倒。如是菩薩爲不解。諸菩薩報佛言。我雖生死顛倒。我欲依經法度人。佛問諸菩薩言。汝度人欲求使人作何等道。諸菩薩報佛言。我欲使人悉得佛道。佛言。若曹輩衆多。何以故。不自取佛但群輩相隨。諸菩薩言。我雖相隨不離經行。佛問諸菩薩言。若曹輩衆能一日俱得佛不。諸菩薩報佛言。我不能俱得佛。佛問諸菩薩言。何以故。諸菩薩報佛言。我輩中有相未具者。我曹輩中有功。德未滿者。我曹輩有相未具者。有功者。佛告諸菩薩。若曹輩有相未具者。有功者。德未滿者。有罪未盡者。如若曹言。相未具者。自不能得佛。何能使他人得佛。若曹功。德未滿。不能自得佛。何能使他人得佛。佛言。若曹生死罪意未盡。不能自得佛。何能使他人得佛。諸菩薩皆稽首。佛報諸菩薩言。若曹坐不行安般。若守意校計百八欲欲不捨故。諸菩薩言。行安般守意校計拾百八欲欲者云何。佛報諸菩薩言。若曹心所念復念爲欲。欲中有五陰中有習。是爲欲。轉入意。意復念爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。轉入識。識爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。轉入眼。眼所見好色爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。眼所見惡色爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。轉入耳。耳所聞好聲爲欲。欲中有五陰中有習爲欲

●口二●(爲)●(口)三百七十八字一●參照●(是)十●●(十)●(所)一●●中
二●(所)一●●所多二多所●●我十(曹)●●德二福●●(中)●●不十(前出)●三百七十八字
●●佛十(佛言)●●(若曹一得佛)十八字一●●德二福●●滿十(者)●●斯十(後)●●(若)一●

欲耳所聞中聲爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。耳所聞惡聲爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。轉入鼻。鼻所聞好香爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。鼻所聞惡臭爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。轉入口。口所得美味爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。欲中有味語言爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。欲中有味惡語爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。欲中有習爲欲。轉入身。身所得好細軟可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。身所得惡細軟可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。身所得惡痛不可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲。欲中有習爲欲。佛言。諸菩薩。若曹但坐不解欲。欲諸菩薩報佛言。我曹無有欲。佛問諸菩薩。若曹欲求佛度十方人。佛報諸菩薩言。如是爲欲。何以故言無欲。佛問諸菩薩。若曹意欲。十方勤苦人不諸。菩薩言然。我曹意欲。佛言。若念諸勤苦人爲欲。何以故言無欲。佛問諸菩薩。若曹至十方佛所問經。若。今爲忘不。諸菩薩報言。我所問經我皆誠不忘。佛問諸菩薩。汝識十方佛說經。寧傳爲人說經不。諸菩薩言然。我日行爲人說經。佛言。若爲人說經。寧欲使人解不。諸菩薩言然。欲使人解。佛言。如若爲人說經。爲欲使人解如是爲欲。何以故言無欲。佛復問諸菩薩。若爲人說經。寧教人布施不。諸菩薩言然。我曹教人布施。佛問諸菩薩。若教人布施。持何等與

佛。諸菩薩報言。我第一欲使人持好色華。佛言。汝曹不欲色。何以故使人持好色華可眼與佛。如是汝爲欲色。何以故言我曹不欲色。佛復問諸菩薩。若曹聞十方佛說經爲可耳不。諸菩薩報言。十方佛爲我說經可耳。我曹皆歡喜。佛言。如汝聞經歡喜爲欲。何以故言無欲。佛復問諸菩薩。若欲教人爲佛燒香不。諸菩薩報佛。我日自行採衆華名香持用上佛。佛言。如汝行採衆華香。欲得可鼻持行上佛。佛言。如若欲得香華可鼻如是爲欲。何以故言無欲。佛復問諸菩薩。若曹爲人說經寧欲可口不。諸菩薩言。我曹爲人說經。欲分別可口。欲使人意解。佛言。如若可口爲欲。何以故言不欲。佛復問諸菩薩。汝事欲具三十二相可身不。諸菩薩言。我勤苦具相但欲可身耳。佛言。如若可身爲欲。何以故言不欲。諸菩薩稽首各自慚。佛言。如是菩薩尚未有所估。諸菩薩稽首言。願佛哀我當爲說。佛因爲說。行菩薩道若數息行禪。若自估定意當校計百八墮。滅者應禪不滅者不應禪。諸菩薩問佛言。禪爲棄惡。百八墮滅者爲棄惡。不滅者不爲棄惡。若從禪覺起。若行步坐起。得因緣爲人說經。所見萬物能自校計百八墮能使不著。能使不墮罪。是爲菩薩校計行。諸菩薩問佛言。校計百八墮當從何所起。佛告諸菩薩。校計百八墮者。菩薩心所念中有五陰中有習。是爲墮。心轉作意中有五陰中有習。是爲墮。意轉作識中有五陰中有習。是爲墮。轉入眼。眼所見好

色中有五陰中有習。是爲墮。眼所見中色中有五陰中有習。是爲墮。眼所見惡色中有五陰中有習。是爲墮。轉入耳。耳所聞好聲中有五陰中有習。是爲墮。耳所聞中聲中有五陰中有習。是爲墮。耳所聞惡聲中有五陰中有習。是爲墮。鼻所聞好香中有五陰中有習。是爲墮。鼻所聞惡臭中有五陰中有習。是爲墮。口所得美味好語言中有五陰中有習。是爲墮。口所得中味中語言中有五陰中有習。是爲墮。身所得好細軟可身中有五陰中有習。是爲墮。身所得惡細軟可身中有五陰中有習。是爲墮。身所得惡痛不可身中有五陰中有習。是爲墮。是爲百八墮行。佛告諸菩薩。校計百八墮。不自知墮罪。苦痛當在後。亦不知羞慚。自說言能斷百八墮道行。佛言。是人譬如淫女。淫女上頭淫決自可已。已奸身。不知胞胎兒在腹中。日大幾所。淫決。妬女爲復淫決自可。至兒成就十月當生。兒當轉未轉當生未生。其母腹痛自慚自悔。當墮痛時。妬女啼聲聞第七天。兒生已後其母痛愈。便復念淫決。便不念慚。不念痛。便復淫決如故。如是苦不可言。妬女亦不能自覺苦痛。佛言。菩薩行道不校計百八墮。譬如淫決妬女不自知罪多少。亦不厭苦痛。亦不自校計還慚罪。不知生死五道苦痛。不自知墮三惡道。不自慚行言我墮道。如是世世自受殃。還自慚

如欲(好)十語(中) (苦)十所(善)二苦(欲)十(今)二念(問)十(諸)我二善(如)法二如法(如)汝(爲)某二菓(眼)十(眼) (所)一(惡) (可)身(淫)淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同 淫二淫(下)同

大方等大集經卷第六十

②高齊天竺三藏那連提耶舍譯

佛言。菩薩坐禪數息。不得定意。得定意不久。但坐不斷本罪。故使禪不安。菩薩自言。我何因緣本罪不斷。佛言。用菩薩坐不校計斷生死故。令本罪不斷。佛言。欲斷本罪者。當斷當來生死意。當滅本罪生死意。諸菩薩問佛言。

何等當斷當來生死意。當滅本罪生死意。佛言。心所動爲本罪轉得因緣。爲當來生死罪。要當斷當來生死乃應菩薩。諸菩薩皆稽首言。願佛當復爲我解當來生死罪。佛告諸菩薩。心所動得因緣合。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。菩薩意所動得因緣。不能遠意。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。菩薩爲本識動。復欲識中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入眼。菩薩眼所見好色爲本。好色動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。眼所見惡色爲本。惡色動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入耳。菩薩耳所聞好聲爲本。好聲動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。耳所聞惡聲爲本。惡聲動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。鼻所聞惡臭爲本。惡臭動欲分別。中有盛百八生死。鼻所聞香爲本。香動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。舌所聞美味好語言爲本。美味好語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得美味好語言爲本。美味好語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得中味中

語言爲本。中味中語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得惡味惡語言爲本。惡味惡語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。身所得好細軟可身爲本。細軟動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。身所得中細軟爲本中細軟動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。身所得惡龜堅苦痛不可身爲本。惡龜堅苦痛不可身動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。佛言。菩薩要當斷是乃應菩薩。不斷者不應爲菩薩。如是尙未解。諸菩薩報佛言。我已解因緣。諸菩薩言。我聞佛所說。我一切不墮罪中。佛問諸菩薩。汝等見菩薩髻頭。剔髮作沙門者不。諸菩薩言。然見作沙門。佛問諸菩薩。沙門當髻頭剔髮時。沙門頭髮了盡。斷不。諸菩薩言。盡。斷。佛言。當盡。斷時。沙門寧願復欲使頭髮生不。諸菩薩言。沙門不願使生。佛問諸菩薩。頭髮髮何以故復生。諸菩薩言。自然生。沙門亦不使生。佛言。沙門頭髮髮生。寧能自知日長幾分。諸菩薩報佛言。沙門頭髮髮生不能自知日長幾分。佛言。菩薩不能自覺微微盛百八罪行。譬如沙門自有頭髮髮生不知日長幾分。如是菩薩罪坐不能自知。言我無罪者云何。佛問諸菩薩。寧有是。不。諸菩薩卽稽首。慚受行。

諸菩薩報佛言。願佛當復爲我解。佛言。菩薩不可自怙言我無罪罪滅。佛言。要校計百八

①大方等大集經卷第六十一辨說明度五十校計經卷下 ②高麗…譯二後漢天竺三藏法師安世高譯 ③後漢安息三藏法師安世高譯 ④〔十方菩薩品之二〕 ⑤月二日 ⑥〔耳〕 ⑦〔動〕 ⑧〔善〕 ⑨到二制 ⑩* ⑪* ⑫〔觀〕 ⑬〔慧〕 ⑭〔教〕 ⑮果二種 ⑯不三無自 ⑰樹十(株)自

當復爲我解。當復何等行佛言。諸菩薩行道無數劫以來。意生死本意。譬如菓實種著土中生大樹。已成大樹。樹上生百種。億億枝枝生億億萬葉枝。枝生億億萬實。一實者當復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪。譬如取樹葉一一滅之。取實一一滅之。便不復種生。取枝一一滅之。如是葉實枝滅盡了。斷但有根。根者爲譬如本願一意所起本罪意。譬如樹根。枝葉生當復滅之。不滅者當長養實復生。滅者不復生。菩薩守意。譬如守樹根不得使樹枝葉實生。生爲增當來罪。滅者爲不增當來罪。爲滅本罪。如是菩薩本罪未盡者。常當念百八不捨盡。諸菩薩稽首言。願佛爲我解我不解。佛言。不捨盡心有所念。生念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入意。意生念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入識。識生念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入眼。眼所見好色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見中色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見惡色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所聞好聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所聞中聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所聞惡聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入鼻。鼻所聞好香念還盡百八便盡。是爲不捨盡。鼻所聞中香念還盡百八便盡。是爲不捨盡。鼻所聞惡臭念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入口。口所得美味好語言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。口所得中味中語言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。口所得惡味惡語

言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入身。身所得好細軟可身念還盡百八便盡。是爲不捨盡。身所得中細軟念還盡百八便盡。是爲不捨盡。身所得惡能堅苦痛不可身念還盡百八便盡。是爲不捨盡。如是菩薩不捨盡。便入百八淨。佛說如是。諸菩薩皆歡喜稽首受行。諸菩薩復稽首問佛言。爲何等爲百八淨。佛言。若有菩薩心起生念。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入意。意生念出即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入識。識生念出即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入眼。眼所見好色生念出即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。眼所見中色生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。眼所見惡色生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入耳。耳所聞好聲生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。耳所聞中聲生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。耳所聞惡聲生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入鼻。鼻所聞好香生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。鼻所聞中香生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。鼻所聞惡臭生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入口。口所得美味好語言生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。口所得中味中語言生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。口所得惡味惡語生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入身。身所得好細軟可身生念出。即還入

滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。身所得中細軟生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。身所得惡能堅苦痛不可身生念出。即還入滅。爲入淨。爲滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨。便能精還百八應戒。佛說如是。諸菩薩皆歡喜受行。諸菩薩復稽首問佛言。何等精還百八應戒。佛言。諸菩薩行道心起。即精還滅百八。爲還應戒。轉入意。意生念即精還滅百八。爲還應戒。轉入識。識生即精還滅百八。爲還應戒。轉入眼。眼所見好色生即精還滅百八。爲還應戒。眼所見中色生即精還滅百八。爲還應戒。眼所見惡色生即精還滅百八。爲還應戒。轉入耳。耳所聞好聲生即精還滅百八。爲還應戒。耳所聞中聲生即精還滅百八。爲還應戒。耳所聞惡聲生即精還滅百八。爲還應戒。轉入鼻。鼻所聞好香生即精還滅百八。爲還應戒。鼻所聞中香生即精還滅百八。爲還應戒。鼻所聞惡臭生即精還滅百八。爲還應戒。轉入口。口所得美味好語言生即精還滅百八。爲還應戒。口所得中味中語言生即精還滅百八。爲還應戒。口所得惡味惡語言生即精還滅百八。爲還應戒。轉入身。身所得好細軟可身生即精還滅百八。爲還應戒。身所得中細軟生即精還滅百八。爲還應戒。身所得惡能堅苦痛不可身生即精還滅百八。爲還應戒。佛說如是。諸菩薩皆歡喜受行。諸菩薩以精還應戒便進行入道。諸菩薩問佛言。何等爲精還應戒便進行入道。佛

●意二捨● ●意二● ●能能枝枝一能枝能枝● ●枝二● ●(滅)一● ●(爲入)一● ●爲入二滅字下當有爲入二字(夾註)● ●(爲入)一● ●爲入二爲入(夾註)● ●滅十(淨)● ●滅十(淨)● ●(爲入)一● ●(出)一● ●出二生字下當有出字(夾註)● ●(滅)一● ●還十(還字下當有還字,夾註)●

言。菩薩心有所念從心盡力。盡所念滅百八。是為進行入道。轉入意。意有所念從意盡力。盡所念滅百八。是為進行入道。轉入識。識有所識從識盡力。盡所識滅百八。是為進行入道。轉入眼。眼所見好色從好色盡力。盡好色滅百八。是為進行入道。眼所見中色從中色盡力。盡中色滅百八。是為進行入道。眼所見惡色從惡色盡力。盡惡色滅百八。是為進行入道。轉入耳。耳所聞好聲從好聲盡力。盡好聲滅百八。是為進行入道。耳所聞中聲從中聲盡力。盡中聲滅百八。是為進行入道。耳所聞惡聲從惡聲盡力。盡惡聲滅百八。是為進行入道。轉入鼻。鼻所聞好香從好香盡力。盡好香滅百八。是為進行入道。鼻所聞中香從中香盡力。盡中香滅百八。是為進行入道。鼻所聞惡臭從惡臭盡力。盡惡臭滅百八。是為進行入道。轉入口。口所得美味好語言從美味好語言盡力。盡美味好語言滅百八。是為進行入道。口所得中味中語言從中味中語言盡力。盡中味中語言滅百八。是為進行入道。口所得惡味惡語言從惡味惡語言盡力。盡惡味惡語言滅百八。是為進行入道。轉入身。身所得好細軟可身從好細。濡可身盡力。盡好細軟可身滅百八。是為進行入道。身所得中細軟從中細軟盡力。盡中細軟滅百八。是為進行入道。身所得惡惡堅苦痛不可身盡力。盡惡惡堅苦痛不可身滅百八。是為進行入道。佛言。進行入道便能忍持行戒。

諸菩薩問佛言。何等為忍持行戒。佛言。菩薩已能常能忍持戒不離戒。如是乃應菩薩行。菩薩心動當忍百八不得令轉。是為忍心忍行戒。轉入意。意有所念當從意忍不得令轉。百八便不得行。是為忍行戒。轉入識。識有所識當從識忍不得令轉。百八便不得行。是為忍識戒。轉入眼。眼所見好色從好色當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍好色忍行戒。眼所見中色從中色當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍中色忍行戒。眼所見惡色從惡色當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍惡色忍行戒。轉入耳。耳所聞好聲從好聲當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍好聲忍行戒。耳所聞中聲從中聲當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍中聲忍行戒。耳所聞惡聲從惡聲當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍惡聲忍行戒。轉入鼻。鼻所聞好香從好香當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍好香忍行戒。鼻所聞中香從中香當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍中香忍行戒。鼻所聞惡臭從惡臭當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍惡臭忍行戒。轉入口。口所得美味好語言當忍不得令轉。百八便不得行。是為美味好語言忍行戒。口所得中味中語言當忍不得令轉。百八便不得行。是為中味中語言忍行戒。口所得惡味惡語言當忍不得令轉。百八便不得行。是為惡味惡語言忍行戒。轉入身。身所得好細軟可身從好細軟可身當忍不得令

轉。百八便不得行。是為忍好細軟可身忍行戒。身所得中細軟從中細軟當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍中細軟忍行戒。身所得惡惡堅苦痛不可身從惡惡堅苦痛不可身當忍不得令轉。百八便不得行。是為忍惡堅苦痛不可身忍行戒。佛言。是為菩薩十校計。菩薩復有十校計。諸菩薩稽首。問佛。何等為十校計。佛言。菩薩當能耐辱。能耐辱便入道。諸菩薩問佛。何等為耐辱入道。佛言。菩薩心有所念當辱心不得令念。便辱百八罪不得勝。是為辱心入道。轉入意。意有所念當辱意不得令念。便辱百八罪不得勝。是為辱意入道。轉入識。識有所念當辱識不得令念。便辱百八罪不得勝。是為辱識入道。轉入眼。眼所見好色當辱好色不得令念。便辱百八不得勝。是為辱好色入道。眼所見中色當辱中色不得令念。便辱百八不得勝。是為辱中色入道。眼所見惡色當辱惡色不得令念。便辱百八不得勝。是為辱惡色入道。轉入耳。耳所聞好聲當辱好聲不得令念。便辱百八不得勝。是為辱好聲入道。耳所聞中聲當辱中聲不得令念。便辱百八不得勝。是為辱中聲入道。耳所聞惡聲當辱惡聲不得令念。便辱百八不得勝。是為辱惡聲入道。轉入鼻。鼻所聞好香當辱好香不得令念。便辱百八不得勝。是為辱好香入道。鼻所聞中香當辱中香不得令念。便辱百八不得勝。是為辱中香入道。鼻所聞惡臭當辱惡臭不得令念。便辱百八不得勝。是為辱惡臭入道。轉入口。口所得美味好語言當辱好語言不得令念。便辱百八不得勝。是為辱好語言入道。口所得中味中語言當辱中味中語言不得令念。便辱百八不得勝。是為辱中味中語言入道。口所得惡味惡語言當辱惡味惡語言不得令念。便辱百八不得勝。是為辱惡味惡語言入道。轉入身。身所得好細軟可身當辱好細軟可身不得令念。便辱百八不得勝。是為辱好細軟可身入道。身所得中細軟從中細軟當辱中細軟不得令念。便辱百八不得勝。是為辱中細軟入道。身所得惡惡堅苦痛不可身當辱惡惡堅苦痛不可身不得令念。便辱百八不得勝。是為辱惡惡堅苦痛不可身入道。鼻所聞惡臭。當辱惡臭不得令念。便

●進二精● ●滿二軟● ●忍十(意忍)● ●得令二令得● ●爲十(忍)● ●(五)十十● ●(二)十十● ●問佛二佛問●
●便二使●

汝。曹來至今不覺意轉墮生死。譬如摩竭國中鹿不知多少。菩薩但坐失行。不自知覺生死多。少。是故不即時得佛。諸菩薩各各稽首歡喜受行。

諸菩薩各各稽首言。未聞佛五十校計時。自用不失行。聞佛解五十校計。自知失行。佛言。汝亦失行亦不失行。菩薩復問。何以失行亦不失行。佛言。汝至十方佛前自貢高自譽言。我解無有是五十校計罪。便墮罪失行。是爲亦失行。佛言。不失行者。菩薩至十方佛前。當自慚身體自慚生死自慚。生墮罪不能校計知。常持五十校計還自慚。是爲菩薩不失行。不自慚者常失行。佛說如是。諸菩薩各各自慚。各各自悔。各各自念滅盡非常。苦空非身。諸菩薩聞經皆大歡喜。前爲佛作禮頭面著佛足。受行而去。

○大集經卷第六十

大哀經卷第

西晉^①月氏三藏竺法護譯

②諸菩薩所生莊嚴大會法典品第一

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山。古昔諸佛之所遊居。如來威神之所建立。其地道場。諸菩薩衆所共咨獎。無極法座。天龍鬼神。健齊和等。咸俱歸命稽首爲禮。而於佛土宣暢德本。如來威光。哀樂法門菩薩神明等。入無量無限功德如來所行。成等正覺轉妙法輪。爲極元首善宣開化於一切法而得自在。所度無極。明曉衆生志性所趣。視其諸根。便度彼岸曉了一切。獨除罣礙。諸所止處爲作佛事而無俗業。堅住於行莫能當者。大比丘衆六百萬人。一切人民。滅除塵。欲無衆蔽礙。則爲如來法王之子。行深妙法。其所由生不從顛倒。柔軟和雅威儀禮節而皆備悉。爲大衆祐如來之道。而得親近。諸菩薩衆不可稱計。行無罣礙。決了。普智諸通徹慧。又諸大菩薩大慈大哀。興布法雲而演電明。爲雨甘露。滿飽衆生。諸久飢渴。等心一切執志如地。諸所妄想倚著結縛皆已除棄。照。降弘恩。道品之法三十有七。猶如日殿聖慧之宮。明智光曜靡所不照。滅大幽冥顯示世間。指其道路宜其德本。若如蓮華開闢之時。枯竭恩愛。志深淵池。興立正業具大神通。遊於虛空。譬如月宮照乎夜間。所可遊行等心衆。

生。得其志性。靡不忻悅。善權方便。有益無損。至於道誼。亦無增減。普現所行。志若須彌。堅住不動。常修梵行。供養三寶。於諸境界。無能移轉。過諸世間之所有法。毀譽詆誹。誘現於一切諸佛國土。而現親厚。神曜遠照。志如大海。其器廣大。盛滿法水。修菩薩行。一切衆生之所宗戴。猶如師子。君主最尊。奉四聖諦。懷於大悲心。慕慈愍。寂然觀察。所察普顯。於深妙法。而無所畏。壞諸外道。於無央數。百千諸劫。究竟無_四抵_四其若菩薩行。不以懈_四倦_四。一切諸德。悉已具足。

其名曰普觀。見無盡菩薩。皆_四觀_四諸國莊嚴。遍現菩薩。如來種性成就。無退菩薩。威儀化衆。示無瞋恚菩薩。無量辯才。幢英變音菩薩。積累清淨金光。威神王菩薩。分別光明辯解。散句菩薩。生無量福。積累親業菩薩。如是等類。無數菩薩。

於是世尊_四莊宣_四法門。名曰生諸菩薩。佛成正覺時十六年。見諸梵行。普皆興盛。觀諸菩薩。咸來集會。欲演如來諸持法藏。而衆開士。皆悉雲至。佛自念言。吾寧重增諸菩薩行。使得將護。興立道行。曾有經典。講無蓋門。如來所爲。無極變化。爲諸菩薩大士之衆。當令進入如來境界。於時世尊。以佛境界。變現如來三昧正受。佛適以此佛_四境_四變現。定意正受。衆祐聖旨。上虛空中。自然高座。如三千大千佛土。廣大高遠。上至欲界及無色界。悉佛正行。如來功德之所興化。諸菩薩衆。性行清淨。照於十方諸佛世界。悅可無量衆生意行。一切諸

天龍神宮殿歷不蒙蒙。請召十方諸菩薩等。咨嗟無量名德之稱。悉坐無數重閣交露。或有紫金以爲牆壁。吉祥藏寶以爲軒窓。以瑪瑙寶而作戶牖。明月藏寶以爲欄楯。雕垢光寶以爲戶扇。以普明寶而爲重閣。一切衆寶而爲垣障。垂諸貫珠堅聚幢幡。而然錠鋸。懸諸紺蓋。上好栴檀而用塗塗。異妙栴檀可意衆香。懷來越度。海中名香而用然之。龍所出寶若干種華。而散其上。衆寶之樹羅列而行。諸寶香。鑪巍巍微妙。其所光飾。普周十方諸佛世界。清淨奇妙歡悅人心。普悉現於高座之中。其師子座不可稱數。億百千姦而自然現。高座。梁麗廣長而峻。衆所欽慕莫不忻慶。此四大域所有部界。則自然生四萬宮殿而甚高大。又其欄楯高四丈九廣二十里。以夜光珠離穢寶珠梵英寶珠懸在幃蓋。而以紫金莊飾交露。出自自然。從地以上乃至高座。又既崇妙自然化成無有作者。如是此四域所興變化。三千大千世界亦復如是。諸有四域悉等無異。皆自然生無極宮殿。於時世尊安隱寂然從三昧起。應時三千大千世界六反震動。其大光明靡所不照。佛與菩薩諸弟子衆眷屬圍遶。諸天在上歌詠功德。而雨衆華散諸天衣覆蓋虛空。燒衆名香。雲集樂器而自然鳴。十方佛國皆自然動。光照無量諸佛國已。佛大神足無極變化。境界無限威神無際。聖光無邊感動無底。於靈鷲山忽然不現。與大衆俱。諸天龍神。健齊和阿須倫。迦留羅真陀羅摩睺勒。侍從世尊欲聽經法。

又四天王與諸天俱見佛世尊欲詣講經於上叉手雨諸天華供養大聖以偈讚曰

日月之威曜 明珠天然輝
佛光悉蔽之 消滅三惡趣
其明遍佛土 越須彌鐵圍
悉歸命最勝 咸各懷踊躍

時四天王從諸天人各以此偈讚世尊已。忻戴無量時天帝釋與忉利天見於大聖欲詣大殿至高座所則施供養雨諸天香散于佛上叉手以偈而歎頌曰

神足度無極 顯變化無等
現乎億佛土 最勝日以出
降伏諸魔界 普德淨莊嚴
其神足自在 稽首無等倫

忉利諸天偈讚佛已侍從世尊時須深天王見佛欲詣宮殿高座雨於天衣叉手讚佛

安住慧無量 普知衆生性
無著如虛空 皆遠三世事
一心入諸行 悉曉群生性
是故可奉敬 三世悉戴仰

時炎天王偈讚佛已侍從世尊

兜率天王與諸天俱見於世尊欲詣宮殿大高座所雨大珍寶而供養佛叉手讚曰

宜暢於經誼 觀如幻野馬
彼則無文字 何有真心像
興感哀衆生 故佛讚尊法
歸知法自然 勝曉無吾我

時兜率天王偈讚佛已侍從世尊

無僑樂天王與諸天俱見於世尊欲詣宮殿大高座所雨寶瓔珞供養佛上叉手讚曰

顯示學法身 十方如虛空
最勝現色像 感哀而開化
宣法無有色 最勝行普平
禮法自然慧 明識一切誼

無僑樂天以偈歎佛侍從世尊

化自在天與諸天人見於世尊欲詣宮殿講堂高座雨天寶珠而供養佛叉手讚曰

禁戒離諸垢 則立於清淨
勸化其高尊 定意不可動
智慧無等倫 如海無願恨
已度於終始 稽首得自在

神聖之足底 自然立相輪
顯修學慈哀 從本此爲先
解脫三運跡 稽首佛德行

則以悲哀故 增加以平等
以寂然爲華 解脫成其實
猶如蜂之王 勸化諸眷屬

安住如蓮華 以頭腦稽首
善建立禁戒 住於安諦地
精進之勢力 超殊無能逮
稽首正品類 甚尊不可動

智慧離垢穢 威明消闇冥
感哀爲清淨 咸共歸稽首
無數百衆生 頭面禮大聖

則爲無極覺 音鳴於虛空
其脫門之跡 光明照十方
智慧馳懸遠

智慧馳懸遠

衆生華百千 令得解開彼
覺了離垢穢 稽首無所著
察之無等倫 何能有踰者

求之於十方 導師不可逮
功勳甚衆多 一切德備悉
吾今而咨嗟 其志無飽滿

阿須倫諸龍 帝主所歸禮

無數諸天人 僉共歎其德

其所讚名稱 衆多難思議

舉譽禮世尊 功勳皆流布

化自在天偈讚佛已侍從世尊

於時世尊則以無量佛之境界感動變化爲百千天人所共咨嗟詣寶高座時佛世尊適昇高座四域宮殿悉知見之一切三千大千世界諸在四域皆復如是悉知見之於時大聖坐於三千寶護高座師子之床諸菩薩衆及大弟子亦復次坐於是大聖有三昧名無蓋法門娛樂以此定意正受佛適三昧聖體諸毛一一毛孔各出江河沙等光明威曜盡照東方諸佛世界靡不周至南西北方四隅上下亦復如是盡照諸界遍無遺漏所照十方諸佛國土應時諸土一切地獄勳苦拷掠悉爲休息畜生解脫餓鬼得安時諸衆生諸患消除不爲怨怒愚癡所惑而無瑕穢苦勞之難慈心相向共相瞻視如父如母如兄如弟如子如身無異如來光明照諸菩薩諸菩薩衆承佛威神光曜之中說此頌曰

精進力無量 廣普無所住

又以精勤力 越度億載劫

又以精勤力

◎經二空◎ ◎然二災◎ ◎極二道◎ ◎乎二于◎ 千◎ ◎深二深◎ ◎佛十高◎ ◎座十所◎ ◎道二道◎
◎道二道◎ ◎心二心◎ ◎佛上二上佛◎ ◎乎二于◎ ◎道二道◎ ◎其二其◎ ◎乎二于◎ ◎時
二路◎ ◎悲二悲◎ ◎故二故◎ ◎彼二彼◎ ◎諸者二倫◎ ◎點二點◎ ◎苦二苦◎ ◎光二光◎ ◎無所二
所無◎

十力功流布 普達於十方
釋迦文成光 廣照於一切
其欲求法誼 故往百千土
禮佛聽尊法 而至忍世界
其在兜率天 十方諸菩薩
斯等察此光 佛演安衆生
魔塵異學衆 降以精進力
如蓮華出日 須彌照十方
其身曜無底 輝普於一切
詣彼聽尊法 最勝轉法輪
今日無等倫 *班宣無比經
十力惑衆生 故轉尊法輪
今日衆集會 廣普難可遇
篤信欲見佛 今當詣忍土
爾時光明普告十方諸佛國土說斯頌已。動
諸佛國安於衆生。諸諸法界淨除一切塵勞
之境滅衆幽冥。蔽魔宮殿。與諸菩薩無數眷
屬。還迴忍土。在佛頭上忽然不現
于時東方無量功德寶藏普辭世界。其佛號
離垢淨光海。華無斷光言王如來。佛土有菩
薩名首藏華諸法自在。彼光所詣。與十江河
沙等諸菩薩衆會眷屬圍遶。忽沒彼土。須臾
之頃至此忍界。詣寶高座住世尊前。稽首足
下。遶佛萬匝。雨夜光珠衆寶瓔珞供養散佛。
以頌讚曰

十力功勳髮 皆達於十方
嗟嘆無等倫 德祚度彼岸
我等所詣土 欲聽經法故
一切聞名稱 釋師子之號

世尊爲平等 離垢光普曜
如諸法無本 亦無有瞋恨
見危懼衆生 輒令得解脫
爲諸法之王 如幻師善學
時諸菩薩無央數衆。嗟嘆佛已。各神足力悉
化作座而坐其上
南方佛辯世界。無量德寶辯如來佛土。有菩
薩名寶柱。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍
遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍
界。詣寶高座住於佛前。以白珠交露覆蓋佛
上。稽首足下遶佛萬匝。以頌讚曰

世尊悉周匝 慈雨於衆生
開闢光明焰 以空無吾我
以八平正路 消渴塵欲淵
寂秘諸樹王 長育清自林
則以智慧光 化滅陰冥母
悟久夢衆生 溺沒終始流
爲顯示正路 消渴恩愛池
令逮清淨眼 使度如前勝

時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座
皆自處上。於時西方照耀世界。普明如來至
真佛土。彼有菩薩名顯音契王。與十江河沙
等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。
須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。雨
夜光珠供養世尊。稽首足下遶佛萬匝。以讚
頌曰

其聖體之行 猶如虛空界
所願悉清淨 劫數無有量
其身淨無垢 永無有衆漏

能周於十方 無思議佛土
所講如時雨 雷震梵妙音
悅可群萌類 應如志所慕
其心無所行 亦無有不行
所演暢諸音 出應衆生心
時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座
皆自處上
於時北方衆寶錦界。無量德寶光如來佛土。
彼有菩薩號曰海覺。與十江河沙等諸菩薩
俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃
至此忍界。詣寶高座住於佛前。稽首足下遶
佛萬匝。以頌讚曰

體色紫磨金 覺施以寂然
善照於十方 快普現其身
其體無偶匹 衆人若觀察
則滅諸欲塵 忻豫長安隱
最勝諸學子 瞻戴世光明
其志咸忻仰 如須彌頂王
皆諸神足力 若干種變化
不能見最勝 頂上之威相

時無數菩薩頌讚佛已。各各神足化變作其座
皆自處其上
於時東南方無憂世界。除衆威冥如來佛土。
有菩薩名普曜。與十江河沙等諸菩薩俱眷
屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此
忍界。詣寶高座住於佛前。稽首足下遶佛萬
匝。以寶交露供養上佛。以頌讚曰

於一毛孔裏 懷無限佛土
衆生不以患 國土不迫注

◎說一宜◎ ◎以二此◎ ◎增二順◎ ◎二二解◎ ◎華十(如來)◎ ◎危懼一光曜◎ ◎見二現◎ ◎面二攝◎ ◎滿二
流◎ ◎四林二緣◎ ◎悟二步◎ ◎四步二衆◎ ◎四(化)十衆◎ ◎四威二深◎ ◎四諸二諸◎

最勝救濟行 爲諸無眼目
諸佛爲最妙 識勝之光明
以一之刹土 暢無數佛國
其諸所顯現 刹土不增減
隨如應方便 大稱隨時入
普入一切變 神足所感動
時無數菩薩頌讚佛已各神足變化作其座
皆自處上

於時西南方善觀世界。大哀觀衆生如來佛土。有善薩名思於大哀。與十江河沙等諸善薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。雨妙衣服供養。覆佛。稽首足下。遶百千匝。以頌讚曰。

禁戒甚清淨
人尊如寶珠
長夜自將護
如犍牛愛尾

見於毀禁者
不自嘆己身
住如須彌山
智慧如江海
已度一切有
化億載衆生
時無數菩薩
頌讚佛已。
皆自處上

加之以感哀
不替毀他人
意定不可動
尊超於神靈
有爲縛刑獄
療其塵勞病
各神足化變
作其座

西北方離暗冥世界。光淨王如來。菩薩名光曜網。與十江河沙等諸菩薩。圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之際。詣寶高座住於佛前。以寶瓔珞。投佛上。稽首足下。遶百千匝。以頌讚。身覺了生死。猶如幻師化。

示現所感動 如幻無所有
假如師幻化 衆生皆如茲
其界不可動 衆生無自然
如人臥寐夢 覩見若干形
寤則無所見 諸色想無爲
聖說法如夢 有爲從念生
見有所退轉 不退不迴還
時無數菩薩頌讚佛已 各神足化變作其座

皆自處上。於時東北方住淨離垢世界。空城離垢心如來佛土。有菩薩名覺無底離垢。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。以常鼓音交響覆蓋佛上。稽首足下遶百千匝。以頌讚曰。

明識深妙法
省察諸空相
普知一切世
其心如虛空
群黎之所行
一心一時行
無有衆生想
已除衆妄想
等解指自然
一切諸所法
衆生心所趣
清淨慧無底
三世諸馳逸
悉知諸所有
其心歸離念
善權普平等

時無數菩薩讚佛已。各神足化變作其座
皆自處上
於時下方照明世界。深青蓮首如來佛土。有
菩薩名曰辯嚴。與十江河沙等諸菩薩俱來
屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此
忍界。詣寶高座住於佛前。以明珠交露共照。

佛上稽首足下遶百千匝以頌讚曰
如億載佛土 其中所有塵
安住諸子孫 來詣於最勝
各欲自啓問 無數億千劫
則以一文宇 意化於一切
聖慧不可喻 權智無等倫
總持定無量 功德無崖底
洪勳無能限 * 斑宜無數劫

毛孔所吞嗟 不可盡究竟
時無數菩薩頌讚佛已 各神足化變作其座
皆自處上
於時上方莊嚴世界 名稱如來佛土 有菩薩
名諸法變王 與十江河沙等諸菩薩俱 眷屬
圍遶在於彼土 忽然不現 須臾之頃至此 忍
界 詣寶高座住於佛前 一切莊嚴衆寶紫雲

交落之帳覆蓋佛上，稽首足下，跪百千匝，以頌讚曰：

一切安住業
於心得自在
獨諸佛所知
如空無邊際
其行無佛匹
成佛轉法輪

今顯無崖底
導師行亦然
非衆生所行
群庶本如此
今日顯無底
導師滅度如

猶若有所種 法不失果實
十方諸最勝 不可稱限量
時無數菩薩頌讚佛已於佛空中各神足
變作其座皆自處上
甲大哀經嘆會品第二
彼時須臾之間十方菩薩悉會面現其菩薩

其日光明者	天帝威神德	其梵天尊王	佛之聖威化	觀察法自由	若幻野馬比	諸所作所造	曉了如誑詐	其心慕於色	其心爲自然	一切雖清淨	其於自然者	能分別本淨	其境從容來	思想念諸念	則見若干種	虛空無所有	顯示國土地	向者爲法王	當處於此座	跏趺立繪幡蓋	此無所從來	若能曉諸法	便能爲衆生	大聖梵音聲	爲世巨錠煊	惑傷吾之故	講說於經典	其清淨衆生
但照世俗耳	營從樂忉利	慕戀梵天 ^上	變動界若此	自然如虛空	亦如水中月	悉爲無有主	見衆生清淨	斯色何所在	所由皆不實	此亦如幻化	虛僞何有處	執御心鮮潔	彼無有塵欲	其心已脫此	幻化之所爲	從地而出生	若干明珠寶	建立師子座	開化億衆生	大幢諸嚴飾	亦無所越至	無所從來者	現諸勝變化	所演善哉快	威神德無極	當昇處高座	斷生老病死	十方來會此

各各次第坐 欲聽愍法誼
本所因發舉 願解於此悲
聖在師子座 安詳願宣法

於是世尊見首藏華諸法自在菩薩志性清淨。即便處於大清淨法師子之座。尋時講說諸菩薩行。當所立趣。又有經典名無蓋門。淨菩薩道諸佛法力。成就寶身聖明居宅。於一切法而得自在。入總持中分別解說。剖判入門大神通慧。入於微妙不退轉輪。無能迴還。導御一切諸定意乘。入於一乘無毀法界。說衆生性根原所趣。爲之唱導解發諸法。毀壞諸魔入應順法。去諸塵勞六十二見。開化當入柔順之法。令諸愛欲邪見亂律入無礙悲。勸衆德本善無不接。願宣權慧皆入一切佛平等聖。悉無陰蔽無處所門。所宣諸法分別如誼。入於諸法。無念不念無應不應。覺了深妙十二緣起。聖慧功德乃達魔天。佛身口意皆令莊嚴。所念志趣智慧明達而不可蓋。入乎聖諦開化聲聞。曉心所歸緣覺之律。善得一切諸慧境界諸菩薩律。一切所入於法自在。願宣如來功勳名稱。

時佛講說如是比像無極法典。說是語時。教化告勅諸菩薩德。所願至誠悉已具足。示現如來變化感動。解諸衆會狐疑結網。降攝一切諸魔之場。光顯如來訓誨之誼。備佛本業欲使具足。是故世尊處師子座宜無蓋門。於時寶幢菩薩承佛聖旨用佛莊嚴三昧正受。令普衆會致佛莊嚴建立威神。時名聞力菩薩承佛聖旨用紅蓮華三昧正受。

①喜一喜②③，榮④ ⑤〔於〕一⑥⑦ ⑧旺一旺⑨⑩ ⑪胸一胸⑫⑬ * ⑭光一⑮ ⑯可一有⑰⑱ ⑲劫一讀⑳㉑ ㉒上二王㉓ ㉔造一
 道㉕② ㉖銳一庭㉗㉘ ㉙報一貢㉚㉛ ㉜軍律一我機㉝㉞ ㉟衆德本一助衆德㊱，助衆勳㊲ ㊳誼一誼㊴ ㊵德一勳㊶ ㊷善一
 善㊸ ㊹平二于㊺㊻ ㊼揚一庭㊽㊾ ㊿光一先㊽ ㊾道二義㊿，義㊿ ㊿本二大㊿

五十一悉已逮得海中三昧。五十二。道御一切諸法之寶。五十三而於三寶由得自在無能斷截。五十四明識解說一切諸界。五十執持諸佛經典之要五十六積累合集無量功德咨嗟之稱。五十七造立無限功祚智業。五十八而得親近具足佛慧。五十九達了當來無央數劫本末之際。六十第六十法本內少法。勞王菩薩白佛言。如是世尊。此諸菩薩大士之會功勳若茲。我意大聖。心自念言。當令世尊爲諸菩薩宜無蓋門大會法品。諸菩薩衆所可由生至未曾有天下之中。諸佛興出多所饒益。則能悅可菩薩大士。使得成具。當來菩薩德本明哲。其初發意菩薩清淨。行欲成者令入一乘使不退轉。諸菩薩衆具足佛法。至阿惟顏一生捕處令其果報無所遺失。若有衆生所識分明志存決定。懷來因緣化使入道。其不決定當令仰入於無極哀其有衆生永在邪見。爲說處所使決其網。樂三乘者因故佛興而自嚴飾。諸天龍神聖哲和人與非人世人阿須輪。皆得蒙濟。所以者何。佛興出世實爲善哉。如是比像。至未曾有難及希有經典之要。現出於世得共親知。唯願大聖斯等正士發意之頃。建立化變此法高座。一切聲聞及諸緣覺。於百千劫所不能逮。吾以是故心自念言。難及難及至未曾有。此人之等。乃能施設如是色像神足變化。誰以見此。當復興發聲聞之行緣覺之心。所以者何。其有初發菩薩心者。過諸聲聞緣覺之衆。今欲引喻。譬如世尊。愚癡之子從生騃冥。捨夜

人所行亦復如是。捨罕大乘。轉求聲聞緣覺之乘。若復有人至性真實。發無上正真道意。若已發意。甫發意者。亦當不久具足成就。如是法要。法勞王菩薩說是語時。彼來會中三億百千天人。皆發無上正真道意。

◎大哀經莊嚴法本品第四

爾時世尊觀諸菩薩皆來大會。此諸菩薩皆以法故。而來集此。悉以執持如來妙藏。宣暢菩薩諸所行住無蓋法門所由品奧。修御法典。復有光明名無畏辯。應時眉間大人之相。放斯光曜。遠諸菩薩七匝已竟。因復遠於總勞王菩薩身百千匝。尋入總勞王菩薩之頂。適蒙此光承佛威神。遠諸菩薩百千匝。其光悉照師子之座。其身威儀轉復光曜。光明巍巍。益甚加倍。臨諸菩薩。總勞王菩薩時見如來無極威變。即從座起。偏出右肩右膝著地叉手。於世尊上虛空之中。化成如來莊嚴寶蓋。佛所建立琉璃爲幢上至炎天。現異珍帝青琉璃寶藏殊妙而以嚴飾。垂貫真珠繒綵旗幡而爲莊校。紫金交露周圍繒繡。覆諸菩薩大會之衆。其蓋廣長大如三千大千世界。如是比像建立寶蓋奉獻如來。兩於天華。威變伎樂而自然鳴。尋時以頌而讚世尊。光明普遍靡不見。目所周悉爲顯顯誼。諸法自在權自由。不可思議趣諸德。大聖正士演光明。其口清淨宜辯才。道光繞我百千匝。在吾頂上沒不現。如本意志所懷念。辯才照明持亦然。

所知百千勝於前
其身巍巍心清淨
乃知正覺慧無量
佛實難及威無極
承佛聖旨今悉見
諸菩薩衆行所入
所生光明所變處
魔衆無量悉來會
及餘志求微妙法
當善執持此魔場
今適是時世尊說
鄙身明智無不及
能了最勝無限智
世尊聖慧由自在
善導勞尊爲法王
總勞王菩薩以頌讚佛已。白世尊曰。如來境界不可思議。諸菩薩行莫能稱限。吾及衆會聽察如來至真等正覺所說經法。未曾厭倦。覩於衆生。最勝世尊行乎大哀。故問此。誼何謂世尊。菩薩莊嚴而自校飾。以菩薩行而爲應。誼。何謂菩薩不可思議。速法光明離於闇冥蔽障之患。以大法門而爲清淨。何謂菩薩在衆生尊。第一大哀修行慈愍成就所行。不捨衆生。何謂菩薩選佛菩薩所行諸業。所尊正法不懷惱法善哉世尊。願分別說諸佛菩薩之所行住等。趣法門。猶如菩薩降伏魔衆。獨除疑網。入如來界遊菩薩境。曉了一切衆生志操。心行清淨。攝取佛土執持魔場。從如來教而於諸法速得自在無所蔽礙。

●中二印◎ ●道二敬◎ ●央二敦◎ ●〔第…少〕七字一◎ ●本內少一經本圖◎ ●經本原圖◎ ●哲二誓◎ ●〔行〕一◎
●輪一倫◎ ●人二仁◎ ●來今二乘令◎ ●乎二於◎ ●〔大京經〕一◎* ●恆十〔已〕◎ ●勞二持◎◎◎ ●教◎
●十〔以〕◎◎ ●樂造二造◎ ●見二現◎ ●並二兼◎◎◎ ●在二然◎◎ ●自二所◎◎ ●經二造◎◎* ●
●導◎◎ ●道二道◎◎ ●持一特◎◎ ●不二所◎◎ ●第二度◎◎ ●頃二疾◎◎ ●勞二教◎◎* ●教◎◎◎* ●其十〔
味之*)◎◎ ●導二送◎◎*

佛告總。勞王菩薩。善哉善哉。正士。乃能問於如來。欲善決了諸佛菩薩。仁能速得無量如來所行。了。族姓子。諦聽善思念之。當為汝說。如諸菩薩行及餘菩薩功。勤具足。疾速一切諸法自在。總。勞王菩薩及諸大眾受教而聽。佛言。菩薩有四事莊嚴。何謂四。一曰戒莊嚴。未曾毀禁。二曰定意莊嚴。至未曾亂。三曰智慧莊嚴。心無障礙。四曰總持莊嚴。所聞不忘。是為菩薩四事莊嚴。於彼何謂以戒莊嚴。族姓子。知則用一事以戒莊嚴。何謂一。常慙眾生心不懷害。於哀群黎一切有命。亦敬愛之莫不悅可。復有二事以戒莊嚴。何謂為二。一曰杜塞惡趣。二曰開善趣門。復有三事以戒莊嚴。何謂為三。一曰身行清淨而無。沾汚。二曰口言清淨辭不龜縮。三曰其心清淨未嘗。壞亂。復有四事以戒莊嚴。何謂為四。一曰如所志願必果無異。二曰如所。約誓則得成就。三曰如所慕樂必成無違。四曰如所圖畫則得超至。是為四。復有五事以戒莊嚴。何謂為五。一曰與禁戒士俱共精修。二曰習學智慧未曾懈廢。三曰勤志解脫不懷慢恣。四曰修度。見品未嘗休懈。五曰益加精進。尊於無上無極滅度。是為五。復有六事以戒莊嚴。何謂為六。一曰無所毀犯亦不懷恨。二曰無所缺漏亦不捐棄。三曰不有。沾汚無所損落。四曰不為瑕疵修一清淨行。五曰而憚聽受不從欲穢。六曰若有所聽不。戴仰人是為六。復有七事以戒莊嚴。何謂七。一曰戒品清淨。二曰布施清淨。三曰忍辱清淨。四曰精

進清淨。五曰禪思清淨。六曰智慧清淨。七曰善權清淨而無放逸。是為七。復有八事以戒莊嚴。何謂八。一曰所處具足。二曰其地究竟。三曰所御備悉。四曰性戒周密。五曰不被燒害得至成就。六曰佛與出世得無所著。七曰無蓋善達。八曰得從善師所問具足。是為八。復有九事以戒莊嚴。何謂九。一曰而於聖慧無所恐懼。二曰有所親見而不怯弱。三曰曉了空慧。四曰分別善權。五曰習於清涼。六曰無惱熱。六曰將護禁戒如蜂採華。七曰修治其心令無情欲。八曰其心調和不懷龜縮。九曰逮得調定中和之地。是為九。復有十事以戒莊嚴。何謂十。一曰莊嚴其身具足諸相。二曰其口莊嚴言行相副。三曰其心莊嚴而無瑕疵。四曰國土莊嚴具足所願。五曰開化眾生莊嚴志性清淨。六曰所生莊嚴一切衆惡而無所犯。七曰菩薩行莊嚴學如來行。八曰聖慧莊嚴不懷自大。九曰道場莊嚴勸助衆德。十曰力無所畏不共法莊嚴。立戒為本未曾捨禁。是為總。勞王菩薩十事莊嚴。佛告族姓子。何謂菩薩定意莊嚴。定有一事。何謂一。常懷慈心愍哀衆生。復有二事定意莊嚴。何謂二。一曰修行威儀禮節。二曰性行質直而無詭飾。復有三事定意莊嚴。何謂三。一曰無有諛諂。二曰志性清和。三曰無有虛偽。復有四事定意莊嚴。何謂四。一曰為人仁調而不。恨戾。二曰不懷毒害見他瑕疵。三曰不犯禁忌致諸患難。四曰不從愚惑以趣闇蔽。是為四。復有五事定意莊嚴。謂去五蓋。何

謂五。一曰貪欲。二曰瞋恚。三曰睡眠。四曰調戲。五曰狐疑。復有六事定意莊嚴。謂六思念。何謂六。一曰常念於佛。二曰常念經法。三曰常念聖衆。四曰常念禁戒。五曰常念布施。六曰常念諸天。復有七事定意莊嚴。謂不捨道心修七覺意。何謂七。一曰意念覺意。二曰法覺意。三曰數覺意。四曰精進覺意。五曰信覺意。六曰定覺意。七曰護覺意。復有八事定意莊嚴。謂八正由路。何謂八。一曰正見。二曰正命。三曰正語。四曰正業。五曰正念。六曰正便。七曰正意。八曰正定。復有九事定意莊嚴。謂菩薩不捨道心常立大哀亦無所住。其心不捨一切衆生。何謂九。一曰獨除愛欲寂滅衆惡不善之業。憍怕悅安。此念俱行修第一禪。二曰其人寂除思念所行。其內。序而為專一。無思無行憍怕悅安修第二禪。三曰永觀歡悅離欲之行而常安詳。其身。適安猶如聖賢所說所觀。其意行安修第三禪。四曰斷除苦樂究盡往古憂感歡悅。觀察於斯無苦無樂修第四禪。五曰皆度一切諸色之想。究暢盡。覺性之如地。不復思念若干諸想。遊於無量虛空之慧而為修行。六曰過於一切虛空諸想。遊無量諸識之慧而為修行。七曰皆越一切諸識智慧。不計有身不用識慧而為修行。八曰皆越一切不用識慧。於有想無想之處而為修行。九曰皆出一切有想無想之處。悉入一切思想所。思。定意思惟以為正受。以權方便不於本際而取證也。住於本願開化衆生復有十事定意莊嚴。何

○至二志○ ○治二點○ ○度二一○ ○約二弘○ ○(知)十見○ ○遊二勤○ ○觀二獻○ ○深二淨○ ○俱二根○ ○命二全○ ○念二命○ ○序二詳○ ○酒二安○ ○竟二盡○ ○(遊)十於○ ○思二思○ ○(華)一○

謂十。一曰心無所生不懷瞋恚。二曰具足寂然之行。三曰不捨所願。四曰寂在閑居。五曰不失德本。六曰其心憐怕。七曰身心休息圖度計校。八曰度安諸法。九曰心得自在。十曰得賢聖性。是為十事定意莊嚴。

佛告族姓子。何謂菩薩智慧莊嚴。計有一事智慧莊嚴。何謂一。於一切法而不卒暴。復有二事智慧莊嚴。一曰捨於狐疑。二曰離諸愛處。復有三事智慧莊嚴。一曰斷除愚癡。二曰燒盡無明壞諸陰界。三曰永滅開冥幽昧之事。復有四事智慧莊嚴。一曰曉斷諸苦。二曰了絕諸習。三曰明於造證。四曰不住由路。復有五事智慧莊嚴。一曰戒禁清淨而無所獲。二曰定意清淨精進智慧。三曰解品清淨遊於衆生。四曰度知見品而為清淨。皆於三世無所罣礙。五曰法品清淨以用成行。復有六事智慧莊嚴。謂淨三場施度無極。淨於已場身如野馬。人場清淨猶等如夢。道場清淨無望報故。戒度無極淨。乎三場。身場清淨等如影故。言場清淨如浮響故。心場清淨等如幻故。忍度無極亦淨三場。棄捐能辭所言清淨。除去。免結常喜諸嗟。若有段段支解其身。觀察法身清淨無礙。進度無極亦淨三場。清淨無厭好遊生死觀之如夢。堅強清淨志如金剛故。無不應。清淨行者度想著故。寂度無極。乎三場。愚冥清淨退入慧故。棄捐清淨入於諸法。無所著故。勤心清淨發神通故。智度無極亦淨三場。四思清淨化衆生故。總持清淨攝正法故。所願清淨嚴佛土故。復有七

事智慧莊嚴將護其意。一曰於四意止不起不滅。二曰於四意斷身意憐怕。三曰其神足者曉了諸根。四曰其五根者。降棄一切諸魔塵勞。五曰其五力者明曉諸法自然之故。六曰其覺意者無所不達致未曾有。七曰其由路者無往無來無往來故。復有八事智慧莊嚴。謂不失聖慧行權方便。一曰寂然觀慧而為憐怕。二曰觀察見於諸法為憐然故。三曰慧品曉法品故。四曰界品其性本行等境之故。五曰曉於諸入本無欲故。六曰明十二緣曉無我故。七曰達於誠信永無瞋故。八曰一切諸法無所破壞如實觀故。復有九事智慧莊嚴。一曰知過去事。本清淨故。二曰知於當來未然清淨故。三曰知於現在究竟淨故。四曰知定了了。報應之。誼無所失故。五曰知於未定。導因緣故。六曰曉處於邪。為開化故。七曰知佛平等達法身故。八曰等於諸法法無欲故。九曰諸聖平等修無為故。復有十事智慧莊嚴。一曰所有如夢為惑相故。二曰了如所夢思想相故。三曰了如野馬分別相故。四曰了如實見因緣相故。五曰了如影見形用事合故。六曰了如呼響用難會故。七曰了於法界無壞相故。八曰了於無本不住相故。九曰了於本際無動相故。十曰曉於無為。其無為者自然相故。是族姓子。菩薩所行十事智慧莊嚴。佛告族姓子。何謂菩薩總持莊嚴。以有一事而為莊嚴。其意常達未曾忽忘。復有二事總持莊嚴。一曰懷來道誼。二曰總攝無違。復有三事總持莊嚴。一曰曉了諸。誼二

日分別嚴飾美辭。三曰明曉所歸隨其方便。復有四事總持莊嚴。一曰言無所著。二曰無剛。三曰所言柔和。四曰無刺譏辭。復有五事總持莊嚴。一曰諸所聞聲。唯歸於誼。二曰曉諸身識。唯歸於慧。三曰一切經典。唯歸經理。四曰了諸人舉。唯歸於法。五曰在於方俗歸度世行。復有六事總持莊嚴。一曰言行相應。二曰順從至誠所言清淨。三曰不懷自大行無所著。四曰無有諛諂言無所失。五曰修於大哀如應說法。六曰方便隨智而為宣說等諸俗智。復有七事。一曰其辯才智適發尋對。二曰辯才應機。三曰小辯才捷疾。四曰辯才無礙。五曰辯才無滯。六曰辯才無缺。七曰辯才應誼。復有八事總持莊嚴。一曰曉了諸天所言。二曰解諸龍音聲。三曰明察鬼神言響。四曰分別四健音和語。五曰解阿須倫所詠。六曰達加留羅辭。七曰暢真陀羅所言。八曰識摩睺勒及諸衆生口之所宣。復有九事總持莊嚴。一曰不。二曰諸所修行而不怯弱。三曰勇猛說法。四曰其智慧聖不為虛偽。五曰曉了所說廣普具足。六曰其質高者順為說法。七曰得平正者為說質直而開化之。八曰見有處者為現劫燒。九曰得境界者隨其學乘而為。復有十事總持莊嚴。一曰從其志操不為衆生宜龜。二曰聞佛說法修習慧明。不復志慕世俗之智。三曰言不可盡假一文辭耳。四曰其無所住為說無處。五曰說於諸佛諸

無量。六曰棄除惡趣塵勞龜辭。七曰說於

○度二廣○ ○計二政○ ○味二賢○ ○乎二于○ ○浮二呼○ ○夏二忽○ ○為二為○ ○(如)十是○ ○(何)謂
為一)十其○ ○計二家○ ○試二試○ ○辨二辨○ ○懷二懷○ ○品二品○ ○(小)一○ ○梵二梵○ ○解二
知○ ○詠二詠○ ○(明)十○ ○辯二辯○ ○* ○莊二莊○ ○頌○

滅度不可稱限。八曰忍於衆生無礙根本。九曰從佛之教。十曰忍於分別超異辯才。是族姓子。菩薩十事總持莊嚴。於是世尊欲重宣此。誼令人重解。即說頌曰

諸大聖人	有四莊嚴	以此應誼
尊之上乘	戒禁定意	及最智慧
總持如是	明解分別	爲諸衆生
所見欽敬	其身口意	常以清淨
悉斷狐疑	諸所句跡	其奉戒者
以此莊嚴	生天世間	功勳流布
其所志願	輒得成就	常修正行
以行為上	其奉淨戒	以此莊嚴
其人得近	速逮定意	智慧解脫
聖慧若茲	親近無爲	歸此行者
戒禁清淨	斯爲莊嚴	戒無所犯
禁不缺漏	不弄戒法	性無辛暴
名譽暢溢	應不宜持	戒清淨者
斯爲莊嚴	其戒清淨	布施鮮潔
忍辱清淨	精進亦然	一心清淨
智慧無異	善權清淨	亦無放逸
所住堅固	強不可動	遠明諸地
行不懷恨	性不舒緩	志常謹勅
戒清淨者	斯爲莊嚴	其戒茂盛
未常退轉	其心不生	衆惱煩熱
乘意興行	未曾悔變	戒清淨者
斯爲莊嚴	不悉不懷	未曾憊慨
其意寂靜	無能毀稱	其犯禁者
常被繫閉	戒清淨者	斯爲莊嚴
其心修禁	功勳無極	志性仁和

斯意安調	則爲己身	莊嚴相好
戒清淨者	斯爲莊嚴	如口所言
身行若茲	莊嚴其口	所護莊嚴
不以欲塵	嚴飾其心	戒清淨者
斯爲莊嚴	斯人則爲	莊嚴佛土
開化衆生	使入大道	此明哲者
莊按生處	以是之故	不犯衆惡
所謂莊嚴	常奉佛道	修治最勝
於佛道場	莊嚴諸力	四無所畏
以爲莊嚴	聖慧無慢	普加慈愍
一切衆生	其明智者	所見正真
無有諛諂	不懷細碎	不隨貪欲
瞋恚愚癡	志性猛毅	無有五蓋
修六思念	而無放逸	爲七覺意
奉道若茲	稍漸覺悟	一切定意
親近所行	修學寂然	善順隨時
不失衆德	住樂靜思	所察入亂
於道自在	爲賢聖種	未曾猶豫
不覺達經典	無有狐疑	亦無沈吟
除去無明	戒清淨者	常處至誠
明識聖慧	定意清淨	無所逮得
智慧最上	不懷慢者	順從二事
解脫清淨	度衆爲惠	聖慧清淨
親見三世	斯清淨者	曉了離欲
則法清淨	此爲莊嚴	不懷自大
其智慧者	若能清淨	智慧行施
以爲莊嚴	及修道教	於三品場
己身衆生	以戒智慧	如夢幻化
而無所著		而爲莊嚴

又復淨治	於三品行	身行口言
心念亦然	影像幻化	亦如淨響
是爲智慧	而成莊嚴	則能清淨
於三品事	無能屈者	亦不動搖
普觀一切	常察法身	智慧精進
而自莊嚴	亦復清淨	於三品事
未曾憊倦	志性堅強	未常懷應
亦無不應	所以智慧	一心莊嚴
亦以三事	修行清淨	其所觀察
無有間味	斯明哲者	亦復清淨
善權智慧	以莊嚴者	與立五通
於三品事	善受總持	了平等誼
示衆生法	亦淨佛土	於四意止
志不退轉	於四意斷	不行二事
身心憎怕	斯爲神足	曉了一切
衆生根原	於魔塵欲	永無所有
諸法自在	隨順決了	無所從來
及致來道	是爲威儀	智慧莊嚴
永致湛然	爲寂禪定	所觀察者
行無崖底	曉諸陰衰	修乎法品
明識諸界	猶如虛空	分別情入
空無所有	法無吾我	從緣而起
曉了真諦	慧無懷恨	無恐懼慧
因緣隨念	於三世慧	無所罣礙
明了三聚	之所歸趣	曉識三寶
則爲一相	其智慧者	以此莊嚴
明曉幻化	爲悉惑相	恨從惑相
譬如若夢	等如芭蕉	爲悉惑相
諸法無會	猶如影相	從緣合生

①誼一義②其二具③鮮潔一潔④常一常⑤與一與⑥懷一懷⑦稱一稱⑧按一按⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

如水中月 亦如呼響 慧常無壞 法動無動 此無有二 是為莊嚴 意懷惑亂 而常解說 滅度之惠 口所宣傳 亦無龜續 諸所說音 常以了了 以歸於法 度世為要 口所願宣 恒趣平等 隨時不虛 說其辯才 而無所住 如好華鬘 鬼神捷查 及摩睺勒 此等不來 而就見之 則以智慧 見懷亂意 自大貢高 無有瞋恚 斷諸狐疑 佛法正真

因對而出 明了無本 本際常然 深要智慧 諸佛之法 懷來遺退 誼理微妙 言不卒暴 無有不可 所仰聖慧 應不聞達 一切諸法 而自莊嚴 口之所言 常講經典 欺人與此 常無聖礙 善自莊嚴 所說言辭 迦留真陀 衆生所說 亦復不住 為煩宜法 其自大者 順從應時 其懷慢者 三乘之教 則得親見 智慧如是

於一切字 常曉滅盡 所分別曉 誼無質礙 諸略諸佛 無量功德 其速總持 以此莊嚴 毀諸塵欲 所知無限 善權方便 隨時開化 曉了一切 衆生根本 諸佛所知 速分別辯 共以總持 而莊嚴者 斯人用此 稱名普聞 吾住一劫 歌嘆其行 不能究竟 斯功德勳

世尊復告總持王菩薩。菩薩有八光明。以此光明。離不可思議諸開味。修清淨行。何謂為八。一曰念光明。二曰志光明。三曰遊光明。四曰法光明。五曰慧光明。六曰至誠光明。七曰神通光明。八曰奉行光明。是為菩薩八大光明。於彼何謂念光明。有八事為念光明。何謂八。往古所造衆德之本未曾忘失。所未立德日日積功。如所聞法未曾忘失。速知誼理分別所趣。不從六界成就念門。斷諸非法。具足善德。親有強心。諸佛世尊所為建立。護持法城。志懷于源。速一切法德諸光明。是故菩薩八事光明。曰所志光明復有八事。何謂八。志解誼理不懷嚴飾。志在聖慧不懷誠著。志在於法不懷塵欲。志在精進不懷諍訟。志在佛道不懷聲聞緣覺。志在微妙不懷小乘。志在於佛不懷魔事。志在大慈大哀。未曾懷害加於衆生。是為八事所志光明。遊光明復有八事。何謂為八。所可遊行常願宣法。遊知衆生志操。所念所遊之處分別辯慧。所遊之處常解深妙十二緣起。所遊之處有所宣暢

且無不通。所遊之處曉了清淨前後增損。所遊之處普備一切諸佛之法。是為八。法光明復有八事。何謂八。其明照世而為解說。入於善本。又為衆生演度世法。為暢聖慧。詔使令除諸罪之法。無漏法光善宣道教。不住無明及於衆漏。見於生死罪福所趣。觀已塵欲光明。不墮滅盡而取證也。其光明法善察所趣客塵之淵源。無為法光心本清淨。自然鮮潔諸法永寂。是為八事。慧光明復有八事。何謂為八。一曰八等光諸道。二曰諸道跡光慧。三曰往來光照。四曰放不還明。五曰演無著曜。六曰緣覺威曜。七曰菩薩慧明。八曰如來至真正覺光明。是為八。至誠光明復有八事。何謂為八。其墮滅盡以至誠行照曜於彼。其行誠諦第一道跡慧光照彼。其行誠諦致第二果則以照彼。其行誠諦得第三果亦復照彼。其行誠諦得第四果亦復照彼。其行誠諦得緣覺果亦復照彼。其行誠諦得菩薩忍亦復照彼。其行誠諦成佛正覺亦復照彼。是為八。神通光明復有八事。何謂為八。所謂光明照所不曜。其天眼者親諸色像。永寂諸弊則以天耳普聞諸音。所念光明誠念無失數劫往古行事本淨光明察觀一切衆生心行如虛空。無礙光明又其神足遊步無限諸佛國土。慧光明者成無漏聖。積德光明開化衆生使修善業。慧業光明決斷一切衆生疑結。是為八事。奉行光明復有八事。所謂奉行。一曰遵修聖賢。二曰志智慧明。三曰行正見明。四曰奉觀察光。五曰照衆生性曜。六曰脩其脫心。七

①此二世②修二須③住二往④見二近⑤一原⑥光明日念光
⑦光十明⑧(離)一⑨(離)十諸⑩強二四⑪源二原⑫原建⑬故二成⑭
⑮源二原⑯二原⑰二原⑱行二後⑲像二象⑳善業二善⑳慧二慧

曰無瞋恚心。八曰遵修其明令永究竟。是為八。佛時頌曰

以往古淨業	心初不忽忘	善勸無懈。廢	速得解法誼	志強棄非法	選擇所造業	建立勝自在	等一衆生法	利益於群萌	無疑決猶豫	速成至佛道	不逸存嚴飾	不。猗於文。字	善調欲離癡	不靜安住道	不念聲緣覺	不念於小乘	不從諸魔教	不繞於衆生	所遊無狐疑	所在群萌行	彼慧無罣礙	無有緣起事	安住所步頂	諸佛所興法	悉知人民業	雄為智慧光	大慧修本淨
所生無罪覺	及度世聖慧	世間法光明	一切能普入	曉了方便慧	明於因緣法	所遊分別辯	隨時化衆生	假使所願宜	常懷于大哀	思惟於佛道	常懷微妙業	意常存於道	有志淨善權	其志於法者	慧士不著想	志在於誼理	志強慧自在	逮得光明曜	智者離諸冥	守護于法城	懷勇者觀之	曉了於念門	寂然界。憐怕	所聞未曾忘	意習無所習	以往古淨業	

善運於道路	於漏無有漏	斷一切諸漏	於有數無數	是無垢離冥	塵勞諸諍訟	明識衆塵欲	其智得滅度	如是。類無限	彼於八等慧	亦曉了往來	無著及緣覺	慧皆能達此	至誠明無量	其逮得果證	其行至誠者	第二三四	設有能加精	如最勝得道	又其天眼者	成就於天耳	識念那術劫	隨順知他心	遊憶。孩佛土	輕舉如虛空	功德光無底	慧界無罣礙	奉行所應誼	至成明無限
常宜無罪業	法光明照曜	利潤於衆生	法常遊於慧	遊入滅盡行	其慧無蔽礙	其心本清淨	曉不起寂然	大乘光明業	遊達于道跡	分別於不逮	菩薩世吼護	所遊解聖賢	勇猛善修行	無患。議第一	入寂第一果	逮緣覺之果	逮法忍平等	至誠皆照彼	普見十方佛	聞十方音聲	前世慧光明	清淨慧悉照	神足照十方	逮無為之慧	神通益衆生	決群黎狐疑	志彊法慧光	則為神通光

修行聖智慧 意廣辯無底
等觀於正見 究竟無結恨
其淨於此八 斯光威無極
雖未成佛道 常行作佛事

大哀經卷第二

大哀經卷第三

西晉*月氏三藏竺法護譯

大哀品第六

佛復告總。勢王菩薩。菩薩有十六事。常以大哀加於衆生。何謂十六。於是菩薩除見貪身。衆生處在若干邪見。則為斷去迷惑疑業。為說經法。是為菩薩與發大哀。惑於衆生。衆生處在虛偽顛倒。非常想常。苦想為樂。無身想身。空有淨想。當為斷除此顛倒行。菩薩於彼與發大哀。為說經典。衆生處在計有吾我。一切無形而想有形。當為除去吾我之事。菩薩于彼與發大哀。頌宣經道。於此衆生處在五蓋而自覆蔽。墮在欲瘡多所危害。睡寐無明。虛偽狐疑。因緣所覆不了深法。吾當為彼除諸陰蓋。菩薩于彼與發大哀。為說經法。衆生處在六情罣礙。眼見色而想著為文飾。耳聲鼻香舌味身觸意法。而懷想著。猗受文飾。當為此等滅除六情。菩薩于彼與發大哀。為說經道。衆生處在貢高自大。憍慢未敬。是我自由咄吾志。邪。懷害虛偽。除人卑賤我為尊貴。自說我所行正於尊復尊經道。又勝加復

○故一假台○ ○世伯二肅泊○ ○持二情台○ ○字二誤台○ ○淨二淨台○ ○類一斷台○ ○誤一並台○ ○坎一核台○ ○第二致台○
 故台○ ○假一更台○ ○受台○ ○持二情台○ ○邪二耶台○

*勢乃強綺於容色。自計有識而自放恣。永

●大哀經開化品第七

爾時佛告總*勢王菩薩。復有三十二事所修

無所獲自謂成就。不賢嫉賢不聖嫉聖。處於邪見想住正道。吾當為此說除憍慢貢高自大。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在迷惑邪運離於聖路。當為除邪顯示聖道。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在虛偽恩愛之著。貪於妻息男女家居產業。夙夜汲汲無有懈廢。當為除此令脫恩愛。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在各共諍訟悲恨不和。懷結瞋怒多所訟理。當為除此開靜瞋患。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在惡友所攝離於善友與造惡業。當為除此諸惡知識使從善友。菩薩于彼與發大哀為說經道。諸天處於憍惜貪婪。不知憊倦離於聖慧。當為除此憍惜貪婪與隆聖慧。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在非誼之業。存有常計斷滅之見。當令入於深奧緣起之業。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在無明愚冥。猗著我人壽命。當為除去一切邪見。令速賢聖清淨之眼。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在娛樂生死。說受五陰五體之賊。當為除去一切三界之所。猗著。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處於魔見繫縛。處於思想計是我所應與不應。當令解脫魔網繫縛。猗著。菩薩于彼與發大哀為說經道。衆生處在塞無為門開惡趣戶故。當為闢泥洹之門。菩薩于彼與發大哀為說經道。佛言總*勢王菩薩。是為十六事菩薩大士與發大哀愍加衆生也。

爾時佛告總*勢王菩薩。復有三十二事所修善業。除不順教罪惡之業。何謂三十二。衆生在於自大睡寐立見己身。則以智慧而化導之使入道義。是為菩薩第一之業。志樂於小卑劣之業。計吾我人。則開化之入於微妙無極大乘。衆生若處非法邪見計有身者。則開化之以。己所樂正法之義勸助誘之。觀於衆生戒不清淨。身業鮮潔本性和調。則以此業開化衆生。見諸衆生墮于邪見六十二疑。則以正見賢聖之業。化導羣黎而建立之。見於衆生存在無明所念顛倒。則開化之顯示道明。思惟柔順亦復自立於清和義。見於衆生遠離法行身自修法。亦開化人住於正法。而復隨時為演經義。見於衆生慳吝所蓋。身心不貪一切所有皆能惠施。亦能化人惠諸所有。見諸衆生犯於諸惡住不謹慎。身奉淨戒亦化於人立於淨業。見於衆生多所諍訟瞋恚茂盛。身修忍辱行慈心力。亦復化人泰于慈慈見於衆生處在憊怠多所廢落。身不厭倦勤行精進。亦復化人夙夜勤力。見於衆生其心憤亂而志放逸。身自攝意一心禪思。令不馳逸其意安詳。亦開化人立於。摩序。見於衆生處於邪點憍慢自大。身修智慧離于愚冥。則以大智而開化之令除闇昧。衆生處於非時之行身則自壞。善權方便修平等行。亦化於人權謀隨時奉平等業。衆生處於應欲所危思想。多不淨行應在不應。身已永除恩愛之。源。亦以化人除諸瑕穢。見於衆生而處

貪身來致刑獄繫縛之患。身除貪已衆結之難。亦化衆人捨於貪身一切顛倒。見於衆生不調無寂不順律教亦未得解。身寂調定解隨律教。亦化衆人調定順律。見於衆生不奉孝順而無反復壞諸德本。身承孝道亦修恩義將護善原。勸立衆人使修孝事。常念反復不失德本。衆生處於罣礙。諸蔽順從惡教。身度蔽礙。亦化衆人使離罣礙。衆生處於非惡之教。不歸先聖不順衆祐。身奉善命從明智教。亦化衆人順從舊德咨受先達。衆生處於多為無義虛偽之行汲汲忽忽。身順義理務衆德本。亦復化人令勤修行立諸善*源。衆人處於貪直之行離賢聖財。身修無窮過於七財信戒慚愧聞施智慧。亦勸立人聖賢七業。衆生處於常遭疹疾。攝載四軀身修無患安隱無欲。亦化衆人使除諸病永令無難。衆生處於若干闇冥離慧光明。身修明瞭。化立衆人無極大光衆生處於三界罣礙生死五趣輪轉無際。身自斷除三界之著。而化衆人隨時拔去三界之結。衆人處於左道之業。離於右路身修正道。亦立衆人住于右路。衆生處於貪身壽命不觀患難。身不惜命見患所由。亦化衆人不猗身命察知衆難。衆生處於離佛法衆。身自修德不斷三寶。化立衆人隨三寶教。見於衆生捨于正法。身護經典。亦化衆人將護大典宣傳佛教立。乎正法。見於衆生住遠世尊。六思念教身隨六念。亦化衆人奉六思念。見於衆生從於塵勞罪福之業。身離罪塵。亦化衆人使捨煩穢。見於衆生而從一切

●諸天二衆生●●設二眼●●〔大哀經〕一●●●己二已●●●已●●●摩序一詳叙●●●源二源●●●●千二●●●

如來於諸衆生而懷大哀。又族姓子。道者無所壞跡。何謂爲跡。何謂無壞。無本爲跡。其無所住曰無所壞。界則爲跡無我。無壞。本際爲跡無動無壞。空則爲跡無獲。無壞。無想爲跡無念無壞。無願爲跡無處無壞。泥洹爲跡無毀無壞。是無壞跡。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道不從身而成正覺。亦不從心。所以者何。身者愚癡。如草木牆壁瓦石影臂心者如幻。其以身心覺了如此。是名曰道。假有言辭而言與覺。又其道者無有言辭。亦無身心法與非法。無道不道。無誠無欺。所以者何。道者無言。於一切法而無有道。何所是處。其於言辭而無所說。猶如虛空無有處所。亦無所住無有言辭。道亦如茲則無所住亦無文辭。如是其於諸法審實求道。則無文辭法亦無言。若能曉了諸法無言。是爲諸法之所生也。愚癡凡夫未能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道者無取亦無所依。何謂無取而無所依。斷於眼識而不受色。亦無所得。不依耳鼻。身口意斷無識者亦無所受亦無所得。諸法無獲是謂無依。如來以此無受無依。懷來於道致最正覺。眼於受色不以爲依。識不退從。耳聲鼻香口味身。更意法亦無所依。誠不退從。已不住識。則能分別此一切衆生心之所處。何謂衆生心之所處。衆生心處則有四事。何謂爲四。一曰色心之處。二曰痛

痒。三曰思想。四曰生死之處所。彼於處所而無所住如來明此於無住際。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道者則空。謂空者。道則爲空。所以空者諸法皆空。如來於彼達無本空。解一切法而致正覺。空亦復空故成正覺。以此一慧。則別空事。彼則無二。其無二者。空與道慧則無有二。已無有二法則無二。已無有二。則無有名無。想無底無行。無所流布所可。謂言。所依受者是爲歸趣。非真諦。道何所有法而逮色者。空者。曰空猶如虛空。所言虛空。虛空無言故曰空。空無言亦空。諸法處所爲若此也。至於無名不言有名。如是無慢無言。處所亦無處所。已無慢說無處所。已名亦若茲。所說法者。又計彼法無有言教。亦無不教。一切諸法亦復如斯。生亦復然無正無邪。如來無生曉了無本。如來所知所解脫者。不解不縛是謂平等。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道等如空。其虛空者無等無邪。道亦如茲無等無邪。計於諸等無成道者。彼無有等亦無有邪。如來以此無等無邪。解一切法而悉無本成最正覺。又於諸法。而不受正亦不受邪。如其法數慧數亦如。承佛聖旨。何謂佛聖法有所受者故曰爲有。是則歸趣無所受者。斯無。所有則無有主。以是自然而得逮成。離於自然後無遊行。亦無有

進亦復無退。是謂進行。有所除斷。如來說法斷如是行。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道如真跡。何謂真跡。計如道者色復亦如。無本不退。又如道者。痛想行識亦復無本而不退轉。又如道者。地水火風其種亦如而不退轉。又如道者。眼種色種及眼識種。耳鼻身口意法雜種。亦復無本而不退轉。諸法所絕。使了。三際種種諸入。如來于彼覺了真諦而成正覺。所曉了者不從顛倒。又如去本中後亦如。其無本者而不退轉。其本種者則無所生。其種者亦復無爲。中種。澹泊。是則名曰如真諦跡。又如一事一切亦如。如一切事一事亦如。如一事者衆多亦然而不可得。是爲真諦。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道者入室則入無室。何謂爲室何謂無室。修行一切諸德善法。是曰爲室。於一切法而無所獲。是曰無室。所以無室。心無所住無有處所。故曰無室。無想三昧至解脫門。故曰無室。觀察想念稱量計校越度稱量。故曰有室。其無識業是曰無室。觀察有爲故曰有室。觀察無爲此則無室。察於無爲覺是則無室。得入無室則爲道矣。愚癡凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀。

又族姓子。道無穿漏亦無所受。何謂無漏。何謂無受。離於四漏名曰無漏。一曰欲漏。

○無二不○身口二口身○更二受○洋二樂○則二分○想一和○請二語○曰二自○所
有二有主○無有二有無○無二基○三際二陰○他二地○是則二觀○穿二諸○

二曰有漏。三曰變漏。四曰見漏。離此四漏。所謂無受。離四事受。一曰受欲。二曰受有。三曰受見。四曰[○]猗戒離此四受。彼此四受。悉歸無明。思愛所纏。依[○]猗於內。從內發起。如來至真。除于內受。所生根本於內清淨。歸趣一切衆生清淨。其內淨者。彼無想念已。無想念除於顛倒[○]。唯念柔順。不住無明。已不住無明。則不復住十二有數。已能不住十二有數。則無所生。其無所生。彼則寂然。其寂然者。彼則無[○]誼。其無[○]誼者。乃第一[○]誼。其第一[○]誼。乃爲究竟。其究竟者。彼無人[○]誼。其無人[○]誼。無所獲[○]誼。其無獲[○]誼。則如來道。是十二緣已了十二。則曰法[○]誼。其法[○]誼者。是則名曰。親見緣起。其親緣起。則見於法。其見法者。則見如來。如是觀者。則無有本[○]。性極本末。有見想乎。何曰所有。於諸所想。不與因緣。此謂於想而無因緣。如是察者。乃爲正覺。如來所解。如是像法[○]。普行平等。其所等者。亦無偏邪。如是平等。無有諸漏。亦無所受。愚憊凡夫。不能曉了。吾當開悟。使分別此。是故如來。於諸衆生。而懷大哀。

又族姓子。道者清淨。無垢無染。何謂清淨。無垢無染。空則清淨。無[○]想離垢。無願無染。無生清淨。無汚離垢。無起無染。本性清淨。解脫無染。無[○]遊逸則清淨。亦無輕戲爲離垢。寂調則無染。無本爲淨。法界顯曜。本際無染。虛空清淨。虛無無垢。恍惚不染。除內爲淨。於外無逸。則曰無垢。無內外行。則曰[○]無垢。不習諸入。則曰無染。慧盡。過淨了。淨於

當來不起無垢。分別現在住於法界。則無所染。是謂清淨無垢無染。而平等御於一法矣。至寂然。跡。其寂然者則爲憺怕。寂然。憺怕是謂仁和。是族姓子。猶如虛空道亦如之。如其道者法亦如之。如一切法衆生亦如。又如衆生國土亦如。如其國土泥洹亦如。如泥洹等見於諸法。究盡寂然此已盡辯矣。於諸部黨而無部黨。是爲清淨無垢無染。如來於彼於諸色像。了一切法而無色像。遂成正覺。觀於一切衆生之界。無淨無垢。於此諸數。是則名曰悟寐衆生而懷大哀。如來則以善權方便。感致梵天。不以無請而轉法輪。於彼應時六萬八千梵天之衆。自於天宮忽然不現。在波羅奈鹿野苑之中。住世尊前稽首足下。勸請世尊令轉法輪。*唯願大聖。班宣經道。若說法者多所救濟。梵天。爾時歎此頌曰

唯願導師 於甘露門 已得攝伏 殊異尊法 本以曾修 大愚所蔽 欲得開化 造立慇哀 則以道慧 無垢無染 正使諸法	寂然 <small>○</small> 憺怕 既不可獲 最勝悉了 勤行難量 衆生迷惑 衆生多有 故詣最勝 唯願如來 魔所處場 爲衆廣演 顯示道逕 垂愍衆人	清淨鮮潔 無音無作 於無數劫 精修長久 睡眠來久 曉了積德 必當識別 時轉法輪 尋時開闔 寶聖句跡 假使正覺 轉無思議
--	--	--

我身今日
道法之輪
猶拘那鎗
轉其法輪
譬如天雨
及茂五穀
如來爲雨
口宣妙言
群庶悉集
除其瘡渴

勸請至尊
設使大聖
佛講說教
唯願世尊
多所潤澤
以大哀雲
正法之水
聖自發生
渴仰飢虛

*唯聞最上
慎乎恩慈
亦如迦葉
頻宜經道
生於樂草
普周世間
從始生時
當度衆生
唯以法味

佛言。如是族姓子。其梵天王勸請如來殷勤若茲。又佛正覺不捨大哀。在波羅捺仙人所止苑園之中。尋時卽轉無上法輪。沙門梵志諸大魔神梵天王世人。所不能制。所講經道出非常音。告於三千大千世界。比丘拘輪本經第一解法。於時世尊宣乎圓滿頌。

深妙不可獲 第一無所作
拘輪解本際 不懷於結恨

如來說此法輪之經。不可稱計無央數人衆生之類。受教隨律見於如來。興闡大哀。無量無限難不可計會群裂之黨。皆發無上正真道意。是族姓子。諸佛世尊以十六事。慙念衆生而懷大哀。常以慈愍未曾忽忘。彼亦無業不懷恐怖。如來所修無極之哀。不可稱數。爲一一人而造立行。江河沙劫忍在地獄。初不退還。以是方便。使諸衆生隨律受教賢聖之法。以此比像如來至真。爲諸衆生。各各一一受形命者。爲一一人各各恒河沙劫。忍於地獄勤苦之患。欲使衆人隨律受教入賢

①性一陰②有見想二所有見③普行平一普薩行④解脫一解明⑤遊二放⑥鹿一忱⑦無垢不習諸入則曰二除
⑧遇十(去)⑨路一路⑩辨一辨⑪造成一成等⑫悟一察⑬死一茂⑭闍一化⑮府一清⑯
⑰樂二奈⑱大三天⑲(音言本座)一⑳價二貳

聖法。如來不以憊倦而厭。不違大哀。族姓子知。諸佛世尊感哀衆生。觀觀如是常懷大哀。又族姓子。諸弟子衆聲聞種類志懷恐懼。其所感哀。畏怖如魚慈猶肌膚。菩薩之慈猶如骨髓。諸佛世尊懷無極哀。當當勸助求於佛慧。化聲聞哀。令入道心奉菩薩哀。諸佛世尊。決於道慧故懷大哀。聲聞哀者察於慈心。瞻察開化為菩薩哀。究竟啓導爲佛大哀。厭造立行爲聲聞哀。精勤轉上爲菩薩哀。超越諸行爲佛大哀。是族姓子。諸佛世尊。而於衆生常懷大哀。一劫百劫千億萬劫。爲一人故住在世間。劫數難計不可稱載。而於泥洹不永滅度也。必當濟之故。族姓子。當解知此其佛大聖如來至真在於衆生而懷大哀。

大哀經宜劫世品第九

佛言。族姓子。乃往過去久遠之世。不可計會無能稱載。長遠懸曠不可議劫。爾乃有佛名栴檀香如來至真等正覺。而出乎世。世界曰香土。劫號上香。其佛壽命千二百六十萬六千歲。其聲聞衆亦八百六十八萬六千人。諸菩薩衆不可稱限。其如來至真。有一毛孔所演妙香熏周三千大千世界。其香觀觀資。美難量。彼佛世界曾無穢氣。其土所有牆壁樹木。山陵谿谷所有形色。以如來香皆被熏。香氣芬馥不可爲喻。以故世界名曰香土。其有人衆生。彼佛土皆悉被荷如來事香使身口意不被缺。若有出家在其佛所作沙門者。聞此妙香皆得四福。其土已

更會與千佛悉同一字。號曰栴檀香。以故其劫名曰上香。栴檀香作佛事竟。然後乃當取般涅槃。臨滅度時察衆生界。何許是人。吾應當化。令隨律教則道眼見有想無想天。而有所化異人。宿世曾以殖衆德本。志在微妙佛應所化。在彼天上八萬四千劫。在於彼境乃生人間無有欲塵聞大乘德。當發無上正真道意志不退轉。時栴檀香如來至真。以權方便。懷抱大哀故示因緣。告諸比丘。今是吾時當般泥洹欲取滅度。於時其佛與隆大哀。有三昧名曰無厭定意正受。現大滅度。然後廣布舍利靡不周接。其正法住。千八百四十八萬四千歲。斯法開化多所救濟。當爾之世無有像法。彼佛世尊以三昧力。等以神足建立神聖。八萬四千劫。在彼沒形而不自現。如是族姓子。於八萬四千劫多所開化。其彼天人在有想無想天。竟八萬四千劫壽已。還生人間。生尊者家。年適八歲。是栴檀香如來至真乃從三昧起。在尊者家。顯佛身形。住諸子前。又其家中餘人不觀。八歲童子獨見之耳。其童子者曾志大乘。如應說法演家惠難。咨嗟大道不可稱載。于時童子至心淳和。發於無上正真道意。尋時得成不退轉法。佛見彼心則授其決。過七萬二千阿僧祇劫。當成無上正真之道爲最正覺名曰寶上如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。其餘人者不聞授決。獨此童子一身知耳。本應器故。時萬二千年天子聞所授決。淑淳一心發無上正真

道意。各自興願。寶上如來成正覺時。吾等當生於彼佛土。其佛所說必當如願。生乎彼土寶上佛所。時栴檀香佛授諸菩薩別已。乃就泥洹而取滅度。諸天人民供養舍利。故族姓子。諸佛世尊。大哀具足觀觀若斯。非聲聞緣覺地所能及。又族姓子。諸佛聖教若斷絕時。故尋復續立。諸天中天子所發衆祐。其等功德益加熾盛。所化轉茂。至不滅度思報功祚。終不相違而亡失也。如來講此大哀。誼時。於大會中三分江河沙等衆生之類。皆發無上正真道意。滅半江河沙等諸菩薩衆。逮柔順法忍。江河沙等諸菩薩衆。成立大哀逮得總持。如佛世尊。又其法忍名阿惟顏。逮成此忍。于時衆會聞說此言。歡喜踊躍善心生焉。俱共咨嗟世尊之德。便雨天華供養世尊。樂器自鳴。當是之時莫不具然。

大哀經處處品第十

佛告族姓子。何謂如來所作事業。如來事業有三十二。何謂三十二。則以佛無上之慧。處處如有知。非處處如有知。有限無限有爲無爲。靡不通達。彼何謂處處。何謂無處。所言非處。無家救濟。身行惡。口言惡。心念惡。欲得可意所欲必獲。歡悅之報生於善處未之有也。所謂處處如有。有所望得護。身行善。口言善。心念善。欲得可意歡悅安隱。恩德之報歸於善處。此事必果。其慳貪者。欲得財富。犯於禁戒而作衆惡望生天人。懷毒瞋恚欲求端正。懈怠得道。其志迷亂眩惑放逸欲入寂滅。其懷邪智馳騁不正。欲得壞除罪礙正處。懷來真

●一解● 六十八二十七三● 至正● 二動● 美二美● 以二已● 千二子● 生二在● 住二往● 諸一諸● 又二入● 故一● 且二坦● 處十● 家二處●

正。此不可果。施望大富。持戒生人。忍辱端正。精進得度。禪定入寂。正慧聖達。獨除望礙。所止之處。此事必果。又復。豫知其犯逆者。心不存定。禁戒清淨。心常寂然。如行顛倒。不能速得柔順法忍。如篇信空速得法忍。如狐疑者。心不休息。如除結網心得止息。知於女人。不以此身成轉輪王。天帝梵天魔王之主。在世尊前。佛知於女人。轉女形已成轉輪王。釋梵魔。天在世尊前。如轉輪王以正治國。慈愍萬民。不行邪惡。民知轉輪王不行。枉橫以邪治。邦侵怨萬民。知轉輪王終不犯惡。墮苦地獄。知其。城人必生天上快樂之處。知殺生者。欲得長壽。盜竊不失。姪族化生。妄言求辯。醉酒不亂。兩舌求和。惡口咨嗟。綺語求名。瞋求好顏。諍求安。邪見望度。此事未果。慈心人。不殺欲聖長壽。清廉不盜欲望。不失貞潔不姪。忠信不欺。聖慧不醉。不瞞彼此。言和不龜。辭實不飾。忍辱不失。妻息貞良。口氣香好。點慧講。館眷屬和穆。衆人讚揚。聽採其言。財寶豐饒。莫不瞻顧。世世識道。此事悉果。豫知八等。不得不至於果證也。知得果證。得入於時。知於道跡。不復往來。八反生死。又知往還。不復三。反而周旋。知於往來。二反周旋。棄於五陰。而取滅度。知於不還。不復還。反歸於此世。知所在處。而取滅度。知無所著。不復牽連。而有處所。知無所著。無餘終始。知賢聖士。不捨佛道。歸於異學。知賢聖士。當歸命佛。不信外道。又豫

觀知菩薩。速得不超法忍。終不退轉。還就小乘。無所從生。法忍菩薩。必成其道。不復迴還。豫知菩薩。坐佛樹下。不成正覺。終不起也。坐於樹下。成於無上正真之道。必果無疑。豫知如來。道慧廣遠。而無罣礙。欲求如來。慧不通達。而有蔽礙。未之有也。欲令如來。聖慧損耗。而不周普。未之有也。世尊。道慧懸隔。周接靡不通達。豫知假使。有人欲見佛心。未曾有也。如來心者。天上天下。無能見者。知天上天下。欲見佛頂。無能堪任。觀佛頂者。豫知如來。常定心。未曾忘普見。一切衆生所念。豫知佛心。未曾罣礙。心常一定。見於本際。豫知世尊。從本已來。而無有失。所說至誠。言滿十方。常無口過。豫知欲求。世尊。使有闕漏。諸佛大聖。身行清淨。超明月珠。日月釋梵。虛空清淨。無能及者。佛天中之天。道慧超殊。巍巍無侶。不可為喻。是族姓子。如來處處。力無限量。所說無際。所暢文字。真諦無欺。佛於是頌曰

地尚可壁裂 空無動使動
欲使佛所說 無能令有處
丈夫尚能化 令空為五色
世尊所說處 無能令有處
佛之所宣暢 上下并中間
一切悉至誠 莫能令不及
若說非處處 上下及中間
此事悉真正 終無有變異
曉了其處處 而為講經法
是故實無虛 悉見心志性
異學外道士 所在皆馳逸

用不達處處 佛正覺無此
其知處非處 隨時度衆生
諸佛名稱廣 尋為說其處
衆生無應器 佛亦觀於彼
隨時而觀察 以何能將養
是為第一業 諸佛殊勝道
所作無殃覺 則以度衆生
無量不可計 說處及非處
是為大仙力 外道無能逮

大哀經卷第三

大哀經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

丁三世品第十一

佛復告族姓子。如來別知當來過去。今現在諸所行業。所在因緣。處所報應。云何別知。於是如來悉解過去。所可作者。諸善報應。若不善事。當來所作。善不善事。報應之方。現在所作。亦復如是。當來之世。兩當所作。殃疊功德。當悉分野。如來悉知。當來所作。與衆殊特。當來所作。四方損耗者。當來所作。有增益者。如來悉知。假使現在。所立造業。而有增益。於當來世。而復損耗。如來悉知。設於現業。如有損耗。復於當來。亦復折減。如來悉知。若於現在。有所增益。於當來事。亦復增益。如來悉知。若於過去。修習瑕疵卑賤之業。於當來世。又習微妙正士之業。如來悉知。其所行者。因薄少

正二實合 所正正 康二預合 如一如知 天二王合 民一 狂二狂合 城二此合
頭一松合 人二仁合 講二講合 反二返合 康二預合 有二無合 樂二來合 作二住合 方
二有

佛告族姓子。如來。曉於衆生他人異種所好不同志學各異。於脫未了悉知如審。云何知之。或時有人住於貪欲志好惡脫。或復有人住於瞋恚因貪欲脫。或復有人住於愚癡信欲惡脫。如來悉知。或復有人住於善德好不惡脫。或復有人住於不善志信善道。如來悉知。或復有人專精下劣信微妙脫。如來悉知。或復有人專精微妙志好解脫。或復志好專精下劣。住於殊特超異之誼。或復住在殊特專精。墮在下劣所可好信。永在邪業不

決了界。或復信樂在不決定成於正業。或有
好樂向正定門而得解脫。如來悉知。或有信
樂當度欲界。或因信樂得度色界。或有好信
超于三界。或從信喜耗滅緣致殊特。或好殊
特致於損耗。如來悉知。所可生處其色若干。
財業各異所受不同。所信樂致頂相。或得
住限。如來悉知。如其心所知輒爲說法令斯
得解。是爲如來第三之業。佛於是頌曰

世間志不同	意所好各異
志操不可限	佛悉知無際
佛知志所趣	或 _世 之於信樂
住欲瞋恚貪	或住怒惡應
或住癡而欲	住於善不善
所行特不特	安住悉知之
因下劣微妙	志性好幽玄
或從殊異業	專精信解脫
或從信下劣	因致上微妙
或從超殊行	便獲下勝智
猶邪不決了	從不了正受

大哀經[※]號衆種類品第十三

佛告族姓子。如來悉知世間衆類若干種形。

不可計身。云何知之。其身所爲積於罪習。如來悉知。若以其身積累功德。如來悉知。若以其身種于穢惡。致無擁護。不獲濟界。如來悉知。又如來者。悉知境界。眼界。色界。眼色。識界。了其本末。根源所起。云何知之。其內則空於外亦空。內外亦空。耳鼻口身意亦復如是。意法識一切諸界。了其本末所從出也。云何知之。內空。外空。內外皆空。地種。水種。火種。風種。亦復悉空。云何知之。了如虛空是。故知之。亦知欲界。色界。及無色界。云何知之。知從想念。而致。注此有爲界。無爲界。知有爲界。無行爲想。知無爲界。不以非行而造想矣。知塵勞界。因從客塵。致欲之相。知瞋恨界。其本清淨鮮潔爲相。知於行界。從不順念。無明爲相。知泥洹界。因從順念。顯明爲相。世間衆人。身所留滯界。爲如是也。所可住界。所催迫。因界。現儀。專精其界。從志性界。因界而住。由界而生。如來悉知。隨其所知而應說法。是爲第四之業。佛於是頌曰。

其人中師子 皆曉了諸界
於斯世間人 從身之所行
其界所興起 廣普不可限

①還一還合②一報一報③從二復合④復二從合⑤照一行合⑥勝二皆合⑦〔大真經〕一合⑧與一能合⑨解二下合
 * ⑩復十(有人)合⑪世二觀合*, ⑫所十(用)合⑬集十(集)合⑭照二餘合⑮之二住合⑯所行特不特
 二不住特不特⑰, 所住特不特⑱受二度合⑲號二別合⑳源二原合* ㉑注二住合㉒和一想合㉓諸二商合
 ㉔因二怨合

*大哀經曉衆生根本品第十四

安住一切智 根源所從出
 罪福所從生 諸身所因出
 由緣所可歸 及身之所生
 由是界所立 因得脫諸種
 咸知如是身 最勝爲大聖
 眼種亦如是 色種并意種
 最勝悉知空 本淨無憂感
 耳鼻亦如斯 舌種及身界
 其意法諸種 當知悉爲空
 地水火風種 此諸界適等
 其人中師子 等解如虛空
 欲界亦如此 色無色界然
 別知是諸界 因思想成立
 佛知因客相 起欲爲自然
 安住解瞋恚 亦復爲本淨
 分別覺於此 諸行及無行
 又復計泥洹 則無有三想
 所因界出相 猶從不解明
 一切所因出 如巧師合散
 是世身無數 其形爲若干
 佛食曉了知 不自念我知
 猶如於虛空 十方無邊際
 其人中師子 普知諸境界
 彼最勝聖慧 極上無崖底
 衆人所不及 不能知涯際
 是爲第四。隨 聖人離垢穢
 善明識諸界 因開化衆生
 以律啓悟意 所作罪福業
 不復起瞋恚 其志悉有別

佛告族姓子。如來悉能曉了他人衆生諸根精進。云何曉了。知於衆生軟劣根者若中間。亦復有人諸根通利。若殊特根。若下劣根。所因共根緣。猶思想。其根本際而興情。故從瞋恚際起愚癡原。如來皆知諸根想念。爲何等類。難碎之穢起煙怒癡。如來至真亦悉知此諸根想念。爲何等類。其煙怒癡因緣諸根。而有所爲。從不善緣而有此根。或從無智而有此根。或從諸念而有此根。如來悉知。又復如來知眼諸根。耳鼻。身口意亦復如是。男根女根。命根樂根。苦根歡根。忍根觀根。信根進根。意根定根。慧根無異根。所當知根。悉知此根。其根所由眼根因緣。耳根所住。鼻。口身諸所根本。有所立處。如來悉知。因耳之緣而有鼻根之所立處。從鼻因緣有立舌根。從舌因緣而立身根。從身因緣立於眼根。如來悉知。何所衆生因。從施根而致應戒。如來悉知。此等諸根增減進退。各爲分別演布施事。或有衆生因從戒根而行布施應戒。如來則爲演戒本末。或有衆生從忍辱根而應精進。如來則爲演忍本末。或有衆生從精進根而應忍辱。如來則爲演其精進之本末也。或有衆生因一心根而應智慧。如來則爲分別禪思。或有衆生從智慧根而應一心。如來則爲分別解說諸根增減進退之原。宣暢智慧根力覺意。八由正路三十七品。亦復如是。是具足周審演其本末靡不究暢。各爲一切而令判了。或有衆生從聲聞根學緣覺乘。如

來知根演聲聞乘。或復有人從緣覺根學聲聞乘。佛知此等諸根所趣。則爲解說緣覺之乘。或有衆生從大乘根學於聲聞緣覺之乘。如來悉知此等諸根之所歸趣。而爲顯宣大乘之業。或有衆生各緣異根而學大乘。如來悉知此等諸根各各別異。則爲解說。無修行根衆生之徒。不能修根不應法器。如來見此不應器者。因令學觀。或人修學根順應器。如來觀之憶來應器。則以慇懃爲說經道。如是族姓子。如來悉知。一切衆生他人身根及其異身。諸根所趣所念不同。識其本末。若不念者。曉知諸根從其比類。知諸人根志操所應因緣所爲而可化者。方便從誼坐起經行進退之。誼咸達其根。如來悉暢靡所不通而爲宣經。是爲如來第五之業。佛於是頌曰

知根廣無極 了衆生志性
 其根爲何類 最勝悉知行
 下劣中上妙 諸根佛所知
 無等倫如是 從所應解意
 其際欲惡塵 其根若薄妙
 若復性卒暴 假使懷龜獮
 勝知之何因 曉了其本末
 其不善無別 所依當解脫
 從眼意男女 亦復曉眼根
 苦樂及歡悅 何從致憂惱
 所因觀義道 精進意慧定
 及知他餘事 意勇復如是
 眼因緣耳處 咸致鼻耳舌
 因身至因緣 得興立眼耳

●由二內● ●衆一誼● ●誼一淨● ●誼一樂● ●若一● ●清一情● ●故一欲● ●根一緣● ●身口二● ●舌身● ●口舌● ●從一地● ●從一頭● ●學一覺● ●眼二● ●成二●

大哀經普遊品第十五

佛復告族姓子。如來皆知。普由一切塵所不達。密如有知。云何知之。衆生必救於真諦界。知衆生界或在邪業矣。悉復分別此群生界。必定不定處於邪事報應之力。彼亦如是。其衆生界必在決定。前世宿命報應之果致此功勳。明識精勤諸根通利應當被訓。如來則爲廣說經典。此等之類。於賢聖。說當爲應器。如來則觀宿本緣迹。尋爲如應爲演

施根志戒禁	爲說布施事
戒根學布施	爲說戒法。誼
忍根現精進	爲忍辱事
精進現忍辱	爲宣精進事
從智根致忍	爲人說智慧
從精進致忍	爲人說勤力
從禪根致慧	爲人說禪思
從慧根致禪	爲人說聖智
其聲聞乘根	而至於緣覺
最勝演聲聞	爲捨緣覺義
若志緣覺行	學習聲聞行
佛便捨聲聞	爲講緣覺事
其根在尊業	斯人學下劣
佛說度無極	分別捨緣覺
見處處有行	勝觀爲分別
降以純熟根	十力爲解說
衆人以何緣	諸根所應行
知其志性趣	報應之所爲
從其盡諸根	如坐成實本
自以智慧明	是世尊分別

經道。衆生之界在不決定。存因緣力爲救授相。宜以戒度尋爲訓誨。如應禁戒不得解脫。不致濟度。如來則爲誘入無本。因緣報應。病與藥。若。從如來聽聞經典。奉順道教便致德果。諸佛世尊由此等故興出世間。衆生沒溺永在邪業未立德本。意劣弱顏不爲應器。如來至真爲講經道。其不應器令得解脫。如來觀此不應器者觀察護之。以是之故菩薩大士被弘誓鎧而救濟之。又復如來則以三事了貪欲者。世尊。或以貪欲人故而興出矣。又以貪欲而見繫縛。欲令出家故興出矣。或以宿。命貪悋緣故。而爲興出。又知瞋恚復有三事。或以瞋恚而見繫縛。思想之故。故興出世。或有所顯不具足故。故興出世。或有宿世陰蓋所纏故。故興出世知其愚癡當有三事。或有愚癡行無明事。或有貪。見身故。或有沈吟之故。如來悉知。又如來知則以苦行了本神通。諸根明者因從苦行加痛致神通。懦劣根者。以安隱行速成神通。根通利者。以勤苦行成神通定。懦劣根者。亦因加痛而致神通。以捨因緣行於調和。了別神通。不信於道而不休息。當本加杖令成神通。佛悉知之。心性不和其行促暴。知疾可化令致神通。使無暗冥而歡喜悅。或有行者。因集道力使具足成。如來所知不復勤學。或有所行從修造力而具足成。不因集力。或有所行。不因集力不行道力。而具足成。或有所行從合集力。亦行道力而具足成。如來悉知。或有所行志性和雅其行不應。如來悉知。

或有所行應機成就性不和雅。或有所行性不和雅所行不成。或有所行志性和雅所應成就。如來悉知。或有所行其身清淨心口不淨。或有所行口言清淨身心不淨。或有所行身口心淨。或有所行其身口心俱不清淨。如來悉知。如是之類所可行者。因緣報應所可依倚所從出生一切衆生之所行者。如來悉知。慧無損耗普達悉見是爲如來第六之業。佛於是頌曰

其有因行者	如往悉知之
決定之種類	識別衆生界
其不決定者	所行動虛僞
不應器如是	隨邪見之業
其貪欲行者	則有三因緣
瞋恚行復三	愚癡亦如是
斯塵欲之界	無量難種類
世尊悉知之	所行因緣應
所行動苦事	謂意聰達者
其懦劣之根	亦復當如是
諸根通利者	因行安隱來
世吼悉謹知	如是等無異
而行調和者	而住寂清淨
則以因此故	速得致清淨
亦疾成其行	究竟道調和
亦復加疾使	寂然尋歡悅
合集諸所行	積累其功德
或不以行道	而達於道慧
或有從行道	而獲於成就
俱知其二事	從殊特行成

●由二遊● ●說一脫● ●(勝)十所● ●從如來二如來所● ●命二本● ●(故)一● ●見二無
●又二之● ●痛十(而)● ●信二淡● ●別二利● ●杖二教● ●從二戒● ●性十(不)● ●往
二本● ●信二真● ●說二說● ●使二教●

或有修行者 志性而和調
或有應所行 而不順應行
有大人之行 兩事俱清淨
佛普見一切 無所不曉了
或有人作行 其身修清淨
其所言心念 而不能清淨
或復有修己 身口行清淨
其心之所為 未曾行清淨
或有在世間 身口心清淨
衆生之所行 佛皆見普達
或有能成就 或不能究竟
是爲安住佛 第六所了業

大哀經一心定意品第十六

佛復告族姓子。如來至真。知其一心脫門定意正受之業。塵勞曠患之所從發。審如有知。云何知之。衆生塵。欲之所繫縛。所因報應而致此緣。當復何緣而致清淨。如來悉知。何謂緣報。何謂事業。從不。懷念而致緣報。從無明事衆生之類而致欲塵。從無明事而致行矣。從行致識。從識致名色。從名色致六入。從六入致所更。從更致痛。從痛致愛。從愛致受。從受致有。從有致生。從生致老。從老致塵欲。爲報應因致事業。因見致愛。從結愛處是爲緣報。是爲事業。緣致愛欲塵勞之縛。彼復何謂緣報。云何事業令其衆生致於清淨。有二報應及十二事。衆生因此而致清淨。何謂爲二。一曰因從他人聞柔順。二曰內。自己身如應念法。復有二事而致清淨。一曰而一其心專志學問心不慣亂。二曰曉

了方便寂然之。誼觀察其源。復有二事而致清淨。一曰知無所來發動所起。二曰知無有來亦無所至。復有二事而致清淨。一曰觀無所生本無處所。二曰致於滅度。豈然寂靜。復有二事而致清淨。一曰其行成就無有不辦。二曰明慧之事造其正證。復有二事而致清淨。一曰志修道法順入脫門。二曰其本清淨至度知見。復有二事而致清淨。一曰至滅盡慧而無所著。二曰無所生慧常無所。復有二事而致清淨。一曰則以至誠而致道德。二曰常以審實獲於成就。是二報應及二業清淨衆生。如來悉知。又塵勞結方便無量。清淨方便亦復無限。又其塵勞而致清淨。便近成就因審觀察。又淨方便。隨塵勞行而漸近法。攝其慢者。如來聖慧悉達知此拔其因緣。此族姓子。如來之慧寂然於欲海泊。諸惡不善之法。興行俱念忽靜安隱。行第一禪以能一心。住寂滅界靜然正受。從第一禪起修八解門。反覆逆順而修正受。所見皆知三昧正受。顯示平等又現定意。如來三昧無所畏難無能壞者。如來三昧無有因緣不從方便。如來常定一心不忘。於諸三昧最爲上尊。常住一定普見一切三昧正受。其心不退未嘗增減。其所顯現無有不定。如來三昧初無所生。無能觀察。聲聞緣覺所不能及。過諸菩薩及正真覺。如來三昧無能越者。卓然殊絕巍巍無量。一切衆生所不能知。如來之慧。豈然無際。無窮無極無可爲喻。以惟方便開化聲聞令得定意。如來悉知。了諸緣覺

善薩行事。隨其應時而教誨之。是爲如來第七之業。佛於是頌曰
衆生因緣事 自在悉知之
如其行清淨 佛大慧自在
不懷念報應 事業無明行
誠名色如是 世尊悉達之
其緣勞塵欲 觀見其因緣
思想所縛結 衆人所住處
衆人所習願 因從人聽者
內已如應念 彼人致解脫
寂然而觀察 思惟而觀之
稱量省其源 彼寂滅入道
常住於正行 其無放逸者
成於滅盡慧 是緣報事業
最勝一心知 遠成於寂滅
觀察而思惟 其塵勞愛欲
其慧無崖底 及復不清淨
悉能曉了此 因緣生明慧
及其所造作 其本情六根
因緣所事業 所貪諸所作
事業於欲行 因是爲緣起
從是致因緣 則有二因緣
慎省受其言 觀諸法悉空
生死之江海 精勤獨除二
無來無有去 無生亦無終
爾乃爲清淨 慧者修行三
遵崇三脫門 至誠逮無生
清淨與上願 常三昧正受
意勇復起立 一切諸逆順
觀察而思惟

●和調二調和● ●所行二行者● ●心二行● ●欲二勞● ●懷二願● ●從十(所)● ●老十(病死)● ●衆十(衆)● ●立二願● ●自(自)● ●耳二根● ●清二情● ●懷二願● ●作二化● ●勞塵二塵勞●

其佛大法王 八解門正受
則以一定意 致無量億定
無等倫悉見 共行而普平
其心一定所行 道法無窮極
由是之行故 勝心無所定
若聲聞緣覺 定意亦如是
諸菩薩若茲 若干種定意
安住之意定 皆超越其上
如來所修業 隨時慧教化

大哀經卷第四

大哀經卷第五

西晉*月氏三藏竺法護譯

知衆生本行品第十七

佛告族姓子。如來見已及他衆生。知於往昔不可稱計本所行業。一世十世百世千世百千世無數世不可計載。百千億世天地成敗劫立劫盡。亦不可計無能限量天地及劫之。反數也。而悉知之靡不徹了。本於某處名字種姓居止飲食顏色形容壽命長短。所更苦樂善惡之事。於某處沒生於某處。於某處沒復生彼處。言語學問音辭章句。而悉說之。已身本末一切衆生。皆以了了爲衆生講。如來咸知衆生因所從來本末根源。所更苦樂隨其應時。察其本末而爲說法。誠其過去心所執懷心所抱緣使其畢。或無朽廢所因與緣。本爲何從而有心。如來皆知。其一人心所

行如是。因其行而起陰蔽。如來能悉顯宣無數恒河沙劫所行本末。亦復觀察一切十方衆生心之本末等無差特。說其本際當來亦然。心之所緣如來所觀。而演本無有過於此而無窮極。是爲如來知其往古過去衆生之心不可思議不可稱量。佛之聖智不可稱計。如來察於衆生之行。心懷恐懼擾擾不安。周旋生死。某在某處。某從某來。本。殖德本志在佛道。或爲聲聞緣覺之乘。緣其種德承佛聖慧。悉識念之。是爲如來而知衆。人所。殖德本因緣之報。應其根源而爲說法。而令聽者立不退轉。各從本行心所信樂。使得其所。是爲如來第八之業。佛於是頌曰

其劫之數 無底億姪 世之。綻煥
悉識往古 又察己身 及知衆生
所觀了了 如掌中珠 名字種姓
顏像亦然 住此終沒 所周旋處
因何所緣 而受其身 其平等乘
演說彼法 其有過去 無量無底
衆人之心 所想念法 所可由從
而其發心 最勝大慧 而皆知之
其中間心 從古過去 因人所行
安住悉知 恒河沙劫 稱量本末
諸曉講說 不得離底 當來無底
本際之源 而爲願宣 往古所行
其無備足 慧不可盡 世尊如是
聖慧如海 若有衆生 立德求佛
設於過去 奉敬最勝 住佛神足
力無所畏 悉念於此 前世所作

世尊皆知 衆生所念 如其往本
所種衆德 悉識於此 住三乘者
成不退轉 解脫淨道 安住別識
過世善行 一切衆生 無能思議
是爲大聖 第八之業 以化衆生
所度無底

微視品第十八

佛告族姓子。如來至真。以淨天眼過於凡俗。皆見衆生生死者微妙瑕穢善惡禍福好醜姿趣安趣苦。如其衆生所興禍福報應之果。如其本末悉知斯實。其人如是。身行惡口言惡心念毒害。誘毀賢聖墮于邪見。以此邪見所行事業。壽盡身壞墮於惡趣。危害地獄苦惱之中。於是民人其身行善。發口言善。心所念善。不誘賢聖隨其正見。則因正見所行快事。壽盡身散。便趣安處快樂世生。如來於彼則以天眼。如其方面觀諸佛土。等如空界無邊無際。思其法界而不可得。亦無所著。超過一切諸所句跡。其有衆生受形類者。敢有現世皆見終沒而復生者。其諸佛土今現在者。皆見有外散壞合成。又復所現諸菩薩衆。悉復觀此盡終沒。來就其生而復出家。或復所現坐於樹下。成最正覺轉于法輪。捨其壽命而取滅度。聲聞解脫滅度。皆復見此緣覺之法。顯示神足而爲衆生作祐。或有衆生形不現者。外道異學五通仙人。明所不觀。聲聞緣覺及諸菩薩所不能逮。如來至真。則以天眼悉觀此類。如來見於衆生所有微神。根如車輪多於三千大千世界。其不現者不

○定二之○ ○反二返○ ○源二原○ ○(某)十本○ ○所二而○ ○從二往○
○正二正○ ○(大哀經)十微○ ○人二生○ ○微二微○ ○所二而○ ○從二往○
○正二正○ ○(大哀經)十微○ ○人二生○ ○微二微○ ○所二而○ ○從二往○

可稱載。衆生之界如是無量。浩浩冥冥無有崖底。如來天眼觀視如茲。悉觀一切諸佛國土衆生種類本末。源界何許衆生佛所應化而隨律者。從其人本修行佛戒。尋立其前便化其人。餘人在邊猶不見知。是爲如來第九之業。佛於是頌曰

如來之天眼	清淨無垢穢
嚴治無量劫	功德威神聖
觀見於十方	諸佛土衆相
所有及與無	諸所可與衰
彼所有衆生	有色并無色
歸於善惡趣	生上下中間
退沒來受胎	行惡墮苦惱
積德則安樂	最勝悉知此
其諸菩薩衆	一切諸佛土
遊步所作行	出生棄家去
若在佛樹下	降伏魔官屬
諸佛皆知此	天眼悉觀之
若佛爲法王	逮上最正覺
所可轉法輪	度脫諸天人
爲作尊佛事	或復放壽命
若復現滅度	佛亦悉觀彼
其聽導師法	思惟而修行
致尊清淨業	興立無惱熱
自聞於經道	毀咎於生死
已度至彼岸	最勝悉見之
其外道聲聞	緣覺及菩薩
天眼之所觀	不究見生界
如來之天眼	清淨無垢穢

普見於衆生 微妙身神處
所現如車輪 衆生細妙身
多於三千界 諸天人民形
生死若干種 衆生界如此
悉知天人想 普爲現佛道
如來所開化 衆生根通利
世雄在前住 爲說尊上法
餘人在其邊 不見如來化
是爲導師業 天眼之勢力

●大哀經諸漏盡品第十九

佛復告族姓子。如來至真。皆盡諸漏以無漏心而修解脫。以智慧度已證神通而尊其行。生死已斷建立梵行。所作已辦知名色。源。如來於彼以無漏慧。清淨無垢鮮潔顯曜。闕除一切諸所止處聖礙之礙。諸聲聞衆諸漏所盡。而有限礙未至止處。其緣覺者所盡諸漏。若有限礙於大哀行而無辯才。如來至真。所盡諸漏衆行普會而悉備足。皆除一切諸所止處執懷大哀辯才勇猛而無所畏。威神巍巍無能諱察。一切世人所不能逮。一心一時而會平等。如來至真。亦無罪業聖礙止處。威儀禮節亦無缺漏。猶如虛空而本清淨。一切諸魔及諸外道所不能當。功德名稱。是爲如來諸漏盡慧。不與一切塵欲聖礙而俱合同。是無漏慧住於堅固。爲諸塵漏衆生之類。講無漏法。除諸所著而說經典。從不誠思而出生矣。衆生由此而成衆漏則受陰入。以故汝等觀察而審。如來則爲與喻示本。而現其前如應說法。令知塵欲虛偽無實。使知如審

以了真諦無受法者。是族姓子。如來至真第十之業。佛於是頌曰

其導師者	爲無漏慧	明聞廣普
清淨無量	所以十方	以勢超殊
堪任於此	篤信遵道	諸漏盡慧
謂聲聞衆	不除止處	縛在聖礙
人中之上	爲衆導師	已除止處
獨無限礙	其得緣覺	亦復如是
無有大哀	及與辯才	有佛世尊
諸漏已盡	以無盡慈	辯才無量
清淨尊人	住無盡慧	知其衆人
諸漏所因	緣其好此	而與衆生
不能曉了	其應真跡	最勝則爲
惡哀此三	講無常法	苦空非身
今此諸法	本從無出	了是若干
致尊佛道	亦無有人	及與壽命
號名爲人	所作亦然	一切衆生
四病此若干	世尊與惡	故說解脫
又其安住	不以懈倦	亦復未曾
滅損佛智	以故最勝	常懷殷勤
心恒憐傷	願宜經道	佛業如是
倫匹若茲	是爲十方	降伏外道
十力所住	建立勢强	轉無稱量
殊勝法輪		

*大哀經四無畏品第二十

佛告族姓子。如來至真。有四無畏諸住勇猛所作業者。吾爲至真平等之覺。自了如此。諸天世人沙門梵志魔王釋梵。不能障塞如來之法。言不曉了。成最正覺未之有也。何故

●活治二略略● ●聖二唯● ●[大哀經]一● ●釋二道● ●以二是● ●方二力● ●任二住● ●其二斯● ●廣二顯● ●四病二諸● ●佛二能● ●平等之二等正● ●如二知●

於諸法平等	由已成正覺
是故平等覺	如來而普現
其凡夫之法	佛法則亦等
所學不學法	及諸緣覺乘
諸有世俗法	及與度世法
諸善不善行	泥洹一等類
解空及無相	棄捐於諸願
無生無所行	等見於此事

佛復告族姓子。如來自知諸漏已盡。彼諸天人天上世間。無能譏謗如來至真。敢言諸漏不盡者。所謂如來諸漏盡者。如來已脫愛欲之源。心解諸欲無所罣礙。又佛心者已度諸漏。獨除一切塵勞之行無所罣礙。是故名曰如來至真。諸漏已盡故顯現世。以。賢聖慧第一真諦。無敢當前能遮蔽法雨。當令除滅穢修之行使其造證。以故曰盡。無有不盡。未曾生盡。以此名爲盡。如來所盡。謂真諦者無所復盡。已無所盡此則無爲。其已無爲彼則無受。無在不在。此無處所。是謂興立。成諸如來住無所生。是諸法住如法界住。此爲應慧。如是應者。則無所應亦不滅度亦無所成。如是像法則不可得。諸漏形色亦不除漏。如來大哀住權方便。皆爲衆生而演經典使除諸漏。是爲如來十二之業。佛於是頌曰

最勝已盡諸漏欲	未曾復有貪罣礙
人尊皆脫諸生死	已斷瑕穢無有餘
安住皆棄諸無明	未曾可得愚癡冥
人中師子諸餘見	是故無礙無欲塵
安住所說隨其時	皆盡諸漏無死生
究察諸法無所有	豈能使盡復令長
其所盡者無伴黨	若已盡者假名盡
其有盡者二有爲	計彼又無於三相
住於此界無取作	佛以聖慧度彼岸
曉了是。以應說法	是爲安住十二法

佛復告族姓子。如來悉了蔽礙塵欲諸業惑法而無罣礙。天上世間諸天人民。無能堪任毀於如來言不應法。於彼何謂廢退於法。又有一事令法廢退。何言毀於如來爲不爲一。謂心慣亂不能專精。復有二法。一曰不慚。二曰無愧。復有三法。一曰身行惡行。二曰口出麁辭。三曰意念毒害。復有四法。二行於四至不可至。一曰瞋懷。二曰瞋恚。三曰觸忌。四曰愚癡。復有五法。一曰殺生。二曰盜竊。三曰貪婬。四曰妄言。五曰醉酒。復有六法。一曰無恭恪心。二曰祕惜經典。三曰輕毀禁戒。四曰不隨定意。五曰不懷法念。六曰憍慢法師。復有七法。一曰自大。二曰甚慢。三曰重慢。四曰是我。五曰邪慢。六曰過諸貢高。七曰無能及我。復有八法。一曰邪見。二曰邪念。三曰邪言。四曰邪業。五曰邪活。六曰邪便。七曰邪意。八曰邪定。復有九法。謂九害惱。一曰我所敬者而輕蔑之。二曰今現輕蔑。三曰將來薰侵。四曰我所憎者而敬愛之。五曰今現欽敬。六曰將來欽敬。七曰曾侵毀我。八曰今現侵我。九曰將來侵我。緣是之故起惱害心。復有十法。謂十惡業。一曰殺生。二曰盜竊。三曰婬嫉。四曰妄言。五曰兩舌。六曰惡口。七曰綺語。八曰無明。九曰鬪諍。十曰邪見。是爲所行從不順念。見應順法而不愛樂。墮於顛倒立在陰蓋。依倚邪見恩愛之弊。則失正法違遠妨廢。身口心行如來悉知。如其所知知諸蔽礙。所說如蜜。如是法者致於蔽礙。當除此法。已能

①想=相②想=起③顯=明④將現=竟現⑤替補⑥其二=且⑦賢=是⑧以=是⑨死生=生
 死⑩以=已⑪戒=醒⑫任=住⑬慈=心⑭慎=民⑮其=慎⑯活=治⑰農
 二=農⑱熟=當⑲姓=洪元

勝心所念 其世吼謹 無短無罪

慙哀入中 憐傷等現 欲求佛失

一切悉無 以此經法 示人令寂

使皆棄此 諸瑕闕行 是為最勝

十五之業

佛復告族姓子。如來至真。無有龜教。所宜音響而令諸魔及與官屬。并外異學裸形露精殊別異術而得便者。如來無言亦無有聲。離諸猗著。如來難說一切衆生。咸皆啓受不以有爲。亦復不處在於無爲。如來身行靡不究暢。口言無短而。今所行。人得其便不與世諍。是故如來無有音響。常順空行。如來無我亦無所受。復無貪業離一切趣。是故如來無有諍訟。設無音響。因此諸除衆生音響。而爲說法。是爲如來十六之業。佛於是頌曰

若聞諸嗟 不以動悅 若聞毀咎 亦不愁慙 除諸所著 亦無猗望 本修善行 行無所著 最勝諸修 常順空行 無我無受 彼無憎愛 如其所住 講說經法 是爲至誠 所說尊業

佛復告族姓子。如來常念未曾忽忘亦無憤亂意不迷憊而達遠法也。如來常定爲一切智諸通之慧。則以脫門定意正受以無能忘。普見一切衆生心行之所住處。觀察其本。便以應誼而爲說法。不違法誼辯才開明。隨順無逆。其不忘者。去來今慧無所罣礙。咸見三世因其己身。自以其心未曾忽忘。慈愍十

方一切衆生。亦復如是。慈愍念濟而爲說法。是爲如來第十七業。佛於是頌曰

導師所念 未曾忽忘 順從法禪

脫門爲行 一切衆生 志性所行

應其所之 而爲說法 所分別了

未曾忘失 達於三世 應無所犯

設無所忘 應其說法 是諸大聖

所行之業

佛復告族姓子。如來至真。心常靜然無有不定。坐起行步臥寐飲食言辭寂然常以一心。如來至真三昧微妙所度無極。越乎彼岸。禪思一心初無陰蔽。普察衆生諸有形類。行定者不定者。永無敢觀察如來思惟念所見心也。除其如來神聖所建。作其威靈乃能見耳。設如大聖常定一心三昧亦然。不可上下爲人說法不復觀察。所以者何。常見一切衆生心故。佛之聖慧觀視如是。不可攀逮。玄如虛空無有表裏應不通達。是爲如來第十八業。佛於是頌曰

佛無進退 心常永定 行步住止

坐臥寢食 言辭寂然 無能亂者

最勝常定 莫敢迷惑 八方上下

終無得便 亦無敢知 其心所定

因其所定 爲人說法 常演道誼

是最勝業

大哀經卷第五

大哀經卷第六

西晉*月氏三藏竺法護譯

十八不共法品第二十一之一之四餘

佛復告族姓子。如來至真。無若干想亦無衆念而令其心迷惑忘也。所以如來無若干想。如虛空土不可窮盡。不察衆生而各各異。用其本淨無若干故。察於諸佛無若干種。用其法界不可破壞。慧平等故。亦於諸法無差別想。用無欲故。如來不壞奉禁戒者。偏愛順念。亦不毀些於犯戒者。觀修造者不往肅敬。不覺道者不以棄忽。不計律教是我所也。永處邪見不輕忽之。如來至真所行平等於一切法。是故名曰如來至真無若干想。設無若干。則便宜此無若干想。開化衆生令不各異。衆想消除而爲說法。是爲如來十九之業。佛於是頌曰

諸安住道 無若干想 一切最勝後

見諸佛土 計於經典 無各各異

諸大名稱 所行普等 設奉禁戒

若毀失者 衆生易化 若不可化

諸兩足尊 彼心平等 開度衆生

各懷貪相

佛復告族姓子。如來至真。無有猶豫。所觀察者悉見根源不復思惟。所以者何。如來大聖道德已成莫觀不成。身行謹勅心懷柔順。戒禁鮮明智慧殊絕不當瞻觀。如來聖明不有超異也。佛以智慮常察普護。不從愚冥則

是爲如牙二十一業 佛於是

已精進平等
一切無罪

水火風空。亦復不怙。欲界色界無色界。不慕

①卒二不卒②往一往③汎一汎④所十(作)⑤不二作⑥懷二能⑦忘一藏⑧猜二仿⑨唯二惟
 ⑩耗一耗⑪律一於⑫不十(食)⑬正二至⑭而二今⑮止深法一其不憚⑯兼二懷⑰乎二子
 ⑱嘗一曾⑲度一量⑳克一意㉑道以一道之㉒之道,以道㉓惟二推㉔道二道㉕往一
 往②⑥所忘謙三忘謙所②⑥懷二能②⑥猜二仿②⑥知二智②⑥身口二口身②⑥朕二衡

今世不恃後世。無所著故。故不損耗。是故名曰如來至真定意不忘。亦為衆生講說經典。令應法器致乎定意。是為如來二十四業。佛於是頌曰

最勝為常定 定意不損耗
等順一切法 正從佛定意
不*猗地水火 風欲色無色
大聖不著此 故不損三昧

佛復告族姓子。如來智慧未曾損耗。何謂為*知。敬達諸法無所不通。慧不仰人。為他衆生。班宣聖智。方便隨時所決無盡。明了一切章句顯跡。令入一品住所說經億百千劫。假使來問去來進退。為決疑網靡不坦然。其慧遍入。宜暢三乘。剖判歸趣。以諸衆生八萬四千行。則為講說八萬四千諸經法藏。是為如來智慧無極無量無盡。所說無限慧不損耗。亦為衆生顯示如是無盡智慧而為說法。是為如來二十五業。佛於是頌曰

佛正覺智慧 現在志慕乘
善宜分別解 自在度無極
為衆生說法 從本性所樂
則以一文字 入無底章句
知於衆生行 所察無邊際
則為此等*班 八萬四千藏
安住之所宜 智慧無損耗
是為十力業 故號人中尊

佛復告族姓子。如來解脫無有損耗。何謂如來。說諸聲聞因聲而脫。其緣覺者由了因緣而得解脫。諸佛世尊。皆離一切罣礙諸二

而得解脫。所以名曰解脫者何。無過去界不與當來。諸界合同不住現界。其眼於色離於二受。名曰解脫。耳聲鼻香舌味身更心法。離於二受而得解脫。心所依倚心本清淨而悉了之。故曰發心之頃成無上正真道。如來隨時為諸衆生講說經典使離。猗受令無所著。是為如來二十六業。佛於是頌曰

諸聲聞衆 依音解脫 諸緣覺學
因緣為慧 過諸罣礙 無垢如空
是為諸佛 無依所*猗 其心繫在
於過去事 清淨解脫 是為執心
如應解脫 察衆生根 開度衆生
不令損耗

佛復告族姓子。如來至真。知於過去一切身行所可造業。其本明識而不廢退。如來所親諸勝所行。因其隨時而化衆生。有所講說而度群黎。默然亦度。飲食亦濟。威儀禮節顯示衆生令隨律教。或復現於三十二相。因而得救。或以自示八十種好。因而得度。或復欲觀如來頂相。威神巍巍不得諦視。光曜日月超絕無侶。因益喜悅而從得度。或有衆生趣來見佛輒隨律教。或演光明。觀其曜暉而得濟度。或見經行舉足下足悅而得濟。或入城郭從其還出令受開化。諸佛世尊。舉動進止威儀禮節。皆以此事益於衆生。靡不受化未曾唐舉。是故名曰如來至真。一切身業本慧德。靡不有益而不損耗。是為如來第二十七業。佛於是頌曰

其目覩見 威儀禮節 行步所入

若復還出 諸相種好 及頂威曜
以此開化 而度衆生 導師假使
演其光明 無數群萌 億載安隱
見其威曜 則隨往教 諸兩足尊
常修此業

佛復告族姓子。如來至真口所演業。皆為慧黨曉了自在。所以者何。諸佛世尊所說經道。悉為應時所說無虛。善哉隨宜。所可宜言至誠無欺。無有罪覺舉動安詳而不卒暴。離於龜*疎未曾荒迷。常懷質直無有諛諂。初不惡口不演龜辭。無所*猗著口言柔軟。進止應法不為羸弱。性不羸弱亦不狹劣。不為雜碎行步安*諦。發言和雅其聲柔軟。音響香美。擇言徐語舒緩時出。辭章榮麗滋味具足。無有穢言無疾病思而後言。自護己身。所為應節。心念隨時。滅其貪欲而除瞋恚。燒其愚癡降伏諸魔。危害衆惡療治諸疾。別其義理悅智者意。音如哀聲聲如天帝。其響哀和亦如江海。聲靖如地。如鸞鷟王命諸眷屬。其意安隱如須彌山。所發言辭殊亦齊鳥。其聲慈愍猶如鸞鷟相呼。和時亦如鷹王將導營從。亦如鹿王鳴呼官屬。又如空優琴箏箏瑟鼓吹。應節吹*頌吹笙發音。斯音相和各自悲快。佛之音響柔軟清和。過於彼節百千億倍。深奧微妙聲無穢濁。聞者入耳心中歡然。積累德本。所宜章句不可窮盡。隨時應宜前後相副。不失句義合於法句。各從方便不違時節。見一切人諸根增減。而為說法。布施莊嚴將養戒禁。常令嚴淨。合集

◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎
◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎ ◎班一願◎

忍辱。精進超殊究暢聖業。觀察智慧雲集慈心。不。服。惑。哀。其。喜。顯。曜。不。釋。所。護。建。立。三。乘。不。斷。三。寶。別。三。岐。聚。淨。三。股。門。所。修。至。誠。班。宣。智。慧。為。諸。明。者。不。見。誹。謗。諸。賢。聖。所。咨。嘆。志。玄。曠。如。虛。空。一。切。功。勳。悉。為。備。足。告。族。姓。子。如。來。言。辭。發。教。應。節。巍。巍。如。是。復。過。於。此。無。可。為。喻。是。故。言。曰。一。切。所。說。如。來。言。辭。慧。響。超。殊。越。諸。言。聲。三。界。無。遠。最。為。慧。上。靡。不。應。命。而。順。從。者。是。為。如。來。二。十。八。業。佛。於。是。頌。曰

無等倫言辭和 以無垢超諸德
發一響入諸聲 響周遍諸三千
令聲聞聽其教 緣覺乘亦如是
或有聞廣其志 發其心求佛道
其聞慈如次第 各暢辭不錯亂
若講說殊勝法 又其心無退念
猶如山之呼響 應其音而來報
人中上言如是 所演說悅衆心

佛復告族姓子。如來至真。皆。如。一。切。衆。意。所。念。取。為。慧。黨。靡。所。不。達。所。以。者。何。察。於。如。來。無。心。意。識。初。無。想。念。而。有。進。退。以。慧。照。曜。消。化。衆。冥。其。如。來。慧。普。至。一。切。衆。生。心。念。亦。復。遍。入。存。一。切。意。超。諸。群。生。其。識。所。念。諸。消。化。法。其。三。昧。定。無。所。依。仰。越。于。陰。蓋。離。十。二。緣。起。之。行。永。捨。三。念。去。於。臭。穢。降。伏。魔。事。去。虛。偽。列。諛。諂。之。機。捨。乎。吾。我。除。去。無。明。愚。冥。根。株。淨。修。道。業。心。如。虛。空。而。無。想。念。不。以。界。告。族。姓。子。如。來。至。真。其。心。意。業。慧。黨。若。茲。是。為。如。來。二。十。九。業。佛。於。是。頌。曰

不當稱最勝 兩足尊聖心
積累衆聖明 導師業清淨
此安住之慧 處在衆生性
普入靡不周 在自然法界
禪定意如是 一切善備悉
其察心意誠 一切無想念
已過諸魔界 超於危害業
自然如虛空 離垢無所在

佛復告族姓子。如來至真。知。於。過。去。慧。無。罣。礙。其。所。親。見。智。無。損。耗。所。及。云。何。其。諸。過。去。諸。佛。國。土。合。者。成。者。皆。知。其。數。多。少。進。退。其。土。所。有。草。木。山。谷。諸。藥。叢。林。悉。分。別。之。其。佛。國。土。所。有。衆。生。蛟。行。喘。息。身。形。種。類。悉。識。知。之。人。民。言。語。音。聲。種。類。蜎。飛。蠕。動。悉。曉。了。之。彼。土。前。後。諸。佛。興。出。多。少。之。數。悉。亦。演。之。諸。佛。之。所。班。宣。經。典。卷。數。多。少。有。所。顯。照。亦。悉。暢。之。化。諸。聲。聞。共。限。若。干。開。諸。緣。覺。入。其。律。乘。悉。亦。識。之。敢。可。勸。導。為。菩。薩。學。使。發。大。乘。無。上。正。真。亦。悉。具。足。其。佛。國。土。所。有。好。醜。言。教。行。迹。轉。相。瞻。侍。亦。悉。恤。之。其。比。丘。衆。言。行。舉。動。上。下。相。順。進。退。之。宜。亦。悉。別。之。有。視。壽。命。長。短。久。存。中。天。亦。復。曉。之。復。知。隨。法。建。立。年。歲。亦。識。喘。息。長。短。好。醜。飲。食。衣。服。所。止。居。業。如。來。悉。知。過。去。衆。生。終。始。周。旋。所。當。往。生。諸。根。若。干。其。行。不。同。志。性。各。異。所。懷。心。意。境。界。殊。特。其。心。悉。暢。而。不。中。忽。心。念。多。少。好。醜。善。惡。如。來。悉。知。其。數。之。限。則。見。目。親。不。以。二。慧。而。復。再。思。如。來。至。真。亦。不。動。道。心。追。推。過。事。而。推。知。之。以。慧。心。悉。觀。而。豫。見。不。復

重念。其慧如是。巍巍無量。見衆生性。不中有廢而為說法。是為如來三十之業。佛於是頌曰

佛之聖明慧 無限無罣礙
在諸佛之士 而班宣經典
勸諸衆生界 令篤信佛道
諸佛國土中 其所行進退
諸人民根原 志性所歸趣
所有藥草木 音響之好醜
過去心名何 諸所可造行
平等覺悉達 親見如所有

佛復告族姓子。如來至真。知。於。當。來。而。無。損。耗。慧。無。罣。礙。皆。親。悉。達。云。何。知。之。於。當。來。世。所。當。興。成。若。復。毀。壞。其。合。若。散。如。來。悉。知。劫。起。所。燒。其。水。色。何。等。像。類。其。佛。國。土。當。還。復。者。其。地。廣。長。闊。狹。遠。近。塵。埃。之。數。一。一。佛。土。諸。佛。所。興。教。化。群。黎。諸。聲。聞。數。緣。覺。之。衆。諸。菩。薩。等。飲。食。衣。服。所。止。居。澤。出。入。喘。息。行。步。舉。動。所。可。遊。居。威。儀。禮。節。一。一。如。來。所。化。衆。生。立。於。聲。聞。緣。覺。之。乘。若。學。大。乘。如。來。悉。知。一。一。佛。土。諸。衆。生。類。當。往。生。者。其。心。生。念。若。干。之。數。諸。念。所。滅。如。來。悉。知。皆。達。此。已。如。來。不。復。而。重。思。念。心。察。懷。抱。觀。於。當。來。常。親。悉。見。而。為。衆。生。廣。說。經。道。是。為。如。來。三。十。一。業。佛。於。是。頌。曰

於當來世 世之所有 當所合成
若復毀散 刹土衆生 諸佛之數
其佛正覺 皆成此數 其心未曾
而有忽忘 其意觀察 普達當來

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

或以^①纒續或寂然物不猗空物或頭寶^②環或頭著珠或手或脚所有莊嚴而供養佛悉遍散之或復又取夜光寶珠或復又取紫磨寶飾以散其上或馬藏寶天帝珠紺大青寶珠火色寶珠月光寶珠若干種色瑣異奇寶以供養散紫磨金雜碎白銀^③本橋雜香^④儛堂雜香^⑤梅檀雜香^⑥黑妙雜香^⑦丹赤異珠^⑧似人雜香而自退漏雨散及諸天華加雨意華無極意華^⑨月度月華^⑩柔軟音^⑪大軟響華^⑫其華曜目大地陸地諸華其輪離垢而有百葉或有千葉或百千葉其光遠照香悉周遍其香美妙洋溢所觀靡不欣樂其光照曜執持其焰其色無量文飾交露青蓮芙蓉諸所雜華而自然墮又復雨地須臾那華思怡無憂華瓶^⑬梧桐鈴著^⑭徐詳平順而雨此華^⑮竽篳樂器^⑯成鼓吹^⑰鼓舞諸伎自然而鳴又復加雨諸天華香雜香衆寶璣瑠寶珠衣服臥具其諸十方來會菩薩踊住空中自投其身用供養佛適各投身不惜軀命應時空中周遍自然覆寶高座有寶交露垂無央數諸珠璣^⑱周遍^⑲校飾^⑳紫金雜廁其飾殊特誠非世有出若干種諸寶蓮華一切所有珍寶璣瑠一一枚珠各有無數不可稱載化菩薩現威悉其見諸菩薩出適來出已繞佛七匝則復還坐於寶蓮華十方無量諸異國土不可稱計諸佛世尊一一諸佛各各一切切共嗟嘆之其供養^㉑以經典之要以供養故致於清淨各共嘆德窮劫不竟供養法故佛以威神遣諸弟子詣此忍土所齎供養

入此忍界其實莊嚴超踰於此嚴飾寶座殊絕難及彼時大會無數衆生見是變化皆發無上正真道意不可稱載諸菩薩衆速得無所從生法忍^㉒於時世尊周匝遍察諸菩薩衆汝等正士誰能堪任如是比像清淨莊嚴菩薩所住所當建立如來至真意^㉓所遣使在^㉔遍止宿將護視之無有思想亦無音響所救^㉕耗耗之具彌勒如來成佛已後十六年中當坐於此淨寶高座是為菩薩行願歸趣名無蓋門大會法品經典之要亦當廣布分別其^㉖誼彼時所會一切菩薩亦當興發供養此法彌勒如來及於賢劫諸菩薩衆於時會中有一菩薩名變動諸法王即從座起於蓮華上右膝長跪又手白佛唯然世尊我能堪任將護於此清淨校飾止息其邊無有思想精勤一心不懈廢侍於彌勒至^㉗成如來常供養之及於賢劫諸如來衆至真等正覺等時有魔天名曰所作所立堅強處將四域來在彼會謂變動諸法王菩薩族姓子其器云何為何等類而用其器受此嚴淨令不毀散變動諸法王菩薩答所作魔族姓子知一切諸器皆歸壞敗無常存者無所堪受唯有^㉘空虛而可不毀無所妨礙於諸器中最高尊仁行當宜諦察我身目無得^㉙胸必能親見於無極器時所作魔觀察變動諸法王菩薩語視其身而目不^㉚胸即見變動諸法王菩薩胸中有水王光明世界何故名曰水王光明其佛世界悉滿衆水周遍國土若有遙視如一大海彼有如來名曰

樂運華首至真等正覺於今現在^㉛淳諸菩薩爲說大乘其水界中又有蓮華名寶莊嚴其彼如來及諸菩薩而坐於上時所作魔又手而立稽首歸命變動諸法王菩薩變動諸法王菩薩謂所作魔仁君豈見諸菩薩器答曰已見其器無極報曰是水君能任受如是像無極天器億百千劫那術諸劫數^㉜之報壞於此莊嚴校飾終不枯竭無能消化時所作魔稽首禮佛唯願世尊我本^㉝憶念志在難碎未見於此諸正士等未得聞是經典要時欲得^㉞成聲聞緣覺而取滅度今日又見變動諸法王菩薩威神巍巍聞此經典感動變化^㉟諸建立至意當發無上正真道心如今所作不敢違廢於最正覺感傷衆生多所安隱多所將護假使吾身於江河沙劫地獄見^㊱然後乃成無上正真雖遭此厄不以爲患不捨佛道時佛咨嗟所作魔曰善哉善哉汝身乃爲大道之故一心被服弘誓大鑑今仁如此建立志願所誓必果

大哀經卷第六

大哀經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯

八總持品二十三

時有菩薩名師子英在會中坐問^㊲總持王菩薩^㊳唯族姓子菩薩所立於何總持而皆

①廣一緣②本蓮二木寶③木樓④(華)十大⑤樂二華⑥那二祥⑦成二延⑧珠二寶⑨按二校⑩枚珠二枚珠⑪切二切⑫以二已⑬於二于⑭所二欲⑮通二通⑯斯二就⑰宜二美⑱(通)十成⑲唯二惟⑳成二就㉑空虛二虛空㉒誼二誼㉓洋二就㉔之十(數)㉕價二位㉖(通)十成㉗諸十(所)㉘將護二清淨㉙蓮二蓮㉚勢二數㉛唯二惟

故。諸法無界如空等故。諸法無捨越諸界故。諸法無境無所由故。諸法無貪無所想故。諸法無像無處所故。諸法無形無所降故。諸法無濁除諸憤故。諸法無憶無所執故。諸法無想無有二故。諸法無岸度界跡故。諸法無怙離所在故。諸法無常緣不諍故。諸法無名無所懼故。諸法無難各隨行故。諸法無住無所存故。諸法無爛無所燒故。諸法無惡離諸惡故。諸法如水洗諸垢故。諸法無災甚清淨故。諸法甚清淨不可數故。諸法無計無所著故。諸法無求無有動故。諸法無搖不可震故。諸法無爲與空等故。諸法虛無無所爲故。諸法無根無所行故。諸法無現無所曜故。諸法無照捨諸明故。諸法無比無有邪故。諸法無偏等。○愧慙故。諸法無冥無所視故。諸法無晃無部黨故。諸法無罪離於覺故。諸法歌頌作善業故。諸法入虛。用侵欺故。諸法無進無所立故。諸法無見無有類。○故。諸法無有嘗無有味故。諸法無柔無細滑故。諸法無識。○無諸法故。諸法無緣離心意識故。諸法無惟道平等故。諸法本淨。以滅諸入不復生故。

如是族姓子。菩薩已逮淨光音。於諸因緣文字章句。咨嗟其。誼。若於一劫復過一劫。○頌宣經典。不捨諸緣文字章句。隨時所應不以爲難。取要言之。一切諸文各各諸字。以一一文爲衆說法。於彼文字而無窮盡。善住法眼諦演辭。○誼。其言。○榮麗。於是菩薩住於。○總持。究暢清淨威儀隨時。辯才鮮明其心顯曜。

① 反三三 ② 反三三 ③ 反三三 ④ 反三三 ⑤ 反三三 ⑥ 反三三 ⑦ 反三三 ⑧ 反三三 ⑨ 反三三 ⑩ 反三三 ⑪ 反三三 ⑫ 反三三 ⑬ 反三三 ⑭ 反三三 ⑮ 反三三 ⑯ 反三三 ⑰ 反三三 ⑱ 反三三 ⑲ 反三三 ⑳ 反三三 ㉑ 反三三 ㉒ 反三三 ㉓ 反三三 ㉔ 反三三 ㉕ 反三三 ㉖ 反三三 ㉗ 反三三 ㉘ 反三三 ㉙ 反三三 ㉚ 反三三 ㉛ 反三三 ㉜ 反三三 ㉝ 反三三 ㉞ 反三三 ㉟ 反三三 ㊱ 反三三 ㊲ 反三三 ㊳ 反三三 ㊴ 反三三 ㊵ 反三三 ㊶ 反三三 ㊷ 反三三 ㊸ 反三三 ㊹ 反三三 ㊺ 反三三 ㊻ 反三三 ㊼ 反三三 ㊽ 反三三 ㊾ 反三三 ㊿ 反三三

以迴。反。無罪福報此之謂也。善與不善所以迴。反。永無所行不處善惡。此之謂也。有漏無漏所以迴。反。無有二事此之謂也。祇聖所嚴慶勞之冥所以迴。反。本淨自然此之謂也。計我不我所以迴。反。其際清淨此之謂也。生死泥洹所以迴。反。諸法泥洹其源靜然此之謂也。是族姓子。說無量。總持進退無底。若有菩薩。住是無量進退。總持志無所生達法無起。於無央數百千劫中。講說經典不能究盡。總持之慧其誼微妙。此無量進退。總持。若入中慧有所宣暢。則能覺了清淨道門。照曜幽冥靡不。亘然。

佛告族姓子。何謂海印意。總持。猶族姓子。諸四方域世界之中。諸有形色。又其像貌山谷樹木。諸所生草藥之類所有形貌日月光明明珠水曜焰電。諸有像貌。州。城大邦郡國縣邑居舍屋宅。所有像貌。園觀浴池川流泉源。人流行色生活之業。自觀形像好醜善惡。中上下貌一切諸色。及與歸之。皆依大海而不別異。是謂大海。菩薩若住此海印意。總持。等印一切衆生之身。亦復等演文字之教。以等心印而印衆生。十。力諸佛。口演所宜無極大法。此典皆從菩薩口出。佛印見印。所說法者忻而無。限。講諸法印。慧無所印。所可講說。悉如來印分別衆諦。其無印者永無所行心。自然寂。其離印者。得離欲法清淨之行。其度印者。所演究竟靡所不通其號印者。皆宣名物各各暢了。其樂印者。除去欲貪放逸思愛。其十印者。具足十力。其被悉

印者淨除諸意。其燒陀印者捨於燒熱。其六印者成六神通。其左披印者棄捐左道。其審印者說於真諦。其如印者所行如實。其哆印者獨除一切諸所根本。其迦印者離所作業。其娑印者宣暢至誠。其現勢力故。其生印者度生老死故。其志印者謂意清淨故。其界印者不壞法界故。其寂印者具足。其怖印者其虛印者虛靜空無無不可盡故。其盡印者消化盡想慧無起故。其立印者覺意諸住故。其知印者。別知一切衆生類故。其普印者。而悉。願宣諸所與義。其有印者。覺了分別所有無有。其貪印者。消除貪嫉。其愚癡之忌難也。其己印者。己身已通而成正覺。其自印者身自解故。其旦印者。旦自釋捨諸所。其數印者滅遣根。源。其處印者。則於處處如有悉知。其無印者無有若干。其果印者逮得果證。其陰印者除諸陰蓋。其疾印者離邪疾故。其施印者。得成施戒。其香熏故。其堅印者已逮斷堅剛強性故。其究印者。究暢文字攝其根。源。如是族姓子。菩薩說法演若干文。悉知一切文字印說。是為海印入。總持門。

佛告族姓子。何謂蓮華嚴。總持。菩薩大士若入衆會。在所住處輒為說經。設有所宣。于時於彼即生蓮華。其色殊妙。菩薩適坐於蓮華。遠虛空中則雨蓮華。又諸蓮華各各演出若干種音。講說經法。唯說深。無有雜句嚴飾之教。樂引典喻正典上。分別。誼歸十。二部經。一曰聞經。二曰得經。三曰聽經。四曰分別經。五曰現經。六曰應時經。七曰生經。八

日方等經。九曰未曾有經。十曰譬喻經。十一曰住解經。十二曰行經。其所演法。若有聽者輒盡衆苦。菩薩如是自然精進。不釋常定。于時蓮華所演經典。適斷衆苦便行佛事。又其菩薩一切毛孔。悉出光明化為蓮華。諸蓮華上各化菩薩。詣於十方不可。底無數佛土。奉現諸佛。是族姓子。名曰蓮華嚴入。總持門。佛復告族姓子。何謂入無礙。總持門。假使不捨一言辭已。至二三四乃至平千。所生之處常不忘之。或億百千種種之說悉能識念。為衆宣暢世世不。諸根和悅顏色殊絕。與衆超異悅可衆人。無有。恨亂或能所說聞於。無量江河沙等諸佛刹土。或能通暢如佛國應諸佛國土。於是所演諸法門者。隨時方便。又彼法門。一時悉遍諸佛國土滿中塵數諸世界也。或二三四或五至十百千無量所說應聲亦無所著。則無所住。其音柔和合衆人心。辭美隨時其誼雅妙不失其節。莫不忻豫入無礙門。

佛復告族姓子。何謂入分別。總持。曉了其。誼。所宜旨慧而不可盡。分別法者。所宜正慧亦不可想。隨時分別。所說明慧亦不可窮。分別辯者。所宜正智亦無。涯底。菩薩已獲如此慧者其於東方所有衆生。悉能令會。集在一處。各各隨意言語各異音聲若干。從其宜便所知多少。來難菩薩悉能發遣申暢其。誼。南方西方北方。四隅上下亦復如是。來難菩薩各各問。誼。一時各各盡為發遣。隨音清濁若干種言。悉得開解。各隨本心而得入道。

①源二原②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①其十(徑印者最淨道故其與印者入深妙法故其勢印者)②總持③總持④總持⑤總持⑥總持⑦總持⑧總持⑨總持⑩總持⑪總持⑫總持⑬總持⑭總持⑮總持⑯總持⑰總持⑱總持⑲總持⑳總持㉑總持㉒總持㉓總持㉔總持㉕總持㉖總持㉗總持㉘總持㉙總持㉚總持㉛總持㉜總持㉝總持㉞總持㉟總持㊱總持㊲總持㊳總持㊴總持㊵總持㊶總持㊷總持㊸總持㊹總持㊺總持㊻總持㊼總持㊽總持㊾總持㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

各聞其言音不錯亂。則以一音入無數音。以無數音則入一音。是為名曰分別莊嚴總持。

佛告族姓子。何謂建立佛想總持。若有菩薩得此總持。處大法座在於衆中。常於虛空。值其頂上變交露帳化佛處上。紫磨金色三十二相衆好嚴身。自承其德頂近如來右手所在。化佛舉手適著頭上。應時菩薩其身即變成爲佛形莊嚴相好。建立其口言辭如佛。被蒙其意亦如佛意。適能成就建如是法。則入一切衆會心念。從其本行而爲宣法。一日二日至平五日。半月一月半歲一歲五百千歲。從意自恣至乎無窮不可計歲。離於飲食。爲諸衆生而講說經。所宜經典而無有窮盡。其身不懈心亦不忘。悉是如來之所建立。聖處所接。彼則成致於四大慧。何謂四。一曰慧解一切衆生志操。二曰分別章句靡不通暢。三曰則以聖智所宜無窮。四曰則從其人本。而所學乘。了其意歸而解說法。是族姓子。如來相建立總持。所入門者。有所宣說。又此總持。可演誦。不可稱載。無有邊際。通佛境界。爾時總持王菩薩。觀於如來說如斯誦。以讚頌曰。

安住已宣說 於八總持行
此乘所宜獲 分別得解暢
說億載經典 辭不得邊際
其誦所分別 說者無所損
佛音甚柔和 其聲微妙快
宣告江河沙 無量千佛土

衆生得聽聞 此總持清淨 講說無數劫 一句之言辭 一切諸文藻 是爲法寶藏 皆棄諸非受 亦不著中間 斯勇善惟法 其速得總持 其於四境界 一切悉等印 其有速得此 彼行者印門 若在衆會 逮於虛空中 又諸蓮華者 蓮華嚴總持 一音所演句 諸音各各聞 千億百那術 有逮得總持 其所宜辯才 十方衆生來 悉爲發遣之 其速得總持 其大人正士 諸佛以右手 其人得辯才 逮成得滅度 所暢音無際 其法無窮盡 宜布不可說 智者得隨時 覺意無涯底 其行甚清淨 不隨退轉界 專精而奉行 獨除衆根源 諸所有形類 江海無思惟 海印之總持 所說無思議 大人講說法 廣雨諸蓮華 演億千法教 清淨德若茲 二三及五六 聲而不錯亂 言辭不可盡 所覺無罣礙 法誦說應時 各各共難問 決了所疑 律意所覺如此 若坐於高床 而摩著頂上 如佛無有異

用逮此佛化 假使此菩薩 假使此菩薩 講說億千劫 咨嗟其功德 如蓮華自然 堅住如須彌 假使有逮得 其慧則普流 若在衆會中 調御諸外學 假使有逮得 在所遊行處 其光臨大明 其行若如水 其行亦如火 其行亦如風 其行亦如醫 隨時給法藥 其有逮得者 彼慧無罣礙 其行如月明 心等光明正 其有逮得此 衆生來觀瞻 其行喻日光 開三界衆生 若逮得於此 枯竭於衆庶 妙上總持故 逮成總持者 無際不可念 猶如江河沙 踊處於三世 所部無能動 無上之總持 周遍於三世 勇猛如師子 降伏令成就 此上之總持 悉棄諸恐懼 所照而隨時 洗除衆垢穢 無相無有念 不著諸境界 療治諸疾厄 湯火而救濟 極上妙總持 隨根而解說 能除夜衆冥 而演大輝曜 總持最無覺 視之無厭極 照曜於閻冥 使得其悟解 最上之總持 愛欲塵勞源

●東中二大衆● ●值二住● ●是二遠● ●是二威● ●第一● ●(而)一● ●(所)十可● ●龍二● ●二● ●二● ●中衆會二衆會中● ●是二● ●律二法● ●大二天● ●相二想● ●其二覺● ●惜●

其行亦如王 典領其國土
如息意王教 以法施所聞
其有逮得此 最上之總持
一切無所受 不著於諸有
其行猶如龍 意強有神變
與雲雨衆生 亦復出電焰
其有逮得此 最上之總持
此放諸法雨 消滅衆惱熱
其行如天帝 不爲諸容色
而見所迷惑 心廣而思法
其有逮得此 最上之總持
諸來衆會者 悉瞻戴其顏
其慈之所行 等遊如梵天
一切無等倫 來生於此世
其有逮得此 最上之總持
彼生於梵天 所在常清淨
則成大五通 常與衆超異
遊百千佛土 難計無思議
其有逮得此 最上之總持
彼供養十方 無央數諸佛
諸佛所咨嗟 隨所止方面
悉共感哀之 念之如一子
其有逮得此 最上之總持
計如是不久 當速佛功勳
其辯甚廣遠 所演無窮盡
說種種微妙 無數諸經典
其有逮得此 最上之總持
嚴行如華鬘 辯才如流泉
在衆意堅強 所覺而通暢

其慧無涯底 所行如虛空
其有逮得此 最上之總持
彼則無憍慢 離諛諂自大
其智慧善權 所遊而自恣
能精進奉行 當修慈愍哀
其有逮得此 最上之總持
一切皆闕除 有爲之瑕穢
知衆生言辭 所說之善惡
了衆人所好 一切諸根行
其有逮得此 最上之總持
本所可宣暢 其誼不可盡
精勤神定意 諸根及五力
覺意路如是 其寂然最上
其有逮得此 最上之總持
彼則觀諸法 所獲甚清淨
於諸度無極 已逮至彼岸
意強而明達 慧了諸四思
其逮得於此 最上之總持
其人自然解 安住諸所行
寂然成澹泊 仁和無放逸
威儀禮節行 分別住安諦
其有逮得此 最上之總持
其人未曾有 不與諸塵勞
以成如法幻 志性離瑕穢
所在胎生處 不能垢所染
其有逮得此 最上之總持
則住於蓮華 立在諸佛前
其人身心意 威神無缺漏
普興一切慧 周流歸衆生

其有逮得此 最上之總持
諸佛所建化 說法而自立
已成大智慧 爲衆生行道
於無數劫中 歎德不可窮
其有逮得此 最上之總持
若有欲歎譽 無能得源際
於是世尊讚總。努王菩薩善哉善哉。仁快
說此咨嗟。總持之所入行。所以然者。此法自
然無所依怙。不仰他人。人已曾往過去諸
佛。更問深妙。總持門故。以是之故。汝族姓
子。當作斯觀。等無有異
大哀經卷第七

大哀經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯
往古品第二十四

佛告族姓子。乃往過去久遠世時。劫數無量
不可計會。懸曠極遠不可思議。爾時有佛。
號離垢光如來至真等正覺。明行成爲善逝世
間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。世界
曰善離垢。劫名照明。其界清淨。地紺琉璃淨
如明鏡。地平如掌。其界之土琉璃。之土。生
七寶樹。枝葉華實皆亦寶成。又自然生衆寶
蓮華。大如車輪。其色若干。見者心歡。其形微
妙香潔甚美。寶爲交露屋宅精舍。諸天人民
被服飲食。猶如第六自在天上。人民鮮潔行
步安詳。其姪怒癡。而薄少。舉動言教。其佛

●衆生二爲衆● ●神二神● ●路二略● ●其二其● ●思二思● ●建二建● ●德二得● ●勞二數● ●入二仁●
●四之土二爲地●

光佛。尊爲光首菩薩。歎此頌曰

世界無有日月。其佛離垢光明。身出大暉。遍諸佛土。晨夜常明。昧爽不別。蓮華合者。則知爲冥。蓮華開者。則知爲明。其離垢光如來至真諸菩薩。衆有八百億。出家菩薩居士菩薩。無能限量。不可稱載。建立無上正真之道。其佛土地。不聞異學。無有異乘。唯修大乘。行悉淳淑。立不退轉。世尊云何。爲彼說法。唯演空慧。空無相教。佛壽半劫。衆人居宅。若干種寶。佛即行步。皆隨時節。諸天亦然。其於地上。立交露帳。舍宅居中。名之爲人。其處虛空。而立屋宅。欄閣名之爲天。起止飲食等。無差別。又其佛界。無復國君。唯離垢光世尊。則爲無上大法之王。諸天人民。無各各異。皆來事師。無各異名。所作不別。無有異念。唯奉如來。諸受經典。思惟其誼。被無女人。無罪處名。無犯塵欲。其土衆生。唯學三度。一曰禁戒。二曰守心。三曰學智。何謂爲戒。習諸通慧。心念不捨。棄捐諸行。何謂守心。住於定意。遠得神通。何謂爲智。住智度。無極得分別辯。如是族姓子。有學如此。名曰學度。是諸菩薩。不受禁戒。其土清淨。巍巍如是。世尊說法。嚴妙殊絕。卓然無喻。時彼佛土諸菩薩中。有一菩薩。名曰光首。即從坐起。偏出右肩。右膝著地。叉手白佛。唯然世尊。所言總持。爲何謂也。菩薩何住。諸佛所說。皆能執持。爲衆生演。令心歡悅。佛告光首。又族姓子。有總持名。爲寶曜菩薩。住此。悉受諸佛之所講說。悅衆生心。光首又問。唯願如來。宣寶曜總持。其中。誼理我等聞之。奉之如教。逮此總持。離垢

欲遠得寶曜。永除諸塵穢。於垢而無垢。捨諸一切染。心常淨離著。逮得此持者。其明無不照。其身口清淨。等意行慈心。已脫三十二。則離衆。棉望。所遊入懷勇。解明如虛靜。不斷乎三寶。窮盡衆苦源。害貪姪悲癡。寶樹受欲意。諸所有音響。入於一切聲。精勤深奧法。不著吾我人。逮得分別辯。四禪震于梵。第一法藏義。尊修五神通。歸住四意止。奉于四神足。已受持五根。無能七覺意。奉於八由路。至於明解脫。

遊戲所住地。斷除一切惱。照明一切世。眼清淨廣照。天眼淨如此。眼淨爲法目。是塵淨於魔。亦淨於死魔。住於此總持。見姪數諸佛。以聽廣妙法。分別其義趣。心明發意知。其法入於慧。辯才無罣礙。逮得三脫誼。無數諸總持。逮此總持勝。其禪及脫門。神通自娛樂。若海諸水王。是勝總持然。入於無盡意。其福無涯底。色像衆相好。珠寶離垢掌。入乎深要藏。在不退轉地。無數諸菩薩。

近順解脫道。是寶曜總持。寂光之道場。是寶曜總持。智慧眼清淨。是佛眼清淨。此五陰消害。歸命力降魔。至健那術士。得聞上經典。意力懷總持。爲天世人宣。解了所報應。住總持逮此。三達三眼淨。精進逮總持。無限說無量。便獲一切所。正受極三昧。當入此總持。萬川流河歸。諸法門無量。悉解無窮慧。行總持逮此。種姓慧清淨。逮總持如此。懷無從生忍。說是總持者。求於無上道。

光佛。尊爲光首菩薩。歎此頌曰
欲遠得寶曜。永除諸塵穢。
於垢而無垢。捨諸一切染。
心常淨離著。逮得此持者。
其明無不照。其身口清淨。
等意行慈心。已脫三十二。
則離衆。棉望。所遊入懷勇。
解明如虛靜。不斷乎三寶。
窮盡衆苦源。害貪姪悲癡。
寶樹受欲意。諸所有音響。
入於一切聲。精勤深奧法。
不著吾我人。逮得分別辯。
四禪震于梵。第一法藏義。
尊修五神通。歸住四意止。
奉于四神足。已受持五根。
無能七覺意。奉於八由路。
至於明解脫。

遊戲所住地。斷除一切惱。
照明一切世。眼清淨廣照。
天眼淨如此。眼淨爲法目。
是塵淨於魔。亦淨於死魔。
住於此總持。見姪數諸佛。
以聽廣妙法。分別其義趣。
心明發意知。其法入於慧。
辯才無罣礙。逮得三脫誼。
無數諸總持。逮此總持勝。
其禪及脫門。神通自娛樂。
若海諸水王。是勝總持然。
入於無盡意。其福無涯底。
色像衆相好。珠寶離垢掌。
入乎深要藏。在不退轉地。
無數諸菩薩。

近順解脫道。是寶曜總持。
寂光之道場。是寶曜總持。
智慧眼清淨。是佛眼清淨。
此五陰消害。歸命力降魔。
至健那術士。得聞上經典。
意力懷總持。爲天世人宣。
解了所報應。住總持逮此。
三達三眼淨。精進逮總持。
無限說無量。便獲一切所。
正受極三昧。當入此總持。
萬川流河歸。諸法門無量。
悉解無窮慧。行總持逮此。
種姓慧清淨。逮總持如此。
懷無從生忍。說是總持者。
求於無上道。

○唯二推○ ○無各二各無○ ○宜一謙○ ○生二生○ ○轉二謙○ ○宜十(說)○ ○尊二謙○ ○離二希○
○子二于○ ○源二原○ ○強二謙○ ○尊二謙○ ○意二謙○ ○無能二能○ ○斷除二除○ ○又二
○其○ ○其二其○ ○心二以○ ○眼二明○ ○流河二河○ ○勝二脫○ ○漢二屋○ ○姓二性○ ○乎二於
○

◎大哀經智本慧業品第二十五

於是智積菩薩。時在彼會。前白佛言。菩薩云何逮寶曜＊時。已能獲致不復忽忘益於衆生。以＊總持力而自立業。佛告智積。族姓子。其有菩薩。住於智本而爲智慧業。爾乃逮得寶曜＊總持。不復忽忘益於衆生。智積菩薩復白佛言。善哉世尊。唯爲解說。何謂智本。何謂慧業。佛言。且聽善思念之。當爲汝說。智積菩薩受教而聽。佛告族姓子。諦聽義旨。思存心懷。是爲智本。如所聞法。則以具足爲他人說。

⑨大哀經智本慧業品第二十五

是爲慧業。觀察分別是爲智本。啓發衆會令得開解。是爲慧業。隨順觀察知其根源。是爲智本。隨時開化建立衆生。是爲慧業。修平等行而無偏黨。是爲智本。奉平正行不爲邪疑。是爲慧業。心無所生都無所著。是爲智本。雖心不生能宣經典。是爲慧業。閑處靜思其心寂寞。是爲智本。身心宴然而無憤亂。是爲慧業。心常樂一萬事不起。是爲智本。誠一乘道而不違捨。是爲慧業。專修四懺怕而四普觀察。是爲智本。得明解脫斷除衆冥。是爲慧業。遵乎專一三脫之門。是爲智本。證明三達去來今事。是爲慧業。篤信道議而無疑惑。是爲智本。度於一切諸所罣礙。是爲慧業。其心不住志懷勇慧。是爲智本。身心休息離於汲汲。是爲慧業。其意安詳而不卒暴。是爲智本。思惟懸曠而悉誠念。是爲慧業。如有所毀尋即覺制。是爲智本。心常正定而得其所。是爲慧業。進修意止申暢意法。是爲智本。意無所存亦無所念。是爲慧業。奉四意斷令捨根。源。是爲智本。則已淨本識除衆瑕曉了諸法。是爲慧業。修學神足忽然輕舉。是爲智本。已無所行而四遠神足。是爲慧業。四習化五根根源常寂。是爲智本。分別諸根之所歸趣。是爲慧業。住於五力勢不可動。是爲智本。四降魔壓勢令欲不起。是爲慧業。曉了七覺逮柔順忍。是爲智本。分別諸四業一切自然。是爲慧業。合集由路四勇暢無滯。是爲智本。若以識別浮淺譬喻其非法者立之於法。是爲慧業。明識苦四習而修道業。是爲智本。明

證盡諸智本無盡。是爲慧業。誦誦經典識其句。誼。是爲智本。已通經典而能奉行。是爲慧業。一切所聞皆能執持。是爲智本。道御衆義不違其理。是爲慧業。於受言響而無所著。是爲智本。順其經典而識正旨。是爲慧業。觀諸萬物一切無常。是爲智本。而悉曉了於無所行一切諸法。是爲慧業。觀諸萬物一切皆苦。是爲智本。一切諸法計本空無。是爲慧業。察一切法而無吾我。是爲智本。觀諸衆生本悉清淨。是爲慧業。聞真諦法不懷恐怖。是爲智本。分別諸法之所歸趣。是爲慧業。觀察寂然泥洹。懼怕。是爲智本。一切諸法本淨寂滅。是爲慧業。聞於經誼不懷猶豫畏懼之難。是爲智本。曉了義理知其正歸。是爲慧業。聽如審法不疑深治。是爲智本。分法辯才剖判其本。是爲慧業。於一切音聽不恐懼。是爲智本。隨時宣暢各令得所。是爲慧業。聞佛辯才不懷弱怯。是爲智本。識其辯才而遍願宣。是爲慧業。爲衆生故慈奉法行。是爲智本。不捨慈愍以慈加衆。是爲慧業。自爲己身亦爲他人而興感哀。是爲智本。俱於二事而無所著發無盡哀。是爲慧業。愛喜道法而懷悅豫。是爲智本。不舉不下無所違失。是爲慧業。離於結縛危害之事而以觀察。是爲智本。曉了己身舉動進止。是爲慧業。常念於佛心無他思。是爲智本。明識法身而無所猗。是爲慧業。常念經典識其義理。是爲智本。而能分別離於欲法。是爲慧業。常念聖衆供養諸道。是爲智本。逮於無爲觀察無塵。是爲慧

●持者一持如是●(此)十持●(德)●所成一箇●山一箇●具一直●一一如●日一自
●一連●(大衆經)一●懷伯一海泊●若一能●讀一箇●遠一遠●習一習●降一除●藥
●法●男一通●習一集●道師一還仰●了十(諸法)●讀一義●正一止●深治一沈吟
●法一別●蓋一蓋●資一資●

業。常念惠施濟諸窮厄。是爲智本。捨一切塵
而順道意。是爲慧業。常念戒禁而自謹慎。是
爲智本。而已。習行於無所。識行別禁戒。是
爲慧業。常念於天使意開解。是爲智本。其法
清淨離於穢塵。是爲慧業。若有所聞覆。疏其
議。是爲智本。與諸世俗無所覆。技。是爲慧
業。所作事業安諦無失。是爲智本。而悉曉了
無作無報。是爲慧業。不懷貢高而不自大。是
爲智本。得無極慧而成大智。是爲慧業。所行
爲已自省其身。是爲智本。爲已亦及二事俱
興。是爲慧業。若能執持八萬四千諸法經藏。
是爲智本。分別八萬四千諸行。是爲慧業。曉
了隨時而宣經典。是爲智本。如應講經無所
違失。是爲慧業。開化衆生建立於道。是爲智
本。智度無極善權方便。教誨衆生立不退轉。
是爲慧業。未曾畏懼五趣所生。是爲智本。所
生之處多所將護。是爲慧業。精勤自修逮
音響忍。是爲智本。常以修行無所懷生。是
爲慧業。自將其節得柔順忍。是爲智本。若
以逮得不起法忍。是爲慧業。發意勤修不退
轉地。是爲智本。超然進前阿惟顏地。是爲慧
業。其已行成。坐佛樹下。是爲智本。所當
曉了斷除疑礙解是平等。皆以一時發心之
頃。隨時順*誼。成於無上正真之道。爲最正
覺。是爲慧業。佛欲重*解宣暢此*誼。爾時頌

若聽受其法
斯清淨衆人
聞之則能演
啓問無放逸
諮奉於智本
慈心布諸民

[illegible]

自覺識定意	是則爲智本
行本淨正受	是爲慧之業
善建立五根	是則爲智本
知衆生諸根	是爲慧之業
奉行於五力	是則爲智本
慇懃得聖慧	是爲慧之業
覺意柔順忍	是則爲智本
解了一切法	是爲慧之業
勤修道精進	是則爲智本
棄捐法非法	是爲慧之業
方便苦自然	是則爲智本
於證不減盡	是爲慧之業
修持隨 <small>*誼典</small>	是則爲智本
導御從 <small>*隨理</small>	是爲慧之業
不厭 <small>倦</small> 諸聞	是則爲智本
履順其要行	是爲慧之業
如應求其 <small>*議</small>	是則爲智本
奉行於聖達	是爲慧之業
不苟於壽命	是則爲智本
所念如法教	是爲慧之業
求觀物無常	是則爲智本
於是知無生	是爲慧之業
信脫萬物苦	是則爲智本
諸法悉無爲	是爲慧之業
解諸法無我	是則爲智本
其性以清淨	是爲慧之業
信脫泥洹寂	是則爲智本
衆生永滅度	是爲慧之業
觀察其 <small>*誼理</small>	是則爲智本

覺證而分別	是為慧之業
若篤信經典	是則為智本
暢達於經法	是為慧之業
不畏一切音	是則為智本
曉了諸歸趣	是為慧之業
不離佛辯才	是則為智本
曉了自恣說	是為慧之業
建立衆生慈	是則為智本
得無緣之慈	是為慧之業
哀己及他人	是則為智本
不想著我人	是為慧之業
常得歡喜悅	是則為智本
不悅無所起	是為慧之業
不造爲恩愛	是則為智本
心不得二脫	是為慧之業
其意常念佛	是則為智本
若隨法身教	是為慧之業
常思惟經典	是則為智本
明識法報應	是為慧之業
念聖衆功勳	是則為智本
若覺了無爲	是為慧之業
若心好布施	是則為智本
設捨一切塵	是為慧之業
思戒具清淨	是則為智本
住無漏之禁	是為慧之業
念於大神天	是則為智本
若念淨復淨	是為慧之業
所聞而覆疏	是則為智本
不與世同塵	是為慧之業

善修謹勸業	是則為智本
於作無所作	是為慧之業
謙遜不自大	是則為智本
不計吾有慧	是為慧之業
己身常精勤	是則為智本
爲衆生造行	是為慧之業
若持諸法藏	是則為智本
曉了衆生行	是為慧之業
度一切諸惡	是則為智本
歸三處衆生	是為慧之業
惠施爲仁愛	是則為智本
開化使離穢	是為慧之業
皆以等利之	是則為智本
正士則如是	是為慧之業
畏所有然熾	是則為智本
思惟生於彼	是為慧之業
不瞋得盡慧	是則為智本
興無所生慧	是為慧之業
若得音響忍	是則為智本
其行如所念	是為慧之業
致柔順法忍	是則為智本
無所從生忍	是為慧之業
住不退轉地	是則為智本
得阿惟顏地	是為慧之業
坐於佛樹下	是則為智本
已逮諸通慧	是為慧之業
計其智之本	是則為智本
依怙於此心	是為慧之業
常諦住道心	是則為智本

是業爲慧事 所行常隨時
若修行佛道 是心道之本
佛神力如。此 亦分別辯才
若於無數劫 諮嗟此功勳
佛德及光明 不可得邊際
其過去諸佛 現在亦如是
若當來安住 十方不可計
其有欲供養 此無量最勝
當順隨道心 則成無放逸

佛說於此智本慧業時。十方無量諸佛國土
六。反震動。寶嚴高座亦復如是。於是智積菩
薩前白佛言。唯然世尊。今者何故十方世界
不可計會無數佛土六。反震動。其虛空中所
立高座亦復如是。佛言。族姓子。是智本慧業
經典要品。過去如來之所歎說。往古世時。
智積菩薩在於虛空。多所持護。啓問如來。佛
爲解答。是故地大震動光明普照

* 大哀經智積菩薩品第二十六

爾時有菩薩。名遠分別辯。前白佛言。智積菩
薩何故號曰爲智積耶。佛告族姓子。乃往過
去久遠世時。有佛號名首寂如來。至真等正
覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人
師。爲佛世尊。世界曰精勤。劫名阿摩鞞。其
佛世界安隱快樂。衆生無患。首寂如來。諸菩
薩衆四萬二千。諸聲聞衆八萬四千。皆悉恭
恪謙卑。順教。其佛辯才。以方等經。爲諸菩薩
興百億難。歌頌悉周告諸菩薩。汝等正士。誰
能堪任受百億難。一一解說而發遣之。彼諸
菩薩又報佛言。過今夜已當發遣之。或言七

●若二言● ●歡二法● ●悅二說● ●具二其● ●殊二陳● ●於作二作於● ●然二然● ●此二是● ●反二返
●* ●動二動●

夜。或言半月。或言一月。思惟然後乃能發遣。各各自思。白世尊義。時彼眾會有一菩薩名曰覺意。前白佛言。唯願大聖。我不起坐。不整威儀。無所思察。於如來前令尊證明。悉當發遣所可難。誼。時此正士適師子吼。三千大千世界六。反震動。其大光明普照世間。以此威光。皆地上神四天王。忉利天。炎天兜率天。無惱樂天。化自在天。上至魔界天。梵天梵身天。梵滿天。梵度著天。大梵天。光曜天。妙光天。無量光天。光音天。嚴淨天。妙淨天。無量淨天。難及天。善見天。善勝天。離果天。一善天。空慧天。識慧天。不用空慧天。有想無想天。悉來集會。諸比丘比丘尼童女童女不可稱計。亦皆來會。及諸十方諸所千界。悉來住立於高座前。時覺意菩薩見諸大眾悉來集會。承已願力意強弱力及。總持力分別辯力無所畏力。奉佛威力在於佛前諸眾會中取百億難。一一諸難與百億義。而發遣之。不轉其時。不移其坐。亦不起立。不動膝脚。所說流滑義不差錯。聞者。巨然若冥觀明。因時會中六萬人眾。皆發無上正真道意。八萬四千菩薩。速得無所從生法忍。首寂如來則讚之曰。善哉善哉。其音應時遍告三千大千世界。其地上神上至淨身諸天之眾。皆聞其聲悉共讚嘆。今此菩薩乃能發遣百億眾難。當號名之為智積也。族姓子。智以是之故。故曰智積欲。知爾時覺意菩薩。豈異人乎。莫作斯觀。所以者何。則是智積菩薩也。

大哀經款品第二十七

於是總勢王菩薩前白佛言。未曾有也。世尊。諸佛世雄。乃能善決於是淳淑無上正真之道。暢其文字不可限量。入無限。誼難受難持。解了深妙十二緣起。不能勤學。亦為甚難。其二行者無能及者。是。六情難滅。坐有所著。權不能解。非是下。度聲聞緣覺地所能逮者。是菩薩行印一切法。覆。按法界則以平等。猶如虛空。無有作想。悉無所著。越所稀望別來生行。曉了一切報應之緣。而復願宣智度無極。廣修善權奉。靜寂句。速得神通。以等行故。入佛一門無有差特。不為若干。等定如空。黨無等倫。等無所等。諸佛平等離於二事。修行滅寂去諸文字。導御於義令分別解。暢其音響於義無獲。所得等習奉行三寶。講三脫門度於三界。曉了三達與發自在。譬喻定意。則能建立諸佛之法。懷來佛慧饒益一切。諸佛所歎。唯然世尊。若族姓子及族姓女。有能信此去來今佛。如是比像所講道。誼無量之慧。以信樂至發無上正真道意。將護正法。聞如此。比經典之要。持誦誦讀具為人說。得福無底。則於如來為有。反復孝順報恩。佛言。如是如是。族姓子。如爾所云若族姓子族姓女。佛目觀見十方諸佛所現國土滿中七寶。持用奉施如來至真等正覺。若復有人持是經典。勤誦誦讀具足講說。為眾宣傳。殷勤精進。受正典。懷之而行。而不違斷三寶之教。如是行者。德超乎彼不可稱限。於時世尊說此。誼已。款此頌曰

吾以佛眼 觀諸國土

諸如來等

如積紫金	供養如來	福尚少
若聞此典	功德乃廣	其有應器
得聽斯經	深奧玄妙	第一至真
已具即受	持誦誦讀	計此功祚
為最上尊	最勝若此	常住於法
從法養生	不從衣食	是故當奉
安住之法	則為孝順	報諸佛恩
爾時世尊告眾	一切諸會菩薩	誰能堪任受
是過去當來現在諸佛世尊	無上正真道法之	護。吾滅度後於五濁世時
俗懷擾能傳此經	使廣流布。令其正法住在久存。	應時彼會六
萬億姪諸菩薩眾。	同時舉聲而歎頌曰	
吾等世尊	金共堪任	將護如來
無數億劫	百千那術	所集無上
正真道教	於後來世	當廣宣布
又復大聖	*唯加威恩	建立神德
令此經典	於後末世	使廣流布
令眾生類	咸共奉命	宣令人民
得殖德本	已積德者	耳得遠聞
於時世尊即歎頌曰		
正覺言至誠	住於真諦法	
以此建誠言	順立於斯經	
彼於無盡哀	而住無極慈	
演惑傷眾生	故建立斯經	
成就功德品	越諸聖慧黨	
普入諸所行	故建立斯經	
降伏一切魔	消化諸異學	
壞一切邪見	故建立斯經	
四王天帝釋	梵王演布施	

①思一期 ②誼二難 ③失二煩 ④保 ⑤度一實 ⑥坐一塵 ⑦因一同 ⑧智十(積) ⑨故一名 ⑩六情難滅
 ⑪二人精勤 ⑫極二推 ⑬度一劣 ⑭領一眾 ⑮解二淨 ⑯二來 ⑰(比)一 ⑱懷之而行 ⑲款懷行
 ⑳之 ㉑於二子 ㉒無二盡 ㉓無 ㉔金一今 ㉕來二末 ㉖來一植 ㉗言二信

天龍健杳和 故建立斯經
地神虛空天 難碎諸小天
見佛名所建 當奉持此詔
修於四梵行 四諦自莊嚴
將護於所部 故建立斯經
虛空無色像 令無色有色
佛之所建立 無能動移者
於時四天王異口同音則於佛前以頌讚曰
吾等順此典 佛威所將護
子孫及眷屬 還速而侍衛
若有受持者 精勤於道教
我等當奉事 四面營翼之
於時天帝釋則於佛前歎此頌曰
吾等報佛恩 當護導師法
是神妙經者 行者得成佛
我等爲諸佛 孝順報護經
將養如是典 以此奉持法
於時梵三鉢天王則於佛前歎此頌曰
其不習放逸 越度一切乘
悉從是經生 深奧誼殊絕
當捨梵天安 設此經所在
故當往聽受 亦當隨營護
於時兜率天王則於佛前歎此頌曰
其一生補處 從兜率天下
便當奉持此 佛所說經典
世尊我堪任 棄捐天安樂
遊住閻浮提 聽說此經典
於時摩訶子導師則於佛前歎此頌曰
以畢魔罪業 不復從害教

其受持此經 識誼而奉行
我當擁護此 如來之經典
令與其精進 普使具足獲
於時魔波旬於世尊前歎此頌曰
吾於衆生類 不復爲敗亂
其有受持此 攝壞衆欲塵
諸魔不得便 說此經典者
諸佛所建立 吾當將護之
於是須深天子於世尊前歎此頌曰
諸佛之正道 此經悉演說
若有持斯經 則奉一切佛
我當執此典 爲億數天讚
勸助發道意 聞者則遵行
於是彌勒菩薩於世尊前歎此頌曰
若有志有道 其慈不須屬
擁護一切法 自出意布施
吾詣兜率天 佛之所建立
如是正像經 當令普流布
於是耆年大迦葉於世尊前歎此頌曰
吾等慧薄少 聲聞之所說
當任其勢力 執持世尊法
若有受持此 當往侍衛之
堪以宣辯才 讚之爲善哉
於時舍利弗於世尊前歎此頌曰
法猶如虛空 世護之所說
吾當將養之 奉敬斯正典
若所在方面 奉持如是經
住在於後世 將念一切族
於時耆年大目犍連於世尊前歎此頌曰

世尊今現在 清淨諸衆生
以持此經典 察誼觀奉行
於百千劫中 終不歸惡趣
已授於佛決 得爲法王子
於是賢者阿難於世尊前歎此頌曰
我面於佛前 聞無數千經
從本未曾聞 聞如是比經
今已遇此典 親從聖師受
當令普流布 爲求佛道者
爾時世尊略略釋梵護世四天王及諸天子菩薩
聲聞善哉善哉仁等正士汝等乃能擁
護正法又如是比演師子吼今我重囑於
正士等懇懇委累其有衆人志於大乘未
得法忍若遇如此建立經典受誦誦讀常
與如來而面相見如是不久當得其決成於
無上正真之道若聲聞學受佛此經當於彌
勒如來至真第一會數若緣覺乘以此經典
持誦誦讀吾滅度後雖無所聞成緣覺道佛
說於此總*勢王菩薩所問經典義時無央
數人皆發無上正真道意不可計會諸菩薩
衆立不退轉地不可稱載諸菩薩等遠得無
所從生法忍無限世界六*反震動其大光明
普遍十方天雨衆華其於十方來會菩薩諸
供養佛奉敬正典普及一切寶嚴高座化作
寶華而俱舉聲宣暢功德吾等善利獲無極
慶身自親近得至於此逮聞如是決疑經典
當令世尊釋迦文尼延命久壽長存於世使
此經典在閻浮提中永普流布其比丘比丘
尼童士童女受持如此比像經者是等亦令

①名所建二多所法②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①新經一經 ②今二今 ③令二今 ④二今 ⑤二今 ⑥二今 ⑦二今 ⑧二今 ⑨二今 ⑩二今 ⑪二今 ⑫二今 ⑬二今 ⑭二今 ⑮二今 ⑯二今 ⑰二今 ⑱二今 ⑲二今 ⑳二今 ㉑二今 ㉒二今 ㉓二今 ㉔二今 ㉕二今 ㉖二今 ㉗二今 ㉘二今 ㉙二今 ㉚二今 ㉛二今 ㉜二今 ㉝二今 ㉞二今 ㉟二今 ㊱二今 ㊲二今 ㊳二今 ㊴二今 ㊵二今 ㊶二今 ㊷二今 ㊸二今 ㊹二今 ㊺二今 ㊻二今 ㊼二今 ㊽二今 ㊾二今 ㊿二今
①在二存 ②永普二當永

音聲。如佛所言無有缺減。十方佛辭亦如所

女見佛聽之歡喜踴躍。白世尊曰。何謂菩薩。

以四事不欺諸佛順于堅固。而應威施所

①今二令②以二已③* ④殖二植⑤ ⑥使二便⑦ ⑧諸二諸⑨ ⑩水二火⑪* ⑫火二水⑬* ⑭言二志⑮ ⑯妙十(天)⑰
 ⑱杖二仗⑲* ⑳繞二星㉑ ㉒千十(大千)㉓ ㉔志二云㉕ ㉖諸二設㉗ ㉘說二設㉙ ㉚歸二德㉛ ㉜泰二何
 ㉝用二奇㉞ ㉟今二令㊱ ㊲力二方㊳ ㊴製二親㊵ ㊶倍二位㊷ ㊸華二明㊹ ㊺普二等㊻ ㊼滿二者㊽
 ㊾軍二遊㊿ ㊽誼二漢㊾, 義㊿ ㊾義二義㊿ ㊿求二永㊿ ㊿為諸來寔一不為諸寔來㊿, 為諸寔來㊿ ㊿為...
 之十六十一 ㊿成二義㊿ ㊿但二恒㊿ ㊿義二義㊿ ㊿倍二倍㊿ ㊿(義)㊿ ㊿施二契㊿

爲力強。精進懇懇。復以四事不自欺身。志性仁和。質直其心。無有諛諂。亦無虛誑。彼以四事不欺衆生。方便應病。慈心愍哀。加以四恩。是爲菩薩第一至誠。不捨道心而不違失。往古之願。佛復告寶女曰。菩薩至誠。謂口寂然。護於言語。所說無缺。口辭真諦。在於獨處。若大衆中。言常至誠。不以國故而兩舌也。不以珍寶具足貨業而欺虛言。不以父母親族貪財惜費而兩舌也。佛語寶女。有三十二事口辭清淨。何謂三十二。一。羞慚。二。造德。三。常懷恥愧。四。修於善。五。不爲劣惡。六。不索譏謗。六。不爲本暴。七。教化諸天。八。不與惡懼。九。燒諸惡趣。十。開演善諦。十一。賢聖所命。十二。恭奉明智。十三。其內清淨。十四。善修於外。十五。而受言教。十六。分別言辭。十七。無執執說。十八。口演柔軟。十九。言語殊特。二十。暢香潔。二十一。而隨教命。二十二。無有欺詐。二十三。無所熱惱。二十四。造業可愛。二十五。內無有失。二十六。亦無誤。二十七。不爲罪業。八。造來福地。九。樂於佛道。十。傳語至誠。一言輒獲利。二是。爲三十二事也。

佛告寶女。所謂至誠求願具足。所以者何。喜布施者爲菩薩道。無慳貪故斯成志願。一切所有設能施。觀是以後此則至誠。清淨之誠爲菩薩道。不爲毀禁斯成所願。假使戒禁具足清淨。觀是以後此則至誠。建立忍力爲菩薩道。志不懷結斯成所願。其忍辱者此爲柔和。觀是以後則爲至誠。遵修精進爲菩薩道。不爲懈廢斯成所願。設能普行一切德本。觀是以後則爲至誠。建立禪定爲菩薩道。不

爲亂心斯成所願。設能懷來習一心者。觀是以後則爲至誠。建立智慧爲菩薩道。不爲邪見斯成所願。曉了聖慧。觀是以後則爲至誠。四意止行爲菩薩道。不爲放逸斯成所願。意以寂定。觀是以後此則至誠。四意之斷爲菩薩道。不與衆惡心若滅除。斯成所願。觀是以後此則至誠。四神足行爲菩薩道。無有不達。已能飛行。斯成所願。觀是以後此則至誠。五根之事爲菩薩道。諸根寂然無有錯亂。斯成所願。諸根清淨。觀是以後此則至誠。五力之行爲菩薩道。不爲無勢具足十力。斯成所願。觀是以後斯則至誠。七覺之意爲菩薩道。無所不了。已能覺達。諸情不起。斯成所願。觀是以後此則至誠。八聖道行爲菩薩道。無有邪徑。設處聖路斯成所願。觀是以後此則至誠。四恩之行爲菩薩道。不爲無救攝諸危厄。斯成所願。觀是以後此則至誠。修四梵行爲菩薩道。不爲天人。慈悲喜護救濟群衆。斯成所願。觀是以後此則至誠。神通之慧三達之智。正觀寂寥爲菩薩道。無諸瑕穢衆行普具。斯成所願。觀是以後此則至誠。具足一切諸德法本。爲菩薩道。不爲無度。獨除一切諸不善法。斯成所願。設能宣備仁賢之法。觀是以後此則至誠。佛告寶女。菩薩亦當觀習奉行賢聖之諦。知於苦慧斷於所習。曉了滅盡修行聖路。彼所謂知於苦者。分別五陰無所起故斷於習者。於五陰愛無所習故。究竟思情無所習行。其爲脫門。無所遊居。不懷所施。其無所懷則於過去而無所至。設於過去

無所至者。彼則正法無所獨除。已於諸法無所除者。是爲斷習。彼知滅盡一切想者。所與方便觀究竟盡。其滅盡者。爲不復懷得於生死等於所有終始均平。於一切法而無增減。已等觀者。斯爲曉了滅盡之慧。彼察平等於八正路則能等療。無所想念而無邪想。求諸塵勞無有吾我。以無吾我便無所受。則無所生無造業者。悉能善修於一切法。是則名曰爲聖路矣。假使於斯至誠之慧。曉了一切。皆暢衆生。亦無有內亦無所證。是爲菩薩之至誠也。佛說是至誠教時。一萬菩薩。具足聖慧逮得法忍。

佛告寶女。何謂菩薩應順於法御行如法。則隨法教思惟於法。法爲志性恭敬於法。遵修法行欲慕於法。樂於法樂多存於法。法爲妙英法爲刀杖。被法之鎧誓法自嚴。修法光明法之靈錠。常志法念以法爲意。遊步於法分別經典。方便應法遊步法行。法爲臥寐法爲威儀。將護法事以法布施。法爲財業法無有盡。普弘演法法爲嚴辨。常修法身法爲言辭。思惟法念而不放逸。如是比類遵修法行具足成就。而順法主不爲非法。彼爲何謂順法主者。設使如斯至誠真諦。被佛法鎧以法爲護。恭敬聖衆懇懇聽經樂於道意。積累衆善不捨至真。志性本淨而無所著。不違所應。見諸賢聖習衆善友。常行恭敬隨其示現。離於憍慢多所咨嗟。遊在法會至心聽經。慕求法典不以厭足。講說道義則不懈倦。而於經法無能爲師。念報恩慈以有反復。所作成

●法二許● ●觀一難● ●無一二等記教● ●修二忍● ●百辭一辭● ●無執一不無其● ●言無初● ●所無實
●有實教● ●觀一執初● ●爲十(口淨)● ●真二悉● ●聖二意● ●點二理● ●已二以● ●爲菩薩道不爲天人
●不爲無仁● ●所十(何)● ●恩情二思惟● ●懷得二懷想● ●名日爲二名爲賢● ●杖二仗● ●般二般
●所二而● ●反二返●

辦。處於閑居而無恐懼。賢聖之教無所犯負。不捨足順從十善。咨嗟布施勸助佛道。奉於禁戒忍辱為力。遵修精進而不怯弱。禪定寂然遊入智慧。與隆道化顯揚善權。慈多所護入於慈哀。悅豫行喜。護離二事而順至誠。所可遭遇以善為業。與發神通導利正法。在所遊至以法惠施。於四意止不忘失志。四意斷者遵修平等。四神足者現在究竟。諸根明達修治諸力。曉了諸覺超越徑路。入于寂冥觀察所行。真諦之惠聖明解脫。願宣隨順諸聲聞。隨其本地教化緣覺。咨嗟一切大乘之德。則以應證而理緣起。便於空無無所恐畏。遊于無。想則無所著。觀察無願五陰如幻。觀諸四種亦如虛空。又諸入者本淨悉空。七財之業遵修六念。及樂於六行。度無極。而獲五眼第一之議。常自將護多所超度。善修道業等心一切衆生之類。歌頌一切無量諸佛功德之法。佛言寶女。順法菩薩。不言有我。不計有人。亦不計命。亦不念壽。不思斷絕。不覩有常。不見所有。若復不離之所親者。不釋邊際。不倚中間。不從朋友。亦無諍訟。亦無不和。亦無偏黨。不處顛倒。不在邪見。越度狐疑。消除陰蓋。諸所畢礙。不遠遠法。亦不亂法。不誹謗經。不輕慢道。不滅究竟一切諸法。順道菩薩志存諸法。具足經典。所言至誠為順法矣。無所與學。於諸異學順法言者。姦難邪行悉以滅矣。於一切世而順法言。菩薩順空行無所獲。則無邪想無瞋恚法。順無願教。而於三界悉無所行。殷勤專精。配諸

瑕穢。順法菩薩。則無所起。亦無所滅。則不受生。本性清淨。義在寂冥。佛告寶女。所謂法者。則不可獲。無有文字。而無言說。亦無辭意。無色。無見。亦無所趣。無有言誨。亦無所教。離心意識。無有塵垢。以離瑕穢。遠於貪欲。無有窮冥。無所積聚。則無吾我。而無所受。亦無所取。離於所受。無有境界。便無差特。於十方界。而無所著。則為澹泊。業行身退。亦不可觀。覺了玄曠。亦無想念。亦無思行。抑制聖賢。為明智者所蒙開化。亦無所遭。亦無不遭。休息一切。所可遇者。則如真諦。三世為空。便無永沒。亦無終亡。亦無退還。亦無所生。無所成就。亦無毀滅。亦無所有。亦不有。亦無所成。亦不成。亦無所行。亦無所視。亦無不見。亦不離視。亦不成相。亦無不相。則為一相。亦復無相。亦無所著。離於所著。亦無有餘。無著無縛。亦無所脫。不是我。亦無所屬。無所遵修。亦無諸漏。則無等倫。亦無平等。無所等。亦無至誠。亦不虛妄。不樂不苦。亦不精進。亦無不動。亦無所應。亦不應。亦不專精。亦無不精。亦無名色。亦無所起。不為堅固。亦無不固。無所破壞。亦無不壞。不為金剛。亦不壞相。則為真諦。不違至誠。而無別異。亦無所遠。亦無有像。無有倫比。無有處所。亦無有想。亦無有此。亦無有彼。亦無差特。亦無有內。亦無有外。亦無中間。亦無所樂。不度彼岸。亦無所見。亦無所聞。亦無所念。亦無所教。亦無所知。亦不無知。亦不有形。亦不無形。亦不有作。亦不無作。則離一切諸所有形。

是謂為法。如是法者。則無音聲。亦無不聲。亦無合會。無言無說。是謂菩薩應順於法也。佛告寶女。具足一切諸所言辭。則為順法。其順法者。未曾與人有所諍訟。其順法者。不輕慢他。其順法者。亦不輕易於未學。亦不偏敬學成就者。其順法者。不自稱譽。亦不顯己。其順法者。不亂經典。其順法者。不以供養而說道義。其順法者。不為他人順發狐疑。其順法者。終不訟說他人之罪。其順法者。不輕慢經。其順法者。終不妨廢他人經道。其順法者。終不覩見。覺了諸法。差特分數。其順法者。不觀諸法。離於空者。其順法者。悉觀諸法。不遠無常。其順法者。不觀諸法。捨於無願。其順法者。不壞法界。其順法者。不動無本。其順法者。亦不超度於真本際。其順法者。亦不導御隨順。其順法者。亦不御念於諸神識。其順法者。亦不專利有所倚著。其順法者。亦不思念計有人也。其順法者。不亂法。議不違嚴飾。其順法者。不迷神識。不惑道義。其順法者。不毀正議。其順法者。不錯法品。其順法者。不迷於人。其順法者。不造朋黨。其順法者。亦不順於緣起之事。其順法者。則無有勢。亦無有法。清淨因緣。其順法者。亦無慳吝。塵勞之穢。其順法者。不沒禁戒。其順法者。亦不捨於毀戒之人。其順法者。無有憊厭。瞋恚結恨。其順法者。不與憊怠垢濁之人而俱同歸。其順法者。不失道意。其順法者。未曾

○離二有護○ ○想二和○ ○(及)一○ ○六十(度)○ ○度無二無極度○ ○二義○ ○言一告○ ○復一東○ ○持一修○ ○意二事○ ○治一信○ ○退二道○ ○亦一○ ○視十(見)○ ○玄二意○ ○無二不○ ○亦無一無有○ ○無二不○ ○(相本無所)一○ ○起十(亦無不起)○ ○有一所近本無○ ○無二不○ ○亦不至○ ○合二來○ ○(也)一○ ○者十(其順法者)○ ○順二美○ ○義二義○ ○前二順○ ○順二毀○ ○沒二毀○

遠懷智慧之本。其順法者。不求他人法之長短。其順法者。不用。惜人厭於經典。其順法者。不用經典御於典籍。其順法者不違律。教。其順法者不違法律。其順法者亦不違修而有所應具法非法。其順法者不以心念而有所失。其順法者不沒經典。其順法者不壞成就。其順法者不取結縛。其順法者不得生死。其順法者不除無為。其順法者無有親友怨讎之想。其順法者不毀報應所殖之果。其順法者。亦不信樂罪福之應。其順法者。若加惡言則不念報。其順法者。不求鬪諍之取缺也。其順法者則不恣口。其順法者。將身口心不為諛諂。其順法者。不以自顯欲令人見處於閑居。其順法者。不以供養之所貪利而見少事。其順法者。不以無欲而造因。其順法者。不用他人及與己身演說佛道。其順法者不與反教。其順法者不以七財而為貪。其順法者不以操糧而為服食。其順法者。亦不破壞嚴父。族種。其順法者不譏人短。其順法者。亦不稱譽己身之德。其順法者。不分別說佛之道德而有限礙。其順法者。咨嗟大乘不以懈厭。是為菩薩應順於法也。

佛告寶女。何謂菩薩應威儀。所謂。議者。無求名聞。非羸劣誼。遵修熾治一切德本積累善誼志性超異。興發道意合集空誼。假使布施不望報誼。顯揚一切諸安之誼。不毀戒誼。忍不忍誼。精進之行一切所造則超度誼。而以禪定為寂冥誼。則於智慧無猶豫誼。遵修慈者等衆生誼。設為悲者則於衆生一切演

誼。其為喜者歡樂法誼。若為護者於諸苦樂無動搖誼。若布施者則無誼。欣樂所生無所害誼。造成誼者與法願誼。平等誼者。勤化衆生志于大乘。而以四恩化衆庶誼。一切萬物非常苦誼。一切諸法無吾我誼。於諸塵勞至澹泊誼。而於識者曉聖慧誼。遊嚴飾事為將御誼。一切經典則為裕藏導利典誼。計人命者化以法誼。若能了識觀達法誼。說誼無盡。分別經卷不壞法誼。若觀順滅入無色慧。而遭辯才。隨其衆人應病說誼。設布施業不以厭誼。為持成業具足願誼。博聞之業奉要行故。功德之業滿諸相故。為惠業者。曉了一切群生根故。寂然之業將心事故。觀察之業通達智故。四意止者制止志故。四意斷者。與願一切功德法故。為神足者遊十方故。其五根者。不破他故亦不毀。為五力者。而不錯亂諸塵勞故。七覺意者。曉了一切諸法之故。遊求路者。於一切法無結恨故。成神通者。究竟本末無缺漏故。在彼如斯。若玆像類順法議者。則為究竟法誼之要。若應此誼尋應威儀。不為非誼。如是菩薩尋應威儀。

佛告寶女。一切顛倒衆邪見滅則為空誼。行空菩薩為順誼矣。除一切想應以不應則無想故。無想菩薩便順誼。離於一切三界之願則無願誼。無願菩薩便順誼。休息一切諸所造行則無行故。無行菩薩便順誼。捨遠所生一切滅盡則無生故。無生菩薩便順誼。諸所起受以無所起則無起故。無起菩薩便順誼。而以獨除苦習盡道則為盡故。滅盡菩薩便順誼。一切諸法無有人命則為無故。無人菩薩便順誼。一切言辭音響之誼而不可得則為故矣。無獲菩薩便順誼。諸行清淨則誠諦故。至誠菩薩便順誼。一切道品法無放逸則為故矣。無驕菩薩便順誼。一切所聞悉信奉行則為誼也。遵行菩薩便順誼。一切諸乘由大乘故。若有菩薩隨大乘教便順誼。

佛告寶女。無所壞者。無若干事則為誼矣。一品類者若一味者則為誼矣。無所動搖若無所盡則為誼矣。無所行者不生不起則為誼矣。無所來者亦無所去則為誼矣。無所生者亦無所滅則為誼矣。無有二事不舉不下不高不卑則為誼矣。無所造作亦無有形則為誼矣。無所與為亦無所有則為誼矣。無有同像無所勸教。亦無有知則為誼矣。無有三環淨三道場。平等三世三垢永除而無三塵則為誼矣。無所遊止無所毀失則為誼矣。無有怨敵為澹泊行。無有惱熱則為誼矣。無有燕居行則為誼矣。無所宣布無有攝取。常如應行則為誼矣。斷去來今無有諛諂則為誼矣。亦不想念正法非法。除有限無限有常無常。平等之。惠而超度去則為誼矣。於諸文字所應音聲而悉曉了。一切本淨無有言辭則為誼矣。曉心意識無所宜暢。而出家者則為誼矣。於姪怒癡塵勞之欲有想無想應與不應。悉分別之而無想著則為誼矣。等於諸法而無若干。不為差特則為誼矣。空

①一惜②③教二教④⑤念而一心念⑥⑦見二現⑧⑨無二與⑩⑪無二飲⑫⑬法種一現法⑭⑮樂二道⑯⑰非羸劣一羸劣之⑱⑲動二動⑳㉑者二音㉒其二具㉓空十(也)㉔去二除㉕毀二決㉖燕二寒㉗除十(於)㉘㉙惠二惠

無相無願無所造作。亦無有形則為誼矣。曉了第一至誠事者。不有所信不仰他人。不知相處則為誼矣。亦無勸教不著諸相則為誼矣。相如虛空。靖寂之相則為誼矣。無所著相無所造作。無所悅相則為誼矣。無所壞相如其本無異諦無異。無差特相則為誼矣。善開化相計陰如幻自然之相則為誼矣。其四種者為法界相。而不遊出。徑行外相則為誼矣。布施戒惠寂然善權。無有相者則為誼矣。與設至誠無欺詐相。一切所有為無所有則為誼矣。猶如金剛堅無壞相。處於世間無所諍相則為誼矣。所作極善而諸究竟。具足之相則為誼矣。一切普入而悉濟相。無有陰蓋所向門相則為誼矣。等於諸趣入於一切諸法之相則為誼矣。平等無邪觀於平均。無所有相則為誼矣。定意智惠因遊生相。解度知見而為惠相則為誼矣。依於聖相若有所知。若教命相則為誼矣。如其真諦曉發遺相。等御一切諸法之相則為誼矣。假使菩薩如是具足所修之誼。能說若斯諸誼事者。則能分別一切衆誼。故謂大士菩薩尋應威儀者也。

佛告寶女。何謂菩薩順律教。如來講說而有二律。何謂為二。殃罪之律。決勞欲律。彼何謂殃罪之律。所言罪律。思想之本。不應順本無明之本。愚癡之本。顛倒之本。無實之本。虛偽之本。貪身之本。猗我之本。著人之本。憊怠之本。無所捨本。無所歸本狐疑之本。慢恣之本。難致慧本。是謂殃罪之律。何謂決勞欲律。住無猶豫而無所念。無有罪處亦不說罪。不說方面。不樂王者。不為塵埃。無有慳貪。亦無所見心無所起。其志安雅離于滅盡。則無所有無有處所。亦無方面無有塵勞。無所憍惜亦無所觀。計如心者罪亦如之。如其罪者。一切諸法亦復如是。無有根本亦無所住。猶如心者不可攀引。清淨鮮潔。超諸所有。寂然澹泊趣于滅盡。斷絕休息生死患難。信遵聖教而秉一心無有猶豫。志於同歸無有殃咎。是則名曰決勞欲律。

佛告寶女。何謂塵勞。何決欲律。所言塵者。謂姪怒癡無明愚愛。及以所受諸有十二所趣。有為因緣之行。是曰塵勞所決欲律。究竟開化一切諸法。所以者何。則以空事開化諸法。彼無欲行無恚恨癡則以無相開化諸法。亦無斷習行衆。勞塵則以無願化於諸法。彼則習行諸德善事。於一切行而無所行。已無所有化於諸法。以無所行導利諸法。彼於所造而無所行。一切諸法依猗因緣。於一切見無所遵修。假使於此十二因緣有所歸趣。平等諸法於一切勞則無欲塵。本末寂滅。所云空者俗與道空。以是之空。一切塵勞欲事亦空。假使以空等於道者。是決欲律。其有言曰。彼典主律自開化者。乃名曰律。其能知己自化身者。則能曉了開化欲律。何謂開化己身之律。其能分別於我不我知身自然。解已澹泊了己如實。曉於己身無所瞋恨。分別己身空已無所有。曉已無本了己無獲。分別己身而不動搖。分別己身無有倫比。曉已無生

亦無所起。其有了已分別如是。則了塵勞而無有本亦復若斯。如無有我而想有我。彼則顛倒。設如是者。已無塵勞而起勞想。是為顛倒。又如吾我本淨無身。如是欲塵則為本淨無塵勞也。其有曉了如是觀者。是決欲律。彼亦不化過去欲塵。亦無當來亦無現在。所以者何。不習諸行亦不復念塵勞欲塵。其於己身無所念者。則無過去亦無當來亦無現在。又如心者無有影像。則無有內亦無有外亦無所得。欲塵如是則無色像。亦無有內亦無有外亦無所得。無所得者則無瞋恨。亦無淨訟無所滅除。亦無所造無所不造。亦無所作亦復不作。一切欲塵其有遊此。於諸欲塵了別恩愛。而無所有亦不離有。是則名曰決欲塵律。佛告寶女。假使菩薩曉了如是開化欲律。則能教導衆人欲塵而說法矣。是則名曰奉順律教。佛說是至誠真教之法隨誼奉順律事。一萬菩薩得不起法忍。寶女欣然志懷踊躍善心生焉。前白佛言。未曾有如來。快說此至誠法歎詠誼律。假使菩薩奉行如斯。則為第一無所諍訟。便能斷除衆生所訟。則順經典。

寶女所問經卷第一

寶女所問經卷第二

西晉月氏三藏三法護譯

發意三十二寶品第二

爾時賢者舍利弗問寶女曰。今者女身豈能
 脩於至誠之法誼律行乎。寶女答曰。唯舍利
 弗。其至誠者無有言辭。法者無欲誼不可獲。
 計於律者身心寂然。又如彼者不可發達亦
 無所受。唯舍利弗。其至誠者則滅盡相。法憐
 怕相。儀離嚴飾律解脫相。以是之故不有
 言辭亦不可說。唯舍利弗。至誠無本法無差
 特。議無有律無造誼。以是之故不有所說。
 亦無言辭不可誼誼。時舍利弗復問寶女。女
 所執寶為何等類。而爾名曰為寶。女也。於是
 寶女答舍利弗。菩薩則以三十二事而現目
 前與發寶心。一切聲聞緣覺之乘所不能及。
 何謂三十二事。救濟一切黎庶之類。皆令與
 發諸通慧心不斷佛教則發寶心。將護法教
 則發寶心。亦不斷絕聖眾之令則發寶心。勸
 導衆生立賢聖安無極之珍則發寶心。調除黎
 庶塵勞之欲。去諸惱患至于大哀則發寶心。
 一切所有珍珍異寶悉能捨施。內外所有環
 琦之物無所貪惜則發寶心。自能護己禁戒
 善行。能以救濟毀戒之人則發寶心。忍辱之
 力和雅安詳精進合集。令諸瞋諍患厭怒害
 質高自大懷結之衆群黎之類。恃怙力勢欲
 有所加。使與忍辱。而令衆生觀于道法忍辱
 之力則發寶心。不。怯不弱亦無懈怠。堅固慍

慍永不迴還。於大乘行而不懈。倦開化憊怠
 衆生朋黨令大精進則發寶心。心意專精而
 修一行。同等禪定三昧正受。所歸差特開化
 衆生。令於欲界而無所著。以權方便退還於
 禪則發寶心。智慧分別破壞一切諸邪冥法。
 猶如真正而無有二。入。施一品感動聖達則
 發寶心。等心一切而無加害。道無若干尋以
 一味為諸通慧則發寶心。離諸結滯而以。平
 等。有為無為有形無形。亦無歡欣不離寂然。
 無心照怡善住安諦。意不動搖苦樂不移。將
 護群黎則發寶心。離於恐懼。於深緣起十
 二相連與妙之誼而無所畏。所當度者曉了
 超越不取諸見則發寶心。積累功德而無厭
 足周滿相好則發寶心。常志好樂欲見正覺。
 而不違遠恒親諸佛則發寶心。求聞經法聽
 省典稱稱量誼趣則發寶心。如所聞法可講
 說者發無量心。所與諸法無所師受則發寶
 心。建立所行觀毀戒者而以恩濟則發寶心。
 其無所學志存新學而不輕慢則發寶心。捨
 于貧高自大。甚慢邪憍之心。卑下謙順而受
 教命。自屈稽首一切衆生則發寶心。志存微
 妙諸根明達。調除卑賤下劣之乘。信樂大乘
 直心向道則發寶心。離於魔事除去勞塵。潔
 淨清白而無垢濁。便無瑕疵。貪欲染污乃以
 永除。樂處所有不以憊厭則發寶心。而常專
 精行在澹泊。累閑居德身心寂然。澹虛之
 行亦不污穢。生死之難志于大哀則發寶心。
 於是菩薩。捨於己身一切之安。欲安天人
 開化衆生遭苦患者。於衆惱熱不以憊倦則

發寶心。斯菩薩者光明寂然。而如勢力遠無
 漏法。觀於解脫如察已事。假使欲令而不
 遠捨所有之事。悉欲具足十方諸佛之法則
 發寶心。斯為菩薩。非常苦空無我非身。觀
 斯諸法則無有厭不樂塵欲。樂志無欲道品
 之法則發寶心。斯為菩薩空無思想無願。於
 一切法而無所行。則以觀察觀見衆生。便於
 諸法而不造證則發寶心。斯為菩薩。親於諸
 趣恐懼之難。忽如失火燒其頭髮。精進具足
 不可計會。無央數劫遊於生死。而不懈廢諸
 通之慧則發寶心。是為菩薩。設使親近於佛
 道者。漸漸加增微妙之身聖慧之業。彼時行
 者不捨大法。伏意樂順隨諸窮賈。不增穢之
 不以憊厭則發寶心。是為菩薩。假使勸化群
 黎之黨。第一精勤樂于道誼不計吾我。堅固
 志性至于大哀則發寶心。唯舍利弗。斯為菩
 薩三十二事而發寶心。則為名曰無極妙珍
 寶一切菩薩之寶心也

於時世尊讚寶女曰。善哉善哉。甚快說此菩
 薩之行。所發寶心而得入道。又復寶女斯諸
 正士有無量德所可敬詠。發於無上正真道
 意。所以者何。非聲聞寶非緣覺寶。斯則名曰
 為佛道寶為菩薩寶。加復與隆佛道之寶。因
 而生出聲聞緣覺菩薩發心所與之寶。皆悉
 出生一切諸寶

聰明品第三

於是賢者舍利弗白世尊曰。至未曾有。天中
 天。此寶女身所問辯才。分別解說如所了慧
 聰明之慧。本豈達乎演暢要事。世尊問曰。

①(月氏)一合②(修)二修③(拍)二拍④(儀)二儀⑤(女)一合⑥(法)二法⑦(離)二離⑧(施)二施⑨(平)二平⑩(無)二無⑪(當)二當⑫(其)二其⑬(勞)二勞⑭(更)二更⑮(樂)二樂⑯(修)二修⑰(事)二事⑱(想)二想⑲(增)二增⑳(寶)一合㉑(寶女所問經)十願

於舍利弗所念云何。斯實女者。不以聰明慧
演說。法要。莫造斯觀。此實女者。已得聰明
無斷辯才。於時耆年舍利弗問實女曰。女樂
堪任分別聰慧。解脫緣便。實女報曰。唯舍利
弗。一切諸法悉而應說。皆歸聰明所造之業。
唯舍利弗。菩薩意者分別解說為聰明慧。所
以者何。攝取一切諸法之要故發道心。是為
於誼聰明之慧。等御法界故發道心。是則名
曰辯才之慧。彼所說者皆歸滅除。是為滅盡
辯才智慧。一切願旨為聰明慧。發此心已。至
無礙顯無斷辯才。是為辯才聰明之慧。

寶女復謂。舍利弗。無所行誼無所著誼。心志
大誼聰明了誼。而常善思法如幻誼。計其心
者則為法事聰達之。心。心了諸門有所歸者。
歸於明哲不。倚六情。心無所著辯才無礙。分
別聰辯所有誼者則為非誼。見法濟泊所謂
順趣。假音聲耳。其辯才者託於言辭。所云
佛者無不覺誼。由是法生。緣斯順應分別法
矣。有辯才者分別自恣法誼為誼。無。恣之
法乃為法矣。應順之法乃為順矣。法之辯才
乃為辯才。無所有誼無為之誼。合會之誼為
聰明誼。合會法者一法味誼。聖眾順滅乃為
順滅。有所分別乃為辯才。是為舍利弗。諸法
講說章句。常觀此法則為聰明誼也。

問寶女品第四

爾時賢者舍利弗問世尊曰。其實女者。發無
上正真道意以來久如。為於何佛而志大道。
佛告舍利弗。乃往過去久遠世。不可計會無
央數劫。爾時有佛。號曰維衛如來至真等正

覺興出于世明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師爲佛來祐。世界曰清淨佛土。衣
被飲食居宅遊觀。皆如第四兜術天上諸菩
薩衆。又彼佛時。純悉一類唯菩薩衆菩薩之
會七十六億皆不退轉。得諸總持出于辯才。
佛言舍利弗。時維衛如來至真。有轉輸王名
曰福報清淨。主千世界。帑藏珍寶不可稱計
福報清淨。中宮之內夫人綵女八萬四千。皆
國中上真人玉女。王有千子悉皆力士威勢
難論。其王供養維衛大聖。三十六億歲一切
施安。而諸菩薩。奉衣食床臥之具病瘦醫藥。
舍利弗問曰。唯然大聖。維衛如來壽命幾何。
世尊告曰。壽十中劫。福報清淨王供養維衛
如來。不可稱限。中宮諸子眷屬枝黨九十二
姪。侍從圍繞諸維衛佛稽首足下。明月珠璣
其價百千奉上世尊。則而又手白維衛佛。唯
然大聖。吾身所有供養衆備。寧有供養超過
此者進如來乎。佛告舍利弗。維衛如來答福
報清淨王曰。大王欲知有異供養爲尊爲上
爲無儔匹。王所未。施設。百倍千倍萬倍億
倍巨億萬倍。超勝於王前所施與供養之具。
又問何謂。維衛如來見彼大王心之所念。則
說頌曰

億千諸佛國	無數如恒沙
至億百千劫	滿中珍寶施
而供養如來	合集其福德
不及愍衆生	而發道意者
事億千諸佛	姪數如恒沙
奉無數億劫	亦如江河沙

佛道心哀勝	七步爲超殊
斯供養諸佛	最尊豪無上
斯施爲超越	誠無量上忍
此精進堅強	定意慧無動
其發道意者	志願於導師
是福最無限	所積不可盡
名稱遠流布	眷屬巍巍妙
財寶勢力豪	心念如億億
爲轉輸聖王	威力天帝梵
若志性欣豫	斷意諸通慧
消滅諸惡趣	悉無八難畏
長益清淨道	常處天人路
若人建立志	離垢無上道
諸根恒明達	聖聰無聞塞
親諸佛奉事	而聽聞經典
精求智慧聖	常知弘道心
心無猶豫結	離諂常質直
愍濟衆生故	其志願道意
不樂諸欲樂	志慕于法樂
普世無所著	行如水蓮華
不厭福德慧	志求度無極
發道心如是	執不建大道
則以巨鉉鍊	炤濟諸群黎
爲尊上明師	衆生大導師
處世爲最上	施藥除諸病
建立於道意	億無量無盡

佛告舍利弗。福報清淨王。從維衛如來聞
發道意。吞噬功德不可限量。歡喜踊躍不能
自勝。則發無上正真道意。時王中宮太子官

屬群臣百官。及諸小王眷屬翼從。說此頌曰

今以建立	最尊道意	興發慈心
慇懃衆生	假使欲得	吾所敬重
則發道意	令其堅固	生死本際
而不可知	坐行非事	墮於苦惱
慇懃精進	志尚佛道	爲衆生故
行惡善哉	則能長益	辯才智慧
具足供養	聖達如是	維衛之佛
得不可量	爲通慧心	所行若斯
欲獲天世	之所安隱	帝釋梵天
轉輪聖王	有爲之安	無爲之樂
則當遵修	於斯道意	思攝禪定
不可限量	度于彼岸	道亦如之
聖通之慧	靡所不達	諸一切智
所行如是	十力佛勢	不可思議
四無所畏	如來所有	諸佛之法
弘廣無邊	從清淨心	而獲致斯
假使欲動	億千國土	音聲普告
而悉聞知	修清淨行	恢弘無垢
有聰達者	當發道意	則爲十力
之所奉敬	而諸如來	悉咨嗟之
爲諸衆生	無請之友	有聰慧者
當發道意	設使佛道	現無慧慈
說其功德	無數億劫	佛之道意
所有功祚	不可盡極	況欲限乎
爾時福報清淨大王。適說此偈。九十二姦民		
人之衆。及王後宮并千子。則發無上。正真道		
意。三千大千世界六反震動。十四億天演		

勸助。音發大道心。然後彼王轉輪聖帝則更恭肅。十億載供養維衛如來之尊。一切施安。淨修梵行清淨之戒。常聽如來所說經典。眷屬俱往啓受法教。則立長子而爲國主。便下鬚髮。以家之信。離家爲道行作沙門。作沙門已。尋則學是四無盡句。次第咨嗟稱限求趣。何謂爲四。至誠章句。法典章句。妙誼章句。律令章句。具億千歲入權方便。其王出家學此以後。於千世界三昧正受超度衆生。悉於維衛如來之所而作沙門。佛告舍利弗。欲知爾時轉輪聖王。福報清淨者。豈異人乎。莫造斯觀。則是寶女。斯寶女者。於維衛佛。初發無上正真道意。時舍利弗問世尊曰。以何罪蓋受女人身。佛告舍利弗。菩薩大士。不以罪蓋受女人身也。所以者何。菩薩大士。以慧神通善權方便聖明之故。現女人身。開化群黎。於舍利弗意趣云何。斯寶女者。爲女人乎。莫造斯觀。承聖通力而有所變。則眞菩薩也。當造斯觀。無男子法。無女人法。具足一切諸法之要。無來無去。此寶女者。處閻浮提開化教授。九萬二千諸童女衆。皆發無上正真道意。於時寶女謂舍利弗。昔年豈能現女人身。而爲衆生講說法乎。舍利弗曰。如今吾者。則不好樂男子之身。況當復受女人之像。寶女問曰。卿爲穢厭於己身乎。便答女曰。實患厭之。寶女答曰。是故菩薩超越一切衆生之類。而無有侶。舍利弗曰。以何等故。其女答曰。唯舍利弗。聲聞之家。所可穢厭。五其諸菩薩不以患難。聲聞之家。何所穢厭。五

陰四大衰入之事。聲聞所患。菩薩執持五陰四大六入之事。不以爲患。聲聞穢厭所生周旋及受吾我。菩薩受身無所患厭。諸聲聞衆惡受生死。菩薩遊入無量終始。不以患厭。聲聞穢厭所生衆難。菩薩所生而無患難。聲聞懈厭功德之業。菩薩積累衆德。不以厭足。亦無患難。聲聞惡厭在於衆會。菩薩開化群黎之黨。不以患難。聲聞穢厭郡國縣邑。菩薩普入郡國縣邑州域大邦。不以惡厭。聲聞穢厭己身塵勞菩薩不患。一切衆生塵勞之欲。唯舍利弗。聲聞之家。所可穢厭。菩薩大士無所患難。

八力品第五

於是舍利弗問寶女曰。菩薩大士。承何威力無所穢厭。寶女答曰。唯舍利弗。菩薩八力無所患厭。何謂爲八。一曰慈力無所加害。二曰哀力不捨群黎。三曰和性之力不爲下劣。四曰慧力離於塵勞。五曰權力心無所厭。六曰德力行無所著。七曰聖力則無愚癡。八曰進力本志上願。是爲八力。菩薩周旋之所建立。道德之力無所患厭。昔年舍利弗問寶女曰。汝豈具足如斯力乎。若能平等往來周旋耶。寶女答曰。若以平等平等住者。設能如斯行諸平等。彼則無力亦不羸劣。其平等者。彼則不有亦復不無。無無所造不造所行。斯謂平等。平等猶空。一切諸法亦如虛空。其如空者。則無虛空。空虛曰寂。便無言說。若如曠野。一切諸法亦復如是。猶如虛空。愷愷無形亦無言辭。如是平等則無羸劣亦無力

●注一建● ●慈慈一慈慈● ●正一王● ●音二意● ●(歷)十十● ●淨二而● ●往一住● ●以二已出● ●時二是● ●廣一廣● ●愷一愷●

失力。具足究竟。速成佛道。心念過去無數劫。事審如有知。假使寶女。如來知己。及他衆生。不可計量。往古之事。悉誠念之。審如有知。而於大衆師子之吼。是爲第七之力。沙門梵志。天龍魔王。梵天。莫能當焉。常如應法。故復次寶女。行菩薩道。遵修禪定。三昧正受。心無所生。離于欲塵。調隱柔仁。彼則以斯柔仁之力。具足究竟。速成佛道。了於黎庶一切禪思。脫門定意。正受之行。塵勞懷結。審如有知。假令寶女。如來曉於黎庶一切禪思。脫門三昧正受。塵勞懷結。審如有知。是爲如來第八之力。而於大衆師子之吼。沙門梵志。天龍

復次寶女。行菩薩道。未曾覆蔽衆生之功。不

輕未學不慢不及。逮致顯明照於衆生。彼則以斯弘大光耀。究竟具足逮成佛道。天眼徹視如有悉知。假使寶女。如來至眞道眼徹視靡不覩見。是爲如來第九之力。獨遊大衆而師子吼。沙門梵志天龍魔王梵天。覲覲之德莫能當焉。

假使寶女。如來悉盡諸漏慧者。開示一切無漏之慧。是爲如來第十之力。如來以致斯量力者。則於衆會而師子吼。了無著處轉淨法輪。沙門梵志天龍魔王梵天世人。莫能當焉。是爲寶女如來十力。如來以是十種之力。且

之業。爲諸會者善說議理可衆人意。所說音辭順而應時感動國土。善修三昧分別曉了無量之行總持之門。則於如來一切順節諸相具足。及一切好一切毛孔。演出無量不可思議佛法音聲。能以一毛所暢音聲。悉叙悅可諸會人心。講說無量諸法之門。音自然出。乃是往古本願所建勢力所致。如來于彼無有思想。而常寂然無所業求。是爲如來第二不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。常不違失於六思念。而常念佛念法念衆。有思念天念行布施念行智慧。亦化他人令行六念。行此法。已遠成佛道常不失意救念衆生。於一切法而得自在。善修三昧分別曉了法。總持。又如來尊。悉念諸法未嘗忘失。彼時則以未曾之。行。察觀一切衆生之類心意所念。欲來問事。如來悉了不復思念。若有問者而解說之。如是所言心根明達無所罣礙。皆能善說悅衆人意。以一文一須臾而悉周至。是爲如來第三不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。而常將護他人之心。不令餘人。造瞋恨心。不令心動。不惱人心。不令心臭。未曾妨廢他人德本。不斷絕法而信其心猶若如幻。無念無想不以自恣。等心一切衆生之類。等觀諸法。處一法界入無所壞。行是法已遠成佛道則得常定。無有須臾心不定時。觀行諸法一切自然。名等三昧。而善分別普門總持如來常定。顯示一切諸佛之事無有異業。是爲如來第四不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。無有顛倒諸想之念。心不。反行不造邪見不爲虛妄。則不自計有我。有身。無有人想。亦無善想。亦無命想。無士夫想。無人意想。無學志想。無斷絕想。無有常想。無諸見想。無三處想。亦無。念離三處之想。亦無有善亦無不善。亦無有罪亦無不罪。亦無有漏亦無不漏。亦無世俗亦無度世。除塵勞根。無有生及死及泥洹想。受衆會想。衆生志性思想顛倒。獨除此已遠修衆善。則以遠離凡。夫之想。棄捐一切衆邪之見。亦於中間而無所。猗。觀平等法。行斯法已遠成佛道。無若干想。名曰如來永無諸念。則能善修無想三昧。曉無盡藏總持之門。如來遊步行無有想。則與大哀愍傷群萌諸妄想者。其有衆庶轉善行者。勸化說法不失時節。是爲如來第五不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。心常觀察遊生死者。省諸塵勞苦惱法已。則尋導御令至普安。立于法觀使不憂感滅一切苦。於諸利求不以汲汲。則爲獨除懸慕之結。亦不貪惡一切供養所獲之利。則於諸利有所忘失不以憂結。觀諸萬物一切無常悉爲苦矣。不觀身法信寂泥洹。而已觀察於衆黎庶。如是色像觀察諸法。奉行已遠達修斯法。究竟具足遠成佛道。名曰無礙。不可計會所觀察者。則爲如來合會宣暢。善修三昧名離三觀。曉了有數海印總持也。如來普爲諸天龍神阿須輪迦留羅異陀羅魔休勒釋梵四天王人非人。悉供養佛無不奉事。不以爲厭亦無所著。一切異學諸外道奇術犯戒衆生。來燒亂之。不以憂感其心平等。解諸所有悉無所有。其心平等。譬若如地無所不忍。猶若如水洗諸穢濁。心若如火無所不燒。心若如風普無所著亦無懸慕。心如虛空亦無結恨。等心療治一切衆生。觀寂冥行則於斯法思惟觀察修于人行。所觀具足常與大哀。遍入衆生度無所度。開化群萌不捨時節。從人本行而爲說法。不以動搖亦不憚。忘。是爲如來第六不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。獨除衆惡懸慕修行。求於一切善德之法。好于微妙愛樂無極。意于至深若干之種種善之本。棄捨聲聞緣覺之事。志于大乘而不退轉。興發大哀愍於衆生。思惟正義未曾忘捨。除已身想爲他人故。合集一切諸佛之法。彼則以斯好樂於法不能絕去。志慕佛道。觀諸魔衆倚于顛倒。反邪見者。故爲斯等積累正法遠成佛道。因。曰如來不失正樂。以能善導所樂三昧分別曉了。金剛總持自在於法。所可應講而爲說之。所向一時須臾之間。所歸時節有所持者。衆生意性如其。法器。各從所行而說經法。常不違失三昧之定。是爲如來第七不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。常行精進。恒不捨遠不厭善本。合集應德而不達廢。敬於一切尊于善友。詣諸法師諸佛菩薩。親近諸受聞其經法。奉事侍從精進無量。遊無數土攝護生死。開解無限衆生之類。嚴淨無量諸佛國土。

●土主● ●有思● ●已者● ●說定● ●行觀● ●(觀)● ●造生● ●反及● ●念
十(德) ●(才無不) ●夫二人 ●猶二所 ●能善 ●善說 ●三二 ●輪一 ●(天) ●
●人十(等) ●(諸) ●結恨 ●恨結 ●常一 ●處二 ●愛二 ●反二 ●日二 ●
●應講而爲二講說應而 ●法二所 ●事二道 ●

供養無量諸佛正覺。攬持無量諸佛之法。覺達無量諸佛聖慧。入于無量衆生之行。曉了無量講諸法門。彼則以斯勤法之故。究竟具足達成佛道。斯則名曰不失精進。如來精進無所忘失。善修於斯精進之行。三昧定意神足變化。如來神足感動變化不可限量。亦現殊特開化度脫無數群萌。堅固至誠無礙陰蓋。遊諸佛土無所損耗亦無所行。而普周至遍于虛空。是爲如來第八不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。意常專秉第一執志。又恒安。詳究究竟具足真諦之心。未曾忘失一切世俗及度世法。遵修思惟於四意止。彼則自觀內身之行。而專惟于非常苦空非身之事。又觀外身之所行非常苦空非身之行。觀內外身非常苦空非身之事。觀內痛。痛見痛痒空專修於行。觀外痛痒見痛痒空。觀內外痛痒見內外痛痒。思惟知空。觀內心行見其內心。惟念無想。觀于外心見外心行。專惟無相。觀內外心見內外心。專惟無相。觀于內法見於內法。行無所願。觀于外法見於外法。專無願念。觀內外法見內外法。行無願念。彼則於身得四意止。思惟非常苦空非身。具足成就如來之身。而不斷絕身之善德。以解痛痒則獲意止。思惟空行察于一切諸趣黎庶而令休息一切惡趣。以設大哀除其苦患。心以解達名曰意止。專修無相亦不違失菩薩之心。稽累遵修大乘之行而不解。心歸于法名曰意止。專修無願。不於無欲法而取證觀察佛法。等御入于無量法界。修斯法

已究竟顯達速成佛道。是則名曰不失道意。如來常定志未曾忘。獨除衆行善修三昧。如來講說變化之事。見諸衆生去來現在心之所念信解。諸根度脫塵勞愛欲之行。曉了結縛因緣之著非善行業報應罪福生死終始。知諸佛土聲聞合會。體解菩薩行受決時。自說父母親族知識朋友。心根明達而不忘之。分別八。處言無一虛。是爲如來第九不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。常遵智慧。智慧光明。智慧威曜。智慧顯識。演智鉅曜聖達之慧。深妙之明。厭欲之智。意不可喻。所興之慧。達於一切。聲聞緣覺慧所不能及。未曾有慧。曠達窮幽。窮無邊之慧。趣異之慧。滅定已慧。念無所住無所著慧。求聞無厭志于聖達。暢于博聞而歸智慧。親于世間如首火然。懇勤志慕大聖之慧。有所聽聞猶如大海。聞能分別。好樂經典樂于法樂。彼求於法故行精進。以斯法樂無有形類於內於外。而悉放捨無所惜。小心恭順奉敬尊舊當受言誨。於五陰苦塵不能忍。悉捨諸安所可娛樂。彼以好法慰勉爲樂。聞一四句頌。不用具足千金之寶。專欲得聞一句之法。不志獲于轉輪聖王。願樂欲求聞度無極。不貪得致帝釋梵天。寧樂爲人說四句頌以法布施。則不奉賴江河沙等廣說祠祀供一切。寧樂勸人發於道意。而不用致江河沙等轉輪聖王。寧樂爲人講說經典。演度無極所可遵行。而不奉獲江河沙等帝釋梵王。其有性行。如

是成就專精總經。一心而爲他人說者。如是精進所受奉行。少有及者一切諸天所見敬奉。諸佛所念。其爲諸天所見擁護。諸佛念已。俗間典籍度世正經自然現矣。不學悉達則能堪任。致於無盡智慧光明。行是法已究竟具足速成佛道。以故名曰爲如來也。不共智慧真諦聖達。其明觀觀無所罣礙無有陰蓋。皆知一切群萌之等心所行念善惡所歸。有言無言。有罪無罪。有漏無漏。世俗度世。塵勞瞋恨。生死泥洹。皆分別說。一切法門所入聖覺。曉了講誦一切國土滿中諸慶。其智慧明知於過去當來現在之事。無所罣礙。了本際當來之際諸去來世。說無邊際入識察行。善修三昧教授變化。如來至真以一法門。悉能分別一切法門。使一法門入一切法門。是爲如來第十不共諸佛之法。

復次寶女。行菩薩道。未曾志慕於居家矣。亦復不樂於捨家。而復示于出家行學。多爲沙門好喜。澹泊寂然爲上。靖默爲業。遵修精進深妙之法。而復奉行斯三脫門空無想願。一切諸魔及外讐敵所不敢當。一切顛倒及諸邪見無能犯者化諸想著衆生之類。彼則以此三脫之門而專惟行。便致無蓋解脫之門。自然興發無礙慧明。以度魔界具足聖界。不復習行一切陰蓋顛倒覆蔽所處邪見塵勞衆想。便以曉了無陰蓋門。以三脫門而自娛樂。則分別說深奧之法。但歸要義不歸嚴飾。但歸要慧不歸於識。歸分別要歸多

○復次寶女○ ○亦二示○ ○詳二詳○ ○序二廣○ ○想二相○ ○專十性○ ○諸根一性○ ○處二緣○ ○達二達○ ○於二達○ ○乏二之○ ○明二現○ ○共二失○ ○誦二說○ ○去二如○ ○世二也○ ○一十切○ ○十地○ ○切一○ ○澹泊二恬怡○ ○清二靜○ ○想二相○ ○冥二慧○ ○

緣而致恩愛。知恩愛緣而致所受。知所受緣而致所有。知所有緣而致於生。知所生緣而致老死啼泣哀感勤苦之患。如是因緣致大陰體。悉曉了空。無明已盡。行識名色六入所更痛愛受有生老病死啼泣哀感大陰之身便永盡矣。彼造斯觀。其無明緣非已身緣亦非人緣。無壽無命。無衆生緣。設使無我無人。無命無衆生者。斯則爲空。已知空者不計有常。亦無斷滅不計無常。況斷滅者。則於過去而無所生亦無所起。設於過去而無所生無所起者。則於三世而無所著。已於三世無所著者。悉無所獲。則無所有爲自然矣。已無所有自然寂者。便則越度去來之路。已能越度去來路者。則第一議。以第一議則曰正眞。已爲正眞。彼佛眞辭。已佛眞辭則無所證。已無所證則寂志法。已寂志法自然若空。從斯慧行而曉了之。從習不順則習無明。以習無明便致行識名色六入習更痛愛受有生老病死啼泣哀感集大陰苦身惱之患亦不獨除。所倚諸見悉究暢知。因緣報應而合會成。已能分別無我。無人無壽無命。諸法自然不受邊際。亦不受亦無所得。不得際者則無根源。已無根源則觀中正。假使不得諸法根源。於彼何緣當有中正。其中正者爲何等類。彼以超度無限正法。則離彼此中間之法。便能講說無量中正經典之要。以能奉行如是法者。究竟具足遠成佛道。是故名曰如來至真終不達損度知見慧。設能不達度知見慧。以度知見慧等能遵修力進三昧。曉了無量自

在總持。而以等御無限中正之法界也。如虛空無有想念。便則講說無形業慧。分別報應無所忘失。演暢平等去來今事。而目觀察一切衆生諸根所趣。說其精進慧之所解。分別決了無央。數身不可計形。曉詠解。說世間之行。而善建立講無盡事。宣布顯現無量之信。若干種信又分別說。一切方面諸內分部。悉能周達決無限難。諸所遊步說進退慧。演無思議諸法之門。宣示一切禪定脫門三昧正受。塵勞之欲瞋恚之結。構諸黎庶終始所趣善惡中間。而悉曉了過去無數無陰蓋慧。普現無量若干之變。往古世事而皆念之。又咸觀察廣所不親。而悉曉了宣布無量無蓋。天眼徹視而悉說之。一切諸礙悉無有餘。已能解脫除諸礙慧。一切漏盡及爲慧耳。設無所有已爲慧者。諸無畏慧。皆無差特平等如稱。不斷佛事講說大哀勢力之慧。隨人本行而敷說法。讚揚諸法無有處所。開化衆生則轉法輪無有懈怠。差特之慧宣布深奧若干殊異。超玄無底至化彌弘。智慧之力而爲感動。一切聲聞緣覺之乘所不能及。是爲如來十二不共諸佛之法。復次寶女。行菩薩道。興造聖業不求名號。則以身興智慧業。不復設造一切身穢說詬欺詐。無凶害行無慳貪行。常修梵行。身精進事則順道行。不爲身患不逼他人。依度無極行大悲哀。常爲衆生身所遵修。若茲具足。彼以斯法奉行如是遠成佛道。斯謂如來身所行事德慧自在。以身解了一切慧明。等自在已觀一切

形。悉能示現諸色三昧。曉了普入總持之要。如來現已無數之形若干種像顏容之類。一切天龍鬼神。提查怒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒。釋梵四王。梵志君子長者居士。農夫工師細民。比丘比丘尼。清信士清信女。又無數人不可稱計百千之衆。悉來會坐。佛現無量威儀禮節。顏貌形像而爲最尊。爲長爲上。爲極大人爲無量正。而爲衆會講說經法。勸化發遣多所誘進。中間沒身忽然不現。衆人因解。是故大會各各相合。共坐說議衆人歡喜。所演智慧寂然經行。若有觀者不以爲厭。若所說者益用踊躍心遠悅豫。不復歡喜。一切欲樂境界財業。設沒不現靡不渴仰。欲得奉觀聽說經典。設有觀者。貪欲之著恩愛之見。聞所說法好樂聽受。因斯報應至於無漏。身口心定而無瑕疵。獲斯行業是爲如來十三不共諸佛之法。復次寶女。行菩薩道。造聖慧業不求名聞。彼口所說惟興慧事。不爲一切瑕惡說詬。佞邪所迷。所言至誠而不兩舌。亦無離離辭而不議人。言辭柔潤不爲矯說言輒說法。其口所宜不令己身及與他人懷惱熱。口之所說如佛教法。議歸於善。口之所說言辭則可衆生之心。無所中傷其慧安詳。言辭具足不違修名。以此行法究竟具足。速成佛道。斯謂如來口言等慧智德自在。彼則以此口達三品曉了總持。如來所入以一口辭。以一法言普入一切。宣暢諸音等悅一切衆會之

無一壽○以二已○ * 以習無明○一○ 無人○一○ 能二當○ (度知一央)八十九字重出○ 日觀一白根○ 自觀○ 度二存○ 說二脫○ 內二因○ 因○ 所二無○ 說二脫○ 及二乃○ 爲二有○ 受二之○ 之○ 溫二道○ 容二姿○ 細二端○ 真二集○ 說二我○ 食二會○ 依耶○ 耶依○ 依○ 二廣○ 二聞○ 二教○ 寶二實○ 口二言○ 士

三九九 寶女所問經卷第三

四六

①必一第②③倒二例④(彼日一在)十六字一⑤(正)一⑥益一逢⑦一量一居之⑧加一知⑨某一其
 ⑩*一諸一接⑪無十(留屋)⑫所二有⑬(之)一⑭一聚⑮發一聚⑯*⑰其一新

不可思議諸佛音響。說於無量諸法道門。斯諸現在如來言辭。而悉信樂。口所宣暢。十方國土諸佛正覺及衆經典。一切衆庶諸菩薩等。聲聞緣覺一切人民選擇分別。此諸如來心之所行。心所興業光明清淨。不可計數無有陰蓋。皆復信此現在如來。不懷狐疑無有結滯。不恐不懼亦無怖懼。諸佛境界不可思議。又復勸化於他衆生。如是色像信樂經典行法若斯具足。究竟遠成佛道。斯謂如來現在無數無所損失現慧自在。彼以無數現在如來無損智慧。現已自在。則便善修離垢照。印三昧之定。曉了分別金剛道場之總持也。如來現在普能分別。諸佛名號各各差特。壽命之限悉能宣布。中間迴絕而無邊際。不可盡極得其根原。現在一切諸菩薩衆。聲聞緣覺衆生之行。群萌事業罪福報應。現在十方諸劫之數。於其劫中成爲正覺。說其根原。現在十方一切國土。各各有名。雜糅清淨多少大小柔軟微妙悉得普入。如塵數限隨其所順。十方處諸諸根羅網。悉入現在十方世界。於其中間無限邊際。不可盡極得其根原。如來於彼所說分別無所損耗。此諸如來選擇智慧。如觀手掌察其五指。是爲如來十八不共諸佛之法。

是十八品。便得一切不共諸佛之法。何謂不共諸佛之法。無能觀見如來頂相。是爲不共諸佛之法。身無限故。如來超殊一切諸形。是爲不共諸佛之法。一切人中爲最尊故。衆生見佛瑕穢消除。是爲不共諸佛之法。身如藥故。如來之行英妙超殊。是爲不共諸佛之法。無罪聲故。如來無懼。是爲不共諸佛之法。得無畏故。如來獨步。無有諸漏而得自在。是爲不共諸佛之法。遵平等故。如來之心行無所壞。是爲不共諸佛之法。隱了賢聖之教誡故。如來調。定志性和平。是爲不共諸佛之法。堅住建立於已行故。如來之辯應時而對。是爲不共諸佛之法。講說經典無言教故。如來可悅一切衆生心之所念。因曰如來。是爲不共諸佛之法。無所造故。如來音聲普聞衆會。不遠在外。是爲不共諸佛之法。講說經法而不虛妄。開化應度。救濟諸根令純淑故。一切衆會在於道場。親近觀見如來顏貌。是爲不共諸佛之法。變化威動無思議故。瞻察如來無有厭足。是爲不共諸佛之法。如大德無極樹寶柱。大聖體故。如來說法無所侵枉。是爲不共諸佛之法。平等覺故。如來之身不可諦視。是爲不共諸佛之法。威儀禮節無希望故。如來之身如師子步。是爲不共諸佛之法。於大衆中無所難故。如來遊步無有虛妄。是爲不共諸佛之法。智慧爲本身造行故。如來之行音聲異誦。是爲不共諸佛之法。智慧元首口辭異故。如來之眼普視無邊。是爲不共諸佛之法。聖慧爲上心明達故。如來教授言辭顯曜。是爲不共諸佛之法。卒對辯故。如來利義名聞流溢。是爲不共諸佛之法。無上正真不可盡故。如來之福不可盡極。是爲不共諸佛之法。第一分別了諸礙故。成爲如來無能當者。是爲不共諸佛之法。爲大

鈎鎖力士之身。而有十力四無所畏。第一最上。度無極。故。如來無倦常不退轉所說。不懈。是爲不共諸佛之法。曉了一切衆生根故。又如來者。爲無數法而作聖師。是爲不共諸佛之法。普於諸世獨尊師故。壽命無量。是爲不共諸佛之法。顯法身故。其觀如來若聞音聲。親近稽首無有虛妄。是爲不共諸佛之法。爲究本末人稽首禮。即令衆生至大安故。如來之慧無有結恨。是爲不共諸佛之法。解達三世平等之故。如來講說無有中問。是爲不共諸佛之法。順法本故。如來獨除一切聖礙。是爲不共諸佛之法。諸不善法永無餘故。如來無師。是爲不共諸佛之法。已自然達諸法之因故。如來普智。是爲不共諸佛之法。分別諸覺曉了大道無有餘故。是爲皆得一切不共諸佛之法。

寶女所問經卷第三

寶女所問經卷第四

西晉月支三藏竺法護譯

三十二相品第九

於是寶女問世尊曰。唯然大聖。今所可謂如來至真。三十有二大人之相。前世宿命行何功德。而致逮得三十有二大人之相。遍布在體。佛告寶女。吾往古世行無量德合集衆行。如來由是逮得三十有二大人之相。遍布于體。今粗舉要。如來之相。足安平立大人

●現二●印一●諸一●所一●衆一●定二●之●度十(於)●(故)一●●不二無●法二佛●
●故二法●●可二何●●三十有二三十●●左二千●

分別解說諸佛之法。若有菩薩遠得聞此如來往古所傳德本諸佛所講。則獲善利無極之慶。卽當歸趣於真諦行。咸能具足諸佛之法。佛說於斯如來十力四無所畏十八不共諸佛之法。及三十二大人之相法門品時。十方世界六反震動。甚大光明普照佛土。不可計量衆生之類。皆發無上正真道意。二萬五千菩薩得不起法忍。天於虛空百千之衆。而雨天華鼓天上樂。琴笛蕭瑟舉聲歎曰。其有衆人。遠得聞此如來十力四無所畏十八不共諸佛之法三十二大人之相。功德具足無有罪咎。信樂不疑行如上教。則於大衆天上世間天人之前演師子吼。猶如今日如來至真等正覺矣。天之前而師子吼。所以者何。斯正典者終不歸趣下劣少信。處於小乘衆人之首。當歸清淨遵修法者。其人得此經典之要。愛敬可意欣悅踊躍。

法行品第十

於是寶女。白世尊曰。至未曾有天中之天。如來乃講往古去世一切德本諸佛正典。何謂世尊。菩薩所行遵修經典爲行法乎。善哉世尊。願說菩薩所行之法。佛告寶女。志性清淨則爲菩薩所行法也。堅固親友則爲行法。有反覆者則爲行法。能修加恩則爲行法。能忍罵詈則爲行法。又歸命者而不棄損則爲行法。其羸劣者能爲忍辱則爲行法。所難致者而能施與則爲行法。慈哀諸身則爲行法。志性慙傷則爲行法。護於犯戒則爲行法。思惟經典則爲行法。將順道教則爲行法。

①〔之〕一①② ③功十(德)④ ⑤轉一機⑥ ⑦受⑧ ⑨踴二躍⑩ ⑪達十(色)⑫ ⑬正一萬⑭ ⑮鼓一支⑯ ⑰猶一直⑱ ⑲殖
 二植⑳ ㉑就一就㉒ ㉓興一與㉔ ㉕蓋十(故)㉖ ㉗敬奉一奉敬㉘ ㉙念一合㉚ ㉛品一器㉜ ㉝善一善㉞ ㉟女
 二故㊱ ㊲〔有〕一①② ㊳相十(也)㊴ ㊵中十(之)㊶ ㊷殖一植㊸ ㊹反一返㊺ ㊻量十(不可計會)㊼ ㊽吼十(矣)㊾
 ㊿ ㊿有二手㊿ ㊿〔寶女所問經〕十法㊿ ㊿反一返㊿(反覆…忍)十七字二不㊿ ㊿忍十(不)㊿ ㊿〔觀於…法〕八字三

好樂正典則爲行法。將御諸經則爲行法。而順寂然則爲行法。而樂獨一則爲行法。不厭閑居則爲行法。等於屏處則爲行法。捨於衆會則爲行法。護於衆生則爲行法。所觀無損則爲行法。專修慈心則爲行法。入于大哀則爲行法。歡喜愛法則爲行法。觀於禪思則爲行法。興顯道心則爲行法。嘆大乘法則爲行法。棄捐重擔則爲行法。心不怯弱則爲行法。思惟止足則爲行法。棄捐貪餘多欲之懷。則爲行法。知節賢聖有足之德。而少言辭則爲行法。無有諍訟鬪亂怨恚。忍辱仁和則爲行法。信知報應罪福之業。則爲行法。信戒聞施慚恥智惠。順此七財則爲行法。奉敬尊長順從善友。恭禮受命則爲行法。心常謙卑恭順自損。則爲行法。不自毀身不害他人。不欺己德不蔽他功。則爲行法。斷除塵欲棄捐瞋恚及愚癡冥。離於憍慢則爲行法。威儀禮節所遵具足。則爲行法。善聽經典歡喜悅豫。則爲行法。不離於佛篤信正典敬從聖衆。則爲行法。布施調意智慧出家淨修梵行。則爲行法。得利無利若譽若謗。有名無名若苦若樂不以動搖。以過世間之所有法。則爲行法。若見親友及與怨敵。先人間訊面色和悅而無愁悴。則爲行法。無有調戲離於闇昧而無諛諂。不爲邪性而無瑕玷。志性本末究竟清淨。則爲行法。而行四恩惠施仁愛。利仁等利一切合集救濟衆生。則爲行法。行堅固法則爲行法。念佛念法念於聖衆。思念布施念奉禁戒思念諸天。則爲

行法。施度無極戒忍精進一心。住慧所度無極。則爲行法。善權方便勸助一切衆德之本爲諸菩薩。則爲行法。身口意淨護於十善。則爲行法。非常苦空而無有身。無人無我無壽無命。信解如此則爲行法。分別空行建立無想。曉了無願。在於三界而無所著。則爲行法。意止意斷遵修神足。根力覺意而入徑路觀平寂冥。則爲行法。佛告寶女。其行法者。謂無有眼。亦無眼行。無色想行。無有耳行。亦無聲行。不想響行。無有鼻行。亦無香行。不想香行。無有舌行。亦無味行。不想味行。無有身行。無細滑行。不想細滑。而無意行。亦無法行。不想法行。亦無色行。則爲色行。則爲行法。無色想行。無色苦想。無我色行。不寂色行。則爲行法。不空色行。非色無想行。則爲行法。非色無願行。非色無造行。亦復非色恬怕之行。亦復非色清淨之行。亦復非色如審之行。亦復非色無生之行。亦復非色無起之行。亦復非色無著之行。亦不究竟色之所行。亦非於色無本爲行。是則行法。如是痛痒思想生死識行。則爲行法。非識無常行。非識苦行。非識無我行。非識寂行。非識空行。非識無想行。非識無願行。非識無非無造行。亦復非識恬怕之行。亦復非識清淨之行。亦復非識如審之行。亦復非識無所生行。亦復非識無起之行。亦復非識無著之行。亦復非識究竟盡行。亦復非識無本之行。則爲行法。亦復非識觀空之行。亦復非識無想之行。亦復非識無願之行。是則行法。

亦非四種行。亦非諸入行。亦非欲色無色之行。是則行法。亦非有行亦非不行。亦復無行。是則行法。亦非往至亦非不行。亦無處所亦無所住。則爲行法。無心意識之所行者。則爲行法。是名曰爲行法矣。其無有見不聞不知之所行者。是爲行法。若使無身口心之。是爲行法。其不行法不行非法。是爲行法。若無二行無若干行。是爲行法。無過去行無當來行無現在行。是爲行法。其無陰行無諸種行。無衆入行。是爲行法。無欲塵行無有結恨無所念行。是爲行法。若無合行無財業行。無我人壽命行無有含血。若有所受同像之行。是爲行法。其無發起分數之行。是爲行法。其無吾我無己所行。是爲行法。無斷滅行不計常行。不得諸見。是爲行法。不倚中行。是爲行法。諸法若住若無所住。吾我之法處所自然。其處非處清淨法處。一切法處皆無有處。空無之處究本末處至竟無處。一切諸法無動無著。不可盡極。亦無所有亦無所行。亦無輕微亦無所依。亦無不依亦無所住亦無所受。其於是法曉了慧者。慧無所念。是曰諦。真諦無本則法之慧。設使寶女。菩薩如是曉了諸法。遊在生死開化衆生。亦不違失滅度之法。斯爲菩薩等造法行。世尊說此行法之時。八千菩薩遠得法忍。

●不退轉品第十一
於時寶女即以十億百千貴價珠璣。貢上大聖口宣斯言。唯然世尊。其有菩薩遵修奉順
●于二於● ●愛二愛● ●欲二欲● ●樂二樂● ●慧二慧● ●智二智● ●想二想●
●意二意● ●平二千● ●亦無眼二行亦無色● ●清十(行)● ●法行二行法● ●不空色二非色空● ●想二想●
●色十(無色)● ●法十(如是行法)● ●(本復)十非● ●(非)一● ●想二相● ●復無二無復● ●是十
(者)● ●(所)十行● ●行十(是爲行法無過去行)● ●塵二塵● ●無十(所)● ●(寶女所問經)十不● ●時二
●奉十(行)● ●

人界及法界	了斯無二際	其過去諸佛	法界皆平等	諸所有境界	寂寞轉空議	本際無崖底	一時等能解	其有方俗法	智慧觀平夷	如魔之境界	相應爲一類	其姪怒癡者	覺了諸想著	生死及無爲	等解於滅度	五陰道如之	猶如幻貌像	計於四種者	曉了無可取	覺眼則爲道	若眼道如之	諸入皆如是	當作是了知
審諦解平等	則不退轉印	當來并現在	逮成不退轉	并無爲之界	覺成不退轉	不得其邊畔	覺了不退轉	如行之所趣	覺了不退轉	佛界則平等	以是印見印	欲塵不可限	達解不退轉	道教則寂然	覺了不退轉	有二分別慧	明哲無思想	猶如虛空界	眞印而見印	解空無所著	以等上平等	道空常平均	以此印見印

衆生之所念 則無所罣礙 一切群萌根 于彼度無極 辯才無罣礙 億劫中誦說 虛空尙可盡 彼明辯才慧 總持行如[○]斯 名德不遠心 其十方諸佛 皆得于總持 於過去千劫 [○]諸問真諦敦 斯等總持然 智惠及諸根 以空印諸法 以印印於空 虛空印諸法 曉了此本際 諸因緣法無 因緣則非眞 諸法相猶幻 以是相印之 一切衆生行 一時普能現 於[○]施捨無量 供養虛空界 禁戒[○]高無極 一心悉知之 斯故不退轉 卑劣妙中間 速成不退轉 無[○]近無所住 其法不可盡 風[○]可尙執持 則不可盡極 攬攝一切法 不失[○]于博聞 導師所說法 慧心念不忘 所聞大聖法 善學於總持 辯才亦如[○]之 速成不退轉 無著無所拔 故曰不退轉 清淨無所有 以印不退轉 因緣其惟行 諦相一切法 猶如虛空相 印於不退轉 色聲之禮節 覺了不退轉 功德常無盡 至誠命爲一 懷來致佛戒

無限無有量 等遊若虛空
一切衆生禁 學不學緣覺
及不退轉戒 十六分無倫
忍辱悉盡極 遵修無所生
成就此忍辱 速成不退轉
精進無限量 方便不可極
悅可群萌類 精進爲大仙
常爲專志定 無亂善謹慎
普見一切法 無諍定三昧
逮無礙智惠 淨除所覩處
得佛之尊行 淨土令成就
慧飛度無極 善學於善權
以佛印見印 運修于道行
其行不可知 志性何所療
積行無邊際 開化于衆生
諸聲聞緣覺 一切魔異學
緣不能及知 大人之所行
彼不著諸行 感動神足定
解空無所有 皆讀速所興
來過而出生 示現佛形像
坐於佛樹下 則轉于法輪
普現諸國土 面見十方佛
譬若如日月 等遊于虛空
示現取滅度 隨大信樂乘
不違示斯印 其印不退轉
無限如虛空 智慧普若斯
不退轉之法 曉了道如斯

①印=取②* 答舍利弗以偈頌曰一則以頌偈答舍利弗曰③ ④現=現⑤ ⑥一=一⑦ ⑧一=一⑨ ⑩有二分別華二道陰無有二
 ⑪猶如幻現像二分別猶如幻⑫ ⑬之=是⑭* ⑮格=法⑯ ⑰空=虛⑱ ⑲逝=斷⑳ ㉑可向二尚可㉒ ㉓斯=此㉔
 ㉕于二於㉖ ㉗諸=大㉘ ㉙之=是㉚ ㉛施捨=捨施㉜ ㉝高=最㉞ ㉟法=行㊱ ㊲等=持㊳ ㊴令=今㊵ ㊶子
 ㊷二於㊸ ㊹緣=終㊺ ㊻預=講㊼ ㊽于二於㊾ ㊿大信樂=信樂㊱ ㊲示=失㊳ ㊴〔無限如虛空〕一㊵ ㊶斯十〔無限
 如虛空〕㊷ ㊸別=別㊹

於是天帝釋、梵、忍跡天王、四大天王、白世尊曰：至未曾有、天中之天。乃能善說深奧應[●]議。講斯經典、多所導利。滅諸陰蓋、及衆塵勞、化不順、議示導正義、以降魔怨、棄捐一切諸外異學。總攝一切諸佛之法、是故世尊。吾

爾時世尊告寶者阿難。汝當受此經卷之品。寶女所問正法之典。受持諷誦爲他人說。假使菩薩於百千劫。而行布施忍辱者。設有菩薩取是經法。受則上口而諷誦者爲他人說。建立大哀欲度衆生。具足大慈思惟經法立於忍辱。斯之獲德出彼福上。速疾得歸於此大乘。寶者阿難白世尊曰。吾等奉受斯法典已。唯然大聖斯之經法名曰何等。云何奉行。佛告阿難。斯之經法。名曰眞諦曉了義律達門之品當持。又名無量之德發意所說當持。如來十力四無所畏十八不共諸佛之法分別諸相。菩薩應時遵修法行。說不退轉輪印。講演大乘當奉持之。聚會之品寶女所問當奉持之。阿難。汝若能持此法門品爲他人

說，便發無量名德諸法之光曜。則爲衆生建立佛事。所以者何。是爲去來今諸佛世尊究竟之法。佛說如是。寶女阿難一切衆會諸天人民阿須倫世間人間畜羣莫不歡喜。寶女所問經卷第四

No. 400, (No. 397(5))

PL 18

如是我聞。一時世尊。住於如來神通境界大寶莊嚴最勝道場大菩薩宮中。而彼道場皆是如來威神建立。積集廣大勝福莊嚴。圓滿廣大福智妙行。現轉一切佛法勝報。顯示如來無邊神變加持之力。善入無礙境界大智。一切見者生大喜悅。入念慧行普遍運行。無動妙智。於無邊劫修集無量衆功德聚。而佛世尊。現證諸法平等覺道。轉妙法輪。能善調伏無邊學衆。已於諸法得大自在。善知一切衆生心意及諸根性。已能到於最上彼岸。善斷一切種子習氣。得無發悟佛身輕安。是時與大苾芻之衆六百八十萬人俱。皆住近心。悉斷一切煩惱種習。皆是如來法王之子。能善出生諸無所得甚深法行。身相端嚴。威儀圓備。作大福田正智具足。復有無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆。悉獲無所得菩薩智忍。已超菩薩灌頂之位。而能游戲無加行位菩薩神通。得無盡陀羅尼及諸菩薩陀羅尼門。於諸菩薩首楞嚴王三摩地中而得自在。一切衆生歡喜樂見。已得菩薩諸無礙解。出生菩薩無發悟

●解一解◎ ●聖一聖◎ ●機一機◎ ●想一相◎ ●別一別◎ ●振故一護持◎ ●(寶女所問經)十寶◎ ●藏一藏◎ ●持十
(如)◎ ●天十(王)◎ ●能一奉◎ ●(經)一經◎ ●(佛說)一◎ ●一一之二◎ ●明作十八卷九卷 ◎ 經經
=中天竺◎ ●宋中天竺◎ ●(沙門臣)一◎ ●華二共法◎ ●(第四)十寶◎ ●於二于下同 ◎ 款二款◎

行。深心安住殊妙莊嚴。其名曰無盡藏菩薩摩訶薩。無量慧菩薩摩訶薩。無邊慧菩薩摩訶薩。無緣觀菩薩摩訶薩。常精進菩薩摩訶薩。精進慧菩薩摩訶薩。無斷辯才菩薩摩訶薩。無著無畏積菩薩摩訶薩。畢竟義慧菩薩摩訶薩。如是等無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆而共集會。

爾時世尊。以菩薩行位。方便出生無障礙門甚深正法。而用莊嚴諸菩薩道。成辦一切佛法力無畏等真實智行。入一切法最上自在總持印門。入無礙解決定出生大神通智妙境界門。宣示一切不退轉輪。普攝諸乘住平等理。混入法界無分別性。隨諸衆生根性意樂開示演說。隨知真實決定正法。破諸魔境。以深固法理。止息一切煩惱見等。入無著慧。宣說普遍廣大迴向善方便智。入一切佛平等性智。以無著加持法門如實決定宣說諸法。於無分別非無分別悉入平等。覺了甚深緣生之法。積集無量福智妙行。佛身語心平等莊嚴。隨知一切念慧行等無盡慧門。以四聖諦理顯示聲聞乘法。以覺了身心智顯示緣覺乘法。以得一切智灌頂顯示大乘之法。入一切法自在理中。出生如來無邊功德。是故如來開示演說。施設表了。分別解釋。顯明宣暢。

爾時世尊。將說如是廣大甚深決定法時。忽然於此三千大千世界之中大水充滿。猶如大海。下至地界。上至大寶莊嚴最勝道場。

又如劫壞水災現時。一切三千大千世界大水充滿。下至水輪混如大海。今此大水亦復如是。然此三千大千世界。如是大水一切充滿。其中國土城邑聚落及諸人民悉無所壞亦無障礙。及閻浮提諸大洲乃至大海須彌山等。欲界諸天一切宮殿。悉無少分損壞障礙。先現如是相已。後復於此大水之中。出現俱胝那由多百千廣大蓮花。其花高顯。瑠璃爲莖。帝青爲枝。閻浮檀金而爲其葉。吉祥藏寶以爲其鬚。馬瑙爲臺。眞珠交絡。一一花有無數俱胝多百千葉。其葉量廣一俱盧舍。是諸蓮花於大寶莊嚴最勝道場中。涌現虛空。高一多羅樹。一切大衆坐蓮花上。於蓮花中隨其色相放大光明。是光普照十方無量阿僧祇佛刹。此諸光明廣照耀時。而此會中一切大衆歎未曾有。合掌恭敬咸作是言。今現如是希有瑞相。將非世尊說妙法耶。

爾時慈氏菩薩摩訶薩。見是廣大神變事已。即於所坐蓮花臺上。遍袒右肩右膝著地。合掌向佛。恭敬頂禮而白佛言。世尊。何故今時先現是相。而此三千大千世界之中大水充滿混如大海。其中復現俱胝那由多百千蓮花高顯。世尊昔所未聞。昔所未見。如是廣大希有神變。願佛爲說。

佛告慈氏菩薩言。慈氏當知。下方去此佛刹過十佛刹不可說俱胝那由多百千微塵等數諸佛刹土。有世界名無量功德寶無垢殊妙莊嚴。彼土有佛。號海勝持慧遊戲出高神通

如來應供正等正覺。今現住彼說法教化。彼有菩薩名曰海意。與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。將同來此娑婆世界。瞻禮恭敬供養於我。又復於我所說法中而有所問。以是因緣。先現瑞相。

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。彼海意菩薩去此甚遠。何故世尊說彼菩薩能聞此會佛說法耶。佛言。舍利子。如汝今時於我前聞所說正法。海意菩薩雖復住於彼世界中。而能聞我所說之法。亦復如是。舍利子。又如汝今現前觀我及諸大衆。彼海意菩薩能見我身及諸大衆。亦復如是。舍利子言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩所有神通智力不可思議。而彼海意菩薩居于極遠刹中。能以無障礙眼見此色相。無障礙耳聞此音聲。世尊。若有聞是諸菩薩摩訶薩不可思議功德威神者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。尊者舍利子作是說時。二萬四千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時海意菩薩摩訶薩與彼出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。恭敬圍繞。同時瞻仰彼佛世尊。海勝持慧遊戲出高神通如來已。即受教勅。承彼如來神足通力。及無加行菩薩已辦神通。於一念間瞬目之頃。於彼世界隱伏身相。即時於此娑婆世界大寶莊嚴最勝道場中。涌現虛空。高一多羅樹。於最高廣蓮花臺上師子座中安詳而坐。餘諸菩薩亦各處于蓮花臺座。下方世界無量無數諸佛刹中。復有無量無數菩薩之衆隨從海意菩薩而來。

聽法。是時大寶莊嚴最勝道場中所有十方世界普來集會一切菩薩摩訶薩衆。皆悉處于蓮花臺座。周匝充滿。殊妙奇特。而彼一切諸來大衆。心生歡喜。悉得清淨。歎未曾有。合掌頂禮彼諸菩薩。時海意菩薩。以彼無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界之中諸勝妙花。其花名爲無憂適悅愛樂喜見。量廣一俱盧舍。花有無數多百千葉。隨其所應供養如來。令諸菩薩一切見者深心無垢。宿世善根悉得清淨。是諸衆會皆生歡喜悅意愛樂花有光明。復有妙香。此諸勝花於世尊前作供養已。復雨廣大殊妙花雨。其一花可七人量。遍布充滿大寶莊嚴最勝道場。一切大衆悉得離生喜樂禪悅之味。空中自然擊種種鼓鼓出微妙可愛之音。一切大衆聞者悉得禪定妙樂。

爾時海意菩薩摩訶薩。作如是等供養事已。從空而下。頭面著地禮世尊足。右繞七匝合掌恭敬。住立佛前。作是白言。世尊。海勝持慧游戲出高神通如來。問訊世尊釋迦牟尼如來。少病少惱。起居輕利。勢力安不。得妙樂邪。時彼同來一切菩薩。悉從空下。亦各頭面禮佛足已。右繞七匝。各各還復本座而坐。

爾時此三千界有大梵王。名大悲思惟。居此梵世此四大洲無憂安隱。忽然見是三千大千世界。大水充滿混如一海。復有俱胝那由多百千廣大蓮花高顯出現種種勝相。及此道場菩薩充滿。見是相已即自思惟。劫火未

然壞相。安有大水充滿。此復何緣。將非如來神變力邪。我今宜往問佛世尊。此希有相。何因何緣。時大悲思惟大梵天王作是念已。即與六萬八千梵衆隱于梵界。恭敬圍繞。來詣大寶莊嚴最勝道場佛世尊前。住虛空中。曲躬合掌頂禮世尊。作是白言。世尊。何故今此三千大千世界大水充滿混如一海。復有俱胝那由多百千廣大蓮花高顯而出。及諸菩薩大士皆悉處于蓮花臺座上。而此三千大千世界一切國土城邑聚落諸人民衆。及閻浮提四大洲等欲界天宮。乃至大海須彌諸山。悉無損壞亦無障礙。如是等相甚爲希有。此何因緣。復何神力。願佛爲說。

爾時佛告大悲思惟梵天言。大梵當知。下方世界有佛刹。名無量功德寶無垢殊妙莊嚴。其佛世尊。號海勝持慧游戲出高神通如來。彼有菩薩名曰海意。與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。而共來此娑婆世界。瞻禮恭敬供養於我。又復於此廣大集會正法之中而有所問。是彼菩薩神通之力。於此世界先現瑞相。梵天白佛言。世尊。大集會中所有正法今尙說邪。佛言。大梵。諸佛境界不可思議。所有如來智慧辯才及威神力。不應限量。汝或見於如來默然。勿謂無說。而我常爲十方世界所來菩薩。廣大宣說決定正法。

爾時大悲思惟大梵天王復白佛言。世尊。佛所說言現神變者海意菩薩其誰是邪。佛言。大梵今此會中有大蓮花廣十由旬。花中有

臺。臺上復有衆寶莊嚴師子之座。座中有一菩薩大士處于其上。身具金色相好端嚴。唯除如來。餘諸菩薩所有身相皆能映攝。有無數千菩薩之衆圍繞頂禮者。汝可見不。答言。已見。佛言。大梵。圓具如是神通相者。即是海意菩薩。是時大悲思惟梵天。乃向海意菩薩恭敬頂禮已。即白佛言。世尊。若有衆生得聞如是海意菩薩名字之者。當知是人得大善利。我於今日聞此菩薩大士名字。得見菩薩如是色相。深自欣慶快得善利。梵天復白佛言。世尊。此大集會正法當住爲久如邪。佛言。大梵。今此正法。隨佛壽量久近而住。佛涅槃後。有諸菩薩。於此正法受持讀誦。廣爲他人開示演說。何以故。大梵。所有過去未來現在世中諸佛菩提從此中出。

爾時海意菩薩摩訶薩。承佛神力。普爲此會一切大衆生歡喜故。及爲大悲思惟大梵天王起信敬故。復爲莊嚴此正法故。亦爲顯示己之智慧辯才力故。即時同彼高廣蓮花及師子座。俱涌虛空高七多羅樹。乃於空中說伽陀曰。

下方過於塵數刹。有佛刹名功德嚴。彼佛化主現居中。其名海勝神通慧。刹中衆德皆圓具。菩薩依止無所畏。其佛如來說法門。我等聞已能持受。我等故來茲刹土。瞻仰敬禮十力尊。其諸菩薩此所來。佛大牛王各伸問。我今禮此法王已。亦禮無比佛大智。所應供養隨所施。廣伸供養佛正覺。

若能觀佛色無色
三種領納此亦無
若無色相及種好
慧眼清淨照法身
若法無取亦無捨
安住內入性寂然
有無分別離分別
即能供養諸世尊
若觀諸法猶如幻
雖知造作本所無
而不決定求菩提
亦無施者無受心
止息調寂身語心
除諸煩惱息燒然
雖知菩提無所得
爲度破戒諸衆生
覺了諸法利那性
內心寂靜若虛空
節節支解於身分
乃至坐樹成菩提
能觀諸法如水月
了知無壽亦無人
菩提衆生雖無得
若聞此理怖不生
若能於心無所著
知他衆生心所行
令諸魔衆不能知
到於彼岸善住心
我聞諸佛所說法

離受離行亦離識
是中潔白常清淨
是爲正觀佛世尊
乃見無垢眞實義
二邊無我無我所
止息心外諸所取
是心寂默如虛空
於正法輪善建立
此中施受二皆空
亦不捨離於諸法
又不決定住生死
遠離施中諸過失
隨行三業無逼惱
利智諸根常寂靜
不捨衆生住無我
修持廣大淨戒行
亦不爲諸境所壞
外觀世間猶如幻
亦復不起瞋恚心
堅持忍行佛所說
如泡如幻如陽焰
及無摩挐驢迦等
爲利他故求菩提
是中能發精進行
乃於外境不生厭
於三世中隨順轉
心之所行隨所轉
圓滿禪定神通慧
隨所聞已能受持

設經無邊劫數中
復於一切佛法中
具智慧藏有力尊
能到所到二俱離
隨諸衆生心所行
雖到彼岸具衆德
無比釋迦大王
如日清淨大明曜
又如劫火映諸明
復如須彌大山王
釋迦王王毫相中
十方一切菩薩衆
瞻佛色相及威光
隨諸衆生心意願
我知如來大威神
佛以一音演說法
乃至衆生差別音
一切衆生意差別
牟尼種種妙音聲
虛空不能度其邊
乃至生死先際中
虛空邊量衆生數
諸佛戒定慧境中
衆生無量咸歸命
多劫精修衆德嚴
我佛具大威神力
見此希有難思尊
佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第一

佛之辯才不能斷
衆生無墮亦無著
三界自在寂默者
是中無去亦無來
所向無住亦無動
亦於衆德無取相
是故我今伸頂禮
能蔽螢光星宿光
上騰梵世下至地
持地亦持諸山等
最勝光明出三界
皆從百佛剎中來
一切皆生大歡喜
如來各各爲開示
故從本土來斯剎
隨諸衆生各知解
如來普爲隨宜說
如塵如沙尚可數
量等虛空不可數
衆生不能窮其數
亦復不能知其限
生死先際尚可知
畢竟不能知少分
牛王法主人中尊
色相邊際無比度
遍知衆生諸信解
頂禮善調諸趣者

佛說海意菩薩所問淨印法門經
卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師
賜紫沙門臣惟淨等奉
詔譯

爾時海意菩薩摩訶薩。說是伽陀已從空而下。向佛合掌恭敬頂禮。前白佛言。世尊我於如來應供正等正覺。今有所問。若佛世尊。聽許我者。我即當問。佛告海意菩薩言。善男子。悉汝所問。如來應供正等正覺。隨有疑者。一一能爲宣示演說令心開曉。海意菩薩乃白佛言。世尊。我先聞有諸菩薩自說淨印三摩地法門。若有菩薩摩訶薩住是三摩地者。而能速證阿耨多羅三藐三菩提。菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門。又復以何行相名爲自說。云何是淨印。何能得入彼境界門。又諸菩薩若得聞是三摩地已。云何速證阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊善爲宣說。

爾時佛告海意菩薩摩訶薩言。善哉善哉。菩薩大士。今汝所問極爲賢善。善男子。汝應專一深固作意諦聽諦受。今爲汝說。若諸菩薩得是自說淨印三摩地者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。海意菩薩白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。於是海意菩薩受教而聽。佛言海意。若有菩薩於諸善根發勤精進。善心具足住正定聚。於生死中能以利根積集諸善爲善知識之所攝受。諸佛威神之所建立。

因力具足。常常親近諸佛世尊。尊重恭敬。以妙香花塗香。抹香花鬘衣服。繒蓋幢幡。而供養之。若復得見諸佛如來。具足相已。或聞正法美妙言已。或見圓滿清淨衆已。又復得聞無礙之智。或見如來神境智通。或見如來調伏衆生諸變化事。或教誡神變。或讚歎神變。如是見已。於衆生所。常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心。起大精進。勤求善法。於一切智心而不忘失。以相應行清淨初心。初心淨已。即得清淨彼三摩地。海意。譬如種性所出大摩尼寶。善治寶人授其掌中。妙巧修治。復加磨瑩。乃至其寶得清淨已。彼治寶人即自說言。此摩尼寶去除虛假。離諸瑕瑣。是爲清淨大摩尼寶。諸有智者共所愛樂。海意。從菩薩種性。發一切智心寶。亦復如是。畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故。由彼菩薩。初以宿世善根。及現聞善法。而用磨治。彼一切智心寶乃至是寶。去除意中諸虛假法。遠離過失。十方三世諸佛世尊共所愛樂。而彼菩薩乃可自說。獲得淨印三摩地門。海意。又如清淨大摩尼寶。離九種寶性。何等爲九。一者金性。二者銀性。三者頗胝迦性。四者吠瑠璃性。五者馬瑙性。六者珊瑚性。七者赤珠性。八者鷄薩梨寶性。九者吉祥藏寶性。離如是等九種寶性已。乃名悅意清淨光明大摩尼寶。最勝無價。轉輪聖王之所受用。乃非餘王而受用之。又彼大摩尼寶光明殊妙。亦非餘寶光明等比。海意。諸菩薩一切智心寶。亦復如是。而能超越九

種實性。何等爲九。一者異生性。善實性。二者隨信行人實性。三者隨法行人實性。四者無相行實性。五者須陀洹實性。六者斯陀含實性。七者阿那含實性。八者阿羅漢實性。九者緣覺實性。超越如是九實性已。第十乃名一切諸佛共所加持深心堅固大悲實性。菩薩如是磨治。所發一切智心實。時超勝一切聲聞緣覺。而能照明一切衆生相續種子。海意。又如眞實大摩尼寶。而能容受磨治。堪任摧壓穿亦不壞。彼摩尼寶能於世間善所作用。爲諸衆生施作福事。菩薩久植諸善根者。亦復如是。而彼所發一切智心實。容受磨治堪任摧壓。穿亦不壞。是寶眞實離諸過失。而彼一切智心實。能爲一切衆生作大饒益。復次海意。云何是爲能善磨治一切智心實。所謂先當具修三戒淨十善業慈心隨轉故。以清淨心觀視一切衆生。悲心隨轉故。隨諸衆生何所作事皆往營助。喜心隨轉故。一切衆生諸有善法悉爲成辦。捨心隨轉故。於一切衆生而無損害。無諂誑故。其心正直。無怠墮故。於利益事深心勤行。心自在故。即能發起一切善根得正念正知善伏心。故其心調暢。常少欲故。而能徧修頭陀功德。能善資養生喜足故。即不斷聖種。於師尊聖賢之所不生侮慢故。即能謙下常起恭敬。心安定故。能離我慢及增上慢。無濁亂故。無不清淨心。不恃己故。能知自行。不毀他故。能護衆生離增上慢故。能親近正法隨授法藥。於諸義中能領解故。是求法者。於諸法中初淺次深漸

增廣故能具法欲。修無諍行故即常得法樂。遠離非法故能勤求正法。於三寶中常慚愧。故能不斷淨信。信業報故於一切善法中如理作意。修正行故於威儀道隱密寂靜。心不高故而常柔軟。勤行奢摩他故能離掉舉。慧善安住故無毀無譽。安然不動故心如山王。能離高下諸對礙故其心如地。內意清淨故其心如水。無異想故其心如火。無繫著故其心如風。妙無垢故心如虛空。勤求出家故能令佛眼永不喪失。身能離故樂修寂靜之行。心能離故常修正法之行。於諸所行不爲塵境之所盜故說眞實語。智願昭明故如說能行。不爲煩惱所摧伏故心常清淨。畢竟無破壞故能修集淨戒。乃至小罪猶懷懼故即能於戒無缺無壞。不爲求生天故於戒不斷。純一潔自行故戒無濁染。常能親近善知識故。而得開明大菩提道。眼清淨故得無礙光耳清淨故得無礙聲。鼻清淨故得無礙香。舌清淨故得無礙味。身清淨故得無礙觸。意清淨故得無礙法。復次海意菩薩。若欲離貪結者。應當常修不淨之觀。欲離瞋結修慈心觀。欲離癡結修緣生觀。欲除五蓋善觀五根。欲拔諸障清淨五力。欲顯現起諸煩惱故於出離道應當清淨。修正行故能離貪瞋癡慢等怖。無慳心故能行法施。無怖攝故能行財施。大菩提心常堅固故不樂餘乘之法。內心寂靜故能隱密諸根。外境寂靜故善觀諸過失。於生死中常怖畏故不作諸罪。心無憊倦故。積集善根而無厭足。爲渡四流故常善修

治大乘法船。爲令衆生到彼岸故。善作橋梁。菩薩常以不憍退心。拔諸衆生出生死泥。到安隱處。海意。菩薩若能具修如是諸行相者。卽得圓滿布施之行。亦能清淨持戒之行。此爲菩薩能善磨治所發一切智心寶。爾時世尊重說頌曰

先當善戒身語心	防護十種清淨業
慈心親視諸衆生	一切智心此磨瑩
悲心助營他所作	喜心他法爲成辦
捨心不害諸衆生	一切智心此磨瑩
無諂誑故心常正	止罪能修利益事
深心增長諸善根	一切智心此磨瑩
心自在故念正知	善伏心故心調暢
少欲能修頭陀因	一切智心此磨瑩
喜足善行於聖種	復常恭敬於師尊
而能不生輕侮心	我慢邪慢皆遠離
定心不起增上慢	無濁亂故心清淨
不恃已故自了知	不毀他故爲他護
親近深固妙法樂	離增上慢治諸病
希法名爲求法人	勤求法乃具法欲
修無諍行名樂法	離非法故能求法
不壞三寶具信心	一切智心此磨瑩
於不善中心懷愧	於諸如來起慚心
慚愧具足謹諸根	一切智心此磨瑩
明了業報勝所作	信解不著邊執心
於緣生法不相違	一切智心此磨瑩
善護威儀修正行	心無高故常柔軟
掉舉不生。止行修	一切智心此磨瑩
慧善住故無毀譽	安然衆觀如山王

堅固願中無退心	一切智心此磨瑩
苦樂無動心如地	意淨如水滌塵勞
心如火無異想生	心如風行無繫著
心如虛空妙無垢	勤求出家佛眼明
身離能修寂靜心	心離常依正法行
所行常說真實語	如說能行誓願明
清淨不爲染所摧	無破毀故修戒行
於戒無缺亦無壞	小罪能壞大懼心
護戒亦不求生天	戒常潔白無濁染
常能親近善知識	悉爲開明菩提心
無礙光明照世間	斯由獲得清淨眼
智者隨聞種種聲	不生欣樂不生厭
一切聲中表義無	斯由獲得清淨耳
鼻香舌味皆如是	身觸意法亦復然
觸。等高下想不生	斯由獲得諸根淨
欲離貪染及瞋癡	當修不淨慈心觀
於緣生法復善修	一切智心此磨瑩
若欲除去五種蓋	應當善觀於五根
欲拔諸障之所纏	善住清淨於五力
知出離道除現障	離不深固住深固
於四念處常勤修	正斷神足亦如是
復常增進七覺分	聖八正道亦增修
無貪無瞋怖不生	善護諸根離癡結
無慳能行於法施	不生鄙吝愛護心
於財無攝常施他	彼菩提心此成就
於諸財寶無希取	不捨菩提不求報
爲攝衆生故常行	布施愛語利同事
於菩提心不捨離	亦不愛樂於餘乘
隨觀如來功德門	如須彌山心堅固

內心寂靜省己過	外護他非不譏毀
諸所作中離瑕疵	怖生死故不造罪
動行善法無懈倦	嚴淨佛土不疲勞
護法不生滅失心	度脫衆生無退墮
常勤修治大法船	濟渡四流生死海
復爲橋梁接衆生	引到涅槃安隱地
拔衆生出深淤泥	致於清淨無畏處
怖畏衆生施慰安	自渡渡他到彼岸
若於此法善成就	卽諸菩薩大無畏
彼能常淨菩提心	諸煩惱垢不能染
虛空無垢尙能染	空中鳥跡尙可見
煩惱不染菩提心	自性本來常清淨
復次海意。云何是爲菩薩。於其所發一切智心寶。堪任摧壓。又復何謂摧壓行相。海意。若此菩薩。於其一切智心寶中。或有破戒不可意入。或復諸魔或魔徒衆。或魔力所加魔宮賢聖。或魔使者固來燒惱。振擊。動搖期刺打擲當於爾時。菩薩堅固大菩提心。令無所壞。亦復不壞度脫一切衆生大悲精進。亦復不壞勤力護持。令三寶種不斷不絕。亦復不壞諸佛法中勤行積集一切善根。亦復不壞爲成辦相好故積修福行。亦復不壞爲嚴淨佛土故勇力增進。亦復不壞爲護正法故不惜身命。亦復不壞普爲度脫諸衆生故不著己樂。菩薩若能如是深心具足。起如人意。乃能於彼諸衆生所。或遇瞋恚打擲罵辱毀之者。菩薩爾時悉能忍受。或爲一切衆生之所摧壓。亦悉堪任。以其菩薩普爲救度一切衆生。不疲不懈。不退不沒。增發勢力。勇	

起精進，捍勞忍苦，攝受心故。若有他人，固來起瞋，菩薩爾時不以瞋對，他來打擲或復破毀，菩薩爾時皆不以對，作是思惟：我今應被大乘忍，何以故？此大乘法，與諸世間極相違故。世間衆生順生死流，我大乘法逆生死流，世間衆生互相違背，我大乘法令諸衆生斷相違故。世間衆生瞋恚熾盛，我大乘法忍力增強，世間衆生互相欺誑，我大乘法令諸衆生慈心圓滿。又復世間，或有衆生周行十方，執持器仗，隨逐菩薩，於諸方處，若行若住，若坐若臥，或有一人發大菩提心者，或修布施心者，或修持戒忍辱精進禪定智慧心者，乃至或聞發一善根心者，我當隨於彼彼方處，斷制其身，節節支解，猶如棄業。菩薩設遇如是等事，悉能堪忍。又若世間一切衆生，皆起瞋恚，巧出惡言，罵辱譏毀，菩薩爾時，於諸衆生不起少分熾動之心，所以者何？今我此身於無量無數生死之中，先際已來，遍歷諸趣，無所不作，或在地獄，或在餓鬼畜生等趣，乃至今在人趣之中，耽味飲食，諸欲受用，聽受非法，艱苦追求，邪命資養，多種逼迫，於己身命都無果利，雖復多所營作，不能自利，亦不利他，是故我今乃至生死後際之中，設使一切衆生於我身分斷割支解，身受衆苦，我終不捨一切智心，亦復不捨一切衆生，亦復不捨諸善法，何以故？今我此身，多種逼迫，苦切殘毀，比地獄中所受之苦，百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一，是故我於佛法之中，永不捨離，亦復

不捨度脫衆生所緣大悲，何以故？如佛所說，一切善法多諸障礙，世間衆生多於不善法中而能營助，少能營助於諸善法，是故我今於善法中發動精進，營助修習，非於不善法中而助其力，故我於彼一切衆生瞋恚等事，悉能堪忍。若諸衆生隨所起事，我即旋當施所對治。若有衆生於我起瞋，加復嫌恨，我即施其忍辱之法，由我施彼忍辱法已，忍力現故，我於彼所寧捨身命，終不起瞋，是故菩薩，若如是修，即不難得阿耨多羅三藐三菩提果，又復若時，或以因緣瞋恚起時，菩薩當念我起斷瞋之法，斷法云何？謂若愛樂於身，若繫屬身，若取著身，如是等法皆悉捨離，由能如是棄捨身故，瞋恚不起。海意菩薩，若於如是等法，能善思惟，勤修習者，即能堪任一切衆生之所摧壓，於一切智心，不壞不失。海意當知，堪任摧壓有三種：一者堪任摧壓於身，二者堪任摧壓於語，三者堪任摧壓於心。

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師
賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
復次海意，云何是為菩薩堪任摧壓於身，謂若菩薩或遇身分欲斷壞時，菩薩應當依法

觀察餘諸衆生，又若有具善巧方便菩薩，即能修行圓滿六波羅蜜，何等行相是為善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜？所謂菩薩或遇己身欲斷壞時，若不惜其身，棄捨其身，亦不愛樂，此即能修施波羅蜜，又復若遇身欲壞時，於一切衆生起大慈心而不棄捨，此即能修戒波羅蜜，又復若遇身欲壞時，菩薩為度一切衆生故，設身斷壞，堪任忍受，其心不動，忍力發現，此即能修忍波羅蜜，又復若遇身欲壞時，不捨一切智心，發大精進，勇力攝受，於生死中起諸善根，此即能修精進波羅蜜，又復若遇身欲壞時，於其所發一切智心，實而不棄，捨當善伺察，大菩提心，如是伺察內外寂靜，此即能修定波羅蜜，又復若遇身欲壞時，菩薩應當伺察其身，猶如草木土石等類，悟了己身不實如幻，如實義者，諸行無常，諸行是苦，諸法無我，涅槃寂靜，若能如是諦察其身，此即能修慧波羅蜜，如是行相，是為菩薩修行圓滿六波羅蜜，乃得不退轉於大乘之法。此等名為菩薩堪任摧壓於身，復次海意，云何是為菩薩堪任摧壓於語，謂若菩薩或有人來若虛若實惡言譏毀，罵辱，菩薩爾時，堪任忍受，不起瞋恚，斷彼怨縛，又若有具善巧方便菩薩，或遇他來惡言譏毀罵辱之時，菩薩聞已，應當修行圓滿六波羅蜜，何等行相是為善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜？所謂菩薩，或遇他來惡言譏毀罵辱之時，菩薩聞已，即作是念：此人先世造慳吝因，由如是故，慳吝垢染，今所發現，亦復不

曾親近善友。是故此人不捨於瞋。我今爲說斷瞋之法。何以故。我能信解施捨法故。不慳吝故。亦曾親近諸善知識。是故我今謹其惡語。捨離瞋恚。此即能修施波羅蜜。又復他來毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人破戒惡業發現。故來瞋恚罵辱於我。我今修集清淨禁戒。故我於彼不生瞋恚。我復守護善提心故。念業報故。此即能修戒波羅蜜。又復他來毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人龜狂過失多所瞋恚。故來毀罵辱於我。我今具其忍辱之力廣修慈行。故我於彼不生瞋恚。此即能修忍波羅蜜。又復他來毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人懈怠遠離善法。故來於我瞋恚罵辱。今我發起廣大精進。勤行修習植諸善本會無厭足。我願此人先得坐於菩提道場。我乃最後取證阿耨多羅三藐三菩提果。若被如是精進毀者。此即能修精進波羅蜜。又復他來毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人失念復不正知。而亦不能止息煩惱。故來於我瞋恚罵辱。今我止息煩惱。正念正知專注一境。復不忘失大菩提心。我今應爲此等衆生不調伏者不寂靜者不護諸根者不止息者。作利益故被大乘鏡。若能如是安定心者。此即能修定波羅蜜。又復他來毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人執著我相情見有所得境。故來於我毀罵辱。今我依法。於已起瞋若未起瞋。二種之中如實伺察。瞋者瞋法皆不可得。如理推求。若自若他而悉遠離。有所得見故能堪任。此即能修

慧波羅蜜。海意。如是行相是爲善巧方便菩薩修行圓滿六波羅蜜。乃得不退轉於大乘之法。此等名爲菩薩堪任摧壓於語復次海意。云何是爲菩薩堪任摧壓於心。謂若菩薩。遇諸魔來相燒壞時。菩薩應當堅固不動大菩提心。又復一切邪異之語。以有所得有所著相來相燒時。亦應如實安住內心。於一切智心勿當忘失。何以故。彼魔有大威力。乃至最後變佛形像來現汝前。作如是言。汝於大乘法中何有力量。汝宜棄捨如是重擔。止息所行動苦精進。菩提難得。佛法難得。於生死中徒歷多苦。今汝大士。若欲息其苦者。宜速取證聲聞涅槃。若諸菩薩。或遇魔來以如是相。固燒壞時。當彼如先堅固之鎧不應棄捨。亦當內心無動無壞。若如是者。卽於無等等心不能滅沒。菩薩爾時乃作是念。我當決定詣菩提場。我當決定以大智力摧魔軍已。然後取證阿耨多羅三藐三菩提果。我當決定轉妙法輪。我當決定普於三千大千世界說廣大法。我當邀以一切衆生普與法施悉令滿足。一切諸佛以他心智照明於我。一切賢聖證知我此大菩提心。實能堪任諸所摧壓。我不虛誑一切諸佛一切賢聖一切衆生。乃至亦不自爲虛誑。海意。若諸菩薩如是修者。卽能堪任摧壓於心。乃得不退轉於大乘之法。此等行相。是爲菩薩於其所發一切智心實堪任摧壓。若於忍辱波羅蜜被堅固鎧。卽於精進波羅蜜而不懈怠。若復此二波羅蜜中能圓滿者。是卽菩薩

摩訶薩於一切智心實堪任摧壓摩時世尊。重說頌曰大菩提道心不壞於三寶中善護持三十二相八十好多種修作。福智圓佛土功德無邊量法寶無上最勝門多百衆生無邊際內心不壞利樂因所有十方世界中普盡一切諸衆生作大恐怖生瞋恚菩薩爲修功德因經歷無邊多百劫衆生惡言罵辱時爲大智故能堪忍如是摧壓隨了知又復普盡諸衆生於我身分悉支離菩薩爾時心無動大菩提意堅固持菩薩若行若復住於中伺求或有人或行布施等諸行卽當斷割彼人身菩薩設遇此苦時思念無邊百劫來地獄鬼畜三塗界亦復不壞大悲心積集佛法亦無失十力莊嚴妙相身堪任摧壓故無退無願力故悉嚴淨我願堅固常守護我願普令得度脫是故堪任於摧壓乃至無邊衆生界各執器仗來逼惱如是期。剋而打擲起勇勝心能堪忍從本生死先際。來彼菩薩心無惱害不生忿怒不生瞋故能忍受得清淨各執器仗來加害乃至。毘毘而破。折不生少分瞋恚心堪任摧壓此清淨坐臥威儀他所。隨大菩提心不捨者或復發起餘善心節節支解而離散亦於此人心生喜遍歷諸趣靡不作乃至今得生人中

身雖破壞果。利無
今我雖得於人身
若比阿鼻地獄中
我寧處彼地獄中
佛及正法與衆生
我觀此身無常法
四界虛假共合成
我若棄捨於此身
彼煩惱毒欲消除
今我此身處世間
爲求身諸安樂緣
我若棄捨於此身
若能解入此思惟
世間衆生多百千
少人能於善法中
故我於諸不善法
我當助修忍辱門
所有十方一切佛
如我所起決定心
彼大威力諸賢聖
我所堪任摧壓因
如佛所說身語意
彼彼勇猛悉堪任
是身具有多種苦
於如是苦若堪任
若身遭苦而離散
六波羅蜜若圓成
所謂布施及持戒
最勝慧等若同修

爲求佛智身棄捨
無數衆苦常逼迫
此苦百分不及一
忍受其苦經百劫
此三我終不棄捨
剎那謝滅猶如幻
佛說此四如蛇毒
速離身中諸毒害
自他成佛自然智
多怖畏事生恐怖
因諸所欲飲食等
止息諸緣離諸怖
即能堪任諸摧壓
不善法中常營助
隨應勤力而營助
是中不復助其力
忍辱之言佛所說
一一皆爲證明我
於佛乘中永不壞
亦悉證我堪忍心
是中不作諸過失
此三摧壓有多種
如先所說皆不壞
彼一一苦無邊際
此身摧壓而清淨
節節支解斷壞時
彼善方便大智德
忍辱精進與禪定
須臾攝受皆圓滿

或時若能棄捨身
爾時應當如是修
若於衆生廣行慈
現證菩提攝受因
其身設欲斷壞時
由斯忍力若勤行
精進重擔荷無倦
身雖破壞力堅持
其身設欲斷壞時
於諸煩惱塵暗中
爲修禪定解脫力
普令衆生得離塵
我觀此身實無我
作者受者二俱無
於身艱苦纏縛中
到勝彼岸自他圓
若能於此深固法
彼能堪任摧壓身
善薩若時聞惡言
聞已不生瞋恚心
棄捨瞋恚諸過失
慈心廣大普運行
忍力發現彼對治
數起精進佛智求
於諸境中定其心
了不可得諸音聲
善薩聞諸惡言已
堪任摧壓於語言
假使百千諸魔衆

亦復不愛而不惜
圓滿布施波羅蜜
即不破壞淨戒行
圓滿淨戒波羅蜜
應當堅固忍辱力
圓滿忍辱波羅蜜
內心亦復不生厭
圓滿精進波羅蜜
不念棄捨菩提心
勤力爲令皆消滅
寧當破壞於己身
圓滿禪定波羅蜜
是身如幻復如電
是中實無有少法
善爲衆生作度脫
圓滿勝慧波羅蜜
方便思惟常善修
是中不起諸過失
不善譏毀而輕謗
能起慈心善調伏
清淨布施波羅蜜
清淨持戒波羅蜜
清淨忍辱波羅蜜
清淨精進波羅蜜
清淨禪定波羅蜜
清淨勝慧波羅蜜
應當思惟於深法
是故不著諸過失
邪異外見悉從來

勸令棄捨方便修
善薩爾時心不動
是故堪任摧壓心
忍辱精進此二行
諸所摧壓悉堪任
磨治心實摧壓者
得見現證菩提尊
復次海意。云何是爲善薩於其所發一切智
心實穿亦不壞。謂若善薩於彼一切智心。無
所領納無所依著。亦無所住。不入。無戲
論無分別。壞諸分別無所安立。當以正智於
甚深法如實伺察。何等是爲甚深法。所謂
隨順緣生之法如實覺了。無因所緣不斷不
常。遠離邊見自性無我。我無自性故一切法
亦無自性。諸法本來生無所生。解了於空。信
順無相無願無求。於其實慧無所造作。畢竟
無常。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭
蕉。識如幻法。諸界無所動。諸入互相生。心
無所住亦無作意。於增上所作非增上所作。
於平等法如實覺了。無種種行相等同一味。
而悉同住一乘之道。修道行智依於勝義。以
智了知於義無著。彼一切聲悟入非聲。智知
一切聲。前後際斷故。文義二種智入無二。
現證諸法不可說義。無我義是苦智。畢竟義
是集智。不和合義是滅智。有爲無爲平等悟
入是道智。離前後際是身念處。生滅無住是
受念處。觀無所緣是心念處。法界非界性平
等等義是法念處。心自在義是四正斷。離
諸障礙是四神足。出生義是信根。無念是精

進根。無作意是念根。超越戲論是定根。無他信是慧根。所緣無障礙是信力。通達諸力是精進力。心止息住是念力。無所動轉是定力。於念隨念是慧力。於一切法平等相應是念覺分。不出不入是擇法覺分。無我所是精進覺分。身心善住是喜覺分。平等覺悟是輕安覺分。離二法是定覺分。遠離諸見是捨覺分。一切分別無分別中離諸遍計是正見。一切音聲平等悟入是正思惟。離身心法是正語。一切所作悉得輕安名為正業。無高無下是正命。若善不善隨施設已平等而住是正勤。於心所緣平等悟入是正念。寂靜安住妙奢摩他是正定。於見非見而悉清淨無所生義是無常義。本來不生義是苦義。無所行義是無我義。止息義是寂滅義。善調伏心是布施義。住清涼性是持戒義。隨知盡法是忍辱義。於一切法能善決擇是精進義。止息內心是禪定義。如實了知諸法無相是勝慧義。一切衆生本來清淨是慈義。與虛空等是悲義。喜無所得是喜義。一切發行皆悉究竟是捨義。一切諸法先際已來三輪清淨是空義。後際清淨是離義。現在清淨是無我義。海意。若諸菩薩。於如是等諸甚深法。無起無滅離諸文字與虛空等。於順於違智入平等。若能如是思惟觀察如實所行。而彼菩薩即能於其所發一切智心實穿亦不壞。雖復如是穿彼一切智心而無發悟。即於諸法自在理中乃能現證。海意。譬如日月各處自宮。於四大洲周遍普照。而彼日月天子都無發悟。亦

不作是念我能往諸方處。或復不往而為照曜。但由一切衆生福果報力照明如是。海意。彼具善決擇智菩薩。亦復如是。雖於無量諸佛剎中廣為衆生作大利益。而彼菩薩都無發悟。未嘗數起諸作意思。然彼所作隨應發現。

復次海意。若具決擇智菩薩。應於定波羅蜜及慧波羅蜜中。如。理。伺。察。何以故。住等引心菩薩。不修觀法。修觀行菩薩。不住等引心。若復修觀行者彼即有慧。由有慧故能善觀察。何所觀察。所謂觀於諸法實相。云何是為諸法實相。若於諸相而無所行。此即是為諸法實相。何等是諸法相。謂有所表即諸法相。如是表中如實之相。此亦說名諸法實相。若復如是一切了知。即能悟達無相無相。何者是相。何者是無相。相即是生。無相是滅。若無相無無相。即無生亦無滅。若法無生亦無滅者。即諸法性本來常住法界無壞。真如無動實際不變。如是法性。此即說名如實解了緣生之法。覺悟諸法真實之相。現證實際無二真理。如是乃以現量智知海意。此即名為具決擇智菩薩摩訶薩。當佛世尊宣說如是容受磨治堪任摧壓穿亦不壞法時。此會中有十那由多天人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。萬六千菩薩皆得無生法忍。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

爾時世尊重說頌曰

菩薩若聞菩提心。乃能貫穿一切法。即此所有貫穿智。於諸法中無所著。雖復了知甚深法。菩薩於中不生怖。而亦不起惡住心。彼能獲得最勝道。諸法若因若所緣。如實覺了緣生法。有慧隨順諸法生。而實不執於邊見。諸法若斷若常中。智者不生於著礙。覺了中際亦復然。是故實際不思議。若法自性本無我。是中我亦無自性。諸法無性亦復然。本來不生皆空寂。諸法無生亦無起。空無所取常清淨。遠離戲論無相門。一切皆。與虛空等。無心亦復無求願。遠離一切諸欲貪。現觀諸色自性中。其猶聚沫知無實。受如浮泡暫起滅。想如陽焰妄相生。行如芭蕉中不堅。識如幻法非久固。所有四界性無動。與彼虛空界同等。內外諸入亦復然。境互相生而冥默。應知心法不在內。亦非於外有所得。意法無我亦復然。是中諸識皆無住。彼一切法無作意。而亦遠離於我相。於一切法平等中。如實覺了於正性。

法本一味無異性
道智如實若了知
智者於義能悟入
世間所有一切聲
若文若義雖善解
解此不可說義門
諸法不生是苦智
諸法盡義是滅智
於彼身受心法中
無念復無作意行
若觀法界非界性
無斷之斷正法門
於心若得大自在
超越一切有著心
若於一切法寂靜
無念之念正法門
若了諸法無作意
超越諸法戲論門
若法不起於他信
於心亦無所覺知
若了無生無滅智
寂定於心無所行
非有非離於分別
諸法義中實覺知
於法平等無差別
無二法中如實觀
無生是為無常義
無行是為無我義
調伏心即是布施

一道一乘皆同等
此義顯示於勝義
觀聲非聲能覺了
前際後際二俱斷
於中了知無二法
即能現證真實性
諸法平等是集智
諸法無為是道智
如理隨觀一法
此說是為四念處
平等正盡而平等
此說是為四正斷
此說是為四神足
此即是名為信根
此說名為精進根
此說是名為念根
此說是名為定根
此說是名為慧根
即能獲得真實智
此名信力精進力
此即是名為念力
此即定力得成就
此即是名為慧力
此說是為七覺分
此說是名為正見
無生是觀諸正道
無起是名為苦義
止息句是寂靜義
寂靜心即是持戒

蓋法隨向是忍門
畢竟寂止是禪定
衆生本來清淨心
與虛空等名為悲
一切所緣無住心
若復三輪得清淨
如是貫穿諸法門
此中所有定及慧
遍入無量境界門
爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意
若菩薩得如是淨遍淨已於一切衆生所起
無虛假意若為衆生之所摧壓不生逼惱及
諸障礙得善覺了智得決定慧而彼菩薩
即能於此自說淨印三摩地根本無住中住
云何是為安住三摩地根本謂於一切衆生
無障礙故起大悲故若得一切衆生常所恭
敬心亦不高若不恭敬心亦不下由是之
故即法無所起亦不生慢心是故乃能隨
住諸法不住癡法能生法智普遍皆得智為
先導身業具足智為先導語業具足智為先
導意業具足若身語意諸所作業一切皆以
智為先導菩薩即能隨智而轉云何是菩薩
智為先導身業具足謂若衆生應見色身而
可化度及調伏者菩薩即當現威儀相令彼
衆生心得調伏菩薩雖復如是現相然無發
悟亦無分別若或菩薩身起過失愛着於
身身起異相身行屈曲身有動亂身生計
度若如是者而彼菩薩諸有過失集現其
前如斷多羅樹心而於諸法後不復生又

若菩薩身得清淨一切勝相莊嚴其身手足
柔輒殊妙可愛成福生身諸根無劣身分
圓滿菩薩雖具如是莊嚴之身然於色相亦
不驕恃身雖嚴好而不生於和合之想菩薩
若見一切衆生種種色相有缺壞者菩薩爾
時不起慢心為求法故謙下恭敬所以者
何若自身法性與一切衆生身之法性皆悉
平等依止於智菩薩於身及身法性悉了知
已即得法身不受分段身何名法身謂
以禪悅而為飲食非分段食菩薩為欲順世
間故慫衆生故示現受彼世間之食不為
身支治瘦劣故菩薩但於法身以其法命而
為資養非假世間段食所資何名法命謂所
資養不從因緣所造作故不越聖行何名
聖行所謂無貪無瞋無癡離諸煩惱隨所
施設密護於戒是名聖行菩薩由此智為先
導身業具足故獲諸智通神力成就以
無發悟心於一切佛剎中普為現身隨諸佛
剎一一衆生應見菩薩色相光明莊嚴身者
菩薩即住無所發悟無分別中具足光明莊
嚴身相於其身中放大光明是光普照無量
無數諸佛剎土一切地獄惡趣衆生蒙光照
觸悉得快樂由快樂故樂觸現前得樂觸故
一切衆生煩惱熾然皆悉止息咸得清涼身
心調暢彼諸衆生得調暢故善作佛事海
意如是等法名為菩薩智為先導身業具
足
復次海意何名菩薩智為先導語業具足謂
若菩薩凡出語言而常遠離語中一切龜惡

過失。海意。何名語中龜惡過失。所謂菩薩常當遠離六十四種語之過失。何等六十四。一者菩薩無施語。二者無濁亂語。三者無壞器聲語。四者無衰弱聲語。五者無極高聲語。六者無極下聲語。七者無狂惡聲語。八者無堅硬語。九者無害吃語。十者無逼惱語。十一者無離散語。十二者無燒然語。十三者無迷惑語。十四者無怨恨語。十五者無密切語。十六者無染著語。十七者無呻吟語。十八者無童稚語。十九者無震吼聲語。二十者無熾盛語。二十一者無振觸語。二十二者無不知時語。二十三者無貪隨卑語。二十四者無瞋障礙語。二十五者無癡狂亂語。二十六者無驚怖語。二十七者無慢執語。二十八者無作破壞語。二十九者無詭曲語。三十者無高慢語。三十一者無離慢卑下語。三十二者無隨愛覆藏語。三十三者無非愛計露語。三十四者無不實說語。三十五者無缺失語。三十六者無虛妄語。三十七者無亂亂語。三十八者無兩舌語。三十九者無惡口語。四十者無綺語。四十一者無破朋友語。四十二者無極利語。四十三者無極柔軟語。四十四者無凡俗語。四十五者無不藏護語。四十六者無繁多語。四十七者無瞋害語。四十八者無鬪諍語。四十九者無賤劣語。五十者無動亂語。五十一者無輕浮語。五十二者無面譏語。五十三者無戲謔語。五十四者無歌音語。五十五者無非法語。五十六者無離間語。五十七者無自讚語。五十八者無毀他語。五十九者無

侮詬語。六十者無激動語。六十一者無違背佛法僧語。六十二者無毀謗賢聖語。六十三者無非理作證語。六十四者無一切龜惡過失等語。海意。如是六十四種語中過失。菩薩凡所發言皆悉遠離。即得語業清淨。凡所發言皆說無間斷語。說如實語。說正真語。說誠諦分位語。說隨轉轉語。隨入一切衆生語言。知一切衆生意樂。令諸衆生皆生歡喜。照明一切衆生根性。息諸煩惱。住佛威神。任持正法。所發語言。分明顯了。美妙可愛。離諸過失。皆由福行之所成故。不生於貪攝功德語。不生於瞋深無源底。不生於癡。十方世界施設語言。非無義利。隨往一切處。皆無作相。海意。此爲菩薩智爲先導語業具足。

復次海意。何名菩薩智爲先導意業具足。所謂菩薩利那於一心中。遍入一切衆生心行。皆悉明了。住三摩耶中。現諸威儀事。然亦不起彼三摩地。一切魔衆。悉不能知菩薩心業。遍入一切聲聞緣覺之心。彼亦不知。而是菩薩。終不生心自害害他。亦不俱害。非心意所表。無少法中而生障礙。於一切法中。起智了知。由彼心意無表了故。即無所了知。不受而受。未具佛法。亦不滅受而爲取證。海意。此名菩薩智爲先導意業具足。海意。如是等法。是爲菩薩安住自說淨印三摩地根本。此根本者。謂即菩薩身語意業。皆以智爲先導。由其三業智先導故。即能獲得自說淨印三摩地法。海意當知。有十種法。此

三摩地名爲自說。何等爲十。一者初發起行名爲自說深心清淨故。二者菩薩之行名爲自說六波羅蜜多清淨故。三者顯示潔白之行。名爲自說一切善法清淨故。四者和好圓滿之行。名爲自說無礙福行清淨故。五者得辯才行。名爲自說隨聞法行善令他得清淨故。六者念定不散亂智。名爲自說遠離一切龜重蓋障。現起煩惱清淨故。七者菩提分法智。名爲自說不放逸清淨故。八者表示奢摩他毘鉢舍那智。名爲自說心意識清淨故。九者十地次第之智。名爲自說。一切對治建立法中。超越障礙悉清淨故。十者大菩提場莊嚴之智。名爲自說斷一切不善法。集一切善法清淨故。海意。具是十種法故。此三摩地名爲自說。海意當知。復有二十種法。此三摩地名爲淨印。何等二十。一者內淨名爲淨印。我清淨故。二者外淨名爲淨印。我所清淨故。三者身淨名爲淨印。一切見中悉清淨故。四者一切法無我清淨。名爲淨印。本來清淨故。五者於一切法平等覺了清淨。名爲淨印。一味清淨故。六者空無相無願清淨。名爲淨印。一切解脫清淨故。七者虛空清淨。名爲淨印。畢竟清淨故。八者衆生界法界清淨。名爲淨印。離諸所作故。九者現所見清淨。名爲淨印。自智通清淨故。十者日輪光明清淨。名爲淨印。常照曜清淨故。十一者三世無礙知見清淨。名爲淨印。離諸障礙清淨故。十二者表了門清淨。名爲淨印。識智無住清淨故。十三者無爲清淨。名爲淨

印。有為自性清淨故。十四者了知緣生清淨。名為淨印。善觀緣法故。十五者隨證力無所畏佛法清淨。名為淨印。無能敵實智清淨故。十六者了知佛法相清淨。名為淨印。先業清淨故。十七者大慈大悲清淨。名為淨印。不捨衆生清淨故。十八者降伏諸魔外道清淨。名為淨印。一切所行清淨故。十九者破一切煩惱種習清淨。名為淨印。諸法自性清淨故。二十者於一剎那心中。普盡一切佛法之門。隨知清淨名為淨印。積集圓滿清淨故。海意。具足二十種法故。此三摩地名爲淨印。海意當知。菩薩當坐菩提場時。乃能獲得是三摩地。得是三摩地後。當獲八種不共大神通相。何等爲八。一者忽然此三千大千世界。悉變金剛所成之地。二者一切樹林花果枝葉。皆悉開敷俱向菩提樹。低垂曲折作恭敬相。三者一切衆生於剎那間。不爲一切煩惱之所惱害。四者一切地獄惡趣衆生。悉見菩薩坐菩提場。見已皆獲快樂具足。五者一切世界。空中悉現金色光明廣大照曜。六者大地皆悉震動。然於其中亦無少分衆生而生燒害。七者所有十方現住說法教化諸佛世尊。以無畏法施其安慰。作如是言。汝善男子。最勝最勝。是大導師。八者於一剎那心中。一切佛法集現其前。海意。而是菩薩得彼淨印三摩地已。後獲如是八種不共大神通相。而能出生無量功德之事。一切悉同此三摩地神通威力。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿。傳梵大師賜紫沙門臣。法護等奉詔譯。爾時世尊重說頌曰。

此法善淨復明亮。無住無滅無起生。住彼根本得總持。若敬若慢世所行。等智隨住於法性。離住智中無得心。智常覺了身所作。衆生若見清淨身。威儀善戒無散亂。身諸過失雖無邊。彼獲莊嚴妙相身。清淨圓滿諸根身。若見貧賤苦衆生。尊奉知法持戒人。實知自他身法性。獲得淨勝妙法身。常受定中禪悅食。順世受食非力資。常獲聖行善寂靜。密護戒學無順逆。神力能往俱胝刹。世間瞻視妙相身。本無和合與空等。是印隨攝。於佛印。長時修習慈悲行。平等慧中無喜悲。不住癡暗及癡法。安止等智常清淨。以諸智行利世間。皆得離塵勝佛智。有無分別中隨行。本來不生無所斷。手足柔軟福嚴具。不特色相智所作。謙下尊敬而不慢。從彼聞法得聖道。知諸衆生實性身。不受分段身離染。不以段食益威光。法命滋養成甘露。解脫貪瞋癡染衆。寧捨己身不造罪。隨應現身而說法。彼皆獲得身高勝。

身放光明妙清淨。光照福勝軟觸生。地獄衆生常受苦。身意調暢酸楚停。如是及餘諸身業。能開佛事調伏門。語言妙音淨悅意。凡所說法果不虛。語言隨隨語過失。衆生語業及音聲。相續平等真實說。凡所說言誠實行。語言甘美食止息。甚深無底斷除癡。此所說言無分別。應衆生根歡喜生。善修意業常無障。不起滅定現威儀。聲聞緣覺不能測。不生自他損害心。菩薩隨世善覺知。不入滅定證樂門。聞法所行智常住。清淨諸障煩惱除。菩提分法無邊量。智常隨住止觀中。乃至道樹成智果。菩薩得定名自說。一切善道淨勝上。廣照無邊諸刹土。衆生悉除煩惱害。蒙光照觸得快樂。由斯得離地獄苦。隨智無邊善殊妙。菩薩身業此清淨。天人世間聞皆喜。此法能成甘露滅。清淨福智善能斷。普令同等皆歡喜。言無濁亂皆如實。智隨歸轉善清淨。攝功德語解脫。於千刹中作善利。不假勤力隨解脫。此智所作語清淨。一剎那心世悉知。魔不能知菩薩意。菩薩甚深心意道。無高無礙智平等。無受無思無伺察。無邊辯才總持具。念定無亂住等引。極微瓊璣悉不見。悉能普攝離放逸。十地次第今成證。若具十種法清淨。現修諸行淨圓滿。隨諸地位淨諸度。

①四二二② ③第五第六兩卷大 ④五二三⑤十(之六)⑥ ⑦西天譯經二中天竺⑧宋中天竺⑨ ⑩二光⑪ ⑫(惟淨共)十法⑬ ⑭(一)一⑮ ⑯此二比⑰於二子下同 ⑱止二山⑲

一切善法超勝高 相好殊妙圓福果

坐菩提場普量竟 染法勝怨悉能斷

積諸善法等須彌 不思議光淨成就

得是三摩地獲福 具二十法名淨印

如日光明照世間 證大菩提佛勝智

菩薩當坐道樹已 得八不共神通相

能於百佛刹土中 廣作利樂世間事

諸佛皆來施無畏 讚言勇猛汝最勝

悉能已伏諸魔軍 證佛菩提勝無上

獲此身心勝功德 決定能成此佛印

此功德門若欲修 當於菩提心堅勇

爾時世尊。復告海意菩薩摩訶薩言。海意。以

是緣故。若諸菩薩欲得如是自說淨印三摩

地法門。及自說無垢慧者。當住二種之心。

一者無濁亂心。二者無淨穢心。無濁亂心者。

謂心自性清淨明亮。而不容受客塵煩惱。法

性常住本自光明。一切作意無所積集。無塵

故離貪。無分別故離瞋。無我故離癡。清淨遍

淨。畢竟無垢。自在光明如所解脫。一切法亦

然。隨住真如平等故。如所解脫一切法亦然。

隨住法界平等故。如所解脫一切法亦然。隨

住實際平等故。如所解脫一切法亦然。隨住

空平等。隨住無相無願無造無作無生無起

諸平等故。如所解脫有為法亦然。隨住無為

法平等故。即此隨住平等之法。無集無散。非

智所知。此說名為無濁亂心。即以此法為他

衆生。及餘補特伽羅。顯明開示。於自他法

不起動亂之想。此即是為無淨穢心。海意。

具是無濁亂心。無淨穢心者。即能獲得自說

淨印三摩地門

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。此三摩地而極

甚深。佛言。不得涯底故。海意。又言。世尊。此

三摩地而極難見。佛言。離二法故。又言。世

尊。此三摩地極難覺了。佛言。無我我所故。

又言。世尊。此三摩地而極難知。佛言。識智

二法平等知故。又言。世尊。此三摩地而無濁

亂。佛言。得無礙解脫故。又言。世尊。此三

摩地而極微妙。佛言。離諸譬喻故。又言。世尊。

此三摩地而極精實。佛言。得金剛喻智故。

又言。世尊。此三摩地而不破壞。佛言。先後

不破故。又言。世尊。此三摩地悉無所著。佛

言。一切有著隨超越故。又言。世尊。此三摩

地得大光明。佛言。離諸癡障故。又言。世尊。

此三摩地而極清淨。佛言。畢竟無染故。又

言。世尊。此三摩地本性無垢。佛言。離貪塵

故。又言。世尊。此三摩地而無所行。佛言。三

界無行故。又言。世尊。此三摩地而無戲論。

佛言。超越戲論故。又言。世尊。此三摩地無

動。佛言。畢竟寂靜故。又言。世尊。此三摩地

隨入一切處。佛言。與虛空等故。

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。若如是者。

何能發起勝行。云何當獲自說淨印三摩地

門。佛言。海意。譬如有人欲與虛空而共戰敵。

時彼虛空乃被甲冑。菩薩亦復如是。欲得自

說淨印三摩地者。應當被於諸法平等甲冑。

莊嚴。何以故。海意。隨有所滅即有所起。又復

海意。識種子是有為。無表種子是有為。此

三摩地非眼識所知。非耳鼻舌身意識所知。

此三摩地不可表了。應知無知亦非無知。此

三摩地無表了相。於一切法平等覺了故。此

名三藐三佛陀。又復海意。我不見有法是

染相故。成等正覺。亦不見有法是淨相故。

成等正覺。若有相是染。即彼相是淨。所謂

自性清淨相故。若彼自性清淨相者。即是無

相。若其無相即無行相。若無行相。即無少

法而可表了。由無表故。即一切法無所了知。

若法無能表及無所表故。是中即無文字集

現。若無文字可集現者。即所說如。此復何

名。即所說如。謂後如於前中亦復然。此即是

名一切諸法三世皆空。復何名空。所謂無作。

即此無作。亦復無作。亦非無作。是故此說名

之為空。所言無作義復云何。無作者。謂無

現前諸行造作。以無少法可造作故。是故此

說名為無作。復何名為無現前行。謂無身現

前行。語現前行。心現前行故。此說名無現前

行。若無現前行。彼即無為。若其無為。即無

生無滅。亦無處所。即此無生無滅無處所法。

亦復無處。何名無處。所謂現前諸行無處。

是故此說名為無處。所以者何。所謂識不住

色中。不住受想行中。若識無所住即是正智。

而彼正智即智無領納。若智無領納即無增

上意樂。若無增上意樂即無淨論。若無淨論

即無動亂。若無動亂即無逼惱。若無逼惱即

無燒然。若無燒然即得止息。若得止息即住

遍寂。若住遍寂即住近寂。若住近寂。此即

名為得大寂默。是故前言智無領納。是佛所

說。海意。此法甚深難見難解。若有得聞如

是之法生信解者。是人所有一切顛倒煩惱執著纏縛等法。悉得解脫。即能任持過去未來現在諸佛世尊法藏。爲大導師。開示一切衆生無量正道。爲大醫王。善療衆生一切無相煩惱之病。是爲能以廣大供養普供如來。不久當得自說淨印三摩地門所作決定。於此大乘法中能善積集。爲大法船。而能濟渡無量衆生出生死海。爲大正士降伏諸魔。永不復隨魔境中語。

爾時海意菩薩。白佛言。世尊。菩薩云何而能降伏一切魔怨。佛言。海意。若菩薩以無所爲心。能於一切普攝受者。而彼菩薩即能降伏一切魔怨。又若菩薩以無所爲心。於彼一切所緣相中。能發起者。而彼菩薩即能降伏一切魔怨。海意當知。魔有四種。何等爲四。一者蘊魔。二者煩惱魔。三者死魔。四者天魔。若或伺察幻法即能降魔。安住空法能降煩惱魔。伺察無生無起之法能降死魔。俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔。又復知若能降蘊魔。斷集能降煩惱魔。證滅能降死魔。修道能降天魔。又復伺察諸行是苦能降蘊魔。伺察諸行無常能降煩惱魔。伺察諸法無我能降死魔。伺察涅槃寂靜能降天魔。又復苦薩內斷煩惱垢而不妄失大菩提心。行於布施。即能攝伏蘊魔。若苦薩不惜其身亦不繫著。行布施已。而能迴向於一切智。即能攝伏煩惱之魔。若苦薩能念財富無常。我當與彼一切共用。真實施與。如是施已。而能迴向於一切智。即能攝伏死魔。若苦薩於

一切衆生所。而不越失大悲之心。以解脫慧普攝衆生。行布施已。而能迴向於一切智。如是即能攝伏天魔。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門巨法護等奉詔譯

復次海意。若菩薩雖生諸趣。無所希望。善護戒行。即能降魔。若我見無依止善護戒行。能降煩惱魔。若以淨戒。令諸衆生出離老死。自護戒行能降死魔。若起是念。我令一切毀禁衆生皆悉安住聖淨戒中。自護戒行能降天魔。又復菩薩。於我無所得修行忍辱能降魔。於衆生無所得修行忍辱能降煩惱魔。於衆生無所得修行忍辱能降死魔。於淫慾無所得修行忍辱能降天魔。又復菩薩身寂靜故發起精進。能越蘊魔。心寂靜故發起精進。能越煩惱魔。了達無生無起故發起精進。能越死魔。於生死中未曾懈倦。成熟衆生攝受正法。發起精進能越天魔。又復菩薩蘊無依止而修於定。能越蘊魔。界無依止而修於定。能越煩惱魔。處無依止而修於定。能越死魔。於餘福支。亦悉一一迴向菩提。能越天魔。又復菩薩。能以正慧善知諸蘊。能降魔。善知諸界能降煩惱魔。善知諸入

能降死魔。雖善知緣生。而於實際亦不取證。能降天魔。又復菩薩解諸法空。即彼蘊魔伺不得便。意能信順諸法無相。即彼煩惱魔伺不得便。知一切法無所造作。亦無疑惑。然於善行心不厭足。即彼天魔伺不得便。又復菩薩隨觀身中身念處而修。亦不與身俱起於尋求。能破蘊魔。隨觀受中受念處而修。亦不與受俱起於尋求。能破煩惱魔。隨觀心中心念處而修。亦不與心俱起於尋求。能破死魔。隨觀法中法念處而修。亦不與法俱起於尋求。於菩提意亦無所動。能破天魔。復次海意。汝今當知。此如是等諸有魔業皆由我爲根本。若或菩薩於根本我而不起者。即於我無我。是中亦無少法可起。如是即以現量智知。又若菩薩。爲彼無智諸衆生故。被大乘鎧者。菩薩應當不與他俱時依止。故被其鎧。菩薩乃自思惟。我當云何而得此鎧。堅固不壞。又復惟付我所被鎧不爲壞我。亦不壞衆生。不壞壽者士夫養者補特伽羅意生等類。若或依止我人衆生壽者補特伽羅等見。即有所著。是故我今諸所依止而悉棄捨。何依止邪。謂於蘊處界中顛倒依止。何所顛倒。以諸衆生於無常中而生常想。苦生樂想。無我想。不淨淨想。菩薩若能正知彼想。即爲如應說其法要。云何正知想邪。謂若無受無取。即能正知。何以故。此若不受彼即不取。此若不取彼亦不受。若如是者。即無癡昧。能正知想。海意菩薩白佛言。世

○任二住○ ○自二日○ ○又二又○ ○魔十(上下卷中)四字○ ○不分卷○ ○於二千下○ ○降十(伏)○ ○死二伏○ ○破二彼○ ○那二耶下○

煩惱力能勝伏。舍利子。若有得聞如是說。已不驚怖者。當知是爲善巧方便菩薩。舍利子。又如蛇毒。凡所傷。嗽而無助伴。新發意菩薩。亦復如是。修集菩提分法時。亦復單己而無助伴。但自修集菩提分法。又如螢火。不能勝彼百千日輪廣大光明。一切煩惱亦復如是。不能勝敵菩薩慧光。又如除毒之藥。狀雖至小。而能解除廣大之毒。菩薩亦復如是。智慧之藥。雖復至小。而能息除諸煩惱毒。又如天降一味之雨。隨所墮處。器有差別。成種種味。菩薩亦復如是。修集一味解脫。

佛說海意菩薩所問淨印法門經

復次佛告舍利子言。譬如著^⑤婆羅門。普觀大地一切草木無非是藥。修行般若波羅蜜多。菩薩亦復如是。觀一切法無非菩提。又舍利子。譬如羅睺阿修羅王。雖有勢力。不能於其日月道中而爲障礙。一切魔衆亦復如是。雖有勢力。不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而爲障礙。又舍利子。譬如色界諸天子衆。所有宮殿依空而住。修甚深行諸菩薩衆亦復如是。猶如虛空平等無礙。諸法亦

如是。得見如來大法王已。不復樂見諸聲聞緣覺。又舍利子。譬如牛。跡水中而不能出一切珍寶。聲聞戒中亦復如是。不能出生佛法僧寶。又舍利子。譬如大海乃能出生諸妙珍寶。菩薩亦復如是。聞戒海中而能出生佛法僧寶。又舍利子。譬如新生太子。不名爲王。非不名王。初發心菩薩亦復如是。不名爲佛。非不名佛。又舍利子。譬如世間未經治瑩摩尼之寶人不愛樂。初發心菩薩雖復說法。未得無畏亦復如是。又舍利子。如摩尼寶經治瑩者。清淨明亮人所愛樂。具修勝行菩薩亦復如是。獲得無畏而善說法。一切衆生皆生忻樂。又舍利子。如江湖中所出小寶亦不可輕。何以故。是寶雖小。若在房舍。或復閭中。能以光明普遍照耀。初發心菩薩亦復如是。勿生輕慢。何以故。而是菩薩得菩提已。能於一切佛剎土中。普放光明廣大照

耀。又舍利子。譬如無價大摩尼寶最極殊妙。離諸塵垢。不退轉菩薩亦復如是。離諸慢心。又舍利子。譬如世間穀稼成熟實穗垂柄。菩薩亦復如是。所修善法。得圓滿已。於諸衆生。謙下無礙。又舍利子。譬如世間劫火欲起。而此大地一切草木燒焦無餘。菩薩亦復如是。智火若然一切煩惱種子習氣。悉焚無餘。既滅盡已。然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子。譬如若有火。若小若大燒三千界。而虛空性本自如。菩薩亦復如是。若有菩薩成等正覺。若無菩薩成等正覺。而一切法自性如是。舍利子。如是等諸有譬喻如來所說。而能攝受諸菩薩衆。若有菩薩聞此說已。生勝解者而能於彼一切。喻中。悉得成就。當佛說是見邊法時。會中有二萬四千人。發菩提心。

爾時世尊。重說頌曰

難得最上佛菩提
若人於此欲圓成
淨妙智慧無虛假
安住無垢妙印中
心自性淨而明亮
煩惱染污意中時
是中無作無受者
無我人故說無我
常觀此法非身業
無爲實性異想無
與虛等自性淨
非眼耳鼻識所知

深妙無垢無所有
是中勿當生疑惑
眞實光明普照耀
此佛菩提能觀見
前際後際亦復然
應當勿離深固意
諸法自在無主宰
如空如夢無自性
非語非心所分別
譬喻言詞不能說
非色相故不可觀
非舌非身亦非意

遠離非相非無相

非意亦非心所行

此非智業可能知

由佛無上大悲心

衆生先世勝行業

如是相中聞法已

非彼諸魔伺得便

隨何所作何所行

菩薩超越四魔已

善住諸佛境界中

衆生不能知所行

施設多種行門中

如是世間種種行

大智了知諸行中

或有衆生多貪染

見瞋煩惱逼迫時

如是世間種種行

行相所緣及緣成

譬如周遍置細網

普遍能破諸網已

菩薩勇智亦如是

善使令諸煩惱除

如日舒光無援助

師子振吼亦復然

菩薩早已而無二

精進勢力悉具圓

譬如火得乾薪

菩薩增長慧光明

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言。菩薩若

無依寂靜湛如月

非說非想非思慮

云何識心而曉了

假以文字而說法

爲善知識所攝受

獲無等喜無愛著

不能知心及境界

而彼魔業不能勝

如理如教修福慧

此名修勝菩提者

修菩提者所行勝

隨彼彼相爲說法

互相所緣而和合

隨所宜說無間斷

或復多瞋恚了知

彼癡性中起諸害

菩薩隨了而能入

隨其相言爲宣說

大智持明者善知

隨意所觀出無礙

世間心意悉能入

周遍所行無障礙

蛇毒亦無於等侶

菩薩所修無助伴

積集最上諸佛法

摧滅世間諸煩惱

隨處增長其勢力

悉能照破諸煩惱

能發起精進。常所堅固勤行樂欲。所起精進無有休息。而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。何以故。海意。由精進故乃得菩提。若懈怠者於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施。無懈怠者而能持戒。無懈怠者能起精進。無懈怠者而能修禪定。無懈怠者能集智慧。無懈怠者能行自利。無懈怠者而能利他。以是緣故。汝今當知。菩薩若能發起精進。彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。海意。我念過去世中。大阿僧祇劫前。彼時有佛出現世間。號勇猛精進如來。應供正等正覺明行足善逝世間解無上士。調御丈夫天人師佛世尊。世界名善見。劫名花積。以何緣故。劫名花積。海意。是時三千大千世界大水充滿。水中復出八萬四千廣大蓮花。花有無數俱那那多百千葉。殊妙可愛。觀者悅意。爾時淨居天衆見是花已咸生歡喜。意樂適悅。俱發是言。若此蓮花廣大出現。決定當有正等正覺出此劫中。此劫不空。有佛世尊出現於世。猶如花積。是故此劫名爲花積。又復何緣而彼世界名爲善見。以其世界最勝清淨。十方一切諸佛剎中。無量無數諸菩薩衆。咸悉往詣於彼世界而共瞻仰。當瞻仰時。一切大衆。於彼世界皆得喜相三摩地。一切妙樂皆悉具足。於彼世界所觀善妙。故名善見。海意。此善見世界七寶所成。有衆寶樹及寶樓閣。是實光明普遍照耀。而彼世界無有女人。不受胎藏。於蓮花中自然化生。加趺而坐。又其世界

無有餘乘。諸修行者。唯住大乘。其土人民。諸所受用。如兜率天。須飲食者。悉得如意。復得神通遊戲。能履虛空。彼勇猛精進。如來法中。有二十六俱胝出家菩薩。具菩薩道。入菩薩乘。復有無量在家之眾。修大乘行。是時彼佛。為諸菩薩。宣說動行精進之法。彼佛告言。汝諸大士。當勤精進。常所堅固。深極勤勞。深極樂欲。無令休息。海意。其佛會中。有一菩薩名堅固鎧。從座而起。白其佛言。世尊。云何菩薩能發精進。復以何法。如來教授諸菩薩眾。時勇猛精進。如來告堅固鎧菩薩言。善男子。所謂精進。有其四種。而能普攝一切善法。何等為四。一者發起。二者動作。三者伺察。四者修行。如是四種。而能普攝一切善法。又復云何名為發起。何名動作。何名伺察。何名修行。善男子。發起者。所謂發起大菩提心。動作者。廣大積集一切善根。伺察者。於諸眾。生作利益事。修行者。隨何等法。悉住於忍。又發起者。勤求多聞。動作者。如聞能說。伺察者。深固作意。修行者。起聖正見。又發起者。攝止憍心。動作者。捨諸所有。伺察者。所有善利。與一切眾生共之。迴向菩提。修行者。不求果報。又發起者。振大捨聲。動作者。諸來求者。起善知識想。伺察者。諸所受用。觀無常分。修行者。施已無悔。又發起者。諸所受用。依法而求。動作者。淨命自資。伺察者。行真實施。修行者。施時不起意念。又發起者。離破戒垢。動作者。禁戒無缺。伺察者。破戒衆生。而將護之。修行者。雖具戒德。不起意念。

又發起者。身業清淨。動作者。語業清淨。伺察者。心業清淨。修行者。諸法清淨。又發起者。諸有瞋心。而不容受。動作者。忍力發現。伺察者。自他作護。修行者。雖住忍辱。不起意念。又發起者。諸有忿恚。皆令歡喜。復得清淨。動作者。令諸忿恚。歡喜和合。伺察者。內心清涼。而無熱惱。修行者。自他無所得。又發起者。遣除懈怠。動作者。於精進力。而善決擇。伺察者。懈怠衆生。而救護之。修行者。隨何等法。皆住於忍。又發起者。積集善法。動作者。成辦善法。伺察者。不樂餘乘。修行者。不壞諸業。又發起者。念。動作者。行。伺察者。慧。修行者。住。又發起者。理。動作者。救。伺察者。門。修行者。出離道。又發起者。積集文字。動作者。文義總持。伺察者。若聲若文。皆悉不著。修行者。覺了諸法。悉不可說。又發起者。親近善友。動作者。遠離惡友。伺察者。於善惡友。起心平等。修行者。如所說言。隨能憶持。又發起者。起出家心。動作者。於愛非愛。所觀平等。伺察者。隨何等善。悉樂希求。修行者。得現量智。又發起者。樂居曠野。動作者。遠離憍慢。伺察者。樂處寂靜。修行者。修寂靜行。又發起者。少欲。動作者。知足。伺察者。獲得妙樂。修行者。知所應量。又發起者。修增上戒學。動作者。所修無難。伺察者。修增上心學。修行者。修增上慧學。又發起者。布施。動作者。愛語。伺察者。利行。修行者。同事。又發起者。大慈。動作者。大悲。伺察者。大喜。修行者。大捨。又發起者。利士清淨。動作者。相好圓滿。伺察

者。護持正法。修行者。救度衆生。又發起者。了知惡魔。動作者。越煩惱魔。伺察者。遠離死魔。修行者。摧伏天魔。又發起者。知苦。動作者。斷集。伺察者。修道。修行者。證滅。又發起者。修身念處。動作者。修受念處。伺察者。修心念處。修行者。修法念處。又發起者。信。動作者。精進。伺察者。念定。修行者。慧。又發起者。防斷不善之法。動作者。圓滿生起一切善法。伺察者。若身若心。輕安調暢。修行者。獲得無加行神足。又發起者。修七覺分。動作者。行八正道。伺察者。修習止觀。修行者。得明解脫。又發起者。發起諸行。動作者。表示。潔白之行。伺察者。心得輕安。修行者。不轉境界。相智。復次海意。彼勇猛精進。如來復告堅固鎧菩薩言。善男子。由精進故。身心輕安。即此精進。若因若見。悉當遠離。又此精進。能知名色。又此精進。能滅我所見。又此精進。能解所取之縛。又此精進。能除五蓋及現所起一切煩惱。又此精進。能斷惡作及彼疑惑。又此精進。能破諸結病。又此精進。而能勤力除斷諸障。又此精進。離慢過慢。又此精進。超越一切所依所著。又此精進。離諸喜恚。又此精進。於無明有愛。悉不染著。又此精進。於貪瞋法。而悉不行。又此精進。於其癡法。而常伺察。又此精進。知覺內外十二處法。又此精進。了知五蘊及十八界。本來不生。又此精進。心住寂靜。遍寂近寂。又此精進。決了諸法。悉無所得。又此精進。於一切法。不取二相。又此精進。了知法性。本來常住。又此精進。知一切法。不來不去。

◎精進二情過◎ ◎精進一情過◎ ◎精進一情過◎

又此精進。知一切法無取無捨。又此精進。知一切法無作無止。又此精進。知一切法無高無下。又此精進。知一切法不出入。又此精進。知一切法無縛無解。又此精進。知一切法無動無墮。又此精進。知一切法無放逸無不放逸。又此精進。知一切法無能作無所作。又此精進。知一切法無觀無不觀。又此精進。知一切法無止息無熾然。又此精進。知一切法無所護無不護。又此精進。知一切法無集無散。海意。彼勇猛精進如來。爲諸菩薩說如是等勤行精進法時。會中有一萬人得無生法忍。堅固證菩薩。於彼佛所得聞如是精進法已。轉復發起精進勤求善法。如是精進常無休息經俱胝歲。過是已後得柔順忍。如是精進勤求善法。經爾所時。即於彼滅。滅已還於彼如來前。重復化生聽受宣說大集會正法。又復精進勤求善法。海意。其堅固證菩薩。以是緣故。經爾許時。普遍親近八萬四千佛。於彼花積劫中。發起精進勤求善法。經如是時一切勤行。海意。汝今勿生疑念。是時堅固證菩薩者豈異人乎。即我身是。我昔曾歷多善薩位。棄背生死勤求菩提。乃至我今得成正覺。廣行精進深歷艱苦。況復世間憊怠衆生。起下劣精進者。而能獲得菩提果邪。海意。若諸衆生能發精進者。於我法中即得清淨。非憊怠者而能成就。以是緣故。汝今當知諸有精進不放逸者。即得菩提。當佛說是過去所行精進法時。會中有五千菩薩得無生法忍。七千天人發阿耨

多羅三藐三菩提心。
佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第八

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師
賜紫沙門臣惟淨等奉
詔譯

爾時世尊重說頌曰

我念過去佛出世
劫名花積妙可觀
八萬四千蓮花出
世界猶如兜率天
彼無女人不處胎
而復不修。於餘乘
十方所來菩薩衆
皆獲喜相妙定門
菩薩俱抵二十六
復有餘多天及人
其佛大仙智德海
有菩薩名堅固證
所欲安住精進力
此義願佛爲我宣
彼大法。王知意已
發起勤作行相應
發起所謂菩提心
伺察利益諸衆生
發起恭敬此聽受

深固作意伺察門	發起離除於慳垢	具菩提心伺察門	發起謂振大捨聲	伺察受用觀無常	依法所受名發起	我真實施伺察門	發起離除破戒垢	伺察將護破戒人	發起所謂身業淨	心業清淨伺察門	不容受瞋名發起	自他作護伺察門	患者常淨名發起	內心清淨伺察門	發起謂除憊怠垢	謹憊怠者伺察門	積集善法名發起	伺察不樂於餘乘	發起了知於正念	善護正慧伺察門	發起謂理勤謂教	知出離道即修行	發起所謂文總持	不著於聲伺察門	親近善友名發起	觀善惡性伺察門	法中出家名發起	希求善法伺察門
修行謂起聖正見	捨諸所有是勤作	修行所作不求報	慈於巧者是勤作	修行施已不生悔	淨命自資是勤作	修行施時無意念	禁戒無缺是勤作	修行具戒無意念	語業清淨是勤作	修行是爲諸法淨	忍力現行是勤作	修行忍辱無意念	動作於彼不捨離	修行自他無所得	擇精進力是勤作	修行隨何法住忍	成辦善法是勤作	修行不壞諸業報	動作悟入法行中	修行所謂堅固住	彼諸法門謂伺察	此發精進善方便	善宣說義名動作	修行了法不可說	遠離惡友是動作	修行憶持於諸法	捨愛非愛是動作	修行於法無障礙

① 不分卷② 心十(上下卷中)四字細註③ 於二千④ 下同 ⑤ 王二主⑥ 成辦善法是一成辦善是法⑦ 成辦善是法⑧ 是成辦善法

發起樂居曠野中	遠離憒鬧是勤作
樂居寂靜伺察門	修行謂修寂靜行
少欲善言名發起	歡喜知分是勤作
獲受妙樂伺察門	修行謂知所應量
增上戒學名發起	所修無難是勤作
增上心學伺察門	增上慧學修行住
布施持戒名發起	忍辱精進是勤作
禪定慧行伺察門	修行總起智方便
財法二施名發起	愛語所謂是勤作
利行是爲伺察門	修行真實而同事
大慈圓滿名發起	大悲具足是勤作
法中大喜伺察門	修行此說大捨智
發起清淨佛刹土	圓滿相好是勤作
護持正法伺察門	度脫衆生修行住
不著蘊魔名發起	出煩惱魔是勤作
攝伏死魔伺察門	摧伏天魔修行住
了知苦果名發起	不立愛故是勤作
修道是爲伺察門	滅智所謂修行住
發起身心處離縛	觀受念處是勤作
觀心念處伺察門	修行謂觀法念處
發起所謂信根方	精進根力是勤作
念定根力伺察門	修行謂即慧根力
防斷不善名發起	不壞善法是勤作
身心輕利伺察門	修行智起四神足
發起謂修七覺分	行八正道是勤作
修習止觀伺察門	修行真實明解脫
發起動作起諸行	心得輕安伺察門
不轉諸相境界中	此說是爲修行住
若身若心輕安故	於見於因當出離

是中名色若了知 諸聖稱讚此精進
 於我我所若能滅 即解一切所取縛
 現起五蓋悉斷除 惡作疑惑皆斷滅
 又復能破諸結病 此力除障無所覆
 於慢過慢斷無餘 所作皆由精進力
 遣除一切諸有相 止息一切諸戲論
 斷滅一切煩惱因 智者稱讚此精進
 聞此精進功德已 勇發精進威稱讚
 菩薩會中有十千 悉得無生妙法忍
 釋迦如來此會中 爲諸菩薩廣宣說
 聞說精進先行時 五千菩薩忍清淨
 復有天人阿修羅 緊那羅等諸會衆
 爾時會中有百千 發菩提心善安住
 我昔曾名堅固鎧 得最上忍菩薩位
 棄捨身命精進修 經爾許時常無懈
 親近八萬四千佛 棄捨己身而奉事
 近侍諸佛一劫中 後居無數菩薩位
 爾時大悲思惟大梵天王白海意菩薩言。善男子。所言佛法是何等增語。海意菩薩言。大梵。此言佛法者。是一切法增語。何以故。如來以無分別相。如量取證菩提。無分別相者。即一切法平等相。如來是中如量取證菩提。大梵。若了一切法平等。即是菩提。是故此說一切法即是佛法。若一切法如是即佛法。亦如是所有一切法自性。即佛法自性。一切法離故。應知佛法亦離。一切法空故。應知佛法亦空。大梵。一切法緣生。若能覺了。諸法緣生即是菩提。如來於一切法如是見而彼佛法亦如是見。梵天言。善男子。

豈非佛法越三界耶。菩薩言。大梵。三界自性即是佛法。何以故。大梵。而彼佛法平等相中無高無下。猶如虛空亦無高下。佛法亦復如是。同彼虛空無高無下。大梵。一切法亦然。自性空中等無高下。大梵。若善男子及善女人。欲知佛法者。應如是知。然於所知方便不應取著
 復次大梵。佛法無分。無處所。不生不滅非青非黃非赤非白。故無顯色。非有形相故無形色。無形顯色故即是無相。大梵。無相義者即佛法義。佛法義者即不墮句義。不墮句義者即寂靜義。寂靜義者即是離義。離義者即是空義。空義者。即無繫著義。無繫著義者即實性義。實性義者即真如義。真如義者即畢竟不生義。不生義者即不滅義。不滅義者即無住處義
 爾時海意菩薩重說頌曰
 所說無相義 是勝佛法義
 其說佛法義 即不墮句義
 不墮寂靜義 寂靜是離義
 離義即空義 空義無著義
 無著實性義 實性真如義
 真如即畢竟 不生不滅義
 不滅無處義 法義如是住
 如所住法界 諸法亦然住
 如諸法所住 佛法亦然住
 如佛法所住 生滅法亦然
 無著法等義 真如無異住
 聲聞緣覺法 亦平等隨住

如是處住法 佛法勝無上
無方分處所 故佛法安住
勿於生滅中 隨觀諸佛法
彼非形顯色 無少法可得
無形亦無相 佛法而開明
如諸法自性 佛法亦如是
此所說平等 無差別無相
如是求佛法 諸法亦然求
若法無所得 彼即無分別
佛及諸佛法 一切法皆然
大仙處道場 得不等正法
佛及諸佛法 於道場觀察
彼所說佛法 平等故常
等無高下法 如虛空清淨
若佛及佛智 彼佛此所說
謂諸法緣生 自性無所有
若自性不有 即無少法生
實際此若知 世間等無際
是際中起智 隨轉一切法
所謂過去法 及彼未來法
此名現在法 此是諸佛法
如是三時中 佛智無所著
由智無著故 牟尼乃說法
所謂佛十力 及四無所畏
諸佛十八種 不共功德法
於是中普攝 所有一切法
如是一切法 是即諸佛法

復次大悲思惟大梵天王重白海意菩薩言。善男子。汝於如是法中。云何所見。菩薩言。大

梵。夫佛法者。隨色數邪。梵天言不也。菩薩言。若法非色。即不可見。若無對礙。即無表了。是中云何有所見邪。梵天言不也。善男子。菩薩言。大梵。若佛法不可見者。即一切法亦如是。何以故。法本無二。此無二者。即是一切法。大梵。若法有所見。彼即是有相。謂以無別可見。無別佛法。若此如是見。彼如是佛法。若如是佛法。彼即如是見。梵天言。善男子。若爾者。如來於一切法。不復有見。菩薩言。大梵。若如來於佛法中有所見者。即彼如來及諸佛法。有實定性可得。梵天言。善男子。若如是者。佛法不有邪。菩薩言。大梵。若法無實定性。是有無悉不可說。若法非有無。彼即無所見。梵天言。若爾何故。世尊。今此會中說佛法邪。菩薩言。大梵。如說虛空。非彼虛空有實定性。佛法亦復如是。此說佛法。非彼佛法有實定性。梵天言。希有善男子。若初發心菩薩。聞此說已。不生驚怖者。而是菩薩於佛法中被堅固。菩薩言。大梵。若諸衆生。得佛加持。已發菩提心者。聞此所說甚深佛法。即不生驚怖。又復大梵。有取有執者。即生驚怖。無取無執者。不生驚怖。有依止有繫著者。即生驚怖。無依止無繫著者。不生驚怖。有我所見者。即生驚怖。離我所見者。不生驚怖。梵天言。善男子。菩薩有幾種力。若諸菩薩。具是力者。即於如是甚深佛法中。不生驚怖。菩薩言。大梵。諸菩薩有八種力。若諸菩薩。具是力者。乃於如是甚深佛法中。不生驚怖。何等爲八。一者無障礙信力。於諸佛法生勝

解故。二者尊重出生善知識力。諸意隨順如師尊故。三者多聞出生慧力。出世間法悉圓滿故。四者福行出生承事之力。無量福行悉圓滿故。五者深固作意出生智力。破諸魔惑。六者大慈出生大悲之力。於無我法離疑惑。七者安定出生善思惟力。大善提心不忘失故。八者無他信出生忍力。獲得無生妙法忍故。大梵。此等是爲菩薩八種勝力。若諸菩薩摩訶薩。具是力者。能於甚深諸佛法中。不生驚怖。爾時世尊讚海意菩薩摩訶薩言。善哉善哉。海意。汝善說此菩薩八力。若諸菩薩具是力者。能於甚深諸佛法中。不生驚怖。又復於佛法中。隨所聞已。皆不生怖。海意當知。諸說法聲。皆是分別。若於菩提勝義諦中。即不能說。何以故。彼勝義諦。非語言非詮表。亦非文字。積集所行。尚非心心所法。而可能轉。況復文字有所行邪。海意。如汝所觀諸佛世尊有所說者。但爲不可思議一切衆生大悲轉故。乃於如是甚深法中。成正覺已。於無文字無語言。無記說無詮表法中。爲他衆生及補特伽羅。假以文字建立宣說。海意。譬如有人知此虛空。非色相故。不可見。非對礙故。無表了。然於空中。以種種彩色畫形像。所謂象馬車乘。天龍夜叉。乾闥婆等。現諸色相。海意。於汝意云何。是人所作。斯爲難不。海意菩薩白佛言。世尊。是人所作。最極爲難。佛言。海意。諸佛世尊。如復爲難過極於彼。何以故。謂於不可說法中。成正覺已。假以言說。爲他衆生及

補特伽羅建立宣說。由於不可說義中如實覺了。是故。諸佛難作能作。海意。若復有人於此甚深佛法之中。不驚不怖不生恐畏者。當知是人於先佛所深種善根作諸勝行。是故。於此甚深佛法不生恐畏。若復有人於此甚深經典一切世間難信解法如實知已。受持讀誦廣為他說者。當知是人能持如來一切法藏。能持一切衆生諸善法分。又復海意。若有菩薩得佛眼照明。能於無量諸佛利中。滿積珍寶持用供養。彼彼如來廣行布施。於汝意云何。而彼菩薩以是緣故得福多不。海意白佛言。甚多世尊。甚多善逝。此之福蘊無量無數。乃至譬喻所不能及。佛言海意。我今語汝。如汝應知。若有菩薩能於如來法中善為作護。令三寶種不斷不絕。於諸衆生不捨大悲。於是如是等甚深經典如來大智法中能了知已。受持讀誦。何況是中如理修行。而此菩薩所得福蘊倍多於彼。何以故。所有財施。但是世間之所愛樂。若法施者。彼即出過一切世間。

復次海意。若有菩薩能護持正法者。而此菩薩得四種攝受。何等為四。一者得佛攝受。二者得天攝受。三者得福攝受。四者得智攝受。若諸菩薩得佛攝受者。當得四種最勝之法。何等為四。一者常得不離瞻仰如來。二者一切魔衆伺不得便。三者獲得無盡陀羅尼門。四者速具神力住不退轉地。海意。諸有菩薩為佛攝受者。獲得如是四種最勝之法。又諸菩薩若得天攝受者。當獲四種清淨。何等

為四。一者天衆神力。令其菩薩衆會清淨。二者使令聽受正法專注一心。三者遣除一切魔外之衆。四者由天威神。能令一切無不清淨。悉得淨心。海意。諸有菩薩為天攝受者。獲得如是四種清淨。又諸菩薩若得福攝受者。當獲四種莊嚴之相。何等為四。一者身莊嚴。謂相好圓滿。二者語莊嚴。謂勝出一切衆生語言音聲。三者國土莊嚴。謂諸所施作悉能顯示。四者所生莊嚴。謂在所生處或為梵王帝釋護世天等。海意。諸有菩薩為福攝受者。獲得如是四種莊嚴。又諸菩薩若得智攝受者。當獲四種照明之法。何等為四。一者照明一切衆生根性。如其所應即為說法。二者照明一切煩惱之病。積集法藥隨為治療。三者神力照明。餘佛刹中悉能遍往。四者法界智攝受者。獲得如是四種照明。以是緣故。菩薩摩訶薩欲得如是攝受稱讚功德法者。應當勤行護持正法。若諸菩薩而能勤行護正法者。當獲無量最勝功德。

佛說海意菩薩所問淨印法門經
卷第九

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師
賜紫沙門臣惟淨等奉
*詔譯
爾時世尊重說頌曰

諸佛正法能護持	當得種種善稱讚
彼稱讚法我略宣	如大海中水一滂
知諸佛恩能報者	諸佛付託持法藏
諸佛正法能護持	是即普供十方佛
佛眼照明觀佛刹	妙寶供養諸世尊
諸佛正法護持時	比前福蘊此最勝
雖以世財供養佛	不能解脫世間行
出世勝法若求時	智者出離世間法
諸佛正法護持者	即得諸佛所攝受
諸天龍等亦攝持	福攝智攝皆獲得
諸佛正法護持者	得念慧行悉具足
廣大勝慧普遍知	智者拔除煩惱種
諸佛正法護持者	非彼諸魔何得便
惡作疑惑悉斷除	彼無諸障亦無轉
諸佛正法護持者	所生刹土不空過
一切生中見佛身	見已即得心清淨
諸佛正法護持者	獲得宿命大智法
出家善利數能成	所修眞實清淨行
諸佛正法護持者	戒聞勝生諸梵行
得五智通妙輕安	禪定解脫悉無礙
諸佛正法護持者	趣入甚深諸法中
佛境界空無所礙	信解衆生無我法
諸佛正法護持者	獲無礙解捷利慧
得無礙言無畏門	破諸衆生疑惑網
諸佛正法護持者	得大總持勝善利
不能聽受百劫中	由具辯才悉無礙
諸佛正法護持者	得諸智者常稱讚
天阿修羅等悅心	諸佛讚護如佛子
諸佛正法護持者	帝釋梵王得非難

及。彼人中轉輸王 乃至菩提勝妙樂
諸佛正法護持者 具三十二殊妙相
大智圓成無垢身 一切觀者無厭。足
諸佛正法護持者 得善知識亦非難
彼爲宣明法印門 聽受無盡正法藏
諸佛正法護持者 身語心業皆清淨
戒定慧淨亦復然 得解脫智善清淨
諸佛正法護持者 常不捨離菩提心
波羅蜜行不棄捐 而能普攝多善法
諸佛正法護持者 若廣稱讚彼功德
正使住壽一劫中 亦不能說其邊際
爾時會中有一菩薩。名功德光王。從座而起。
前白佛言。世尊。如佛向者作如是言。我。於
不可說法中而成正覺。世尊。若法不可說。何
故今言護持正法。佛言。如是如是。善男子。如
汝所言。我於不可說法中而成正覺。然善男
子不可說者。謂以世俗文字語言。於無爲法
中而不可說。若以文字語言詮總持門。施設
建立顯明開示。乃有所說。此即是爲護持正
法。又善男子。有說法師。於如是等甚深經
中。廣大受持爲他演說如理修行者。若人能
於此法師所恭敬尊重承事。種種供養密爲
護持。飲食衣服坐臥之具。病緣醫藥善作供
施。能護善法善護語言。於非語言而爲藏覆。
此即是爲護持正法。又善男子。若有人能解
了。於空信順無相無願無求。於無加行中真
實安止。此即是爲護持正法。又善男子。若
有人能於自所說無諍勝語。及他所說非法語
言。是二同於法中所攝。此即是爲護持正法。

又善男子。若人能以無障礙心。相續普攝一
切衆生。入解脫慧中。不以世間財利之心爲
他法施。此即是爲護持正法。又善男子。若
人能棄捨身命。於如是等甚深經典密爲作
護。居寂靜處依法修行。此即是爲護持正法。
又善男子。若有人能爲聽法因緣。或爲說法
因緣。乃至行於一步。或一出入息間能專注
者。此即是爲護持正法。又善男子。若丁一
切法無所護無所取。此即是爲護持正法。復
次功德光王。如是等緣汝應當知。善男子。
我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前。
彼時有佛出現世間。名大智力聲如來應供
正等正覺明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊。世界名淨光。劫名喜
上。善男子。彼淨光世界琉璃所成。廣博清
淨光照十方。彼有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。
依止遊戲大神通力。從甚深法之所出生。
彼菩薩衆諸所受用。皆如化樂天子。悉以天
子之狀。於彼佛所聽受說法。無復在家出家
種種形相。時彼大智力聲如來。常爲彼會諸
菩薩衆。廣大宣說護持正法。作如是言。汝
等善男子。應當勤行不惜身命護持正法。時
彼會中有一菩薩摩訶薩。名曰法語。自彼世
尊大智力聲如來言。世尊。云何是諸菩薩能
護正法。又復云何是所護法。彼佛告言。善男
子。若於色心境界之中。善護諸障專注一境。
調伏止息住寂靜法。此即是爲護持正法。何
以故。眼根色境眼識此三非法非非法故。耳
根聲境耳識。鼻根香境鼻識。舌根味境舌

識。身根觸境身識。意根法境意識。非法非
非法故。若能了知眼色空已。即眼及色無所
分別。眼識無住此即正法。菩薩若於如實
智中。善令他得如是法者。此即是爲護持正
法。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。了知空已。
即意及法無所分別。意識無住此即正法。菩
薩若於如實智中。善令他得如是法者。此即
是爲護持正法。又善男子。若有法於諸法中
而可轉者。彼法即無所護無所取。如是解者。
此即是爲護持正法。又復於諸見中。依止邪
見者。彼見即無所護無所取。如是解者。此
即是爲護持正法。又復以其無智癡障故。心
不清白。若彼無智癡障中。無所護無所取。
如是解者。此即是爲護持正法。又善男子。若
法有集有散即非法非律。若無集無散即是
法是律。何等法集散。謂有爲道諸法集散。
若非法非律。何無集無散。是故當知。若無
取即無生。由無生即無集亦無散。以無集無
散故。即是法是律。何者是法是律。謂自性
不生。諸煩惱等不令生起。此即名爲是法是
律。若是法是律故。即不生不滅者即是無盡。
此無盡者。即是無生法律。如是無生法乃
無所護。此無所護。是即真實護持正法。復次
功德光王。彼大智力聲如來說是法時。彼衆
會中三萬二千菩薩。得無生法忍。法語菩薩
於彼佛所。得聞法已心意快然。踊躍歡喜前
白佛言。稀有世尊。善說如是護持正法甚深
法門。世尊。如我解佛所說義。如我所得。即
一切法無法。若無法即有法。何以故。世尊。

若一切法有所取著即無法。若無所取著即

有法。以法與非法二想。於一切法中。無法非

法。二想可知。世尊。一切法與非法。若於勝

義諦中。即無法可得。亦無非法可得。由無

法想亦無非法想故。即無法可數。以無法可

數故。即住實際。若住實際即是實際。何以

故。虛空際即是諸法實際。以其虛空無所從

來。是故實際。如虛空無所從來故實際。諸

法亦然。無所從來故亦實際。乃說諸法即虛

空際。世尊。若有菩薩。得聞如是實際法已。

如實解者。彼即了達諸法無有二相。世尊。

我不見有少法可得。若法無所有。是故我

說護持正法。又復世尊。我說此法時。契順

如來所說語不。是法語不。法隨法說我為正

而為護持
爾時會中有菩薩。名山自在王。前白佛言。
世尊。若護惜身命。斯即不能護持正法。我
不惜身命故。如是乃能護持正法
吉祥峯王菩薩言。世尊。若於利養有所希求。
斯即不能護持正法。我於名聞利養等事而
悉棄捨。非聖所許亦悉遠離。如是乃能護持
正法
大鵬菩薩言。世尊。若法非法有其二想。斯即
不能護持正法。若離二想得法平等。如是乃
能護持正法
勝密菩薩言。若煩惱病之所逼迫。斯即不能
護持正法。我得諸聖智慧之力。勝伏煩惱。如
是乃能護持正法
持炬苦薩言。世尊。若處癡暗境界之中。斯
即不能護持正法。我得無礙智光離諸癡暗。
如是乃能護持正法
電天菩薩言。世尊。法中若起比量智者。斯即
不能護持正法。我已證得現量之智。於諸法
中不起他信。如是乃能護持正法
普密菩薩言。世尊。若世俗根性及散亂心。斯
即不能護持正法。我於諸根諸門諸處。善調
深密。如是乃能護持正法
淨光菩薩言。世尊。若眾生法有種種性及種
種想。斯即不能護持正法。我於一切眾生起
平等心。及一切法亦得平等。如是乃能護持
正法
最勝步菩薩言。世尊。若起散亂非等引心。斯
即不能護持正法。我住等引不散亂心。如是

乃能護持正法

導師菩薩言。世尊。若不了知正道之法。修行

邪道。斯即不能護持正法。我已了知正道智

法。邪道眾生置如實道。如是乃能護持正法

善慧菩薩言。世尊。若猶豫心起於分別。斯即

不能護持正法。我今已離猶豫之心。斷諸分

別。復令一切眾生得除疑惑之病。如是乃能

護持正法
遍照菩薩言。世尊。若住非法壞修行道。斯即

不能護持正法。我住正法真實修行。復置一

切眾生皆住如實道中。如是乃能護持正法

明觀菩薩言。世尊。若具染慧離法光明。斯即

不能護持正法。我得決定慧圓善巧智具法

光明。如是乃能護持正法
無礙慧菩薩言。世尊。若有礙心不能隨護來

生之慧。斯即不能護持正法。我以無障礙心
隨護來生令住勝慧。如是乃能護持正法
行淨慧菩薩言。世尊。若不善解諸眾生根。又
不能知諸眾生行。斯即不能護持正法。我於
一切眾生根行智解入已。如是乃能護持正
法
莊嚴王菩薩言。世尊。於法若有分別之想。依
止我人及依止法。斯即不能護持正法。我於
一切分別非分別。悉離遍計。三輪清淨。無
我無人無法依止。亦無造作。如是乃能護持
正法
師子幢菩薩言。世尊。世間眾生聞一切法無
生無起。咸皆驚怖。斯即不能護持正法。我
已了知一切法無生無起。無復驚怖。不見有

法。若近若遠如實住已。如是乃能護持正法。慈氏菩薩言。世尊。若於菩提起懸遠想。斯即不能護持正法。若有菩薩作是思惟。我雖得阿耨多羅三藐三菩提。而不見菩提。若身若心有所和合。非不和合。彼菩薩者如是乃能護持正法。

功德光王菩薩言。世尊。若住非功德離真實功德。不求如來勝功德者。斯即不能護持正法。我已遠離諸非功德。安住菩薩真實功德。勤求如來最勝功德。如是乃能護持正法。

妙吉祥菩薩言。世尊。如世狂亂之人作如是言。我能護持如來正法。此非誠信。所以者何。如佛世尊坐道場時。無法可得亦無所證。是中云何有法可護。世尊。我於一切法都無所護。離諸執著。而以大悲持諸法性。然於諸法無所成辦。非不成辦。

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩言。善哉善哉。妙吉祥。如是如是如汝所說。我坐道場時無少法可得。無所得時乃作是言。處于道場。妙吉祥白佛言。世尊。爲於何時坐道場耶。若有所坐。即於菩提而有所得。斯乃有二對礙有別菩提有別。世尊。謂以佛及菩提無二對礙故。佛言。妙吉祥。菩提場自性我了達已。是故我乃坐菩提場。以我自性即是菩提場自性。而菩提自性即一切衆生自性。彼一切衆生自性即一切法自性。妙吉祥。同一自性等一味故。我於菩提場成正覺時。觀菩提場。無

有少法而不解脫。謂以菩提平等故。現證諸法而亦平等。然平等法中不墮諸數。數與非數皆悉離故。彼平等法。是故如來說名無爲。妙吉祥如來得是無爲。超越一切有爲之法。如來說法是時。妙吉祥菩薩深生信解。及一切衆會信解如來解脫之法。由信解故。普遍皆於平等法中無所違越。

爾時無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界。先同海意菩薩。來此娑婆世界。諸大菩薩摩訶薩衆聞是法已。心意快然踴躍歡喜。咸皆忻樂俱發是言。我等來此佛刹快得善利。見佛世尊。又見妙吉祥童真大士。得聞說此甚深正法。見佛出世見此正法現住世間轉大法輪。

世尊。若此正法所在之處廣流布者。彼諸衆生得大善利。又若有人於佛在世或涅槃後。而能聽受如是正法。聞已信解。受持讀誦廣爲他說。當知是人得大利益。佛言。諸善男子。如汝所知。菩薩善得幾種大利。彼菩薩白佛言。世尊。菩薩善得十種大利。此即不思議善利所轉。何等爲十。所謂一者值佛出世而能親近得此大利。二者得見佛已深心清淨。三者起清淨心聽受正法。四者聞正法已離諸疑惑。五者離疑惑已於中出家。六者既出家已淨命自資。七者淨命資故能善說法。八者善說法已發菩提心。九者由不忘失菩提心故。而能聽受菩薩藏法。十者聞菩薩藏其深法已。依法修行得此大利。世尊。如是等法。是爲菩薩十種大利。此即不思議善利所轉若諸菩薩如是住者。此即說名善得大

利。時佛讚言。善哉善哉。汝諸大士。善說菩薩所得大利。說是法時。會中有三萬六千人發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

爾時海意菩薩摩訶薩白佛言。希有世尊。多所饒益。修大乘者一切衆生。謂諸天人雖受天人中樂。乃能親近無上涅槃最勝妙樂。世尊。有幾種法而能隨轉攝受大乘。復有幾法。於大乘中能多作。復有幾法於大乘中而極難作。復有幾法增長大乘。復有幾法於大乘中而爲障礙。世尊。復以何緣說名大乘。佛告海意菩薩言。汝當諦聽。我今爲說。海意當知。有一種法攝受大乘。何等爲一。謂不忘失大菩提心。復不放逸。海意。復有一法攝受大乘。謂信所作悉。墮業報。復有一法謂起正見。於緣生法不相違背。復有一法離愛非愛。於一切衆生起平等心。復有一法隨住大慈而自救度。復有一法。起大悲心不著己樂。復有一法。希求佛身隨念於佛。復有一法。依法真修隨念於法。復有一法。住不

① 不分卷。② 十二。六。十(上下卷中)③ 西天譯經三藏卷第十④ (沙門臣)一⑤ (第四)十譯⑥ 於二于下同⑦ 隨二隨四。隨五

退轉乘中隨念於來。復有一法。獨除一切煩惱隨念於捨。復有一法。常不忘失菩提心。故隨念於戒。復有一法。住清淨法隨念於天。復有一法。隨住利樂令他歡喜。復有一法。住堅固意極善樂欲。復有一法。起歡喜心爲一切衆生施作解脫。復有一法。從甚深法如理出生勤求正法。復有一法。不以財利之心而行法施。復有一法。於聽法者作病人想。復有一法。於所說法如良藥想。復有一法。已說法者如醫王想。復有一法。常行衛護令法久住。復有一法。令三寶種不斷不絕。復有一法。無貪相。續常生喜足。復有一法。捨諸所有不起愛著。復有一法。雖自守戒。而常將護諸破戒者。復有一法。諸惡作者不觀彼過而住於忍。復有一法。諸善作者現起饒益而住於忍。復有一法。於背恩者起悲愍。復有一法。於知恩者起恭敬。復有一法。於無智者不起慢心。復有一法。於有智者隨彼受學。復有一法。深固善根心無厭捨。復有一法。於諸善法心常隨轉。復有一法。無諂曲故三戒清淨。復有一法。於說法者愛敬承事如師尊想。復有一法。捨諸外道文籍善聽正法。復有一法。修諸善根雖復艱苦。於生死中亦不疲懈。復有一法。於現住世及已涅槃諸佛如來。承事供養而無厭足。復有一法。與諸衆生爲不請友。復有一法。以無依無取無著之心修四攝法。復有一法。了知在家諸過失已常樂出家。復有一法。於正士之業常自開發。復有一法。所作決定住菩提道增修勝行。復有一法。於同住大乘者不生惱害。復有一法。教授善提心法不生疲懈。復有一法。善護祕密法使不流散。復有一法。常當勤求法工巧智。復有一法。以真實語建立法幢。復有一法。所發誓願當令畢竟。復有一法。以無變悔心鈎行布施。復有一法。常當覺了諸魔事業。復有一法。常應發起離慢智業。復有一法。遠於知識樂居寂靜。復有一法。離增上慢及貢高心不起他謗。復有一法。雖復了知諸煩惱已。而亦隨順世間行相。復有一法。淨命自資離諸貪染。復有一法。深固相應而常宴坐。復有一法。雖復多聞而常寂定。復有一法。如理正修瑜珈行地。復有一法。如實伺察空境界法。復有一法。於其利衰心無高下。復有一法。怖畏慣聞獨處園林。復有一法。若得法利與他同分。復有一法。善解四聖諦智。復有一法。於諸智法而無祕惜。復有一法。爲未學者成辦學故心無高勝。復有一法。若得若失。信業報故不生熱惱。復有一法。恭敬聽法之者善爲說法。復有一法。於親友中離諸貪愛。於一切衆生起平等心。復有一法。於說法師所不起諂心而常讚歎。復有一法。以調順心故。荷擔一切衆生。復有一法。於諸波羅蜜多相應勤求。復有一法。精進長養菩提道行。復有一法。建立信根令無動轉。復有一法。於國城中不空受食。復有一法。積集七種聖財而不匱乏。復有一法。內意真實安固命根。復有一法。以方便善巧成熟衆生。復有一法。

行法施設而善攝法。復有一法。離諸諍論說最上法。復有一法。以無所得心聽受正法。復有一法。離沙門垢故而成沙門。復有一法。以無染愛心入王城聚落。復有一法。常當伺察過失善護一切衆生。復有一法。棄捨世間諸難。藝者。復有一法。於善知識所常當誠實。復有一法。自心清淨已起智復令一切衆生心得清淨。復有一法。無虛假故內意清淨。復有一法。趣向最勝道故深心清淨。而此一法善作勝業方便清淨。復有一法。福清淨已諸相清淨。復有一法。智清淨已煩惱清淨。復有一法。衆生清淨已利土清淨。復有一法。雖觀無相而善迴向。復有一法。修隨順忍。復有一法。於三解脱門常當伺察修習出離。復有一法。住無所住。復有一法。證漏盡智神通遊戲。復有一法。住於止觀所作成辦得明解脫。復有一法。勤修方便所攝之慧。復有一法。住三界輪得菩提場莊嚴。復有一法。謂一切法平等現成正覺。復有一法。攝受大乘。謂一切法自性無性無生無起。如是知已即得無生法忍。海意。此之一法而能攝受大乘。如是等一法攝受大乘已。餘諸攝受依止而悉捨離。復次海意。有二種法。於大乘中而能多作何等爲二。一者於佛法中生淨信解。二者不樂聲聞緣覺乘法。有二種法。於大乘中而極難作。何等爲二。一者自解脫已善護未解脫者。二者隨爲彼說解脫之法。復有二法多作。一者常不壞滅大菩提心。二者伺察衆生

●續二復● ●轉十(復有一法於諸善法心常隨轉)十二字● ●(復)一● ●荷擔一何復● ●要二執●

善爲建立。復有二法難作。一者觀善提心猶如幻法。二者觀一切衆生皆悉無我。復有二法多作。一者心無厭離。二者所修方便而不虛假。復有二法難作。一者內心清淨而爲根本。二者無作無不作故修諸福行。復有二法多作。一者勤修善根方便。二者所修方便而令畢竟。復有二法難作。一者無戲論故而修方便。二者所修方便住畢竟故其心寂靜。復有二法多作。一者深心趣向勝道。二者於最勝法中作最勝所緣。復有二法難作。一者說悔自罪。二者出離他罪。復有二法多作。一者捨諸所有。二者不求果報。復有二法難作。一者起平等心而行施捨。二者善能迴向。復有二法多作。一者謹戒無缺。二者不求生天。復有二法難作。一者於毀戒者起悲愍心。二者自具戒德不作貢高。復有二法多作。一者善樂於忍。二者迴向菩提。復有二法難作。一者捨離高心。二者尊敬忍辱。復有二法多作。一者發起精進求諸善法。二者於諸善根生歡喜心。復有二法難作。一者身心寂靜。二者心離依著。復有二法多作。一者積集禪支。二者心業調暢。復有二法難作。一者不著禪味。二者不厭欲界。復有二法多作。一者勤求正法。二者常生法欲。復有二法難作。一者伺察於法。二者於法寂定。復有二法多作。一者親近善友。二者於師長所增加尊重。復有二法難作。一者專勤承事。二者善言隨順。復有二法多作。一者於時非時而常請問。二者隨所得義領納於心。復有二法

難作。一者修義智。二者修法智。復有二法多作。一者聞財無厭。二者聞慧無厭。復有二法難作。一者伺察深固之法。二者遠離不深固法。復有二法多作。一者如理爲他說法。二者於聽法者起悲愍心。復有二法難作。一者於法不吝。二者不以財利之心爲他說法。復有二法多作。一者止息外聽。二者攝受諸心。復有二法難作。一者息除五蓋。二者修七覺分。復有二法多作。一者獲得歡喜。二者喜受相應。復有二法難作。一者知法知量。二者知自境界。復有二法多作。一者信於業報。二者善修勝行。復有二法難作。一者解了諸非業報。二者增長一切善法。復有二法多作。一者出誠實言。二者不誑聖人。復有二法難作。一者如說能行。二者不壞佛眼。復有二法多作。一者身業清淨。二者離三不善。復有二法難作。一者觀身猶如影像。二者觀如草木瓦礫。復有二法多作。一者語業清淨。二者離語四過。復有二法難作。一者解悟不可說法。二者智了諸聲猶如對響。復有二法多作。一者心業清淨。二者遠離貪瞋邪見。復有二法難作。一者內心寂止。二者外無所行。復有二法多作。一者修慈心觀。二者於諸衆生起平等心。復有二法難作。一者心如虛空清淨無垢。二者自度度他而善迴向。復有二法多作。一者常不厭離大悲之心。二者勤修善根而無憊倦。復有二法難作。一者伺察無生。二者善護出離。復有二法多作。一者游戲法園。二者除厭離心。復有二法

法難作。一者圓滿寂默之法。二者未具法者而令修行。復有二法多作。一者捨離愛染。二者斷諸損害。復有二法難作。一者修於捨行。二者觀衆生而無艱苦。復有二法多作。一者修念佛觀。二者住於無念而起念心。復有二法難作。一者觀於法身。二者成辦諸相好身。復有二法多作。一者修念法觀。二者成辦諸衆生法。復有二法難作。一者伺察離貪。二者於其貪行衆生起大悲心。復有二法多作。一者隨念諸菩薩衆。二者歸向不退轉衆。復有二法難作。一者觀察無爲。二者護得果者。復有二法多作。一者隨念於戒。二者常不忘失大善提心。復有二法難作。一者伺察無加行戒。二者攝受將護破戒衆生。復有二法多作。一者隨念於捨。二者捨己不令生變悔。復有二法難作。一者調除己之煩惱。二者爲衆生說斷煩惱法。復有二法多作。一者隨念於天。二者不求生天。復有二法難作。一者住正念慧。二者散亂心者令住念處。復有二法多作。一者增修福行。二者增修智行。復有二法難作。一者善修無加行智。二者於諸福行不生厭離。復有二法多作。一者超越諸著。二者於諸愛著悉能解脫。復有二法難作。一者極善樂欲。二者不生諂誑。復有二法多作。一者知恩。二者報恩。復有二法難作。一者斷除欲貪。二者於善法欲而無厭棄。復有二法多作。一者說悔諸罪。二者不作諸罪。復有二法難作。一者不起惡作。二者不起隨眠。復有二法多作。

一者隨喜他福。二者自福無厭。復有二法難作。一者於一切罪起盡滅智。二者於一切福起長養智。復有二法多作。一者勸請諸佛。二者護持正法。復有二法難作。一者雖知法界本無分別。二者智善分別說諸句義。復有二法多作。一者善解迴向。二者隨所迴向與一切衆生共之。復有二法難作。一者決擇無相。二者修諸有相。復有二法多作。一者雖觀於空。二者觀照衆生。復有二法難作。一者慧起悉無所樂。二者方便而有所樂。復有二法多作。一者希求善根。二者爲諸衆生成辦善根。復有二法難作。一者修習無願。二者積集所生之智。復有二法多作。一者無著。二者無動。復有二法難作。一者無慢。二者愛樂。復有二法多作。一者樂居寂靜。二者傾納寂靜功德。復有二法難作。一者修寂靜行。二者自度復度一切衆生。復有二法多作。一者少欲。二者知足。復有二法難作。一者省察己之煩惱。二者審觀斷除一切衆生煩惱。復有二法多作。一者安定。二者伺察。復有二法難作。一者當省己過。二者不觀他過。復有二法多作。一者自離貢高。二者不起他謗。復有二法難作。一者觀我無我。二者觀衆生無衆生。復有二法多作。一者自常行施。二者容受他施。復有二法難作。一者出離輪迴。二者度輪迴中一切衆生。復有二法多作。一者勤求波羅蜜多。二者隨諸所求波羅蜜多如所說住。復有二法難作。一者得現量智。二者成辦他智。復有二法多作。

一者不求世間名聞利養。二者勤求正法。復有二法難作。一者不饒益者爲作饒益。二者已饒益者而令增極。復有二法多作。一者所作大慈而無邊際。二者所行大悲而無間斷。復有二法難作。一者已得度者而令證悟。二者未得度者而爲濟度。復有二法多作。一者爲諸衆生成就功德。二者無德衆生起大悲心。復有二法難作。一者不饒益者作饒益行。二者已作饒益而無異想。復有二法多作。一者常作身念處觀。二者身住清淨。復有二法難作。一者雖作身中身隨念觀。二者不與身俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作受念處觀。二者於苦樂等受而無領納。復有二法難作。一者雖作受中受隨念觀。二者不與受俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作心念處觀。二者心住清淨。復有二法難作。一者雖作心中心隨念觀。二者不與心俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作法念處觀。二者常起決擇法智。復有二法難作。一者雖作法中法念處觀。二者不與法俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者已生諸不善法悉令除斷。二者已生一切善法而能守護。復有二法難作。一者未生諸不善法防令不生。二者未生一切善法當令生起。復有二法多作。一者常修欲勤心慧四種神足。二者應以神足得度衆生而善度之。復有二法難作。一者雖獲無加行神變。二者不動法界能於一切佛刹之中顯諸神應。復有二法多作。一者自所得信而無動轉。二者諸未信者令具於信。復有二法難作。一者自心而無雜染。二者染心衆生令得清淨。復有二法多作。一者發起諸精進根。二者安住念根不生散亂。復有二法難作。一者決擇善觀諸精進根。二者不著空相而起於念。復有二法多作。一者於定慧根勤修諸行。二者所修諸行不生疲懈。復有二法難作。一者智無所行。二者成熟衆生而有所行。復有二法多作。一者於諸煩惱觀離煩惱。二者已生煩惱勤求出離。復有二法難作。一者一切法不和合本離煩惱故。二者於三界和合。爲斷一切衆生諸煩惱故。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次海意。復有二法。於大乘中能多作。一者精進修七覺支。二者深心說覺支法。復有二法難作。一者不住盡智。二者無生智。復有二法多作。一者善行正道。二者善知非道不行。復有二法難作。一者修向道智。二者安立正道。復有二法多作。一者隨順緣生之法。二者離二邊見。復有二法難作。一者善知一切衆生染因染緣。二者善知一切衆生淨因淨緣。復有二法多作。一者覺知魔事。二

者遠離魔業。復有二法難作。一者出離諸魔。二者令魔隱伏。復有二法多作。一者已盡之法復無所盡。二者無盡之法而不可盡。復有二法難作。一者本來無盡。二者諦觀諸法剎那破壞。復有二法多作。一者從初發心而卽伺察大菩提場。二者伺察菩提場故不樂餘乘。復有二法難作。一者初發心時。是卽出生菩提場因。二者雖復起諸善心而無取著。復有二法多作。一者生死相續之者爲斷諸結。二者善根相續之者。令其發心不生厭離。復有二法難作。一者若有方分若無方分。一切善根悉用迴向無上菩提。二者雖復迴向善提。起心諦觀皆如幻法。復有二法多作。一者令諸衆生普觀菩提。二者已觀菩提衆生令觀解脫。復有二法難作。一者伺察菩提平等故衆生亦平等。二者成熟衆生精進無倦。復有二法。於大乘中而能多作。一者發心如理決擇一切善法。二者發起大悲之心。以諸衆生置涅槃道。海意。此之二法於大乘中而能多作。復有二法。於大乘中而極難作。一者無生而生。二者無起而起。海意。此之二法於大乘中而極難作。

○復次海意。有三種法增長大乘。何等爲三。一者發菩提心增修善根。二者爲善知識之所攝受不生疲懈。三者建立大悲而無退轉。此之三法增長大乘。復有三法增長大乘。何等爲三。一者勤修勝行。二者伺察諸行。三者於勝行中爲諸衆生而善成辦。復有三法。一者攝止慳心。二者廣行施捨。三者迴向菩

提。復有三法。一者自集淨戒。二者將護破戒之人。三者迴向菩提。復有三法。一者心無障礙。二者忿恚衆生令得清淨。三者迴向菩提。復有三法。一者精進無倦。二者憍意衆生而能將護。三者迴向菩提。復有三法。一者從禪定生。二者不著禪定。三者迴向菩提。復有三法。一者勤求多聞。二者如聞伺察。三者迴向菩提。復有三法。一者起於緣衆生慈。二者起於緣法之慈。三者起於無緣之慈。復有三法。一者自所作故起於悲心。二者爲他作故起於悲心。三者離二邊故起大悲心。復有三法。一者勤求自利之智。二者勤求利他之智。三者發勤精進二利圓滿。復有三法。一者過去已盡之智。二者未來未至之智。三者現在住法界智。復有三法。一者於其正定衆生起方便慈。二者於其不定衆生起解脫慈。三者於其邪定衆生起大救度慈。復有三法。一者得樂受故身業調暢。二者善護他故語言甘美。三者行正直故心業堪任。復有三法。一者雖修不淨之觀。而於貪行衆生類中不生厭離。二者雖修慈心之觀。而於瞋行衆生類中不生厭離。三者雖修緣生之觀。而於癡行衆生類中不生厭離。復有三法。一者利益修勝行故。二者歡喜常知足故。三者清涼永無熱惱故。復有三法。一者任持所聞。二者總持文句。三者入於智聲前後際斷故。復有三法。一者攝集七聖財故而不匱乏。二者法施無障礙故能行大捨。三者所有財利。鈎衆分故常得大富。復有三法。一者誠諦入勝

義諦故。二者真實無虛誑故。三者如常無變異故。復有三法。一者自知今我云何。二者知諸衆生當何施作。三者知時解時非時諸分位故。復有三法。一者蘊法蘊平等。二者界法界平等。三者處觀如空聚。復有三法。一者不壞因果。二者能善長養諸緣。三者和合互相涉入。復有三法。一者不違背佛。二者不毀謗法。三者不輕慢衆。而常尊重恭敬承事。復有三法。一者止息於貪。二者遠離於瞋。三者開曉於癡。復有三法。一者入世俗諦。二者真實說相。三者勝義諦無住。復有三法。一者於諸衆生不起輕慢。二者於阿羅漢常生尊敬。三者不爲煩惱之所制伏。復有三法。一者不染欲界。二者不樂色界。三者不著無色界。復有三法。一者於衰譏毀苦其心不下。二者於利稱譽樂其心不高。三者不染世之八法。猶如山王安固無動。復有三法。一者隱密諸根。二者善解諸結。三者善調其心。復有三法。一者建立地位功德。二者能離地位過失。三者於地地中善能勝進。復有三法。一者內心起勝上智。二者深心起差別智。三者方便起安立智。復有三法。一者定清淨已得增上戒學。二者慧圓滿已得增上心學。三者解脫圓滿已得增上慧學。復有三法。一者樂受斷除貪愛。二者苦受斷除瞋恚。三者不苦不樂受斷除無明。復有三法。一者雖轉於因而無加行。二者雖轉煩惱而無分別。三者雖轉三界而無願求。復有三法。一者決擇於空遠離諸見。二者決擇無相止息尋伺。三者

決擇無願三界寂滅。復有三法。一者眼空。二者色境離性。三者眼識無住。復有三法。一者耳空。二者聲境離性。三者耳識無住。復有三法。一者鼻空。二者香境離性。三者鼻識無住。復有三法。一者舌空。二者味境離性。三者舌識無住。復有三法。一者身空。二者觸境離性。三者身識無住。復有三法。一者意空。二者法境離性。三者意識無住。復有三法。一者密修於戒。二者善護於定。三者決擇於慧。復有三法。一者修念任持正法。二者修慧深固伺察。三者修行覺了行義。復有三法。一者隨住聲聞聖諦聲中說解脫法。二者隨住緣覺緣生法中說解脫法。三者隨住菩薩六波羅蜜諸勝行中說解脫法。復有三法。一者捨謂捨一切珍寶。二者大捨謂捨妻子奴婢眷屬。三者極捨謂捨身分頭目手足。復有三法。一者護持正法。二者護持諸說法師。三者護持大乘之法。復有三法。一者不令生死相續。二者覺悟生死過失。三者遠離生死罪業。復有三法。一者無蓋障心聽受正法。二者無隨眠心而常宴坐。三者以出離心能正修行。復有三法。一者所聞依義。二者觀察依智。三者解脫依法。復有三法。一者多聞樂居寂靜。二者住寂靜已深固作意。三者深固作意相應而能覺了諸法平等。復有三法。一者恭敬智者。二者請問多聞。三者護修定者。復有三法。一者不以得利之心而行法施。二者於聽法者慈心攝受。三者起一切智心現前所作。復有三法。一者心平等故衆生平等。二

者無種種性故諸法平等。三者智平等故諸佛平等。復有三法。一者智。知三世平等。二者慧解三解脱平等。三者了悟三界平等。復有三法。一者善觀諸行無常亦復是苦。二者善觀諸法無我。三者善觀涅槃寂靜。復有三法。一者善願真實住畢竟故。二者所聞真實如理修行。三者三摩地真實發生勝慧。復有三法。一者已作之罪而不覆藏。二者未作之罪防令不起。三者現所有罪悉令悔滅。復有三法。一者遠離惡作。二者遠離隨眠。三者遠離疑惑。復有三法。一者樂居寂靜。二者離於貪愛。三者起善法欲。復有三法。一者住深法忍。二者說種種法。三者得一切處通達辯才。復有三法。一者所聞決定總持。二者得佛加持辯才。三者諸所說法賢聖攝護。復有三法。一者從初發心坦平如地。二者諸行畢竟諸行相續。三者雖轉諸想而住不退轉地。復有三法。一者圓滿開所成忍。二者思所成忍而不流散。三者獲得無生法忍。復有三法增長大乘。一者方便與慧和合修諸道行。二者大慈大悲和合成熟衆生。三者精進不放逸和合護持正法。海意此之三法而能增長大乘。

復次海意。有四種法。於大乘中而爲障礙。何等爲四。一者惡聞所謂尋求外道文籍。二者於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受。三者增上慢心起諸魔業。四者業障隨逐毀謗正法。海意。此之四法於大乘中而爲障礙。復有四法。於大乘中而爲障礙。何等爲四。一者貪愛。二者瞋恚。三者愚癡。四者煩惱增盈不求善法功德。復有四法。一者嫉他得利。二者詭曲親近諸說法師。三者起瞋。利慧誑行饒益。四者以不實心而作欺誑。復有四法。一者於善友所起惡友想。二者於惡友所起善友想。三者於非法中起正法想。四者於正法中起非法想。復有四法。一者常起慳染之心。二者見乞丐人即起損害過失之心。三者施已生變悔心。四者起背一切智心。復有四法。一者欲心行施。二者過失心行施。三者怖畏心施。四者愚癡心施。復有四法。一者爲求名稱故施。二者爲求美譽故施。三者爲求善聲故施。四者爲求讚歎故施。復有四法。一者以世俗情義故施。二者有所爲事故施。三者不顯明施。四者不自手施。復有四法。一者以龜物施。二者不貴重施。三者不恭敬施。四者增上慢施。復有四法。一者以利刀施。二者以毒藥施。三者不軌法施。四者損害心施。復有四法。一者於持戒人生瞋恚心。二者於破戒人起彼損害不將護心。三者自所修戒而常難亂。四者於說戒人起殺害想。復有四法。一者好求艱苦財利。二者若得法利不鈎他分。三者不欲他人所得利養。四者於自得利不生知足。復有四法。一者身曲非威儀道。二者語曲所言不實。三者心曲欲作諸罪。四者一切處曲不以淨命而資養故。復有四法。一者於其同住大乘者起瞋恚心。二者不能覺了諸魔事業增上慢故。三者聞非所說而即喜行。四者聞說諸

善功德而生惱意。復有四法。一者高慢正法不能親近。二者於說法師不起尊重。三者於其父母師長及親教師不生歸敬。四者身心堅獲諸所起行常生違背。復有四法。一者舉揚自德。二者隱覆他德。三者我慢熾然。四者堅猛瞋恚。復有四法。一者懈怠。二者憒沈。三者不正順。四者執著。復有四法。一者不調伏。二者不寂靜。三者不隱密。四者不柔善。復有四法。一者少聞入於國城聚落。二者不具戒蘊而求利養。三者不護身儀入女人舍。四者不住等引之心。解入一切衆生根性。復有四法。一者不能勤修四攝之法。二者棄捨成熟衆生。三者毀謗正法不作護持。四者於說法人而生嫌憎。復有四法。一者愚癡常生多欲。二者瞋恚樂作諸罪。三者貪愛不生喜足。四者求利心常無厭。復有四法。一者不信而常掉舉。二者親近惡友不厭捨罪。三者懈怠滅沒善法。四者放逸所作善根而皆喪失。復有四法。一者不能內觀察故而常無慚。二者慧解不明曉故而常無愧。三者與無間業等故而不知恩。四者雖於他人少行善利。而自伐滅返生誣謗。復有四法。一者瞋。二者忿。三者恨。四者害。復有四法。一者虛誑諸聖。二者不護諸聖。三者輕慢施主。四者於阿羅漢起增上慢。復有四法。一者身業不能清淨。二者語業不能善護。三者心業難染。四者於大乘中而生疲倦。復有四法。一者於衆聚中而起兩舌。二者於師長阿闍梨所而發惡語。三者於諸來求者而興綺

語。四者虛誑人天。復有四法。一者不謹戒蘊。二者不越他世。三者散失善根。四者破壞長養勝行。復有四法。一者於大衆中起強勝心。二者於集會所執高慢心。三者常出惡言欲離於罪。四者以雜亂語說世間典。復有四法。一者以不動行心居寂靜處。二者多損害心居憒鬧中。三者不種善根起有漏想。四者竊善薩名求利活命。復有四法。一者心不柔順。二者其心焦獨。三者心不調伏。四者於諸衆生起艱苦心。復有四法。一者憍恃持戒。二者憍恃多聞。三者憍恃住阿蘭若。四者憍恃頭陀功德。復有四法。一者計我爲勝。二者計法爲勝。三者以少善根計爲高勝。不迴向菩提。四者先修大乘之行。中樂聲聞緣覺乘法。復有四法。一者執著於身。二者執著於心。三者執著於戒。四者不向勝道。復有四法。一者親友家乞於非家用。二者追求利養自謂清淨。而復喜見破戒之者。三者耽樂俗舍。四者於具戒人而生瞋恚。艱苦所作起諸纏縛。復有四法。一者多作事。二者多求利。三者多語言。四者多知識。復有四法。一者我見取著於我。二者衆生見取著衆生。三者斷見取著無作。四者常見取著身命。復有四法。一者雖於諸事有所發起。二者既發起已不能攝持。三者不攝持故而生疲倦。四者以疲倦故乃起怖畏。復有四法。一者不修昇進地地之智。二者不能善修禪定。三者棄捨衆生勝慧不行。四者雖修願及方便。而起有得之想。復有四法。於大乘中而爲障礙。

一者法障隨眠而根性鈍。二者業障隨眠。於諸善根而不勤行。三者煩惱障隨眠。三蘊隨轉。四者魔事隨逐忘失菩提心。海意。如是等四法於大乘中而爲障難。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

世尊說是攝受大乘等諸法時。會中四萬四千衆生及千天人悉發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬八千菩薩得無生法忍。而此三千大千世界六種震動。有大光明廣照十方。有千天人處于空中。言音互發喜躍回旋。復雨殊妙天諸寶花。鼓吹歌音奏天妙樂。而爲供養。以妙偈詞而讚嘆曰

如是最上大法藏 如來今日親開示久已安住大悲心 爲諸衆生明顯了

說此偈已。又作是言。世尊。若人於此如來所說大法寶藏。而能受持極少分者。是人速能解脫一切地獄恐怖。次第當轉無上法輪。世尊。譬如有人去彼州城聚落不遠。見地伏藏中有無盡珍寶充滿。是人以具利益心故。見已即時詣州城中語諸人言。汝等善來。汝若欲求諸珍寶者。我知方處。當示於汝無盡伏藏。世尊。彼州城中有一類人。雖聞其言而不

信受。有一類人信其所說。即同其人詣伏藏所。隨自力能容取其寶。如其智量得寶而還。然彼伏藏取而無盡。亦無分別此人我與彼人不與。此人應取彼不應取。何以故。而是伏藏無分別故。世尊。諸佛所說大法寶藏。亦復如是。佛。於阿僧祇俱胝那由多百千劫中。積集如是無上廣大妙法寶藏。既積集已。詣菩提場成正覺果。後於波羅奈國鹿野苑中轉大法輪。今日世尊。又復轉此集會正法。開示無上大法寶藏。而佛世尊以無取心。於諸衆生起大悲行作利益事。諸不知者。以妙梵音普遍告諭諸天及人阿修羅等。而表示言。汝等來此受持無上廣大法寶。此法能盡生老病死諸苦邊際。能施一切無盡妙樂。世尊。或有一類不具於信愚癡之人。於此正法不生勝解。復不正順不能分別故不生信。或有一類具信之者。於此正法。能善分別而生勝解。復起正順以能分別故深生淨信。是人乃能於佛如來大法寶藏。隨力堪任取其法寶。自取寶已。復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解。或有樂住聲聞乘性。或有樂住緣覺乘性。或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者。然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡。亦無分別。又復世尊。今此無上大法寶藏。如是廣大開發顯示。而諸衆生於此法寶總略乃至極少分中。有不能取者。是人不得寶故。於長夜中行三惡趣無有窮盡世尊。若復有人於此無上大法寶藏少略。乃至或能受持一四句偈者。是人具足七種聖財而

不貧匱。何況有能於此廣大集會正法少略一品信奉受持。或復二三四五。若十二十。逮七十品。乃至終畢能受持者。是人所獲功德不可稱計。何以故。今此法門不離菩提心故。為諸衆生起大悲心所逼切故。是故若人能起淨心。受持讀誦為他說者。應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記。當坐道場降伏諸魔。於大乘中得大神通。爾時世尊讚諸天子言。善哉善哉。諸天子衆。汝等善哉。當知善能於此正法受持讀誦而生勝解如理修行者。是人建立一切語言勝妙功德。是人得至一切智頂。復知是人廣為一切世間作智慧光普遍照曜。詣菩提場。不久當成阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。由能乘御此大乘故。爾時世尊重說頌曰

建立此最勝	廣大諸佛乘
如虛空光明	越諸世間故
出離三有已	往詣菩提場
無彼有著心	已離諸繫著
俱胝劫積集	廣大清淨說
布施調止門	令內心深固
由戒止諸罪	身心得清淨
離諸怖畏心	往詣菩提場
平等心及意	容受諸衆生
超勝於餘乘	謂諸下乘等
趣此大乘法	令衆生歡喜
高建大法幢	神足御如馬
聞精進相續	禪定爲床坐
忍辱力隨得	大智慧灌頂

摧伏諸外衆	破諸魔軍已
詣淨菩提場	趣向大乘法
慈心爲甲冑	怨惡不能壞
行堅固大悲	趣向深法理
四禪四神足	乘四無量行
調御菩提心	不捨諸正道
十方無邊際	一切衆生界
悉於此大乘	乘御而修進
無苦亦無樂	非減亦非增
最上佛乘中	具如是神力
修行四念處	及彼四正斷
四神足亦然	五根五力等
如佛所讚說	具七覺支寶
遊行八正道	往詣菩提場
寂止諸煩惱	圓具法光明
破一切暗塵	顯出於三有
神力普能召	帝釋梵王等
汝等各善御	此無比大乘
諸波羅蜜多	謂施戒及忍
精進禪定門	勝慧智神力
及彼方便行	所攝真實願
縱百千魔軍	此悉能摧伏
毀戒諸衆生	勸造諸罪業
高勝諸菩薩	集多種功德
若所起諸心	菩提心廣大
能御大乘人	彼悉能觀察
所有世間典	種種義及行
乃至出世間	真實諸善法
有學及無學	緣覺諸聖人

住於佛乘者	悉入彼彼門
若種種煩惱	及種種心行
諸苦惱衆生	輪轉有爲界
住於佛乘者	菩薩悉能觀
令彼等息苦	趣向畢竟乘
又諸懈怠人	劣弱無勢力
而不能運心	盡衆生苦際
由聞大乘已	彼心生恐怖
唯求自樂因	不作利他行
若明解大 [●] 力	有大智菩薩
精進力具圓	衆生常利益
行大悲方便	內心性清淨
由乘最上乘	故彼心歡喜
普盡諸世間	無邊種種行
上中下等差	根性及意樂
乘此最上乘	具大智菩薩
剎那能遍知	諸衆生心行
身得妙相好	莊嚴諸身分
語出悅美音	一切聞皆喜
心意得清淨	具禪定神通
由乘最上乘	獲廣大功德
此最上佛乘	三界遍聞故
乃至一切佛	聖佛眼不斷
增長最上眼	謂法眼熾然
超越三界衆	卽諸阿羅漢
此乘淨微妙	不墮穢土中
菩薩御此乘	剎那見諸佛
十方界往已	無疲亦無減
觀此無比乘	有如是神變

御佛乘大士	遍行諸世間
超勝及比倫	求之俱不得
世間一勇猛	菩薩大威神
由乘最上乘	能怖魔軍衆
獲色力威勢	及得廣大富
或帝釋梵王	輪王護世等
乃至天及人	得是三界樂
由乘最上乘	妙樂悉圓具
菩薩心無高	而亦復無下
能施諸所愛	施已不求報
以歡喜慈心	亦施於頭目
由乘最上乘	迴向菩提故
菩薩持淨戒	或具於梵行
禁戒淨光明	煥耀踰日月
色相及富盛	悉無所希求
由乘最上乘	爲救度衆生
菩薩聞惡言	不忍亦不悲
正使碎其身	亦護諸群品
此身卽易得	法王值極難
由乘最上乘	得此忍清淨
菩薩於無邊	百千劫已來
循環惡趣中	流轉生死界
發大精進力	爲救度衆生
由乘最上乘	精進力成就
菩薩得寂靜	柔軟勝妙樂
知定功德法	慈眼視衆生
是中無少分	味著禪定樂
*唯思念希求	得見於諸佛
菩薩知諸法	因緣所生空

我法及衆生	彼皆無所得
諸見善清淨	勝慧調伏心
由乘最上乘	此妙慧清淨
所有四聖諦	四無量四定
及五種智通	四無礙解等
於四攝法中	法施爲最上
如是功德門	皆從佛乘出
所有十力等	無邊諸佛法
佛人中師子	說法若其吼
眉間及口中	無見頂放光
由乘最上乘	菩薩不難得
諸佛有三種	最勝大神通
調伏於世間	照明諸心意
諸佛所說法	其果利不虛
由乘最上乘	疾速皆獲得
佛語義相應	無染無過失
緊那羅梵音	*軟美復悅意
菩薩諸世間	衆生言音等
聞佛妙音聲	一切皆歡喜
菩薩非久獲	如是佛言音
等空佛剎中	一切皆表示
普遍悉能聞	法義相應語
衆生聞皆樂	煩惱悉蠲除
假使以神力	能至虛空邊
十方海水中	亦能知其量
無邊衆生行	剎那心尙知
*唯佛最上乘	功德說無盡

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言。海意。是故當知。若有菩薩欲於如是廣大正法。密作

●唯二惟●* ●力二九● ●軟二與●*

護持令法久住。自心潔白已。於他衆生及補特伽羅。所有一切上中下根能遍知者。應當受持如是句義。所謂門句。印句。及金剛句。得受持已。如義解了。以慧相應。最勝方便如理伺察。海意。何者名爲門句。所謂諸施設門。表示一切法分別義。阿字門。表示一切法無生義。波字門。表示一切法勝義諦。那字門。表示一切法了知名色義捺字門。表示一切法調伏寂靜義。娑字門。表示一切法出過諸著義。多字門。表示一切法隨住真如義迦字門。表示一切法了達業報義。又娑字門。表示一切法平等無差別義。摩字門。表示一切法大悲義。識字門。表示一切法最極甚深難徹源底義。惹字門。表示一切法超越老死義。歇字門。表示一切法法界無分別義。設字門。表示一切法圓滿奢摩他義。佉字門。表示一切法虛空煥明義。叉字門。表示一切法普盡無生義。倪野字門。表示一切法智無著義。他字門。表示一切法善解處非處義。塞迦字門。表示一切法了知諸蘊義。陀字門。表示一切法畢竟無邊際義。身寂靜門。表示一切法無貪染義。心寂靜門。表示一切法調伏煩惱義。止息門。表示一切法歸趣無著義。深固門。表示一切法出離三際義。住實性門。表示一切法住法界義。無取門。表示一切法解脫相義。無執著門。表示一切法離諍論義。無雜染門。表示一切法清淨相義。法自性門。表示一切法本來明淨義。妙光明門。表示一切法煥明義。觀想門。表示一切法離

散義。無攝藏門。表示一切法不和合義。菩提門。表示一切法平等一味義。涅槃門。表示一切法離諸煩惱義。海意。如是等門句。能受持者。得自心潔白已。於他衆生及補特伽羅上中下根。悉能了知。

復次海意。何名印句。所謂一切法解脫印所印。法本無二。二清淨故。一切法二邊無邊印所印。斷常清淨故。一切法盡離貪印所印。盡門盡際中無盡無邊際故。一切法無高無下印所印。平等性實際清淨故。一切法如虛空印所印。出過五眼道故。一切法住虛空印所印。法界即虛空界故。一切法無分別印所印。法界涉入故。一切法法界印所印。法無分別相故。一切法真如印所印。前後際如實故。一切法實際印所印。本來清淨故。一切法空印所印。有爲同等故。一切法無相印所印。遠離差別諸所緣故。一切法無願印所印。離諸所求故。一切法無常印所印。自性無性無相故。一切法苦印所印。五蘊善積集相故。一切法無我印所印。自性無我故。一切法寂靜印所印。畢竟無動故。一切法誠諦印所印。普遍攝入勝義諦故。一切法無動印所印。種子無住故。一切法不壞印所印。畢竟決定故。一切法如如印所印。前後際不斷故。一切法三世平等印所印。於一切處同一味故。一切法無生印所印。自性無所有故。一切法無滅印所印。自性無生故。一切法不相待印所印。離增上慢故。一切法無戲論印所印。一切等伺無積集故。一切法明了無相

印所印。無諸色相所表示故。一切法無染印所印。依止斷故。一切法無成辦印所印。對治不可得故。一切法非業報印所印。一切無造作故。一切法無爲印所印。悉離生滅諸分位故。一切法平等性印所印。諸法等虛空悉無差別故。海意。此等名爲印句。是諸印句。乃是過去未來現在諸佛世尊菩提之印。如是印句。所有八萬四千法蘊於中出生。如是印句。普攝諸佛及諸菩薩最上智印。速疾證得無生法忍。海意。如是等印句。所有不種善根諸衆生等而不得聞。又此法門善能降伏一切魔業。海意。所有無盡總持寶篋。而能攝攝彼一切法。是法皆從印句中出。又復八萬四千三摩地門。及遍入八萬四千衆生心行。及千波羅蜜門。悉從如是印句中出。而此印句亦復隨入彼彼法門。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

復次海意。云何是金剛句。謂即自身是金剛句。自性無分別故。海意。此金剛句。於諸見中決擇而轉無明。是金剛句。入諸明故。此金剛句。於所緣事中遍知而轉五無間際。是金剛句。無加行平等故。此金剛句。於諸加

行遍知而轉貪際。是金剛句。離貪際平等故。此金剛句。於貪離貪平等而轉瞋際。是金剛句。慈際平等故。此金剛句。破諸瞋患癡際。是金剛句。慧光明平等故。此金剛句。開顯明慧一切衆生一衆生。是金剛句。遍入衆生平等故。此金剛句。而隨覺了衆生自性一切衆生心一衆生心。是金剛句。入無心故。此金剛句。而隨了知心之自性本來明澈一切佛一佛。是金剛句。遍入眞如平等故。此金剛句。而隨覺了平等性智一切刹土一刹土。是金剛句。遍入無盡刹土故。此金剛句。隨知虛空平等一切法一法。是金剛句。入一切法性平等故。此金剛句。而隨了知無二法門一切法佛法。是金剛句。於一切處智隨入解故。此金剛句。而隨覺了金剛喻定諸魔事業諸佛事業。是金剛句。入諸魔業隨警悟故。此金剛句。出過一切魔之事業一切語言。如來語言。是金剛句。遍入一切音聲隨解了故。此金剛句。而隨了知不可說法一切法無生。是金剛句。入無滅故。此金剛句。超越生老病死之道一切法無起。是金剛句。入無止息故。此金剛句。而能隨轉諸法寂滅。海意。此如是等諸金剛句。是不破壞句。是精妙句。是平等句。是聖諦句。是堅固句。是無種種句。是愛樂句。是不斷句。是寂靜遍寂近寂之句。是無作用句。是不和合句。是入無趣之趣句。是無行句。是真性句。是如實句。是不背佛句。是不謗法句。是不破僧句。是如所說句。是三輪清淨句。是勇猛句。是梵行句。是空寂句。是虛

空句。是覺支句。是無相句。是無願句。是法相句。是心意識無住句。是摧伏諸魔外道句。是清淨無垢明澈句。是觀照菩提句。是慧光明句。是無法顯示句。是畢竟不生不滅句。是自境界清淨句。是入佛境界句。是無思惟分別遍計句。是法界無差別句。是入無句之句。海意。如是等金剛勝妙諸句。若有菩薩隨能領受決擇其義者。我說是人決定當坐菩提道場。作師子吼。當佛世尊說是門句印句金剛句時。此會中有八千菩薩獲得入一切法門印陀羅尼。及得遍入一切衆生意樂三摩地。

爾時十方世界所來集會一切菩薩摩訶薩衆聞是法已踊躍歡喜。心意快然。各以神力。隨自所來諸佛刹土。彼彼刹中各所有花鬘塗香。及抹香等而悉集來。於此會中廣雨衆妙花鬘香等。普用持奉供養世尊釋迦牟尼如來及此正法。願此正法久住世間。是諸菩薩作供養已。同發妙音讚歎世尊。說伽陀曰

無相顯示於色相	一相離相大聖尊
諸相平等相無相	稽首安住眞實相
遍入一切衆生語	所入音聲智隨入
一切音聲解脫門	稽首平等心解脫
世間差別諸心行	心如幻故無所覺
無行等行無所行	我禮虛空心明顯
有無平等邊無邊	法法分別離分別
一切心意本寂然	我今頂禮心寂靜
佛知因緣諸運用	佛能宣說諸因行

因緣解脫本際中
今此遍入平等相
不可分別有相身
所有十方佛刹土
而此佛刹無所增
諸心平等心無心
了知平等菩提心
法界混入平等界
性常平等染淨中
日月尙可使墜地
須彌山可吹如塵
眞實語言本清淨
世法貪愛不染心
或聞稱讚不生喜
如須彌山不動搖
爾時彼諸菩薩摩訶薩衆說是伽陀讚歎佛已俱白佛言。世尊。由佛世尊出世間故。即是寶出。佛出世故。即是樂出。即念慧行智出。即布施持戒忍辱精進禪定勝慧出。即慈悲喜捨出。即勝義出。即實諦出。即正法出。即作證法出。即念處正勤神足根力覺道之法出。即奢摩他出。即毘鉢舍那出。即六通三明八解脫出。以要言之。即斷一切不善法集。一切善法出。

爾時會中有一菩薩。名曰慧積。前白佛言。世尊。如我解佛所說義者。以有身見生故。佛出世。以無明有愛生故。佛出世。貪瞋癡生故。佛出世。四顛倒生五蓋六入七識處。八邪法九惱處。十不善業生故。佛出世。何以

故。爲斷一切衆生諸不善業故。佛出世。然佛世尊。亦無對治及增勝力。以無所對治故。佛出世。世尊。若諸菩薩欲知諸佛出世因者。應如是知如是修學。佛言。善男子。如是如是。如汝所說如佛出世應如是知如是修學。以佛出世如是因故。諸法出世亦如是知。

爾時海意菩薩摩訶薩白佛言。世尊。彼初發心菩薩聞如是說佛出世因。彼不解了故。謂佛出世者。云何如是。佛言海意。佛出世因而諸菩薩隨其所應心得清淨。所以者何。海意當知。菩薩有四種。何等爲四。一者初發心菩薩。二者修行位菩薩。三者不退轉菩薩。四者一生補處菩薩。海意於此四種菩薩之中。若初發心菩薩觀佛如來色相莊嚴心得清淨。若修行位菩薩觀佛如來成辦一切勝妙功德心得清淨。若不退轉菩薩觀佛法身心得清淨。若一生補處菩薩者。彼不觀佛色相莊嚴。亦不觀佛種姓族氏。亦不觀佛成辦功德。是中而悉無法可觀。何以故。慧觀照故。慧眼力故。慧所攝故。慧無行故。離諸戲論。彼不如是觀亦非無觀。何以故。有見無見斯爲二種。此位菩薩於見非見離彼一邊。如是觀佛。以如是觀佛故。觀身亦然。觀身清淨已。即觀佛清淨。觀佛清淨已。應知一切法亦如是清淨。如是觀中若清淨者。是爲智觀。此即名爲眞實觀佛。海意。由如是故。我昔得見然燈如來。我時見已獲得無生法忍。及無所得相應忍。即時。滿身虛空。高七多羅樹

處虛空中。得一切智智。無差別力永斷諸見。越諸思惟分別遍計。於諸境界意無所住。爾時復得六萬三摩地門。是故然燈如來。爲我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來。應供正等正覺。我當彼佛說記之時。我於耳根無所對礙。亦非餘識有所了知。我於和合有所得見中而無所住。我於爾時無佛及佛想。無我及我想。亦無授記及授記想。海意。是故菩薩三輪清淨。授成佛記。三輪清淨者。謂無佛及佛想。無我及我想。亦無授記及授記想。海意。復有三輪清淨。何等爲三。謂無我執。無衆生執。無法執。復有三輪清淨。謂無名執。無色相執。無所緣執。復有三輪清淨。謂過去已盡智。未來未至智。現在住法界智。復有三輪清淨。謂身如影像智。語如響智。心如幻智。復有三輪清淨。謂五蘊與法蘊平等。十八界與法界平等。十二處觀如空聚。復有三輪清淨。謂解了於空。信順無相無願無求。海意。若此三輪清淨即一切法清淨。是故諸菩薩若三輪清淨者應修善巧之智。

爾時海意菩薩復白佛言。希有世尊。彼不退轉菩薩而能具足甚深法智。世尊。若諸菩薩能具如是法智之者。彼即善能成熟功德。佛告海意菩薩言。海意。當知此位菩薩以本願力故善作勝業。而彼菩薩設在散位之中。以本願力。而亦不壞成熟功德。海意。世有一等無智之人。不能解我所說。今以喻言當令聞者由譬喻得解。海意。譬如世間有甘蔗田。或復稻田。或復豆田。農作之人於彼諸田

作治事已。開其水道。隨彼吹漚。流注周遍。水悉盈滿。是農作人善安布已。憩於他所。彼諸田中。隨處所經水自然入。不假田人更施功力。所植諸田各得成熟。菩薩亦復如是。或時雖居散位有善方便於一切衆生相續善根之中而能成熟。隨其所說一切佛法中。諸有善根悉能圓滿。而彼菩薩心意清淨。善護戒蘊。或在定位之中。以本願力故。而能成熟一切善根。令諸衆生於佛法中。相續滋長一切善法。海意。以是緣故。當知諸菩薩隨其所應不假施力。而自圓滿一切善根。復善迴向於一切智。是故諸菩薩若定若散。以本願力。於諸善根中身心調暢。念不散亂。不墮下乘趣向大乘。海意。譬如城中有一大樹。或有人來斷彼樹根。斷已即去。當斷樹時。樹漸低下。畢竟須隨所處墮地。菩薩亦復如是。於長夜中修習善法。趣向一切智。漸入一切智。畢竟成熟一切善根。既成熟已。悉用迴向於一切智。迴向一切衆生共其功德。迴向願令三寶聖種不斷不絕。迴向圓滿身相莊嚴具諸相好。迴向圓滿語業莊嚴。廣爲衆生說無誑法。迴向圓滿心業莊嚴。常念諸佛定願成就。而是菩薩不假功用。無所發悟。悉能成熟一切善根。善用迴向於一切智。不墮除乘若定若散。於菩提分法修習圓滿。皆由本願方便善巧迴向之力。海意。又如苾芻欲入滅定。先當要期聞鍵椎聲然後出定。彼入定已而鍵椎聲亦不入於定中。而是苾芻後假鍵椎之聲乃從定起。菩薩亦復如是。

爲欲解脫一切衆生。起大悲智願。我當救度一切衆生。普令解脫。悉當成辦善提事業。於諸衆生廣行慈心。於生死流中運心意誠。普爲濟度。雖入定中以本度脫衆生大悲願故。終不墮於聲聞緣覺之地。後從定起。開發正慧。還復積集善提分法。廣爲衆生成熟化度。海意。汝且觀是諸菩薩者所作事業而悉最勝。雖入寂靜三摩地中。而能出過聲聞緣覺解脫境界。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十三

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

復次海意。我今復以喻明斯義。譬如世間。或有二人。一被金剛堅固甲冑。入於大火熾焰聚中。一被枯草而爲甲冑。入於大火熾焰聚中。海意。於汝意云何。彼二人中。何人爲火所焚。何人不爲火焚。海意。白佛言。世尊。若被金剛甲冑之者。雖入大火熾焰聚中。以其堅固甲冑能善作護。是人爲火焚。世尊。若被枯草爲甲冑者。入大火中。是人決定爲其所焚。何以故。爲彼枯草於熾焰中力無能護。佛言。海意。彼身所被金剛甲冑入大火中。不爲焚者。即是菩薩。常以大慈大悲而爲甲冑。內心堅固。金剛力護。解脫衆生所緣誓願。曾不棄捨。雖常觀察一切法空。無相。無願。無作。無生。無起。入於寂靜三摩地中。而常超越聲聞緣覺正位。不求得果。於彼定中。雖受勝味而不嗜著。還從定起。從定起已。嚴淨佛土。成熟衆生。圓滿佛智。海意。彼以枯草而爲甲冑。入大火中。爲所焚者。即是聲聞乘人。於諸行中而生怖畏。復觀三有熾然不息。棄捨衆生。遠離大悲。於寂靜三摩地中。生味著已。無所容受。若復不得第八果證。能起是定者。無有是處。何以故。聲聞乘人於其福行罪行不動行中。不能修習。諸菩薩者。能於無量福智行中修習成熟。不於中間取證實際。畢竟圓滿一切佛法海意。是故菩薩於空無相無願無作法中。常生大火熾焰之想。雖於此法審伺察已。而復於是法中起智善行。終不取證實際。是故諸菩薩不成熟善根不應修習。海意。菩薩成熟善根者。謂於甚深佛法之中。如理修行。不於中間取證實際。此即名爲成熟善根。何故如是。以彼菩薩俱爲成熟大乘之法。漸向漸入漸復增勝。非餘乘法而成熟之。海意。如陶家輪。日光未照。未成熟時。但是坯模。無有諸器用之名。後成熟已。乃可得彼器用之名。菩薩亦復如是。雖復廣多修諸善根。若不迴向於一切智。即不能得波羅蜜多之名。若復迴向一切智者。乃得波羅蜜多之名。海意。又如妙好真金。未經工作。即不能得莊嚴具名。但名真金。若經工作得成熟已。乃可得諸莊嚴具名。菩薩亦復如是。所修善根。若不迴向於一切智。即不能得波羅蜜多之名。若復迴向一切智者。乃得波羅蜜多之名。海意。以是緣故。而諸菩薩常當運發廣大之心。成熟諸善。隨所成熟諸善根已。即當迴向於一切智。以其迴向一切智故。菩薩當於甚深法中如理修行。不於中間取證實際。

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。諸菩薩者難作能作。善能防護諸有過失。於所作中不生過染。世尊。若諸菩薩具於善巧方便之者。即能迴向。所以者何。菩薩有方便故。雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中。而不爲禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著。彼具善巧方便而能現諸所作。不墮無作見中。善住諸法平等之性。若有趣向邪定聚中諸衆生類。菩薩爲說正定聚法。而彼菩薩爲令圓滿衆生願故。自亦不住正定聚中。

佛告海意菩薩言。如是如是。如汝所說。菩薩於一切處。常應修習善巧方便。何以故。海意。善巧方便者。即是菩薩善提。若無善巧方便。即不成善提。譬如世間於一器中置三種色。一者青色。二者赤色。三者黃金色。是三種色。同一器中染三種衣。一者蠶衣染其青色。二者麤衣染其赤色。三者無價上妙天衣染黃金色。彼三種衣。於一器中。從彼染師所治事已。隨諸意樂皆得妙色。須青得青。須赤得赤。須黃得黃。然其染器曾無分別。海意。其染器者即是空無相無願。有三種人合一器中者。一聲聞乘人。二緣覺乘人。三大乘人。是三種人。隨諸作用如心所樂。

各隨所應皆取智色。而彼空無相無願之器。會無分別彼義衣者。當知即是聲聞乘人。既衣即是緣覺乘人。無價天衣即是安住大乘之人。海意。汝觀諸法無有實性。無作者性。無我性。無人性。無衆生性。無壽者性。無主宰性。隨欲所生。生已聚集。無所覺了。亦無分別。海意。若能解了此諸法生。即諸菩薩於諸法中無有少法而生懈倦。若得如是知見清淨。諸所作中亦無饒益無不饒益。即能如實了知諸法平等之性。如是如實了知諸法平等性已。常不棄捨大悲之鑑。海意。譬如世間琉璃珠寶。自體瑩潔淨無瑕翳。置塵穢中經於千歲。過千歲已取之治事。去其塵穢滌浣清淨。依然瑩潔離諸瑕翳。菩薩亦復如是。了知衆生心之自性。本來清淨明澈潔白。但爲客塵煩惱之所覆蔽。菩薩觀已。卽作是念。衆生心性本來清淨。但爲客塵煩惱之所覆蔽。而彼煩惱實無所住。衆生橫起虛妄分別。我當爲彼諸衆生類宣說斷除煩惱之法。起無懈心。於衆生所轉復增勝運心。普令皆得解脫。又復思惟。此諸煩惱能壞衆生諸有力勢使令劣弱。此諸煩惱能令衆生於無實煩惱中虛妄分別。若能如實深固作意如理伺察者。彼卽不爲煩惱所動。如所伺察已。卽彼煩惱不復和合。若與煩惱不和合者。斯卽爲善。又復我今若與諸煩惱合。云何能爲煩惱繫縛諸衆生等宜說斷除煩惱之法。故我今時不與諸煩惱合。應爲煩惱繫縛衆生說斷除法。然我欲爲化度衆生於輪

迴中令諸善根相續不斷。亦復應當與煩惱合。云何名爲於輪迴中與煩惱合相續善根。所謂勤求福行而無厭足。菩薩作是思惟已。於三有中故現受生願值諸佛度衆生而無懈倦護持正法。諸所施作勇進無退。常生法欲。永不棄捨波羅蜜多勝行。海意。此卽名爲於輪迴中與煩惱合相續善根。菩薩當於是中離合煩惱。不爲煩惱過失所染。海意。白佛言。世尊。今說善根。何緣故說諸煩惱邪。佛言。海意。菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合。從煩惱中出生三界。而彼菩薩具善巧方便故。積集善根緣力與三界合。此卽名爲諸有善根與煩惱合。以其三界合故。卽不復心生諸隨煩惱。海意。譬如世間有大長者。唯有一子。慈育憐愍深加愛念。時彼童子愚小無智。於穢井邊而爲戲舞。以幼稚故忽墮井中。爾時其母及彼親族。俱見其子墮穢井中。見已憂愁競前觀井。深不可測。徒極悲苦。無能爲計入其井中。雖痛愛子不能救拔。是時其父知已奔至。見彼童子墮穢井中。臨視哀惱者惶旋轉。深愛此子不生厭捨。卽設方計入其井中。善爲救拔令子得出。海意。當知彼穢井者。卽是三界。其子卽是一切衆生。菩薩觀於一切衆生如一子想。童子之母及親族者。卽是聲聞緣覺乘人。見諸衆生墮輪迴中。見已雖復心懷愛憐。無有方便而爲救拔。彼大長者卽是菩薩。而諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住無爲法。然復和合三界所修之行化度衆生。海意。此卽

菩薩大悲之行。菩薩畢竟自能解脫諸纏縛已。而復於其三有之中示現受生。具善巧方便勝慧所攝。已之煩惱無復有礙。能爲一切衆生宣說斷除煩惱纏縛之法。海意。菩薩白佛言。世尊。諸菩薩者難作能作能以無垢潔白清淨之心。於輪迴中不生厭棄。如其所說甚深之法。如理伺察不住無爲。不求果證。佛言。海意。此菩薩者。所修正道與禪支合。所謂般若波羅蜜多。及善巧方便。海意。當知。若諸菩薩無垢潔白清淨心者。此卽般若波羅蜜多。於輪迴中不生厭棄。示現受生化度衆生。此卽善巧方便。

復次海意。若諸菩薩於空無相無願無作無生無起一切法中如理伺察者。此卽般若波羅蜜多。若復發起大悲現前之心。不住無爲。不求果證。此卽善巧方便。

復次海意。若諸菩薩善住三世平等法故。卽無有少法見種種相。若彼法界平等。卽衆生界平等。若衆生界平等。卽涅槃界平等。若涅槃界平等。卽法界平等。若能入此法界平等性中。所入卽是般若波羅蜜多。若復能入一法界。了知衆生界。不證涅槃界。是故不捨衆生界。不住於法界。不取於果證。此卽善巧方便。

復次海意。若布施清淨此卽是慧。若迴向清淨卽是方便。若持戒忍辱精進禪定清淨此卽是慧。若迴向清淨卽是方便。以要言之。一切善根清淨此卽是慧。迴向清淨卽是方便。海意。白佛言。世尊。何者是菩薩善根清

淨。何者是迴向清淨。何者是慧清淨。何者是方便清淨。佛言。海意。菩薩善根清淨者。為離我人。衆生壽者之見。然後積集諸有善根。迴向清淨者。謂於空無相無願法中。成熟善根迴向菩提。慧清淨者。謂於一切衆生初後根性智悉了知。方便清淨者。善為一切衆生如應說法。復次海意。又善根清淨者。雖於諸有諸趣示現受生而無依止。然後積集諸有善根。迴向清淨者。謂離一切聲聞緣覺作意。善攝諸乘所有善根。悉用迴向大乘法中。慧清淨者。普為斷除一切煩惱種子習氣。方便清淨者。謂欲化度諸衆生故。先同其事。後為教示大乘之法。

復次海意。又善根清淨者。所謂菩薩舒其寶手。普施無盡一切受用。迴向清淨者。謂以一切衆生。一切學無學人。一切緣覺。一切菩薩。及一切佛諸有善根。普用收攝入迴向中。慧清淨者。所謂任持諸佛所說。悉以陀羅尼印印之。其所任持而無壞失。方便清淨者。謂以無斷辯才。無礙辯才。為諸衆生善說無誑之法。令諸衆生悉得歡喜。復次海意。又善根清淨者。謂於生生之中。常不捨離大菩提心。迴向清淨者。謂不忘失大菩提心。以諸善根悉用迴向於一切智。慧清淨者。謂善知安住大菩提心而為根本。方便清淨者。謂於菩提心住平等故。為他教示菩提之法。爾時海意菩薩復白佛言。世尊。如我解佛所說義者。諸善巧方便。是菩薩菩提。般若波

羅蜜多清淨一切處通達。皆是菩提。無有少法非菩提者。何以故。世尊若了了一切法平等性。即是菩提。是故諸菩薩勿於菩提生極遠想。菩薩於諸法中若六塵境來為障礙爾時應當如實覺了。即是菩提。若諸菩薩如是解者。即得善巧方便清淨。及般若波羅蜜多清淨。

爾時世尊讚海意菩薩言。善哉善哉。如汝所說。菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者。於諸法中若六塵境來為障礙。爾時應當如實覺了即是菩提。海意。以是緣故諸菩薩者。應如是知。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十。五

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大夫師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

復次海意。我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前。彼時有佛出現世間。名無邊光。照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名善變化。劫名光味。以何緣故。彼佛如來名無邊光照。以彼世尊初坐菩提場。未證一切智。居菩薩位。爾時身放種種色光。是光普遍十方無量阿僧祇出過算數諸佛刹土。皆悉照曜。而彼一切佛刹之中所有一切不退轉菩薩。

及一生補處菩薩。見彼菩薩坐菩提場。見已即各向彼菩薩。散擲妙花。其所擲花。以佛威神力故。皆悉向彼菩薩身聚。而一一花。於彼善變化世界之中。廣大積集高七人量。以是緣故。建立彼佛及光味劫如是名字。海意。彼劫之中有十四俱胝如來出現世間。而彼善變化世界。具大威神安隱樂。一切天人衆多熾盛國土廣遠。有九十六俱胝那庾多百千大洲。彼一一洲縱廣八十四百千由旬。一一百千由旬有八萬四千州城。一一州城有八萬四千縣邑聚落。一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止。一縣邑各有八俱胝人民居止。彼世界中人民富盛尚爾許數。何況大威德諸天龍鬼。又彼世界四寶所成。所謂金銀。琉璃頗胝迦寶。又復彼土隨意所念。飲食衣服莊嚴具等自然充足。又彼人民無我我所。海意。彼無邊光照如來應供正等正覺。壽量十中劫有三十六俱胝那庾多百千諸聲聞衆。一千二百俱胝菩薩摩訶薩衆。有一王城名善清淨。是彼世尊本所生地。彼佛出王宮已。別止一城其名樂生。而彼樂生大城之中。有轉輪聖王。名善淨境界。統王三千大千世界七寶具足。所謂輪寶象寶。馬寶女寶。摩尼寶。主藏臣寶。主兵臣寶。如是七寶王之受用。海意。彼善淨境界王。已發阿耨多羅三藐三菩提心。深心具足。於一切衆生起無障礙心。王有八十四俱胝那庾多百千宮嬪嫔女。端正殊妙如天女相。是諸宮女。悉發阿耨多

●任持二住持●●應十(當)●●十四二七●●十五二八●●五十(之十六)●●於二于下同●●界二間●●或二境●●

羅三藐三菩提心。彼善淨境界王。延請世尊無邊光照如來及菩薩聲聞大眾。經二中劫而伸供養。如法清淨離諸過失。依沙門法所應受用。衣服飲食病緣醫藥坐臥具等一切供給。其王爲佛世尊別立精舍。清淨嚴潔縱廣百千由旬。琉璃珠寶而爲其地。七寶牆界重重間作。處處皆用赤。旃檀香及烏羅娑旃檀之香間爲其柱。巧妙殊特與天宮等。次復安布十千樓閣。命諸菩薩聲聞大眾次第安止。海意。彼善淨境界王。請奉彼佛清淨之法。受持五戒精修梵行。與宮嬪眷屬。經二中劫。承事供養彼佛世尊。過二中劫已。其王即與諸眷屬俱。詣彼無邊光照如來應供。正等覺所。到已頭面禮足。右繞七匝。退住一面。

爾時善淨境界王。白無邊光照如來言。世尊。云何菩薩於大乘中得不隨他信。云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我相。云何菩薩善能安住無動無不動慧。云何菩薩得方便慧清淨。云何菩薩得久遠觀察不斷根本。云何菩薩於六塵境界。雖復增長而無放逸。云何菩薩能於甚深義理之中不生驚怖。云何菩薩得名真實菩薩。時彼無邊光照如來應供正等正覺。告善淨境界王言。大王。諦聽諦聽。極善作意。今爲汝說。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。即得於大乘中不隨他信。何等爲四。一者從勝解出生故信出世聖法。二者勇猛不退故勤行精進化度衆生。三者善觀察故起神通智作諸遊戲。四者智隨知法故

於一切法起決擇相。大王。如是四法。菩薩若具足者。即得於大乘中不隨他信。大王。

有四種法。若諸菩薩能具足者。趣向最勝道而不生我相。何等爲四。一者不著禪味而心業調暢。二者不著已樂施於他樂。三者成大慈行安住大悲。四者得廣大信解。能起最上最勝樂欲。如是四法。菩薩若具足者。即得趣向最勝道而不生我相。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。即得安住無動無不動慧。何等爲四。一者內心遠離諂誑。二者內心清淨具善方便。三者深心方便而不退轉。四者深心不捨所行。如是四法。菩薩若具足者。即得善住無動無不動慧。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。得方便慧清淨。何等爲四。一者雖觀一切法無我。而常以其四攝之法化度衆生。二者雖知一切法不可宣說。常以音聲文字。爲諸衆生演說法要護持正法。三者雖觀諸佛法身。而常信解一切如來功德。成辦相好精進無懈。四者雖觀一切佛刹空寂。而常嚴淨佛土勤行不息。如是四法。菩薩若具足者。即得方便慧清淨。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。即得久遠觀察根本不斷。何等爲四。一者能善觀察菩提道場。以菩提心不捨離故。二者善觀佛智。自智無著故。三者善觀轉妙法輪。隨所聞法皆能爲說不懈倦故。四者善觀大涅槃法。而不厭離生滅法故。如是四法。菩薩若具足者。即得久遠觀察根本不斷。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。於六塵境界。

雖復增長而無放逸。何等爲四。一者爲轉輪聖王化度人民。善觀諸行無常。雖復六塵境界增長而無放逸。二者爲帝釋天主。化諸天衆。善觀諸行是苦。雖復六塵境界增長而無放逸。三者現作魔王化諸魔衆。善觀諸法無我。雖復六塵境界增長而無放逸。四者爲大梵王化諸梵衆。善觀涅槃寂靜。雖復六塵境界增長而無放逸。如是四法。菩薩若具足者。即於六塵境界。雖復增長而無放逸。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。即於甚深義理不生驚怖。何等爲四。一者親近真實善友。二者於善友所相續無間。開示甚深佛菩提法。三者於如是等甚深經典。乃至多百由旬。亦往聽受決擇其義。四者如所聞法。起慧推求。但依於義不依於文。如是四法。菩薩若具足者。即於甚深義理不生驚怖。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。即得名爲真實菩薩。何等爲四。一者勤行精進修諸波羅蜜多。二者起大悲心勤行化度一切衆生。三者以精進力。勤行圓滿一切佛法。四者能於無量生死之中。勤行攝化不生疲倦。復能積集福智勝行。如是四法。菩薩若具足者。即得名爲真實菩薩。海意。彼無邊光照如來。說如是等四種法門時。彼會之中有十千俱胝那由多人。發阿耨多羅三藐三菩提心。八俱胝那由多百千苾芻。不受諸法漏盡意解。彼王太子妃主宮嬪。皆得柔順法忍。其善淨境界王。得利順法忍。彼王即時心大歡喜悅懽踴躍。即以王之一切所有諸妙受用。

切所有。於王勝福乃至厭離。鬚髮自落。袈裟

境界。一切衆生境界無起境界卽佛境界。海

善善提分法。虛誑一切衆生。此卽是爲如說。

佛說海意菩薩所問淨印法門經
卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

●故十(得解脱一切苦大利)②③ ●(此下…落)十四字一②③ ●唯二性②③ ●不分卷②③,忍十(上下卷中)細註② ●(佛說…)
●五十三字一②③

不能行。海意。若有菩薩作如是言。我當成佛已。普召一切衆生。廣行法施。令諸衆生得法

滿足。時彼菩薩而能勤行修習多聞。亦復積集諸善善提分法。此即是爲如說能行

海意。又復如說不能行者。譬如世間若王若臣。普召國中一切人民。欲餉美膳。悉令飽滿

而不備辦。所須飲食。虛誑國中一切人民。是諸人衆既誤所食。各於異處求以食之。心懷

悲恨呵責而出。海意。菩薩亦復如是。願爲一切衆生未度者令度。未解脫者令得解脫

未安隱者令得安隱。未涅槃者令至涅槃。而彼菩薩雖有是願而不勤修多聞。亦不積集

諸善善提分法。此即是爲如說不能行。彼菩薩者。虛誑天人世間。賢聖呵毀亦復嫌棄

安立淨謬而不能爲大智之主。不能畢竟圓滿誓願。海意。若欲發起最極難得最上大智

應當於彼無上大乘不生懈退。是故當知。菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間

復次海意。諸菩薩者。或有人來求請說法時。彼菩薩即當隨言。我爲汝說如是之法。以如是法化度於汝。乃至棄捨己身亦不吝惜。而

是菩薩即不虛誑一切衆生。如是因緣汝應當知。復次海意。我念過去無量無數阿僧祇劫之前。有一師子獸王。名不壞身。處於深

山巖窟之中。常行慈心。視護一切衆生。但以草葉花果而爲所食。時彼巖中有二獼猴雄雌共居。後生二子。欲有陀行。乃以其子付

託獸王而爲守護。付已他行。有一鷲王名曰利見。飛處空中忽然至地。擄取獼子旋轉於

空。時師子王見其被擄。即向鷲王。說伽陀曰

奇哉鷲王汝知我 放捨此二獼猴子 我此守護令無畏 與彼歸趣勿生害

爾時鷲王。即說伽陀答師子王曰

獸王若能捨己身 我當捨此二獼子 我處空中此爲食 無食居空何所爲

師子獸王。又復答曰

我寧捨身與汝食 汝今速放此二猴 我願視護至菩提 智者應無虛妄語

於是師子獸王說伽陀已。深心堅固而無虛妄。將捨其身

爾時鷲王見是事已。歎未曾有。說伽陀曰

世間性命爲滋長 能捨己身爲護陀 我今捨此二猴子 令汝久住修佛法行

海意。汝今當知。彼時不壞身師子王者。勿起異見。即我身是。雄獼猴者大迦葉是。雌獼猴者寶護慈芻尼是。二獼猴子者。今羅睺羅及

阿難是。利見鷲王者。善愛慈芻是。以是當知。菩薩摩訶薩棄捨己身。終不棄捨爲他作護

此即圓滿如說能行

復次海意。又云何是如說能行顯明之相。所謂菩薩如說布施。即當棄捨一切所有。如所顯示此名能行。菩薩如說持戒。即當成辦一切戒學及頭陀功德。如所顯示此名能行。菩薩如說忍辱。即於忿怒諸有過失皆悉斷除。如所顯示此名能行。菩薩如說精進。即當於諸善法勤求修習。如所顯示此名能行。菩薩如說禪定。即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢

底。如所顯示此名能行。菩薩如說智慧。即當分別一切章句。起善巧智辯才決定。如所顯示此名能行。以要言之。乃至菩薩如說斷一切不善法。集一切善法。即當斷除一切不善之法。勤求修習一切善法。如所顯示此名能行。菩薩如說實直。即當無諸諂誑虛妄此名能行。如說方便。即當開示方便之門此名能行。如說勤勇。即當策勵離諸懈怠此名能行。如說深心堅固。即當離著趣向勝道此名能行。如說誓願。即當畢竟圓滿諸願此名能行。如說聞持。即當如聞而善修習此名能行。如說積集善行。即當身心俱無懈倦此名能行。如說離慢。即當圓滿勝智。此名能行。如說積集戒行。即當於戒無所缺漏。此名能行。如說初發心位。即當成辦菩薩勝行此名能行。如說無生法忍之位。即當進趣不退轉地此名能行。如說一生補處之位。即當進向坐菩提場此名能行。如說堅固積集。即當現證一切智果此名能行。如說轉妙法輪。即當於三寶種使令不斷此名能行。海意。如是等法。是爲菩薩如說能行。當佛世尊說是如說能行法時。會中有五千菩薩。悉得無生法忍

爾時有一菩薩。名蓮花莊嚴。前白佛言。希有世尊。諸佛如來。以如說能行故。即得一切最上佛法。世尊。如佛所言修行。是即如說能行。佛言。善男子。汝知修行法不。菩薩白佛言。我知世尊。佛言。善男子。隨汝樂說修行之法。汝今當說。菩薩白佛言。世尊。修行

者。如佛所說。即一切法平等。平等知已。於正位中。以善巧智而不取證三摩鉢底。此爲菩薩正所修行

山王菩薩言。世尊。我亦樂說修行之法。佛言。善男子。隨汝意說。菩薩白佛言。世尊。無所修是修行。何以故。菩薩觀一切法都無所得。若有所修而非修行。此即是爲正修行

功德光照王菩薩言。世尊。心若隨流乃識有所轉。何名修行。若菩薩誠心於一切法無住。彼即無有少法可住。若無少法可住。彼即是爲正修行

高炬王菩薩言。世尊。無所樂是爲修行。無所厭是爲修行。世尊。菩薩於一切法中。無高無下。是故無有少法而可樂厭。此即是爲正修行

日藏菩薩言。世尊。若有所依即有所轉。若無所依即無所轉。菩薩以無依止無動轉故。即於一切法無所動搖。此即是爲正修行

勇猛心菩薩言。世尊。心者世間所行。世間馳流。若菩薩於一切心得無心者。即無所思亦無分別。此即是爲正修行

愛見菩薩言。世尊。如佛所說一切所知皆悉是苦。若菩薩於一切所知得醒悟者。即無所知亦無所取。是故不入滅受想定。不捨衆生不失大悲。此即是爲正修行

香象王菩薩言。世尊。愚夫異生。荷諸重擔。起於五蘊深重之見。若菩薩了知五蘊得輕利者。即捨諸重擔。復能爲諸愚夫。宣說棄

置五蘊重擔之法。是故無有少法起真實想。了知諸法無生無滅。此即是爲正修行

持世菩薩言。世尊。正所行是修行。非邪惡所行。菩薩應當修正方便。云何是正方便。謂一切法平等性。智虛空等故。此即是爲正修行

堅固意菩薩言。世尊。若菩薩有慧方便智。即無生而生。無起而起。於生滅中亦無所住。此即是爲正修行

吉祥峯王菩薩言。世尊。若菩薩觀一切法自性寂滅。即不棄捨大悲之鏡。見諸勤力不虛果利。此即是爲正修行

無礙光菩薩言。世尊。若有所行之跡。是爲魔事。若爲魔事即非修行。若無所行亦無所住。而彼諸魔伺不得便。乃能超越諸惡魔道。此即菩薩真實修行

勤精進菩薩言。世尊。若有少法樂欲成辦。彼即虛其勤力。以一切法無所成辦故。是中若有智及所知。即非無意。此即是爲正修行

滅惡趣菩薩言。世尊。若有種種分別所行。何名修行。無種類。無分別。是爲修行。彼無種類無分別。即心自性。若能了知心自性者。此即是爲真實修行

善思。而思菩薩言。世尊。菩薩隨入一切衆生心。彼隨入已。即了一切衆生心而無心。此中無心智所入故。此即是爲正修行

即是爲正修行

導師菩薩言。世尊。菩薩發起善根。是正修行若有所成。即非發起善根。何以故。菩薩發起福行。即是發起智行。福平等故。即智平等。智平等故。即福平等。福智平等故。即菩提平等。菩提平等故。即一切法平等。此即是爲正修行

總戲王菩薩言。世尊。一切法無分別。是爲修行。若菩薩了知一切法法界普攝已。即無有少法若離若合。此即是爲正修行

善思義菩薩言。世尊。諸法依義不依於文。若菩薩解了義故。即於八萬四千法蘊。慧能受持讀誦解說。然於真實不可說義中。無所動轉。此即是爲正修行

清淨意菩薩言。世尊。深固心是爲修行。菩薩深心具足。即非語言記說。最上所得。但修真實正道。觀彼真實道亦無去無來。此即是爲正修行

畢竟無垢思惟菩薩言。世尊。如有垢之衣濯令清潔。無垢之衣其何滌。邪。菩薩亦復如是。不以本來清淨之心。如實伺察便令清淨。若復菩薩。一切心垢煩惱本不轉者。彼即清淨。若如是清淨。此即是爲真實修行

海意菩薩言。世尊。菩薩爲善知識所攝受者。即少歷辛勤能成正行。何以故。若菩薩力不能超越諸魔事者。當知彼爲諸惡知識之所攝受。若力能超越諸魔事者。當知彼爲諸善知識之所攝受。世尊。是故菩薩若欲超越諸魔事者。應當親近承事諸善知識。菩薩爲

善知識所攝受故。即少歷辛勤能成正行
爾時世尊。告海意菩薩言。善男子。汝知魔事
不。海意白佛言。世尊。我知魔事。佛言。海意。
隨汝意說。今諸菩薩聞已。即能超越摧伏諸
魔外道。速證阿耨多羅三藐三菩提果。於是
海意菩薩而白佛言。如世尊勸當說魔事。唯
願世尊。威神建立。世尊。所謂魔事。有十二
種。何等十二。

一者菩薩行布施波羅蜜多時。以非愛物而
行惠捨。其心樂欲。以可愛物而行惠捨。心不
樂欲。人不樂之物而固與之。人所樂之物而
不與之。於所施物起種種想。於所與人起種
種想。此為菩薩行布施時第一魔事。

又復世尊菩薩行持戒波羅蜜多時。若見彼
於善法戒行律範軌式。而能具足。乃至小罪
猶懷大懼。淨命自資堅持戒行。諸沙門婆羅
門。即當親近尊重。見破戒人呵毀悲怒。於彼
之前。自恃戒德毀謗於他。此為菩薩持戒之
時第二魔事。

又復世尊。菩薩行忍辱波羅蜜多時。欲成忍
行。身雖能忍。語不能忍。心生瞋恚。見有力人
於彼即忍。見劣弱人於彼不忍。復於有力人
前顯示忍力。於劣弱人前現瞋恚相。彼如是
即忍。彼如是不忍。何等處可忍。何等處不忍。
若行忍處起憍倨心。於不忍處不速懺悔。此
為菩薩行忍辱時第三魔事。

又復世尊。菩薩行精進波羅蜜多時。發起精
進。化度聲聞緣覺乘人。亦復化度大乘中
人。但為聲聞緣覺乘人。相續說法。返以大乘

之法化諸愚人。此下據梵本標列文義大。第於上海
三說。少下八段。半於佛說十種破魔法門中。止有上
有下四段。上六段。既梵本脫落。無以補之。此為第
六破魔法門。

復次海意。一切法自性無染。以無染相。化
度染污衆生。此為第七破魔法門。

復次海意。一切法自性無生無起。以無生無
起相。為諸衆生宣說斷除生老病死之法。此
為第八破魔法門。

復次海意。諸法自性。同於一味而無差別。
以同一味無差別相。建立三乘各為說法。令
諸衆生亦不捨離大乘意樂。此為第九破魔法
門。

復次海意。若菩薩心意識雖無所依著。而常
不忘失大菩提心。雖離諸發起。然不捨離解
脫一切衆生之心。雖超越諸行。而亦成辦菩
薩勝行。此為第十破魔法門。海意。如是十種
破魔法門。若諸菩薩勤行修習者。即當超越
一切魔事。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

佛說海意菩薩所問淨印法門經 卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時世尊。說是破魔法門時。一切魔宮。皆悉
暗。六種震動。如佛初坐菩提道場。未成
正覺居菩薩位。爾時眉間放大光明。而諸魔

宮亦皆暗。同。於今日。等無有異。是時諸
惡魔衆。見斯廣大變異之相。速疾嚴整於四
兵衆。猶如往昔詣菩提場所莊嚴相。今者亦
然。領四兵衆。廣三十六由旬。皆悉遍滿。來
至世尊大寶莊嚴大會所。以佛世尊威神
力故。而悉不能還復魔宮。又佛神力。魔衆來
時。或見餘諸刹土有佛世尊。與不退轉諸菩
薩衆。化度衆生。及斷諸有結證阿羅漢者。
或有正見具足補特伽羅。

爾時世尊。告海意菩薩言。海意。汝今見此諸
惡魔衆如是莊嚴來衆會不。海意白佛言。世
尊。唯然已見。佛言。海意。是諸魔衆至此會
中。於我正法欲與難事。而汝今者當何所爲。
海意白言。世尊。我今以此惡魔之衆。置於他
方諸樂莊嚴世界之中。

爾時會中尊者舍利子。即白海意菩薩言。菩
薩大士。諸樂莊嚴世界。爲在何所。其佛說
法復何名字。海意菩薩言。尊者舍利子。東
方去此佛刹。過十。二。四。號伽沙數等國土。有
世界名諸樂莊嚴。其土有佛。號曰摧魔如來
應供正等正覺。見在說法。以何緣故而此世
界名諸樂莊嚴。尊者。謂彼世界有諸樂事諸
功德事諸莊嚴事。若廣宣說彼勝妙事。縱一
劫中說不能盡。以是緣故。其世界名諸樂莊
嚴。又其佛號摧魔如來應供正等正覺者。謂
彼世尊初坐菩提道場居菩薩位。未證一切
智時。身放光明普照諸魔。其光所照。彼魔
界中百俱胝魔衆。而一一魔各有千俱胝眷
屬。是時諸魔詣菩薩所。欲於菩薩興諸難事。

①海二每② ③止二比④ ⑤止二上⑥ ⑦十六二八⑧ ⑨十七二九⑩ ⑪七十(之十八)⑫ ⑬皆悉二悉皆⑭ ⑮限二冥⑯ ⑰於二于⑱
下同 ⑲二二一⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

而此菩薩威神力故。其魔不能作諸障難。即時各發希有之心。向彼菩薩歸依頂禮。菩薩即為如應說法。魔聞法已深心清淨。即發阿耨多羅三藐三菩提心。其後彼佛證道果已。是故立名摧魔如來。又復彼佛。於過去世莊嚴劫中。居菩薩位時。名降伏魔。今此賢劫之中。得菩提已。能令諸魔發菩提心而為承事。其佛但為諸菩薩眾。唯說最上大乘之法。無復二乘之名。尊者。是故我今置此魔眾。往彼諸樂莊嚴世界之中。置於彼已。使諸魔眾不復興於魔之事業。於彼佛利。與其降伏魔菩薩。同發菩提心已。圓滿菩提分法。爾時諸惡魔眾聞是語已。生大驚怖身毛悚慄。即欲離彼眾會。以佛威神力不能去。又不能隱蔽其身而極增懼。即各向佛歸依頂禮。作是自言。救我世尊。救我善逝。無令海意菩薩置我於彼世界之中。

爾時佛告諸魔眾言。汝等諸魔勿生驚怖。菩薩大士。於諸眾生不起燒害。汝等應當自於海意菩薩之前求忍悔謝。必當為汝善作救護。爾時魔眾即各合掌。向海意菩薩稽首白言。我今悔謝大士。忍可。勿置我於諸樂莊嚴世界之中。如我所作。不復第二往彼眾會。海意菩薩言。諸魔當知。我今於汝無復可忍。何以故。菩薩於一切眾生。究竟常忍。汝等諸魔今宜往彼諸樂莊嚴世界之中。觀彼世界眾莊嚴事。彼摧魔如來。於汝魔眾無所燒害。爾時海意菩薩。即舒右臂金色晃耀。安於魔頂而為加持。作如是言。若法真實。此真實語。諸菩薩者。於法無慳亦無祕吝。以此真實語故。如我所有如是神力。令此魔眾皆悉獲得。海意菩薩作是語已。而諸魔眾即得自在神力具足。爾時此三千大千世界六種震動。而諸魔眾。於此會中隱身不現。於須臾頃。到彼諸樂莊嚴世界之中。皆是海意菩薩加持力故。是時魔眾到彼國已。即詣摧魔如來應供正等覺所。頭面著地禮佛雙足。右繞七匝退住一面。於是彼佛利中有一菩薩。名降伏魔。見是相已。白其佛言。世尊。今此劣弱豈有威光。狀貌異常人可惡者。從何所來。其佛答言。善男子。西方去此佛利。過十二*號伽沙數等世界。有一世界名曰娑婆。彼佛世尊號釋迦牟尼如來應供正等覺。今現在彼大寶莊嚴道場。廣大宣說大集會正法。復有十方世界無量阿僧祇出過算數諸大菩薩。皆悉來集聽受正法。而彼會中有一菩薩。名曰海意。善被不可思議大堅固鎧。而能請問釋迦牟尼如來如是正法。當說法時有惡魔眾。至彼會中欲興難事。於是海意菩薩大士。置其魔眾而來至此。為欲化度作成辦故。

爾時降伏魔菩薩。白諸魔言。我等今者與汝諸魔。同發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。我昔亦曾處於魔類。於諸眾生種善根時。而生障難。其後於此如來法中。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故今時汝等諸魔。宜應速發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時諸魔深心堅固。各發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已。咸作是言。我等已發阿耨多羅三藐三菩提心。永不復作魔之事業。於是降伏魔菩薩。即命其魔。同處於彼眾寶莊嚴師子之座。而勸請言。善男子。云何是彼釋迦牟尼如來所說大集會正法。隨汝所樂今當演說。爾時諸魔。承海意菩薩威神之力所加持故。尋即處於師子之座。從其口門及諸毛孔出清淨音。猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法。如是文字如是章句。一一宣說滿足無遺。於其中間亦無增減。時降伏魔菩薩。於其魔所得聞如是大集會正法已。生希有心。白彼佛言。世尊。我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來。又欲見彼海意菩薩并十方世界。所來集會諸大菩薩摩訶薩眾。時彼世界摧魔如來。即於眉間放大光明。名曰普現一切色相。是光遍照西方去此十二*號伽沙數等諸佛刹土乃至娑婆世界。廣大明耀相續不斷。彼諸樂莊嚴世界諸菩薩眾。皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中。處百千種色相嚴飾寶師子座。為十方世界諸來集會大菩薩眾。廣大宣說大集會正法。又復見此娑婆世界大水盈滿。猶如大海。普觀是中悉無障礙。又見十方世界所來集會諸大菩薩。各各坐於眾寶莊嚴大蓮花上。聽受正法。其花縱廣一俱盧舍。而諸大士見是相已。生歡喜心適悅慶快。即以妙花。遙向釋迦牟尼如來散擲供養。所散之花。以佛世尊威神力故。悉於釋迦牟尼如來頂上。結成廣大殊妙花蓋。時此佛會。一切大眾見是花蓋於佛頂上乘空而

住。生希有心。俱白佛言。世尊。今此花蓋從何所來。佛言。諸仁者。而此花蓋是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大衆。遙向此會散擲妙花而伸供養。而此衆會咸。白佛言。世尊。我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來。亦欲見此所往諸魔之衆并其世界所施作事。

爾時世尊。知其衆會之所樂欲。即告海意菩薩言。善男子。今此衆會樂見諸樂莊嚴世界。亦欲見彼摧魔如來。汝可現之使諸大衆咸悉瞻奉。於是海意菩薩。承佛教勅。即時於其足十指間。放十千光明。其光普照東方去此十二。號伽沙數等諸佛刹土乃至諸樂莊嚴世界。廣大明耀相續不斷。時此會中一切大衆。悉見諸樂莊嚴世界。及得見彼摧魔如來。又見諸魔在彼佛會。處于法座。廣爲衆說大集會正法。此會大衆見是相已。生希有心。各各從於蓮花座起。遙向摧魔如來合掌頂禮。各以妙花散擲供養。所散之花。以佛世尊威神力故。於彼摧魔如來頂上。結成廣大妙花樓閣。

爾時魔衆。白彼摧魔如來言。世尊。我等今欲還復娑婆世界釋迦牟尼佛所。彼佛告言。諸善男子。汝可還復。今正是時。於是諸魔頭面著地。禮彼佛足。右繞七匝。以海意菩薩威神力故。於彼刹中隱而不現。經須臾頃還於娑婆世界。到已頭面禮釋迦牟尼佛足。右繞七匝。退住一面攝心諦意恭敬歸向。爾時尊者舍利子。告諸魔言。諸仁者。汝等

見彼諸樂莊嚴世界不。諸魔答言。我等已見。尊者彼土希有清淨可愛。是爲清淨無垢最上所居。我等見已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。尊者舍利子言。諸仁者。汝等已發阿耨多羅三藐三菩提心。不應復作諸魔事業。魔言不也。尊者。若有善住深固心者。諸菩薩衆乃能施作諸魔事業。何以故。如諸菩薩善住深固心者。即有力能隨其所應發起魔事。以是緣故。尊者當知。諸有菩薩施作魔事。此說即是佛之事業。非魔事業。

爾時諸魔。於此佛刹現神變已。此衆會中。有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心。於魔衆中。復有一萬天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。異口同音作如是言。世尊。我等悉願生彼諸樂莊嚴世界之中作是語已。於是釋迦牟尼如來。即記之曰。汝等當生彼佛刹中。爾時海意菩薩復白佛言。世尊。諸佛如來菩提之法。諸魔外道多生障礙。惟願世尊威神建立。令此正法久住世間。復於如是甚深經典攝受護持。世尊若此經典。得佛如來所加持故而不隱沒。受持讀誦廣大流布。令諸魔衆伺不得便。佛告海意菩薩言。海意。我今建立此之正法。若有衆生欲發精進。種種善根爲作成熟。化度之者。當於如是甚深經典。如法受持爲他演說。

復次佛告海意菩薩言。汝今諦聽極善作意。今爲汝說。呼召四大天王祕密章句。而此章句速能召集四大天王。有此正法之處來爲作護。亦當攝護其說法師。爾時世尊。即說陀羅尼曰。

羅尼曰

但轉切化。句一三彌。三摩散底。三薩羅尼。四

度摩底。九阿。縛哩多。合泥。引阿末里。引十尾末

里。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

阿。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

囉。引十尾羅。引十葛葛哩。引十葛葛尼。引十虎魯

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵

大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次海意。我今爲汝宣說呼召帝釋天主

摩引 咄親那二十 娶摩二 摩多達哩摩二 作葛
離二 鉢離合 摩哩多 合 咄離三 十 薩埵 引 尾
達喃鉢離二 底屹哩 合 賀 擊 二十 達哩摩 合
那說離 引 羅 引 增 十五 沒 歎 引 提瑟 二 合 喃
摩 引 尾 咄 引 鉢 野 二十 六

海意。如是秘密章句。而能呼召大梵天王。其
說法師以此秘密章句作持誦已。應當依止
梵行。任無礙心。隱密諸根。善護諸念。所言決
定。於其身業善令清淨。於其語業真實攝護。
善固心慧。善修忍行。善淨戒蘊。善發精進之
力。善持多聞誦。善觀想令心調暢。極利慧
根。善修正行。善護善提心。善修慈觀。安立
大悲。普令衆生畢竟解脫一切苦惱。普令衆
生獲得妙樂。其說法師起是心已。當處師子
之座。祈求大梵天王。願垂攝受。然後如應
爲他說法。即時大梵天王與諸梵衆。來法師
所而爲護持。又復海意。其說法師應當覺知
大梵天王至法會時。有諸善相。所謂一切衆
會咸起慈心。或復衆會諸根無缺。或復互相
安住善提法中。或復愛樂法及法師。起尊重
想。或離諸染汚。或專注一心離散亂意。或
復繫念於諸善法。或攝斂諸念止絕外聞。諦
意聽法。或於法師所。昔未曾說。昔未曾聞
諸妙法門。聞已能說。若有如是等諸相現時。
當知即是大梵天王來至法會

爾時大梵天王現在此會。即從座起前白佛
言。世尊。在在處處若復有人宣說如是甚深
正法者。我居梵界。雖有無量禪定之樂。悉能
棄置。即當往彼說法師所爲作加護。世尊加

護之法。有其八種。何等爲八。一者加護其
念。今彼如所聞法而不忘失。二者加護其慧。
令彼於甚深法不相違背。三者加護其行。令
彼於義皆悉解了。四者加護辯才。令彼斷諸
疑惑。五者加護記說。令彼一切語言音聲聞
者皆喜。六者加護化度之法。令彼超勝一切
衆會。七者加護現法光明令無暗鈍。八者加
護得出離門。令其依法修證。世尊。我以如
是八法。善作加護其說法師。而復我等於法
師所。密常營衛令法久住。諸魔怨讎咸悉除
滅。此等皆是如來威神之所建立。令其正
法廣大流布。爾時海意菩薩復白佛言。世尊。
今此正法。惟願世尊威神建立。使令久住。
於佛如來入涅槃後末世之中。若有深種善
根諸衆生等。令得如是甚深經典。受於手
中。或安穩舒展轉流布令不隱沒。爾時世尊
受海意菩薩伸勸請已。即於眉間放衆色光。
其光遍照此三千大千世界。廣大明耀。而
此三千大千世界之中。一切藥草樹林砂石
如是種類。蒙光照觸。皆悉變成如來形像。
所變之像。皆於大寶莊嚴道場之中而爲供
養。以佛威神所建立故。其所變化如來之像。
即時各各異口同音作如是言。世尊釋迦牟
尼如來。威神建立此正法故。即彼十方一切
如來。亦以威神共所建立。若彼諸佛威神建
立故。即彼諸魔不能作其障礙。世尊。正使
魔衆其數猶如微伽沙等。威勢增強盡其勇
力。畢竟不能於此正法而興難事。所以者
何。假使大地分裂破壞。一切大海而悉枯竭。

諸須彌山碎若微塵。風可繫縛。日月墜地。
空現色像。火中得水。水中得火。四大種中各
有異性。一切衆生而同一心。虛空與地二事
相合。假使若有如是等事。而亦不能於佛如
來加持力中。而有少法可動可轉

爾時世尊。即舉右手。置於尊者阿難頂上。
而告之言。阿難汝當受持此之正法。於後末
世廣宣流布。令得受持讀誦演說。使佛正法
久住世間

爾時海意菩薩白佛言。世尊。見何義故。乃
以如是甚深正法。付囑阿難茲剎。而阿難者
具分限智。此會中有諸大菩薩。念慧深廣猶
如大海莫知淵際。此諸菩薩不付囑。邪。佛
言海意。非彼阿難已之慧力。而能受持如是
正法。皆由如來威神建立。汝今當知。於後
末世有諸衆生。於阿難所。聽受如是甚深正
法。聞已信樂。生大歡喜。發希有心應作是
言。皆是如來不可思議威神建立。聲聞之人
乃能如是受持甚深廣大經典。此即如來威
神加持力故。時衆會中。或有天人作是思念。
彼海意菩薩。念總持力豈有間邪。何故世
尊。但說阿難多聞第一

爾時尊者大迦葉。知衆有疑。觀察大會。前
白佛言。世尊。海意菩薩念總持力豈有間邪。
何故世尊。但說阿難多聞第一。佛言迦葉。
假使微伽沙數等佛刹土中。攝聚衆生皆悉
遍滿。於汝意云何。彼衆生界寧爲多不。迦
葉白佛言。甚多世尊。甚多善逝佛言迦葉。
正使如是諸衆生等。無前無後一時皆得人

身。一一皆具念總持力。悉與尊者阿難等無有異。若以如上諸衆生等念總持力。比海意菩薩念總持力。百分不及一。乃至烏波尼殺曇分亦不及一。迦葉。此海意菩薩。能以十方諸佛世尊所說之法。皆悉任持而無障礙。非於一佛二佛所說之法無障礙故。譬如天雨入大海中。非但容受一滯二滯而無障礙。乃至容受一切雨滴悉無障礙。而彼大海不增不減。海意菩薩亦復如是。悉能任持諸佛世尊所說之法。皆無障礙。非於一佛二佛所說之法無障礙故。而是菩薩念總持力。亦無增減。說是法時。會中有八千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。咸作是言。我等當願各得念總持力。如海意菩薩。

爾時會中諸天及人。各以妙花向佛世尊。及海意菩薩。散擲供養。於是會中有一菩薩。名蓮花莊嚴。前白佛言。世尊。若善男子善女人。於此甚深法門。聞已信解。受持讀誦。如理伺察。依法修行者。是人得幾數福。

爾時世尊。即說。伽陀。答蓮花莊嚴菩薩曰。正使大千世界中。遍滿真金用施佛。聞是法藏信解時。此福比前爲最勝。正使。十千世界中。滿中珍寶施如來。其福比前不可數。若能持讀此深經。滿中珍寶廣行施。又若十千世界中。其福勝前不可數。若能宣說此深經。廣積珍寶滿其中。正使千俱胝刹土。修行此法勝於彼。普施諸佛世間尊。寶藏佛利施如來。十方說伽沙數量。

此法真實修學時。其福比前不可數。

四種法具無邊福。佛亦不能說邊際。

發菩提心并護法。起大悲及修法行。

四種法具無量福。智者聞已不生疑。

虛空界與衆生界。苦提心及諸佛智。

我此宣說正法寶。震動十方俱胝刹。

放淨光明及雨花。不鼓自鳴百種樂。

一切菩薩大智士。發最勝心伸偈讚。

聞此所說妙法門。各得善利無虛。果。

從我得聞如是法。衆生普獲諸善利。

皆由如來所護持。令菩提心無忘失。

千俱胝數十方佛。各各合掌而頂禮。

稱讚德海大聖尊。善住加持釋師子。

天龍修羅緊那羅。乾闥婆及夜叉等。

梵王帝釋護世天。各處空中作是語。

願釋師子久住世。最上正法無滅沒。

勇猛菩薩聖衆尊。護持如是深妙法。

有受持此法眼者。我等當往現其身。

於彼尊重及策勵。密護令其無衰惱。

爾時世尊。告海意菩薩言。海意。今此正法是大法眼。是妙法印。是勝法幢。決擇諸法。分別諸法。而彼過去未來現在諸佛世尊。皆說是法。海意。我先已說。汝等應當尊重恭敬。志誠堅固如理修行。

佛說此經已。海意菩薩等諸大菩薩摩訶薩衆。及諸世間天人阿修羅乾闥婆等。一切大會聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八。讚。舉意刻藏。趙水臣。歷授此方撰述數

卷。讀之心知其非佛語。不願刻。送還水

臣。後得淨印經。則字字句句。無非甚深妙

義。信是世尊金口所宣。快意踊躍。數十年

前。曾夢大水充滿世界。而人民國土都無

損礙。激游衍其中。如常安樂。覺而異之。

此非心想所及。無乃妖祥乎。今是經首稱

瑞應。適與夢符。則昔之現夢。今之值經。似

非偶然。激願藉是因緣。首度先父大學士

文靖公。殿訥。先母一品夫人吳氏。即生蓮

界。見佛聞法。得阿耨多羅三藐三菩提。大

度一切冤親。一切衆生。悉成佛道。有一衆

生不得度者。激不取自度

萬曆三十六年。歲在戊申。十月朔吉。邵武

守道激戲激書

No. 401. Cn. 327(2)

佛說無量壽童子經卷上

西晉。月支三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中。與大

比丘。衆千二百五十人俱。摩訶菩薩無央數。

爾時城中。師子將軍。第一夫人。孕有德男。

天虛空唱大音聲而告之曰。童子。汝當懷抱

道教思惟經典。慎莫宣說世之言談。曉了方

便度世之法。少言辭辭捨方俗事。當歸正義

不取美辭嚴飾之說。童子遙聞如是。音教。未

曾啼泣亦不出聲。初不自現嬰兒之相。至于

七日。顏貌悅豫。無有顛倒。衆人來觀視之。無

厭。或有人言。此兒無聲用爲奇養。父母答

●伽二加● ●十二千● ●果一長● ●志誠二廣大● ●十八二九● ●此故文(顯華意……)●依明載 ●(佛說)一●●*
●(月支)一●●* ●(衆)一●● ●天十(於)●● ●音二日●

曰。是非隨宿昔當育之。所以者何。今觀此兒。威容顏貌端正。姝妙觀觀難量。非是凡庶之所能及。實不虛妄。於時父母親屬知識見兒無聲。因共字之號曰無言。

於是無言童子。漸遂長大。至于八歲。四方來人來觀察者。無有憊厭。其有方面。或有法會分別義者。輒詣其所。諮受法言。寂然靜思。亦無所說。時彼童子而於異日。與其父母五種親屬朋友知識。至者闍崛山而詣佛所。稽首足下。右繞三匝。於世尊前叉手而立。觀無央數十方世界諸菩薩會。億百千姪各各處于殿淨之座。心大歡然。善意生焉。時舍利弗前白佛言。唯天中天。是無言者。師子將軍之子。

端正姝妙。威光難量。觀觀如此。離於言談而無所說。其人前世有何餘殃。生無有聲。又不能言。佛告舍利弗。止。止勿得。輒慢無言童子。所以者何。此人則是菩薩大士。於過去佛。殖衆德本。供養無數諸佛正覺。稽首足下。得不退轉。當成無上正真之道。初生之時。天於虛空宣揚大音。童子汝當。抱道意。思惟經典。勿有世談。以是之故。今此菩薩寂然不言。受柔順教於茲八歲。一心結舌而無所說。以斯憊怕奉行四禪。世尊復告舍利弗言。其有衆生。若能觀無言菩薩。悉順道數。由此無言。以是之故。今有大會。當說經法。開化導利。於無央數不可。稱人民之衆。於是無言菩薩即如其象。三昧正受而現瑞應。令諸聲聞及衆菩薩天龍鬼神。建香和阿須倫伽留羅真陀羅摩睺勒比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會。各於右掌化生蓮華大如車輪。其色若干微妙鮮好。其香難量。見者心歡。彼蓮華上則有自然諸化菩薩。結跏趺坐。三十二相莊嚴其身。無言菩薩見大神足。稽首世尊。重自歸命。其蓮華上諸坐菩薩。叉手卑身。亦三自歸。無言菩薩。口適宜此稽首歸命。應時自然恒邊沙等諸佛世界六國反震動。大音普聞。天於空中歎若雷震。則雨衆華。綵葆樂器不鼓自鳴。無言菩薩承佛威神。大願所致。踊在空中。去地四丈九尺。大菩薩衆亦復如是。無言大士而於中。與菩薩異口同音。以偈讚佛。

無形而現形 亦不住於色
欲以開化衆 現身而有教
佛者無色會 亦不著有爲
皆度一切數 導師故現身
顯相三十二 奇好八十種
以嚴其身體 爲衆講說法
法者則無相 亦無有音響
無聲不可得 無念寂微妙
佛法覺了法 處在佛樹下
彼道無言教 言辭無所說
其法無形法 求相不可得
以無相之法 安可有所說
感傷於群生 此佛之大恩
分別無所得 所說不失時
曉了無所得 解空無所獲
能如此養者 佛義無名字
有爲之言教 諸佛因所說

彼數無所有 無爲無自然
如無常形色 導師緣見象
此法無所有 爲衆說此經
又始至八歲 口未曾有言
我初生之時 諸天唱大音
以入惟經典 其耳不聞聲
如是懷道業 口亦無所說
無言假有教 辭語無所暢
以言謂有說 清淨妙光曜
念誓願佛道 志在於大乘
當宣于尊教 得佛人中上
道心不可獲 無言無相念
是故曰道空 解結成暉曜

於是童子謂諸衆會。道與言教等無有異。不可見。不可持。所可說無能觀。口說志道。人計於道而有所求。其所處願斯無所有。不可得。處則無所住。如是住者。道之所立也。諸度無極。亦復如是。及餘無數衆德之本。說於言教。亦無所說。但是音聲無有言辭。又說布施者。以施當施者。惠與有所向。道住一切等。口說聲長。施道教亦行慈。其道爲自然。平均如虛空。心所曉了有所說。計彼一切悉爲清淨。其道爲普虛端如是。身行口言心有所思。捨施。施斯一切塵勞。是乃名曰施度無極。所可勸助亦復如是。布施非是道之恩惠。有計道者不依布施。是二事者但假聲耳。永無所著。亦無形像。假使如是受道教者。爲菩薩行。彼乃名曰施度無極。於布施主則爲清淨。有所惠與不。想報故。耳聞禁戒不住於色。則

○時二是○ ○唯二惟○ ○好二妙○ ○一經一○ ○祇二種○ ○(懷)十地○ ○稱十(計)○ ○象二象○ ○二二二○ ○加二加○ ○見二現○ ○其二其○ ○反二返○ ○於十(其)○ ○與十(諸)○ ○施二於○ ○想二相○

無所生亦無所滅。是爲戒者。亦復如是。身口心事若無所造。悉無所有而反分別。所講說因緣合成。口有所說因名曰戒。如口所說戒亦如是。此二事者俱無形像。諸禁戒業。一切假言語無章句。計於道者無所言說。其口所暢及心意。以業是禁戒勸助道德。言戒爲道欲曜於戒。一切無像猶如虛空。能曉了此。是謂獨步報行禁戒。所可遊。志超絕無侶。入平等覺。覺深妙難及之道。於是讚曰

如言道亦然 無持不可見
所說無所親 我宜者佛道
誓願求於道 所願無所住
無住無處所 道所立亦然
諸度無極然 及所作衆德
言辭託音聲 所說無所說
所可謂布施 所施當所施
方當所憲者 悉住平等道
口所暢布施 敷演於道事
彼道亦自然 等猶如虛空
若能曉了心 口之所說者
彼一切清淨 聞淨皆至道
身口及心念 捨一切塵勞
所勸亦如斯 是施度無極
布施不歸道 道不倚於施
此二者假名 無著亦無象
若無所依倚 其受道若斯
若不希望報 是名曰布施
而假聞禁戒 不住於形色

不起無所滅 是爲戒之相
不行戒亦爾 身口心無異
無作無所有 假有言說耳
因緣合有辭 說號禁戒耳
如吾戒正等 此二事無漏
諸可禁戒事 一切假於言
道義所獲者 無言亦無業
口說心所作 禁戒勸助道
計戒及道教 一切如虛空
若曉了此者 獨步普入戒
則遊居於道 深妙難解句

童子又謂諸來會者。所謂言忍辱教者亦
是言辭。解空空義乃爲忍辱。忍如平等三界
亦如。說忍形類無像無見。等心於此乃名曰
忍。若能虛靜爲忍辱根。音聲香味因緣合成。
彼無所有但文字耳。是故宜暢言忍辱矣。如
來正覺。說有三忍身口心念。若能曉了此忍
辱者。是曰爲忍。解斷其身節離散。心無
瞋恚。恩愛及身臂如墻壁。察身如是。是爲忍
辱。遠聞。惡口所暢說。若能堪任。於諸言辭
不味所說。乃爲忍辱。若復遊志一切瑕穢。其
心靜然而無愛結。意能分別諸文字者。心乃
入於忍辱。計如忍道亦如此。身口意俱同爾。
乃名曰道。宣傳於聖教。多所勸助者。一切精
進上妙細微。及諸中間。億劫合集而不可
得至於成就。假使精進不可逮得。計於道
德亦無所獲。不得諸法。是曰精進。所修精
進。設能如是不懷怯弱。亦無恐懼。是謂極
上通大精進。猛勇菩薩仁義備悉。於是童子

重頌曰

可所謂忍辱 口之所宜暢
空空義故忍 如忍等三世
說於忍色像 不貌不可見
若心等於斯 爾乃名曰忍
忍類爲空靜 緣合聲香味
彼無有文字 此乃名曰忍
講宜此三忍 身口及心念
若人曉了此 暢乃名曰忍
節節解其身 而心不懷恚
身受如墻壁 是爲身忍辱
遠聞有惡言 不報于罵辭
入此音乃忍 悉能住所說
若於諸瑕穢 心不懷愛結
設能了字空 是心入忍辱
如忍道亦然 身口意如是
此乃名曰道 名所而勸助
若諸所精進 最上中微下
合集億劫劫 不得便成就
精進不可得 道亦無所獲
不逮一切法 是曰爲精進
若勤力行此 無怯不懷難
彼則大精進 爲猛勇菩薩

童子復謂諸來會者。所謂禪思亦不有念。計
於禪者亦無所住。棄一切想。是乃名曰寂度
無極。則能寂然澹泊無言無放逸。離諸漏而
燒滅一切塵。是名曰寂度無極。心於諸法不
遣往回反。於心離心是則名曰寂度無極。心
及禪定常至道意。恒以平等觀此衆事。若能

●心二意● ●謂二爲● ●志二去● ●塵二直● ●見二類● ●施二世● ●是十(是)● ●忍十(百)● ●滅二深●
●狂男二勇猛● ●若人曉了此二於道常不動● ●愛二愛● ●所二不● ●猛男二勇猛● ●反二返● ●

禪行無所思
斷一切諸想
寂然而澹泊
棄捐衆塵勞
其心一切法
無心脫於心
計心及與道
若能察平等
捨文字無言
不樂不自恣
無此不度岸
正立於法界
文字無^①班宣
以是受諸法
諸度無極然

專心不有住
名寂度無極
不逸無諸漏
是寂度無極
未曾遣往^②反
寂然度彼岸
觀之悉平等
佛道不難得
無本無所有
乃名爲智慧
不住彼此際
不住無所著
不與一切想
乃名曰智慧
所見一同類

彼諸正士。說此章句分別所趣。以千二百人皆發無上正真道意。六萬菩薩得無所從生法忍。時蓮華上諸坐菩薩。尋卽退下稽首佛足。及復禮於無言菩薩。俱共啓白。無言菩薩。吾等以報聖師之恩。欽樂正法奉事經典。修行孝順而有*反復。賢者舍利弗。前白佛言。唯然世尊。此諸菩薩。何故口宣如*來言辭。吾等孝順而有*反復。佛告舍利弗。此諸菩薩。悉。是無言菩薩大士之所勸發。令宣道教演于恩慈仁義禮節。無上正真大乘之教。開化未聞令發道意。是爲孝順而有*反復報師之恩。今者故來行供養德。亦欲觀見於此大會奉觀佛聖。聽省經典諸受所聞。於是無言菩薩。白世尊曰。我欲啓問如來至真等正覺所懷疑結。設見聽者。乃敢自陳。世尊卽告無言菩薩。恣意所問。諸不了者。如來一一當爲發遣可悅其心令無餘疑。時舍利弗。語無言菩薩。汝族姓子。不能語言。云何欲問如來義乎。無言答曰。一切語法。悉無文字亦無言辭。所以者何。一切衆生皆悉自然。無諸言教及衆想念。唯舍利弗。因心所念口說言辭。若無所思則無所言。心所念者悉虛無實。言不可說。不可示人。亦不可得。諸問行念。其想著者悉無所有。而無文

字。其虛無者亦無想念。亦不宜暢文字之說。其諸行念不自想言。吾當宣布文字之說。文字不念當行想念暢文字說。唯舍利弗。十二緣起深奧難逮。巍巍如是。因緣所生。彼則自然了無所有。假使自然無所有者。彼則無有逮成道者。唯舍利弗。一切諸法無所成。因緣之事。依無所住有所造作。因於緣合。是故因緣無所興立。唯舍利弗。一切諸法悉無有主。而君長亦無常主。無有志念。因已思想多所馳騁。從對有念處於衆想。顛倒之黨從其起生。彼若有問見難問者。所相知一切此法。有想無想悉爲一相。謂無有想。彼所以問。是爲菩薩行於大哀。唯舍利弗。吾以是故。興發大哀諸問如來。不以言辭聲音問事倚口言教。住於大哀菩薩所問。舍利弗問。若族姓子。設無衆生無有人物。何因菩薩。而於衆生興大哀乎。無言答曰。唯舍利弗。設使衆生不求成就至於道者。爾乃菩薩。不於衆生興發大哀。然而衆生。無有衆生起衆生想。是故菩薩處於衆生興發大哀。設說有人則反逆矣。一切五趣猶如幻化。嗚呼痛哉。諸人顛倒。無有衆生想。是故爲彼講說經道。使無我本末皆空。由是菩薩爲諸衆生興發大哀。無所破壞不毀所有。不壞吾我及人壽命。故曰菩薩入於大哀導利衆生。見暢審如分別空事。爲諸客塵之所墮污。所可遊入等一切色。而自觀見本悉清淨。是故菩薩而於衆生興發大哀。時舍利弗。讚無言菩薩曰。善哉善哉。族姓子。實如所云一無

有異。又從仁賢。向者聽者。所講辯才。故欲發問。當從正士。啓受如是。不可思議。所。班宣法。設問所說。當令弊魔不得其便。使如來法得久存立。此諸來會。天龍。鬼。乾沓。和阿須倫。加留羅。冥陀羅。摩跋勒。等人。非人。逮得無量道法光明。於是無言菩薩。前白佛言。世尊。常說修正見者。有二因緣。從他聞音。思惟其行。善哉大聖。唯願如來。至其正覺。分別宣揚。何謂菩薩承於他音。何謂思惟。何賢聖之正見也。佛告無言菩薩。族姓子。諦聽善思念之。今當分別。猶如菩薩承他音聲。因而思惟。奉順賢聖之正見。善哉世尊。願樂欲聞。無言菩薩與大眾會。受教而聽。佛言。族姓子。若有菩薩。勸化衆生。入於佛道。是爲菩薩承於他音。設今其人心不懷亂。是爲思惟。假使等觀於道意者。是爲賢聖之正見也。又若聽省柔順道法。此承他音。若能奉持佛之道義。是爲思惟。若能奉行菩薩之道遠得法忍。是爲賢聖之正見也。復次無言。若能宣于所聞微妙之慧。無上正真。承此他音。假使能通達不計吾我。是爲思惟。志性清淨。無有諛諂。發起洪業。是爲賢聖之正見也。所聞順義而不違法。是承他音。修衆德本。是爲思惟。所行微妙勸助於道。是爲賢聖之正見也。專精聽受。是承他音。求殊特義。是爲思惟。勸助道意。未曾忘捨。是爲賢聖之正見也。順念如應。勸助道意。初不廢退。等觀賢聖。放捨一切。所可聞念。是承他音。一切所有。敢可尊敬。悉能施與。無所愛惜。是爲

思惟。不望其報。不貪著道。至於大乘。是爲賢聖之正見也。聞於禁戒。弘雅之教。此承他音。所執戒心。無所習舍。是爲思惟。戒無所行。篤信至真。勸助於道。是爲賢聖之正見也。聽省忍辱。仁義大慈。此承他音。而懷慈傷。無有害心。是爲思惟。究竟閑靜。信諸法盡。勸助佛道。是爲賢聖之正見也。聽省精進。則而順之。是承他音。其心不住懈怠。垢穢。是爲思惟。無合無散。無所違失。嚴整精進。以勸助道。是爲賢聖之正見也。令聞禪定三脫之門。三昧正受。此承他音。心所爲事。而不可得。觀察心本。是爲思惟。所修禪定。不墮顛倒。勸助佛道。是爲賢聖之正見也。聽聞智慧。身根華實。此承他音。所聞法觀察。本末之所歸趣。是爲思惟。棄捐諸流。衆。崖底。源開。化聖之意。是爲賢聖之正見也。示以四恩。聽攝所聞。了無所著。此承他音。未曾放廢。四恩之教。是爲思惟。所可救濟。恩及衆生。斯平等義。開度立之。於一切智。是爲賢聖之正見也。修四梵行。慈悲喜護。此承他音。而不壞除。慈愛衆類。亦無所毀。所可奉行。不求名稱。是爲思惟。遵樂空無。爲衆生故。而修慈哀。以法之故。而行歡悅。爲二報故。勸助道德。是爲賢聖之正見也。設令聽省。四分別辯。此承他音。觀察諸法。威儀禮節。是爲思惟。從法義等。於平均。所行具足。勸發道意。是爲賢聖之正見也。若聞所當奉行。微妙導利之事。此承他音。念御順行。而不遠離。是爲思惟。章。道跡。所由處。所宜布佛道。是爲賢聖之正見

也。若能令聞三十七品正覺之法。此承他音。修於意止。悉不慣亂。行於斷意。未曾惑隨不善之心。而常順從德義之志。其神足者。精進禪定。不懷怯弱。篤信如是。明解章句。而不退還。慧能尋對。一一觀察。心由力不行。塵勞。入覺意法。等於道心。是爲思惟。假使無意。無所思念。於四意止。不起不滅。於四意斷。柔和身心。於四神足。審如真諦。曉了如是。所趣若斯。執智慧刀。截斷衆垢。情欲不散。入于正法。而於覺意。下入等觀。無有二事。所歸徑路。勸助道心。是爲賢聖之正見也。若使聽聞四聖諦者。此承他音。五陰苦患。思愛之難。滅盡所習。因緣之報。入於徑路。是爲思惟。雖處諸苦。慧無所起。於諸所習。慧無所習。於諸所盡。慧究竟盡。由于徑路。慧無所著。勸發大道。是爲賢聖之正見也。若以聽受於三脫門。此承他音。篤信於空。不畏無相。而於無願。無所志求。是爲思惟。不生空行。開化諸見。與於無相。教導一切。諸所相行。發于無願。所生至誠。是爲賢聖之正見也。令初發意。順從大業。此承他音。修菩薩行。不捨一切。是爲思惟。不退轉地。當成正覺。是爲賢聖之正見也。得善知識。而從其教。此承他音。目見世尊。諸受聖路。是爲思惟。如口所言。不違所言。身口相應。是爲賢聖之正見也。聽所講法。等於惑亂。此承他音。觀察諸法。義之所歸。是爲思惟。奉行法義。不失道教。是爲賢聖之正見也。親近如來。諸受所宜。此承他音。識分別道心。不捨大猷。是爲思惟。

●鬼十(神)●●就二(龍)●●何十(須)●●見十(也)●●化二(他)●●弘二(加)●●性二(無)●●(如)十(所)●●法二(之)●●(順)十(從)●●所十(說)●●(法)十(力)●●刀二(力)●●目二(自)●●

●受奉行有所開化能使成就。是為賢聖之正見也。設能聽受八萬四千諸道品法。此承他音。曉了分別八萬四千諸佛之行也。是為思惟。八萬四千衆生之類各異根者。如應說法。是為賢聖之正見也。在所由悉無所樂。發功德心。此承他音假使其心不捨功德。是為思惟。以是德心專精勸助於一切智。是為賢聖之正見也。此族姓子。設隨順念則為長命。壽不可極無始無終。賢聖正見。所以者何。五趣周旋。如幻化夢影響野馬水月芭蕉。曉了若斯。是承他音。一切諸法悉為平等而無偏邪。是為思惟。若致平等。乃為賢聖之正見也。名曰思惟。不舉不下。於一切法無不應不慮。無進不進。無處不處。無行不行。無念不念。無想不想。無意不意。無惟不惟。無心意教是為名曰不二入法門。曉了一品。無合無散無違無順。曉了深念本。性清淨。極為顯曜而當講說。無冥無明。無濁無清。無有品第。則為法界無所破壞。而於本際不為動搖。入於無本。處于三世而無所處。無我無人無壽無命。無音無聲等諸文字。義無所獲。無有財業。無所畢置。得諸所盡。一切所行無有衆念。離一切想。皆悉斷於放逸之事。滅除一切諸所惟行。而無所著捨諸所著。觀乃至如來所教。無為之事。刈去衆想是為平等。無有形貌。一如應思惟。假使行者從三昧起。則以此法而為衆生及他人說。便於其所推求斯本。如應思惟而療治之。無所動搖。是為名曰立於大哀賢聖正見。佛說賢聖正

見之時。一萬菩薩尋即逮得賢聖正見。於是舍利弗。謂無言菩薩。仁族姓子。從何聞法。乃能與此賢聖正見。無言答曰。唯舍利弗。吾所從聞法無所造。不從過去心得至於道。亦不當來。亦不現在。平等三世等一切法。有所有者而無所歸。亦無有法亦無所等。吾從於彼而聽聞法。不有為不無為。無識無住無心意識。於一切法莫有所奉。制止一切衆生之心。可悅。諸人。義無所獲亦不動搖。於無力毒而無著。吾正從彼而聽聞法。見生於世者不生不起。一切法若不所與。分別無本而無所說。吾正從彼而聽聞法。其住法界等御人界。法界人界及虛空界不以差別。平等諸界而無所生。不造若干。吾正從彼而聽聞法。不處道場。不坐樹下。亦不經行。亦不得佛。不倚於道。不捨於俗。不令諸著人民之等作是念心。如來得道亦不得道。得於相好若不得相。作證不作證。悉從本淨自然之性。惟舍利弗。法者無持而不可捉則無有身。以無有身無所成就。以無所成就則無所生。以無所生則無所起。以無所起則無終沒。以無終沒則無所著。以無所著則不動搖。以不動搖則無所作。以無所作則游駛水。已游駛水則無所得。已無所得身度彼岸。已度彼岸無下。不下則無有器。已無有器則無所應。已無所應則離愛欲。已離愛欲則無有想。已無有想則斷衆亂。已斷衆亂本性清淨。以至清淨則無有垢。已無有垢則無塵勞。已無塵勞則無同像。以無同像則住

平等。以住本平等則立無動。以立無動則無所求。以無所求則如真諦。已如真諦則如審實。以如審實則無所有。以無所有則於諸緣而無有緣。以於諸緣無有緣者則度境界。以度諸界所起無起則無所舉。以無所舉則無所下。以無所下則無有門。以無有門便離言教。以離言教則度識句。以度識句則不復還。以不復還則無有處。以無有處則無非處。以無非處。則無種稂。以無種稂則無根芽。以無根芽則無為。超度諸識之跡。寂之然。以至寂然究竟清泊。已至清泊則至無惟然。以無惟然究竟無恨。已至無恨則至了意。以至了意不復更與。以不復更與。則歸平等無為之道。是為法。唯舍利弗。法如是比說經如茲。其正見者為何像類。其正見者。等於己身。以等己身則離合會。以離合會。於諸平等不見平等。觀諸所見若無所想。是舍利弗。宣暢法律賢聖正見。無言菩薩。謂舍利弗。如等無明思愛之著。亦等慧明解脫之事。等於滅度無作不作。是為等致賢聖正見。若有所觀不取異見。是為賢聖之正見也。復次念舍利弗。若能等於姪怒愚癡。亦等於空。無相無願解脫之相則為一相。謂歸無相已能歸此平等事者。是為賢聖之正見也。復次處正見者。於諸平等不造二事。已無二事不住相應。已無相應不有所住逮得諸法。一切平等而無差特。是為賢聖之正見也。復次等無二者則等衆生。則等諸

●(即)十受●●(也)一●●(曉)一●●性二法●●(一)一●●(有)一●●本一●●漢●●諸一說●●以二已●●(本)一●●起二●●芽二●●(自)十●●(至)一●●性二●●是十(則)●●●(唯)二●●(作)二●●(念)一●●

佛。則等諸法。已等諸法則等國土。已等國土則等虛空。其於此等。若不轉移。能於此等平等。住者。修無所處。是為賢聖之正見也。是故舍利弗。如法像類。聽者亦然。正見若茲。又舍利弗。昔年為與正見乎。從何聞法。所見何類。舍利弗答曰。如我於今族姓子。聞所說法。察其義歸。有所講說皆墮短乏。無言答曰。如是如是。舍利弗。敢有言辭皆。顯短乏。舍利弗又問。族姓子。如來至真無量福會有所宜暢。其所說者豈墮短乏。無言答曰。如是說者而無所說。不墮短乏。所以者何。如來至真不與名德。不當慕於如來上福。所以者何。其如來者無德無稱。若如來義無本。如來亦復如是。在於無本而不動轉。若有不欲如來上德。彼所慕者則無平等。亦無偏邪於欲無欲有所慕者則墮短乏。舍利弗問。唯族姓子。何謂於法而無短乏。無言答曰。無大五陰六入。不以頂受。無所招致。悉無所行。不有言辭。無誨不誨。而於道法。令心意識無所起生。是法無短。假使有起心意識者。則墮短乏。若於諸法有作無作。則墮短乏。設於諸法無作不作。乃無短乏。復次若於諸法有所分別。有所攝除。而有所行有所造證。則墮短乏。若無曉了無除所去。亦無所。行不有造證。乃無短乏。假有所見無所聞說。教化獲致識知所趣。則墮短乏。於一切界。而無所行。乃無短乏。其有親見功德瓊璣。則墮短乏。設使所行無有瓊璣。無有德稱。亦無所見。乃無短乏。時佛嗟歎

無言菩薩。善哉善哉。族姓子。若欲講法當作是說。是時萬二千菩薩。逮得無所從生法忍。

無言菩薩。復白佛言。我誠如來為諸菩薩講說四力。一曰信力。二曰精進力。三曰智力。四曰智。唯如來至真。正等正覺。廣分別說此四品力。何謂菩薩篇信精進意智慧力。佛告無言菩薩。諦聽善哉。善哉世尊。願樂欲聞。無言菩薩受教而聽。佛言族姓子。假使菩薩信諸佛法。愛樂順從不懷狐疑。亦無猶豫。是為信力。諸佛精進本求道時。志慕此典不以懈廢。不懷怯弱亦不退轉。是為精進力。若攝其志令集德本無所忘失。其意不亂不捨道心。所可與慶慶真正之心。勤助於道。是為意力。所修智明於一切法。不須他慧而得自在。慧無所礙。是為智慧力。佛復告無言菩薩。信於賢聖。獨步三界無所疑難。是為信力。所施精勤恭敬奉順。是為精進力。心之所念常思賢聖之所班宣。未曾忘捨。是為意力。若從至聖。所聞智慧經典之本則能奉行。是為智力。復次假使信罪福之報而不疑。是為信力。若能勤行不當作而不為之。是為精進力。念所興業終無腐朽。是為意力。若能曉了無有罪福報應。有能分別一切諸法。是為智力。

佛復告無言菩薩。假使其心清淨無礙。能攝其意順道教者。是為信力。意所啓受而將養之。是精進力。若令其心常順志一。是為意力。心觀諸法一切如幻。是為智力。復次信

一切法皆悉為空。是為信力。所修精進解諸見縛。是為精進力。於內外空不懷恐怖。是為意力。觀究竟空本末悉空。是為智慧力。無相無願於一切法無所造行。是為信力。以此道法而為他人分別說者。是精進力。設使於此念于諸法所行安詳。是為意力。昔所講說方當宜暢令班宣者。一切推求永不可得。是為慧力。一切所有心自當思。欲以放捨信布施處。是為信力。有所放捨不懷懈倦。未曾怯劣大道。未曾違。捨施與發布施。又勸助道意。是為意力。不得施者亦無受者。不蒙想報。是智慧力。奉順禁戒成就真正信戒果實。是為信力。以所精進滅除諸毀戒之心。是為精進力。若以道心念之不忘。所尊禁戒。皆以勤助於一切智。是為意力。觀身如影言如呼響心如幻化。終於禁戒而無所行。是為智力。成就忍辱信於威勢。是為信力。所行精進不聽眾想。不演能辭。欲加於人。從邪徑。假使令支解割截身肉。集忍辱力。未曾懷瞋。慈心忍辱。是為精進力。所行忍辱則以勤助於一切智。是為意力。無身意識不得身心。是智慧力。道為精進不為懈怠。信於此者而心歡樂與盛篤信。是為信力。常行精進不捨須臾。亦無所著用化眾生。將護正典。殖眾德本。奉事於佛供養隨順。皆為一切眾生之故。修治佛土莊嚴清淨名德之體。是精進力。獨除一切眾生瞋恚懈怠垢穢。以被德鏡所修精進。則以勤助於一切智。是為意力。若不慙慙望想於道。不失威儀

○若二則○ ○住二徑○ ○顯二道○ ○有二無○ ○行不有二造證則○ ○教化二行不有○ ○而十(教化)○ ○(正)一
○志二總○ ○(不)一 ○廢二眾○ ○行十(所)○ ○所修二以所 ○為二是一 ○班二(自)○ ○能十
(是精進力)○ ○連二道令○ ○與二與○ ○(諸)一 ○如二而○ ○欲二妄自○ ○(使)十世○ ○(使)一

禮節之正。選擇精進。不得一切諸法處所。是智慧力。樂於閑居安靜獨處。不慕衆會發興。悅力。是爲信力。所行精進修於禪定。與發脫門三昧正受。是精進力。因由所從致禪思者而不動搖。是爲意力。於彼一心觀於無常。苦空非身。而不亂禪。不輕慢禪。不退轉禪。曉了善權方便宜適。是爲善權方便誘進牽致至於智力。聞於一切諸度無極道品之法。若能信此是爲信力。一切所聞執持不忘。能爲他人嗟歎方便。設於彼法。若能奉導若不奉導。自察本末。是精進力。處於衆生其心不亂。遊於愛欲譬如蓮華。教化一切。是爲意力。察三界空猶如泡沫芭蕉野馬影響幻化。開示未聞。是爲智力。以清澄心慈向衆生仁靡不周。是爲信力。信於大哀。心所興造不以懈怠。是精進力。心好正典不捨法樂常執奉行。是爲意力。心無所著而不懷害。不造有二。無進不進。遠得靜觀修行正法。是智慧力。思惟人身。以無央數衆惡瑕穢荒亂衆力。不得久存。供養於此。懣恨蛇虺。因由邪行。曉了如此。是爲信力。若速衆沒苦痛之患衆惱並至。此則爲是死生之義。觀察佛法。是精進力。假使心變在於不善終不聽從。心亦不隨聲聞緣覺。又心不隨塵欲貪嫉。心亦不從毀戒惡智。是爲意力。若入法慧分別慧句。入於宣暢體解之慧過去當來今現在慧。是爲智力。歡樂爲信相。不退精進相。觀爲意相。曉了爲智相。行於信力。不捨進力。不失意力。修智慧力。爲人說法應病與藥。曉了聖藥則

爲篤信。度諸聖藥而爲精進。無所復著。是名曰意。而審曉礙則爲智慧。好喜佛法與于篤信。以興篤信即發道意。是爲信力。奉修衆行合集積累道品之法。是精進力。柔順法忍則爲意力。設使遠得無所從生法忍。是則智力。信根。爲忍。則爲意力。設使遠得無所從生法忍。是則智力。信根爲信力。進根爲精進力。意根爲意力。禪思伏根。大聖達根。靡不周至。是智慧力。佛說是時。八千菩薩遠得無所從生法忍。四萬二千人皆發無上正真道意。

無言童子經卷上

佛說無言童子經卷下

西晉月支三藏竺法護譯

爾時會中有一菩薩。名蓮華淨。問無言菩薩。如族姓子。屬者與意。白問如來。寧見答解及微妙行。如受法樂可悅心乎。無言答曰。唯族姓子。吾始以來。未曾問法。亦無所受。當以何緣而致法樂可悅心耶。曰族姓子。仁爲不曾因於如來聽受法乎。答曰不也。又問何故。答曰。非其器故。又問。仁於講法爲非器乎。答曰如是。又問。仁何所器。答曰。吾於諸法之類而爲非器。無復奇異。又問族姓子。若爲非器。何因當逮無上正真之道成最正覺。答曰道者。非爲法器。又問。察其道者非佛法器乎。答曰。假使其道離佛法者佛法非器。

又其道者不離佛法。又計佛法則爲是道。又其道者則爲佛法故。族姓子。吾不欲令諸佛法離於塵勞。常不志道。況樂佛法離於道乎。所以者何。有佛法者不離塵勞。又其塵勞不離於道。覺了欲塵則名曰道。吾以是故不計我所不別佛道。其異意者各各計別。不當異處而求道也。假使有人於異處求。此等諸異。設復有人。無有異求不以爲別。又問。以何爲異。答曰。謂吾我別與道不同。是名曰異。謂四大異我人壽命。而心意異。姪怒癡異。是謂爲異。若能曉了。吾我自然本末清淨。道者自然本末清淨。乃謂無異我人壽命。姪怒癡自然清淨。道亦自然究竟清淨。乃謂無異。假使異者。不可求異。則當於此四大之身於吾我中求一切法。如是求者。求無所得。設無所得。中造所著。無所著者則無處所。一切諸法悉無所住。無有本際。設無本際則真本際。以真本際無斷絕際。不計當際。無有限際。無無量際。一切諸法本際如是。若入此際則不有念亦不無念。不在生死亦不滅度。究竟滅度了一切法。若以此法而滅度者則逮寂然。諸不滅度令得滅度。如世尊曰。不能調己不寂滅脫。而不隨教不得滅度。欲開化人令得滅度。未之有也。其自寂然解脫隨律。得度無爲能度未度。此事如言是菩薩行。設使欲得至滅度法。輒當遵修菩薩之行。則能曉了一切諸行。達法界相。如是行者便能皆見衆德之本。目不復視諸魔官屬輪跡之行。當遵修此合集佛法不失三昧。如

●灌頂一億諸佛 ●來二伏白 ●(爲忍)信根)二十二字一 ●(末)一 ●染二悅 ●中二不 ●行二法 ●

是行者開化衆生。宣暢一切諸界度於無我。如是行者受一切法。皆使塵勞自然悉除。如是行者雖行於世不著方俗。如是行者執持五陰不住於識。如是行者受諸因大立於法界而不動搖。如是行者攝於諸人致解脫門。如是行者所現諸界而度無極。獨步大猷入於三界。示現塵勞而無垢穢。如是行者施度無極。不想無極亦無所住。戒忍精進一心智慧。慧度無極不想智慧亦無所住。如是行者不捨衆行。所修審諦究竟清淨。如是行者修菩薩行。所可遵習道無若干。行菩薩者則無有二。無有二者乃菩薩行。行菩薩道無有吾我及與我所。不計有身亦無所受乃菩薩行。其修道者無有結滯。除諸煩惱乃爲菩薩。其修道者不患危害。覺了分別無會無爲乃爲菩薩。又問何謂正號爲菩薩乎。答曰。爲不曉了道義者故。因曰菩薩。順從道教興發寂然不毀佛教。奉持法言將護聖衆。而於道心則不動轉。心不住於聲聞緣覺。不亂淨性而不宣說無稱之辭。究竟要譽。度諸未度安諸不安。諸不滅度令得滅度。受持塵勞不隨無欲。觀於無生所生。而審觀於空無將濟群生。觀於無相不想著道。行於無願隨俗而生。求於佛身不爲衆欲之所。當衆觀於有爲覺了所會。亦無所失而不思。願得世間慧。執智兵仗降五陰賊六衰之難。開化憐慢。施自莊嚴。嚴淨佛土。戒莊嚴心所願具足。被忍辱銳教授瞋恚。精進堅強能成就已。猶如金剛。處於憤亂。志執禪定而無所著。智慧明

了。而不惡。厭所生之機。行權方便。所在一切推極道源。修于慈心。安詳柔和。發起衆生行于大悲。見於衆生未得度者。撫育使安。遵修行喜。常爲無依令護諸根。行於護觀。不永寂滅修於觀也。遵承深奧難及之事。聲聞緣覺所不能逮。念本義藏不思世典。多所將順一切群生。莊嚴其身以相飾姿。莊嚴其口言行相應。莊嚴其心不捨遠意。神通娛樂善能示現。一切所住持心如地。一切衆生之所戴仰。洗一切垢。譬如如大火燒焦一切。艱難衰入譬若如火。心猶若風無有惱熱遊步無礙。心如虛空未曾起想。著一切諸法逮得總持。一切所聞識念不忘。辯才具足可悅衆生歡然解釋。而爲諸佛之所建立。能自修心則令清淨。順于法界曉了四食。不想諸塵。威儀禮節清修己身。威儀禮節徑路清淨。爲修正業。行步進止具足成就而修空行。樂於閑居開化衆生。而不穢厭於諸衆會。樂于禪思不患其意。未曾貧困。備悉一切諸賢聖財。修於祠祀伏弊惡心。遊曠野者修于堅強。其心剛毅不可毀壞。遵行仁慈究竟滅度。身順受復而不虛盡。往宿德本志常隨順。報前所由念行思好。爲衆生故所學精勤。選擇舉要勸化無智。所修善業無煩惱熱。悉能分別行于大哀。一切普遊導于三乘不懷狐疑。於一切法衆所瞻察。所問能答靡不戴仰。辯才無礙莫不受言。本願所立明說和雅。所至到處靡不歡悅。所語隨時未曾失節。功勳布施人所欽仰如月盛滿。志性柔和辭無龜鱗。

得對能忍諸根不悴。善修其意等度往來猶如橋梁。度脫衆生於四。使水譬如大。亦如導師將導一切諸行來者。當主救濟一切異學。爲衆群衆興立佛事。故曰菩薩。而不退轉如是衆行及餘德勳。不可思議具足導慧。乃謂菩薩。於是蓮華淨菩薩白佛言。唯然世尊。今我觀察無言菩薩智慧辯才宜暢道教如是。不久當成無上正真之道爲最正覺。當轉弘廣無上法輪。若復有人得聞無言菩薩所說。信樂受敬順而不訕不久亦當具足致此功德之法。佛言。如是如汝所言。誠無有異。無言菩薩逮得慧明三昧。發意之頃以一句法於百千劫分別說之。義不可盡。蓮華淨菩薩復白佛言。善哉世尊。惡傷我等及此衆會。宿之本德衆人雲集。爲經典故當令莊嚴。惟願如來至真等正覺。敷演說此慧明三昧。若有菩薩得聞此教。悉當逮得慧明三昧。設有受者多所將濟一切群生。疾成無上正真之道爲最正覺。佛告蓮華淨菩薩。諦聽善思。當爲善說慧明三昧。善哉世尊。願樂欲聞。蓮華淨菩薩受教而聽。佛言。族姓子。所云慧明聖曜之謂。所以名曰慧明。聖曜者何。獨除衆覆蔽結垢開通過諸礙。離於穢濁住若之謂。故曰慧明三昧。解法無二。所觀明徹無有猶豫。慧無有侶。不戴仰人。滅衆環疵。卒發尋對分別滅度。曉了一慧。解暢過去當來現在三世之慧。嚴淨三場。明識三界。體三脫門。通

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

三達智廣布三寶。暢示三乘。淨於三眼。毀三垢本。明三峻聚。決定未定處。耶。此謂三峻聚也。識暢入於心意識中。分別陰種諸入之事。覺了因緣和合報應。斷不調定沈疑邪見。解知法界能說本無。審如本際最上第一方便至聖。明說一切文字音響。其所入處。若

崇講說言無所。辯才無礙莫能制止。若敷演法無能抑者。知識一切諸根各異。決斷柔劣中容之。源。有明無明入於三教。執持所應入於總持。班宣光輝。歸趣日行三昧。無量頌三昧。分別宣暢金剛道場三昧。如金剛三昧。覺無瞋三昧。意勇三昧。降除魔場三昧。日光明三昧。曜。魔不照無境界三昧。慧無著限入無想念憶英至三昧。淳淑親近一切諸法照明華三昧。放無量光入音三昧。了別一切音聲所趣德事三昧。普能示現一切功勳善住三昧。知一切法所立之處光曜三昧。等入一切衆生之心盡尊王三昧。分別諸法一切悉盡無住三昧。了衆平等無恙三昧。一切諸法究竟永無無動三昧。不著諸法鉤。鎖三昧。開化諸見超表三昧。於一切慧無所蔽礙。佛言。族姓子。如是等類六萬三昧。吾於往昔見。定光佛而見。授決。尋時逮得此諸三昧。又計於此六萬三昧門。皆來入於慧明三昧。慧明三昧則爲元首。入於此中乃致大明。

佛告族姓子。如日宮殿照於水中。顯現未曾興立四事。何謂爲四。滅除一切闇冥蔽礙。放其光明所照廣遠。示現一切諸色形像。所

當作者。皆由是日興業。安。慧明三昧亦復如是。若有菩薩住此定者。現昔未有。亦興四事。何謂爲四。滅除一切塵勞垢冥。照曜無量廣遠智慧。察見一切衆生心行像貌諸色。隨其所學三乘之行。名爲指示建立道業。

佛告族姓子。譬如八角大如意珠。妙光輝善清淨玄妙。無諸瑕垢無有穢惡。建於幢首。曜四十由旬。衆人所志敢有所求皆令得願。各各得所不失其僥。大如意珠無所愛憎。若有菩薩。得立於此慧明三昧。聖智超絕巍巍如是。清淨鮮明若如意珠除諸塵勞結穢衆垢。住八清淨微妙禁戒三昧之定。智慧解脫度知見品。誠諦鮮潔。善權方便。總持辯才。分別忍辱。靡所不暢。彼以清淨。莫能當明。離於瑕疵。無極大哀以爲大幢。照曜一切無量佛土。各隨衆生心本所願悉得解釋。菩薩如是。救濟五趣三處之礙。皆至大道。亦無想念。佛告族姓子。譬如虛空。虛空無際悉能容受一切佛土。執持衆水。一切諸火劫燒之時。一切衆生無進退處。聽其所歸爲作處所。虛空之域廣遠玄曠。不可限量無所罣礙。慧明三昧。亦復如是。若有菩薩住此定者。爲諸衆生一切諸法示導處所。無所歸者爲受其歸。殖衆德本因緣之報。開解己心。爲無央數一切衆生。導示徑路教化與眼。強於因緣。未得解脫永處邪見群萌之類。聽示處所。假使有人。不與德本。不反道器。不在無本。各各開化爲示。弘器。顯發無上正真道意。而示

聲聞緣覺處所。聞吾說法尋受奉行。則獲果報。聲聞緣覺之所慕乘。當爲宣暢會所忘失六典之要。令入法門。緣是之故。諸菩薩衆欲求道者。當爲願宣六度無極四等之愿。善權方便勸助指。道。各各爲暢令心歡然。使不退轉速成無上正真之道。是爲一切衆生之類開示處所。於彼何謂爲一切法示現處所。假使菩薩口自敷演八萬四千經典法藏。若有衆人心懷狐疑猶豫不決來啓問者。菩薩皆常秉志一心。一一爲人決其結滯。一句之義億百千姪。難限劫數普演分別。其慧無量玄曠廣遠。無所罣礙而不可盡。無有邊際。是爲一切示法處所。佛告族姓子。譬如大炬光明照遠。諸有覆蔽障匿形色悉爲現矣。炬之光曜所益如此。慧明定意亦復如是。若有菩薩住此定者。則能以一慧明之心顯示章句。十方無量不可計會諸佛國土。諸佛菩薩一切衆生。莫不親見。亦不遠遠志不動移。慧明之心所察無邊。

佛告族姓子。慧明之宅處於意止見諸法。源於四意斷未發意者。爲興慧之源。於諸神足身意寂源。而於諸根處聖達源。所謂力者。云智慧力。於覺意法入于慧源。所謂道者。處正見源。寂然觀者觀察憍怕。行真誠者善滅之源。其聖諦者善寂慧源。所歸念者如義趣源。分別道者法義之源。神通達者漏盡之源。修梵行者興于大哀四等心源。一切普念思法之源。諸度無極。智度無極。以爲源首。善權方便應衆生心源。十種力

者知限無限有處無處。以此爲源。無所畏者。曉了平等佛道之。源。不共法者。而於三世無所礙。源。所言眼者。謂佛之眼莊嚴其身。眉間頂相無能觀。源。莊嚴口者。願宣經法無侵損。源。莊嚴其心。行三昧定而不移。源。是族姓子。一切諸法皆以歸趣智慧之源。是則名曰慧明三昧一切諸法之。源。首說是語時。蓮華淨菩薩遂得是慧明三昧。復有萬菩薩亦逮斯三昧。三千大千世界六。反震動。其大光明普照十方。爾時諸來一切衆會。諸天人民各各齋華供養散佛。於時會中諸菩薩衆志大樂者。悉白佛言。我等本來未曾得聞此三昧名。何況廣解分別義者。今所可供世尊之福。願令我等逮是三昧漸漸進行。緣是所督逮此定意。必獲無疑。吾等善利爲致善慶。乃能遭遇聞是三昧。若有逮聞於是三昧而歡喜信。功祚難限。未曾違失菩薩之心。亦當不久致此三昧。佛言。如是如仁所言。而無有異。無德之人不種善本。不能值遇此三昧矣。何況得聞。歡喜信者未之有也。假使在於善知識邊。若隨明師。乃能信樂此定意耳。

佛說是語向欲竟時。世尊臂中一菩薩出。紫磨金色三十二相莊嚴其身。八十種好而飾其姿。適出於齋。其菩薩身。尋即演說觀觀光明無極弘曜。皆悉覆蔽一切衆明。唯世尊光獨得顯現。時彼菩薩。稽首佛足右繞七匝。則在前住。啓白佛言。唯然世尊。執慧曜如來至異等正覺。敬問無量。進止康強遊步輕利

力勢安乎。使我宣傳聞於大。聖。斯六十億姪數菩薩。來詣此會聽說經典。奉觀世尊。稽首諸受。又復欲見十方世界大會菩薩。無言菩薩。智慧辯才所可宣暢。啓受未聞聽是慧明三昧之定。唯天中天。爲諸菩薩如應說法。使逮得是慧明三昧。獲致無極大法光曜。而數周旋詣此佛土。

於是舍利弗前問佛言。唯然世尊。執慧曜如來至異等正覺。爲在何方。今寧現世講說法乎。去是遠近。國土何類。并說於此正士名號。及六十億姪數菩薩。爲何所處。佛告舍利弗。東方去此。恒河沙等諸佛國土。有世界名住於堅固金剛之根。執慧曜如來。在於彼土今者現在。佛告舍利弗。彼之世界。何故名曰住於堅固金剛之根。其國下地從底至上。堅固甚牢不可破壞。悉是金剛。斯皆其佛本願所致。所以者何。其佛堅固金剛之行獨步無難。及諸菩薩造金剛行。勇猛牢固無能壞者。己身威力巍巍具足乃如是也。假使世界泥土成者。則當破壞碎落微散。若其有人生彼世界。身如金剛皆亦堅固不可破壞。是故彼土。名曰住於堅固金剛之根。又舍利弗。卿屬所問。今此菩薩名曰何等。號金剛齋。此金剛齋菩薩。一發意頃通過鐵圍大鐵圍山。越江沙等諸佛國土。各各在於江河沙等諸佛齋出。悉是諸佛威神功德之所建立。亦復是已六通之慧神足之力。是故菩薩號金剛齋。又舍利弗。向者復問六十億姪諸菩薩衆爲處何所。卿當以此問於正士。爲

汝發遣。賢者舍利弗問金剛齋菩薩。唯族姓子。六十億姪諸菩薩衆爲住何所。金剛齋答曰。佛歎者年智慧。最尊。賢者舍利弗。以智慧眼推索本末。此諸菩薩爲。在何所。時舍利弗。以聖慧眼周遍普求。諸菩薩等不知所在。金剛齋菩薩答曰。尊者舍利弗。自有等類同學志脫。令求所在。即舍利弗。謂阿那律。佛歎者年天眼最尊。求其所在。時阿那律。則以天眼清淨之目超越天人。於是三千大千世界遍察求之。如觀掌中果及寶珠。索諸菩薩永不能知。亦復不見之所住處。賢者阿那律報舍利弗。吾昔推索。永不能知此諸菩薩爲何所處。金剛齋菩薩謂舍利弗。諸賢者等。但有肉眼。不可復言謂有天眼。云何思惟共三昧禪。遍觀諸國而不覩見諸國。而不覩諸菩薩衆爲何所住。舍利弗問。仁族姓子。天眼何類。謂我等輩所未見焉。金剛齋曰。唯舍利弗。我之天眼未曾見色。舍利弗等及衆弟子諸大聲聞。從本以來不能見我。天眼之德爲何等類。亦無能當觀之明。舍利弗又問族姓子。說所見形像爲何等類。而言我等本來未親。金剛齋曰。昔年曾見住於堅固金剛世界及執慧曜如來至真。舍利弗答曰。今日造聞彼世界名。何因得見。金剛齋曰。唯舍利弗。如是等類。不可稱計諸佛國土及衆菩薩人民衆生。各各異趣所生不同。菩薩大士則以天眼。皆悉見之。無有遺脫而不遍者。一切緣覺雖有天眼所不能覩。何況聲聞而能及見乎。說是語時。

有六萬人。會求聲聞緣一覺乘。默然大悅。尋發無上正真道意。同時發聲。如嗟歎言。令吾等身得佛法眼。不用聲聞及緣一覺之天眼也。薩嚴聖嚴。佛之法眼無有限齊。亦無所礙。於是金剛齋菩薩。即如其像。三昧正受建立威應。而現神足佛之聖旨。金剛齋菩薩。威德之變。宿福善本。親觀之力不可稱限。普令一切諸來會者。皆共目見六十億姪諸菩薩衆。在於佛身。各處蓮華結。加趺坐。又手聽經。不近佛身。亦復不遠。皆是如來弘恩無極之感應也。又世尊身不增不減無所罣礙。悉現如故若前不損。一切衆會驚喜踊躍。得未曾有。一心又手禮佛而立。各各歎言。難及難及。諸佛世尊。身形廣長威聖無量。神變功德不可稱限。乃能容受六十億姪。在於佛身而坐聽經。見本聖之體不增不減。時金剛齋菩薩。普察衆會而舉聲告。以是之故當共知之。如來至真等正覺身。則爲法身廣長無極。無有相好而不方圓。身無邊際不可度量。如來至真發意之頃。欲令三千大千世界諸有衆水大海江河川流泉源國土州域叢林草木諸山土地。悉入佛身不增不減。悉現如故。又諸賢者。諸無央數億百千姪諸佛國土衆菩薩等若千萬數。遙觀世尊微妙光明相好清淨無有塵垢。咸皆發來欲見聖尊。諸受經典。悉爲天下。勸諸天人民釋梵四天王。使蒙擁護。令得自歸故往聽經。設不來者。不見。道變不能發心。佛欲開化度衆生故。是以如來。取諸菩薩著於身內。而聽受

法不見罣礙。無所疑難。或有菩薩住於地裏。入寶。交露。而自省見坐於蓮華。皆佛威神之所感動。道德高遠巍巍難域。時諸菩薩承佛聖旨及金剛齋至願威力。六十億姪一切同時皆從大聖毛孔中出。稽首佛足右繞七匝。各以威德神足之力。化微妙床身處其上。於是金剛齋菩薩前白佛言。唯然世尊。無言菩薩何故字無言。佛言。汝自以是問於正士。當爲汝說。時金剛齋問無言曰。仁族姓子。何故自號爲無言耶。無言默然。如是問三。亦不答報。時金剛齋復重問曰。何故三問而不相答。無言答曰。我求此辭永不得處。以是之故不相答耳。又於族姓子。理不宜問於無言者。用何以故而字無言。計其無言則無辭說。亦無音聲。金剛齋又問。設無有言。今何以故口有所說。無言答曰。吾悉法效諸佛所說。亦復效於衆生所語。又問。云何法於諸佛所說。答曰。如一切佛所講經法。吾以意力承其威神。亦復如之。以是之故。吾今悉法諸佛所說。假其音聲而等文字無所毀壞。演說經法。是爲法於諸佛所說。又問。云何復效衆生之言。答曰。隨一切人衆生之類音響言語。而爲說法。是爲效於一切衆生人民所言。又問。卿族姓子。失言以來爲幾何乎。答曰。從失心念以來。又問。族姓子。此言何謂。答曰。以是之故不親心念。亦非不樂。心無所念口則無言。又問。族姓子。言從何出。爲從心出從身出乎。答曰。不從身出。亦不從心出。

所以者何。身非常存不得自在。其心如幻。以是之故。不從身出亦不從心。又問。爲從何出。答曰。設欲問之。所講言辭爲從何出。爲從空出。空無有色亦不可見。今仁問吾。爲何由乎。曰。實因於空無見無像。答曰。是故族姓子。言如虛空而不可見。所問亦如其所言辭。亦如虛空而不可見。虛空如是永不可觀。亦無有相。以是之故。求一切法及所言辭。都不可得。如求言辭不可得者。一切諸法寂寥。論語音辭亦復如是。一切諸法亦如人言。忽不知處。言如虛空無能見處。一切諸法亦如虛空。亦無處所。所言辭者因緣合成。一切諸法亦從緣起。推求諸法根源所在。緣從何起而不可得。其不可得則無所起。便無所生。又無所起則無所與。其無所與者則無所發。其無所發彼無眼跡亦無色跡。亦無識跡。亦無耳鼻口身意之跡。亦無法跡。無意識跡。其無跡者無去無來。無去來者名曰獨步。其獨步者則無所去。於一切行而無所見。當作是觀。寧當親見本所不見乎。又問。本何不見。答曰。不生不起。又問。云何不生不起。答曰。所不可察無有來者。又問。何謂所不可察無有來者。答曰。虛空不可見。無有來者。虛空平等。一切諸法亦等如空。以是之故。諸法平等亦如虛空。故曰不遍一切諸法等如虛空。又問。何謂諸法等如虛空。答曰。無有偈故。以用諸佛平等之故。一切諸法究竟平等。過去本等。來本亦等。中本亦等。無有分別。計此諸等。以一切諸法

①如二而②加二③(於)一④千二平⑤道二通⑥交二校⑦之二入⑧(於)一⑨宜二宣⑩都二
教⑪清泊二儻泊⑫等二來

本際。如是如眞。本際無本。本際如眞。本際如審。本際無本。本際等無有異。是則名曰無有二際亦無若干。何謂言二。用計吾我則名曰二。若不貪身不計吾我。則無有二。何謂有二。有眼有色則名曰二。耳聲鼻舌香味身更意法。是名曰二。取要言之。若有計著一切諸法。故名曰二。從使有二亦不可得。所以者何。觀無所。此得則無二。亦無言辭。其法心意及所有識。假使不修於此三事。是名無二。此之無二不當講說。所以者何。有所說者不離於二。無所言者乃無有二。又問。所云無二誰爲造二。答曰。其無二者不可造二。所以者何。正使興發若干方便。欲變無二使有二者。終不可辯。又問。所說法律爲是二乎爲無二耶。答曰。其法律者無有二也。堅固難移。所以者何。無言亂相亦無所御。以無言說而開導之。無能破壞。不可毀缺用不可壞。是故名曰堅固導御。則無有二。於是金剛齊菩薩前白佛言。唯然世尊。無言菩薩所可宣暢。皆是慧明三昧勇猛之恩德也。佛言。汝所言皆慧明三昧之威恩也。爾時執慧曜國土諸菩薩來者。問於無言。仁族姓子。爲學何法。辯才之慧巍巍無量乃是乎。無言答曰。如佛所說。一切諸法皆從誠立。又復問曰。唯族姓子。寧可垂意顧愍我等。分別敷演建立誠者。答曰。賢者其不住身。不住口心。是爲立誠。不住內外亦無中間。是爲立誠。若無思想無所惟念。及與教令言辭之事。是曰立誠。無應不應。無念不念。亦無異

念，是曰立＊誠。不住於善亦無不善。不處於世亦不度世。無在不在，無害不害。無漏不漏。無爲不爲。無生死無滅度。此曰立＊誠。假使建立如是比像。住於＊誠者。於一切法則無所住。不住諸法。不作是念。吾有所說宣暢分別。是故賢者。是名曰＊誠。有所說者則住於二。其真本際。及其住處并至無本。又法界處。吾以住彼而有所論。有所論者永不可得。斯所語者亦無所念。其所宣暢亦無所想。又問。族姓子。其不可得無所念者及無所想。有何言說。答曰。自然之數而不可獲。亦無所念。無有思想。自然說之。又問。其所辭者誰爲說之。答曰。賢者吾所辭者。卽時滅盡亦無所生。所以者何。向者諸所講法皆歸於盡。一切諸法悉無所生。所生法不可知處。現在有形悉無有形。不可得處。所以者何。斯閑盡而無諸相。其本際者無有言教。故世尊曰。不可想像取過去心。當來現在亦復如之。卽起卽滅碎散消盡。卒暴易轉。不可捉持形像何類。彼欲取想著念虛僞。倚受思想。悉如＊化幻。是故推極一切所言。悉虛無實其義無獲。亦不可以有所講說。不可口宣若心念矣。所以者何。無所造作亦無所行。其有解識興趣此義則不復用口之言辭亦不以心有所念也。有所宣暢分別說者。猶如呼響音聲之報。如化如來有所頌宣。其人所講亦復如茲。是爲諸佛及衆菩薩一切世人所可保義。不可思議。善權方便無能制止。辯才之辭所建立法。不可動移。時諸菩薩讚無言曰。

此

於是金剛齊菩薩問無言曰。來族姓子。俱共往。至住於堅固金剛根世界。見執慧曜如來。至昇等正覺。觀彼國土。無言答曰。又族姓子。斯聞則是住於堅固金剛根世界。執慧曜世尊亦復在此。吾身何爲捨此就彼。金剛齊問曰。今此世界泥土所成。非爲金剛。無言答曰。汝族姓子。發意之頃。越恒沙等諸佛國土。通過鐵圍無所蔽礙。爲能堪任取是佛土舉一土塵。不爾乃當知而此世界泥土所成。無言菩薩。尋聲則以金剛道場三昧正受。應時於此三千大千世界自然化成。甚大堅固不可傷毀。悉爲金剛。於是金剛齊。作大威力興顯神變。被大堅固。誠德之鎧。欲舉此地一土之塵而不能勝。心自念言。怪未曾有。爲是大聖之所建立巍巍之變。斯是無言之所感興。前白佛言。唯然世尊。我者前時發心之頃。通過鐵圍大鐵圍山。越恒沙等諸佛國土。今者欲舉於此土地一土之塵而不能勝。唯天中天。此誰威神之所興立。是天中天。慈恩聖旨。爲是無言之所變動乎。佛言。無言菩薩之所建立也。所以者何。無言菩薩。金剛道場三昧正受。使此三千大千世界甚大堅固。不可毀缺。悉成金剛。若有菩薩住是三昧。自恣其意。欲變幾何諸佛國土。悉成金剛。輒如所志。智慧聖心與顯道德。以是三

新聞

此一比② 所一有③ 造二之④ 辯二辯⑤ 亂一辯⑥ 誠一或⑦ 諸⑧+所⑨, (無)+所⑩ 斯+悉⑪
 即三有⑫ (皆)+悉⑬ 化一⑭ 不⑮

味而以正受。令諸佛士悉成金剛無能毀觸。皆是三昧威神境界。於是金剛齊及其所從六十億姪菩薩前白佛言。菩薩行何法。乃能速得金剛道場三昧。佛告族姓子。菩薩有四法。速得於此金剛道場三昧。何謂為四。一曰持志堅如金剛。常懷道心超越一切諸功德本。二曰性行具足無央數劫修治方便莊嚴大業。三曰入於深法分別十二緣起之原。四曰聖慧備悉無所缺漏。是為四。復有四而自歎。何謂為四。一曰超度慧德具足五通。二曰空無相願一心脫門。三昧正受心不耽逸而自娛樂。三曰建立於戒而住法界。所處無源成就慧明。四曰究竟至誠如深之義。曉了經義寂滅諸法靡所不達。復有四。何謂為四。一曰遵于大哀修四梵行。二曰奉行般若波羅蜜及六度無極。三曰行善權方便三十有七道品之法。四曰為諸衆生修諸脫門及四聖諦。是為四。復有四。何謂為四。一曰身所造業猶如金剛。二曰口之所言。清微柔和亦如金剛。三曰執心堅固不可動轉亦如金剛。四曰志性柔毅不可毀壞。是為四法。菩薩所行速疾速是金剛道場三昧。說是語時。是諸菩薩等即獲此金剛道場三昧。於是無言菩薩自白其父師子將軍。大人豈見諸佛興出。德馨之稱威聖無量。道慧高遠超絕無侶。得未曾有難及難及。如是比像不可譬喻。本所悲憫今悉現矣。為無央數衆生之類。導示滅度至。于大安。惟願大人。發於無上正真道意。師子將軍報無言曰。子當知之。生七日後天

來相。令而見告語發大道意。佛天中天。道目所觀知我志操。其心夙夜念於佛道。無復異師發心可歸。惟當歸命無極大聖。師子將軍及正夫人。男女內外親屬五百群從。皆發無上正真道意。無言菩薩自報父母兄弟姊妹及其親族并大衆人。仁者今日以發大意當精進行莊嚴道心。即時問言。何謂發意莊嚴道心。無言答曰。有四十事莊嚴道心。何謂四十事。至信佛道心不疑毀一喜樂於法而令久存二不慢聖衆恭敬謙遜三常當習善友四見諸菩薩視之如佛五未曾懷害向於衆生六恭敬奉事尊長衆祐七等心愛惜八入法無厭九勤聽經典十聞趣尊習。一為他人說二無希翼心三法無有師四所念如應五奉行無本六一切所愛而不珍惜七奉順禁戒未曾缺漏八宣暢分布忍辱之力九所行精進靡不周遍十令備修習禪定一心。一而順念于智慧之品。二以權方便開化衆生三所可勸助未曾忘捨四隨護群黎五自調其心降伏他意六本願一於欲教授不著塵勞七常棄憤鬧樂於寂靜八思慮閑居以為德稱九修賢聖行而知節限。一常行止足不可動移二在於俗法不與同塵三而以順從六堅之法四又不捨廣於四恩行五而常奉遵堅固志願六恒不毀失善德之本七所學業者而不放逸八不樂小乘九道心無動十篤信微妙志不怯弱。捨一切惡無所犯負。皆悉具足一切功德。合集名稱無量福會。懷佩道法處於道場。而不退轉是為丈夫四十事行。顯發一切諸通

慧矣。珍寶道心。以此功德而自莊嚴。發意之頃三千大千佛之境界所與德本悉現目前不復遠求。譬如日殿處於虛空靡所不曜。師子將軍報其子曰。正士汝當數數往來念親相見。因告示誠將濟撫護。令不退轉究竟無上正真之道。無言答曰。大人欲知。復有十法菩薩所行。諸佛大士所見常念。何謂為十。恒行精進欲安衆生。不念己身獨獲大安。身力堅強多所誘進。見羸弱人而以慰喻。所造德本皆以放捨施一切人。未曾懷憂。所可化人勸發道者。被大德鎧而自誓願。此諸衆生若得佛道受于正法。當以供養而奉事之。然後我乃取最正覺。用正法故沒棄身命。不捨正典。宣暢分別一品之義。於百千劫流布一切。被大德鎧不以懼慙不懷怯弱。一切諸法皆悉本淨。設聞此言不以恐懼。不限大道。不捨佛法。不以為空。所觀觀者適知不虛。等於吾我等衆生。已等衆生則等於法。以等經法則便信樂。虛空平等不墮止觀。不復墮落生老病死惱患之。徑。為諸世間所見動轉無央數衆勤苦瓊璣。諸魔波旬所可與者來說衆難故誹謗。佛道難得。經法難遇。不如早求聲聞而速度矣。菩薩聞此。堅持一心發無極志。不以懈厭。不退不轉。不捨大乘。住於真正審諦之法。言行相應未曾虛妄。身行至誠不欺己身。諸天衆生及十方佛。是為大人十法之事。菩薩所行則為諸佛及諸正士所見常念。說是語時。師子將軍及與眷屬等時速得柔順法忍。

①業二乘②請二精③所二無④子二於⑤令二命⑥(當)一⑦(作)十一下准之⑧(所)十不⑨(通)一⑩令備二合集⑪(一)記數十而⑫(廿一)記數十而⑬二作廿二下准之⑭(本一七)六字一⑮(京本四第七一法)七字⑯八作廿七下准之⑰一作三十下准之⑱轉十(四十)記數⑲處二能⑳經二難㉑住於二於住

爾時世尊告賓者何難。受是經法持誦誦讀。具足廣普爲他人說。所以者何。過去常來今諸佛大聖道德所興。皆出是法經典藏門。無言菩薩今來至此。思惟眞諦宜暢於斯無量法門。勸化無數一切人民。令學佛道也是故阿難。欲奉過去當來現在諸佛世尊啓受法藏。當奉此經懷抱在心。廣爲人說是法藏門發無央數衆生人民。使成佛道。如來在世滅度之後。假使有人受此經者。悉是佛言建立所致。持誦誦讀行如上教。佛語阿難則有三事。不可量。何謂爲三。一曰將護正法。二曰身知道心。三曰未發意者勸發道心。是爲三功德之福不可限量。假使如來歎其功勳而不可盡。何況聲聞。爾時會中有七億媛諸菩薩衆。聞佛所說皆從坐起。欲護正法。各各說言。我等輩類。當共奉持世尊正典廣遠流布。持此經卷爲他人說勸發道意。無言菩薩前白佛言。唯然世尊。所可解暢。達正覺者。彼法寧可受取持乎。佛言不也。又問。佛言。以何等故諸族姓子。向者佛說此。諸菩薩悉起住立。欲護正法。佛言。吾以將育諸族姓子故。以是像欲有所護。彼無爲事不可得法而爲願宜。因文字教言護於法將順其意。所言護者。不以言問。不用文字而行道也。是則名曰護於正法。又族姓子則有二事護於正法。何謂爲二。一曰不可得者乃達正法。所當擁護常將順之。不以所說而擁護也。二曰亦不將濟於諸虛妄。聞所說者即能奉行。不以慢恣求於名稱。是爲二。時諸菩薩欲供養佛無

言菩薩及此經典。普雨天華散於佛上及諸菩薩。周遍大會。口宣此言。願令世尊釋迦文尼久在世間。使此經法自然流布遍闍浮利。佛說如是。無言菩薩師子將軍與諸群從金剛齊菩薩及六十億媛諸菩薩等舍利弗大目犍連阿難諸天世人阿須倫。聞佛所說莫不歡喜。

無言童子經卷下

寶星經序

唐釋法琳撰

寶星經梵本三千餘偈。如來初證覺道。度目連身子。及降伏魔王。護持國土。說此經也。自象化東漸。綿歷歲時。三輪八藏之文。四樹五乘之旨。顯神光於石室。流梵響於清臺。雖鞞譯相尋尙多疑闕。我大唐皇帝。迺聖。迺神。允文。允武。乘機撫運。拯溺救焚。反上皇之風。行不言之信。去泰去甚。既擗頓於八紘。無事無爲。乃朝宗於萬國。瀚海天山之地。盡入提封。龍庭鳳穴之卿。咸霑聲教。仁踰解網。治踰結繩。大德閑閑。外齊八則。小心翼翼。內整四儀。臨赤縣而溢慈悲。寄玄扈而敷弘誓。每以諸有非樂。物我俱空。眷言貞要。無過釋典。有中天竺國三藏法師波頗。唐言光智。誓傳法化。不憚艱危。遠涉葱河。來遊眞丹。以貞觀元年景戌。泊于京輦。既登上席。爰懸錦衣。有詔所司。搜歎碩德。兼開三教。備舉十科者。一十九人。於大興善寺。請波頗三藏。相對翻譯。沙門慧乘等證義。沙門玄奘等譯語。沙門慧明法琳等執筆。承旨慰勸詳覆。審名定義。具意成文。起貞觀三年三月。訖四年四月。凡四十卷十三品。用紙一百三十幅。總六萬三千八百八十二言。歸命一切佛菩薩。

①經二法②③ ④達二遠⑤⑥ ⑦聞二聞⑧ ⑨此序⑩無今以⑪對校⑫藏 ⑬唐⑭一⑮ ⑯象二像⑰ ⑱迺二至⑲ ⑳九二西⑳* ㉑三二二 ㉒四十二八

①寶星陀羅尼經卷第二

唐天竺^②三藏波羅頗^③蜜多羅譯

降魔品第一

池邊

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城竹林迦蘭陀池邊。與大比丘衆一千人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨諸重擔。遠得己利。盡諸有結。皆得正知。心善解脫。及大菩薩一萬人俱。其名曰持須彌頂童眞。水智童眞。地智童眞。勝智童眞。空智童眞。明智童眞。電智童眞。文殊師利童眞。降伏勝童眞。水天童眞。無垢童眞。彌勒菩薩摩訶薩等而爲上首。一切皆得屬提陀羅尼三摩提。具足一切法。無障礙智。於一切衆生其心平等。過諸魔界。善入一切如來智境界。具足大慈大悲善解方便智。皆隨佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊。

爾時王舍大城有二外道。聰慧明達過十八明處。與五百人俱。一名優波底沙。二名俱利多。而爲上首。共相謂言。契同甘露。爾時長老阿說示^{唐音}馬勝於日初分著衣持鉢。入王舍大城乞食。時優波底沙。見阿說示生希有心。我未曾見如此沙門威儀庠序。更無有人如彼比丘。我應往問。今^此長老以誰爲師。依誰出家。依誰求法。爾時優波底沙卽往彼所到已問訊。種種語已却住一面。白長老阿

說示言。以誰爲師。依誰出家。依誰求法。爾時長老阿說示答優波底沙言。有釋種子。勇猛精進能大苦行。於一切處最上自在。已度生死無邊大海。今以大悲欲度衆生。號名爲佛。覺悟衆生乾竭苦海無異等者。我常歸依求無垢法。優波底沙言。彼師爲汝說何等法。以何教示。時長老阿說示答優波底沙曰。善哉快哉。諦聽諦聽。當爲汝說。便說偈言。

煩惱業因緣 世間如是轉
煩惱業不生 導師如是說
生老死定壞 彼解脫無上
如彼勇牛王 如來自悟說

爾時優婆塞聞此法已。遠塵離垢。法眼清淨。得須陀洹果。而說偈言。

我證解實法 永竭生死河
所謂如來說 難得甘露藏
衆生得息苦 智慧能斷除
諸法種種修 能作究竟道
行此究竟道 得無等涅槃

爾時優波底沙說此偈已。白長老阿說示言。

長老汝師如來阿羅訶三藐三佛陀今在何處。阿說示答言。長老。我師如來。今在王舍城竹林迦蘭陀池邊。與大比丘衆一千人俱。

本是外道。值佛出家。優波底沙言。我今辭善知識及諸眷屬。詣佛出家。爾時優波底沙禮阿說示足。右邊三匝辭已而去。往俱利多所。

時俱利多見優波底沙從遠而來。見已白優波底沙言。仁者。諸根清淨顏色怡悅必得甘露。優波底沙言。如是長老。我於今者得甘

露法。諦聽諦聽。今爲汝說我所得法。爾時俱利多卽從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。便說偈請

說此吉祥無愛道 此道疾疫三界海
分別諸陰大怨賊 乘此道已不還有
爾時優波底沙以所聞偈。卽爲說之

煩惱業因緣 世間如是轉

煩惱業不生 導師如是說

生老死定壞
如彼勇牛王
彼解脫無上
如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已心大歡喜、重更讚歎
請說前偈

苦滅寂無垢 牟尼說此法
一切煩惱滅 諸見無知斷
穢惡有爲空 無我不可信
重說無垢句 我聞得涅槃

煩惱業因緣 世間如是轉

煩惱業不生 導師如是說
生老死定壞 彼解脫無上

如彼勇牛王 如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已。遠塵離垢法眼清淨。
得須陀洹果。復以偈讚。

如此真行法 度流之疾船

此智息三苦 能度於世間

諸陰煩惱魔 知此能調伏
解脫離怨諍 乾竭於苦海

時俱利多言。今佛世尊住在何所。優波底沙言。長老。我聞世尊在王舍大城竹林迦蘭陀

〇(佛說)十寶星〇〇(三藏)一〇*〇〇(二街)〇*〇〇(三接)〇〇〇(二智)〇〇〇(具足)一〇〇〇(度)二〇〇〇(言)一名〇〇〇〇
此三摩龜圖

池邊。與大比丘僧及菩薩衆俱。我今定當與汝俱往。至世尊所求佛出家。俱利多言。如是長老。可語弟子。往世尊所相隨出家。時優波底沙與俱利多往自衆所。爾時惡魔於一念頃。聞中摩伽陀國有二外道。優波底沙其俱利多及諸眷屬。聰明具足名稱廣遠。是善丈夫。欲於沙門瞿曇法中出家學道。彼作是念。呵奇哉。若此二人於彼沙門瞿曇法中而出家者。空我境界。我應至彼二丈夫所。破其出家令著惡見。爾時惡魔於一念頃。從自宮沒。作阿說示形相威儀。便於中道現。二人前。作如是說。

如我先所說。試汝非決定。如汝意所行。宜速受欲樂。一切黑白業。因果悉皆無。無生老病死。亦無於後世。福非福果業。無有此因作。釋子爲利說。汝莫信故去。爾時優波底沙俱利多聞此說。已咸作是念。此惡魔來欲壞我等出家之事。爾時優波底沙願謂弟子。作如是言。汝等今者當憶世間所有過患。便說是偈。

衆生爲老逼。死苦之所纏。應當斷彼二。決定當出家。爾時俱利多即以偈頌答魔王曰。知無上善智。持法滅三苦。汝說不斷貪。我智終不動。如是堅固心。於餘人所無。我等出苦輪。正智所不惑。

勿假師子像。而作野干聲。爾時見諦諸天住虛空中讚二丈夫言。善哉善哉。汝二丈夫。於一切衆生中。最爲上首。此道勝妙。於一切世間。最爲第一。此道息一切苦。此道入一切如來行處。此道一切諸佛所共稱揚。所謂依佛出家。是時惡魔心生憂苦。便沒不現。

爾時優波底沙其俱利多。自觀已衆喚諸弟子。作如是言。汝等應知。我等欲度老死苦海。故依佛出家。汝等若不樂佛出家。可於此住。時五百弟子咸作是言。我等解法皆依師學。二師決定大處出家。二師所依。出家處。我等隨師。亦依彼衆出家學道。

爾時優波底沙及俱利多。與五百徒衆欲往佛所。是時惡魔知彼事已。於王舍城外化作大坑。深百由旬。令彼二人不得往詣佛世尊所。是時如來以神通力。令彼二人不見大坑。直道而去。是時惡魔於二人前。復更化作。高峻大山。高千由旬。峻嶮堅阻。無有穿缺。於彼山中。復更化作。一千師子。威猛可畏。是時世尊以神通力加。彼二人。不見大山及彼師子。又無威猛可畏之聲。直道而往詣世尊所。及彼無量百千之衆。圍遶供養說法之處。

爾時世尊告諸比丘。汝等見彼二善丈夫爲衆上首。與諸徒衆來至我所。汝等見不。諸比丘答。咸言我見。佛言。此善丈夫及諸徒衆。我邊出家。一人於我一切聲聞弟子之中。智慧第一。一人於我聲聞衆中神通第一。

是時衆中有一比丘。以偈讚曰。此二聰睿眷屬俱。利益上者佛已。記具智神通無所畏。故我承迎二丈夫。爾時彼比丘說此偈已。即從坐起。與無量比丘衆及出家優婆塞等。迎彼二人。善言問訊。時彼二人往到佛所。到已頂禮佛足。右邊三匝。住立佛前。白佛言。世尊。我等今者求佛出家。受比丘戒修行梵行。

佛言。善男子。汝二人名字何等。優波底沙言。底沙是父。舍利是母。我今從母。故名舍利弗。父母今者聽我出家。俱利多言。僑陳如是父。目伽羅是母。我今從母。故名目伽羅。父母今者聽我出家。

佛言。汝等二人及諸眷屬。可於我所出家。具足修行梵行。作是語已。時此二人成具足戒。五百徒衆未久之間。亦同二師得具足戒。爾時惡魔即自化身作。摩醯首羅像。住立佛前。說如是偈。

世間利智能議論。方便勝智到彼岸。彼等悉來頂禮我。我是彼等大導師。瞿曇弟子并眷屬。一切宜速歸依我。我今爲汝當廣說。安隱寂滅善妙道。爾時世尊。以偈答曰。

汝所說道趣惡道。衆生行者沈苦海。我道能令動不動。世間苦海悉乾竭。何故傲慢耐無恥。復作於高野干聲。我今退破汝魔事。不復於我能所作。爾時惡魔變摩醯首羅像。即沒不現。復作梵天王像。住於佛前。說如是偈。

●彼二便●●●可一即●●●試一試●●●〔出家〕一●●〔高峻〕一●●彼二被●●師二舞●●記二說●●●摩二魔●●●我二佛●●於二頁●

煩惱有業。芽 智慧已斬除

何故強於此 勤苦利衆生

於世無自在 以無堪道器

牟尼病已除 宜速入涅槃

爾時世尊。即以偈頌報魔王曰

我觀諸衆生 過彼恒沙量

以大慈悲力 教化令解脫

上中下衆生 令世間解脫

衆生解脫已 然後乃涅槃

何故以惡惠 詐誦請於我

爾時惡魔心生憂悔。於佛前沒還自天宮。入

憂惱室默然而坐。當於爾時一刹那頃。魔諸

眷屬互相推問。今我大王以何因緣。入憂惱

室無人知者。爾時魔王五百妓女種種莊嚴。

各持華鬘末香塗香。鼓天伎樂五百音聲。第

一微妙歌舞戲樂。甚可愛樂。集魔王前

爾時魔王悲啼握手抑止悲聲。如是作已暫

時默住。諸妓女等復更歌舞。作欣悅狀令魔

歡喜。爾時魔王舉手大叫作如是語。莫聲莫

聲乃至七返。諸妓女等默然而住。爾時魔宮

有一妓女名電可意聲。至魔王所世躬合掌。

說如是偈

汝今居自在 如見死相愛

爲是擔重擔 今乃生怖懼

誰有勝力怨 而愛不歡悅

是時魔王說偈報曰

我有大怨調伏心 善學幻術釋迦子

我無方便能壞彼 如是不久欲界空

時彼妓女便說偈曰

大家方便。甚無量 勤力壞彼必無餘

三有長縛誰能解 貪海沈沒誰能竭

是時魔王說偈報曰

檀那及苦行 悲願爲羈索

持空無相弓 器仗中第一

能斷於生死 諸有盡無餘

以空爲城林 弟子居山谷

精勤常修定 盡諸有過患

方便神通力 慈悲爲伴助

優波俱利等 牟尼悉降伏

於彼三界中 方便善調攝

欲空我境界 一切悉無餘

爾時五百妓女於魔王邊。聞歡如來所有功

德。即得菩薩三昧。名離一切相。當光三昧。時

彼五百妓女。即以天上諸莊嚴具。雨天香華

及天伎樂。遙向佛所供養世尊。於竹林上猶

如雨下。以得如來神力加故。令彼天女遙見

世尊及諸徒衆。見已歡喜生清淨信第一愛

敬

爾時衆中諸比丘等。見竹林間有如是相。便

生疑怪。自佛言。世尊。我等昔來未曾見聞

於竹林間如此瑞應香華等雨。將非舍利弗

目捷連等現此相耶。何因緣故觀斯希有。爾

時世尊告諸比丘。非此二人現神通相。此乃

天魔五百妓女。於彼魔宮雨此香華及莊嚴

具。持供養我。不久來此。皆於我邊得受阿

耨多羅三藐三菩提記。時彼魔王五百妓女

遙聞佛記轉復歡喜生清淨信。以淨信故即

得不忘菩提心三昧。爾時魔王五百妓女。著

一肩衣右膝著地。於魔宮中向佛方面。合掌

恭敬說如是偈

一切世間皆無眼 唯佛一人名見者

能竭人天渴愛河 如來自度及一切

我等云何速成佛 人天恭敬能說者

女身可厭宜應捨 速近牟尼聞正法

如來最上神通智 開示我等爲勝導

持彼無上覺聖寶 無垢妙說如淨燈

勝力降魔無等倫 覺悟我等當受記

爾時魔宮五百妓女。從坐而起至魔王所。異

口同音而說如是偈

如來勝德終不動 云何於佛而生瞋

此身衆苦之所逼 更起醉慢而自塗

應捨此瞋決定信 我拔彼生死憍慢泥

衆生體性佛所知 我等應往慈悲所

爾時魔王念彼諸女。生於如是增上惡意。我

今應以五種之縛。縛此五百諸妓女等。令住

於此不往佛邊。此五百女以得如來念力加

故。而彼魔王所不能制

爾時五百諸妓女等。於彼魔宮欲往佛所。當

發足時魔甚瞋恨。便作是念。我今自以境界

之力制此諸女。即起非時毘嵐大風遍滿虛

空。欲令諸女迷失諸方。還住我宮不見瞿曇

以佛力故尚不能起微細之風。乃至不能動

一毛端。何況無量

爾時魔王轉增憂苦。心生悔惱悲泣高聲。喚

其諸子及其眷屬。一切魔宮大聲遍滿。而說

偈言

愛子眷屬悉皆集 我心熱惱如毒樹

●牙二牙● ●日二言● ●沙二河● ●以大一力教● ●脫一依願我化者以悲令解脫● ●價二通● ●莊二堪● ●勸二通●
●(開)一● ●進二徑● ●令二爾● ●唯二惟● ●支二杖● ●是偶二偶● ●拔二拔● ●拔二拔●

我今頂禮兩足尊 願涅槃樂利世間

爾時一切魔諸眷屬并魔妓女。各持天華遙散佛上。以佛世尊神力加故變成華蓋。遍覆十方無量俱胝那由他百千恒河沙諸佛剎土。復過此數變成華蓋。遍覆十方現在諸佛。於虛空中隱蓋佛頂。時彼魔王五百妓女并諸眷屬。一切悉見十方無量阿僧祇諸佛剎土安隱說法。及見彼佛眷屬圍遶衆。坐微妙威儀熾盛。及見華蓋住上虛空。隣覆佛頂。彼諸佛皆同一色。形相示現悉皆同等。唯彼世尊在師子座。種種眷屬功德莊嚴所現不同。又聞諸佛音聲遍滿句義說法。此魔眷屬以佛世尊念所加故。得見如是神通變化。既見此已。第一愛樂生清淨信。禮佛足已佛前聽法。

爾時魔王所有諸子。并諸眷屬十二類婆羅。退還魔宮白魔王言。我等廣作如此惡事。乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等。爾時復有二萬諸魔歸依如來佛前聽法。

爾時魔王既失威德。復大瞋怒發如是言。我於今日無異覺意。乃至不能誅滅釋種所生之子令彼滅壞。云何此住。便還魔宮。入愛惱室。默然而坐。

寶星陀羅尼經卷第一

寶星陀羅尼經卷第二

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
本事品第二

時魔妓女及魔王諸子并其眷屬白佛言。希有婆伽婆。我等今者志求如是相。如是乘。如是辯才智慧。如是神通大悲方便。希有婆伽婆。具足如是智慧方便神通等法。婆伽婆。具足幾法能令菩薩摩訶薩遠離惡友。速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。若菩薩摩訶薩能具四法遠離惡友。速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。一者不取。二者不說。三者不見。四者空無分別。善男子。云何不取。所謂不取一切法。無一法可得。不受不捨。不可非不可。不建立不念著。分別非不分別。所謂行檀波羅蜜。不取檀波羅蜜果。不受不捨。不可非不可。不立不著。分別非不分別。乃至行般若波羅蜜亦復如是。是不分別非不分別。復次善男子。云何不說。所謂不說衆生可得。不說命者。不說壽者。不說人。不說衆生界可得。不說有意有所取。乃至不分別非不分別。復次善男子。云何不見。所謂不見色聲香味觸法。不取色聲香味觸法。乃至不分別非不分別。復次善男子。云何空無分別。所謂一切三世三界陰界入等因緣果報。所緣之法無起無依。無有生相不取不捨。乃至不分別非不分別。何以故。捨離一切行一切持一切身。及分別不分別

故。一切智智相應不可得故。當如是行。所以者何。善男子。一切法及一切智。乃至無聲無相無字無願。無生無滅無體無著無緣無我。不可見寂靜。離相離念離滅。無闇無明無處所無境界。無根本無伴助。不可思不可量。無貪無慳無行無說。無深無淺無受無依。無識無取無影無一念頃。無分齊無所有畢竟無所有。何以故。一切智等猶如虛空。相應不可得故。不立相應。不取相應。不行相應。若相應若不相應。不分別非不分別。當如是行。善男子。是名具足四法能令菩薩摩訶薩遠離惡友速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。所有一切內外境界。若以一切智智。觀察推求依持建立。著此二相以意分別。起二著故。彼便遠離一切智也。云何二相。若觀察入等取立。相二是名遠離一切智也。若取立行果是二分。於諸衆生有取立相是二分。開示施設語言之道。建立總持音聲之法。以智觀察是斷是常。是二分。衆生壽命養育人丈夫。作使作想建立依持。是二分。此彼所有建立籌量不建立籌量。是二分。若以一切智智觀察三世。推求我作集業所作。彼此立取是二分。若以分別有二相者。則不能得一切智也。善男子。如寒求火而返取地。如渴求飲而返取火。如飢求食而返取石。如莊求華而返取衣。如薰求香而返取屎。如行求衣而返取垢。如塗求香而返取空。如是如是。善男子。若行執著觀察是身取立相。求一切智者。徒捐精進無

①生二生②光二光③波二波④(種種佛刹)⑤相十(如是性)⑥(如是住)⑦(建)十立⑧智十(種)⑨食二施⑩相二二相⑪果二過⑫(人丈一使)五字一⑬業二滅⑭立取二取立⑮

道無果。爾時衆中有一菩薩名曰持智。從坐而起於世尊前。曲躬合掌作如是言。婆伽婆。若法不可說。彼不能得菩提。佛言。汝今當知。無得菩提。亦無菩提可說。善男子。諦聽諦聽。汝問如是。如汝所樂。隨汝意說。若所有物。若一切智。有性有相有名字。耶。持智菩薩白佛言。不也婆伽婆。若有言說即隨常見。若無言說即隨斷見。乃至中道亦不可得。非有非無。不取不著。不生不壞。過阿僧祇不可量不可數。無闇無明。若如是觀乃得菩提。電慧菩薩言。婆伽婆。無來無去。如是善知如是善入乃得菩提。

毘盧遮那菩薩言。如是婆伽婆。法不到和非不到相。非得時非不得時。非作證非不作證。非滅非不滅。非三世非不三世。非三乘非不三乘。亦非行願合集稱量可得。如是知者乃得菩提。地慧菩薩言。婆伽婆。若一切法。非三界非三結。非三明非三乘。非陰界入。非分別非不分別。非滅非增無有合集。如是知已乃得菩提。金剛慧菩薩言。凡夫法聖人法。學法無學法。聲聞法辟支佛法。非分別非不分別。亦非合集稱量之所能知。如是知者乃得菩提。堅慧菩薩言。如寂靜如如觀察。不捨不住乃得菩提。寶手菩薩言。若一切法不生不到不時。無分別相乃得菩提。若以觀察三界心計入在心。是名二心。如是二心觀察不可得者。以無所得乃得菩提。

退想菩薩言。若一切法。無著無貪無捨無礙。無願無礙無執無放。乃得菩提。蓮華藏菩薩言。若罪福性等入是如法。深忍不著我我所作。非分別非不分別。如是觀者乃得菩提。月光菩薩言。若觀一切法聚散隨緣無有自性。猶如水月。如是解已乃得菩提。虛空慧菩薩言。若一切諸法。有開有明有生有滅有增有減。不於諸心數法而起分別。如是知者乃得菩提。無盡慧菩薩言。若修習三輪清淨波羅蜜。相應不可得。不染非不染。如是修者乃得菩提。彌勒菩薩言。若不緣不受三界依止梵住依止乃得菩提。

文殊師利菩薩言。婆伽婆。若解甚深一法門者。於一切法不染非不染。一法門者所謂無我。了彼一法不覺不觀。無有將來亦無過去。亦無可聚可散可明可闇可生可滅可增可減。可解脫者。不應染濁無分別故。以一法門一切智智乃得菩提。壞愛樂菩薩言。文殊師利。如是一法門一切智智。悉入如法甚深空處。何故意有所作及修行方便。文殊師利言。捨離惡見修行正見。不妄置立。捨諸曲心修質直行不妄置立。捨離十惡敬重三寶不妄置立。善說不妄置立。正命不妄置立。捨一切結不妄置立。大

悲平等不捨一切衆生不妄置立。三護不妄置立。無虛誑法不妄置立。不生不滅不妄置立。護持正法不妄置立。捨一切所有不妄置立。少力衆生。常作建助不妄置立。怖畏者得歸依不妄置立。非道者示正道不妄置立。忍辱柔和不妄置立。不執著一切相不妄置立。捨離一切塵垢開除不妄置立。捨離一切迴向果報不妄置立。善男子。此二十種方便能得一切智智。所有文字音聲語言句義差別。一切皆如是名入一切智智方便。一切如來所說。及餘外道所說。一切取捨生滅。乃至能知一切三解脫。依止因緣業行之法悉入於如。當知皆是一切智智方便也。壞愛樂菩薩言。如是如是。文殊師利。若解甚深一法門者無一法可見。亦無所說法及以能說者。乃至文字句義皆應悉捨。若修行若識知無有相應。一切入如是名智覺智。佛言。善哉善哉。善男子。汝能善說此一法門。以一切智智乃得是法。云何一切法不妄置立。所謂不生不壞際不妄置立。生死涅槃際不妄置立。虛空涅槃際不妄置立。無生無說際乃至一切諸法亦復如是。示一切衆生一切法無實際。示一切著物一切三世三界陰界入等無所有際。入三行空際。入法陰報陰聚散陰無實際。入空入真際。具足一切無說法義。是名菩薩摩訶薩入一切智智。復以一切智智而得受記。說是法時魔諸妓女及魔王子眷屬二萬。聞佛所說。同時皆得無生法忍。悉捨身意所有魚業得自性生身。復有二萬

心。是名二心。如是二心觀察不可得者。以無所得乃得菩提。

心。是名二心。如是二心觀察不可得者。以無所得乃得菩提。退想菩薩言。若一切法。無著無貪無捨無礙。無願無礙無執無放。乃得菩提。蓮華藏菩薩言。若罪福性等入是如法。深忍不著我我所作。非分別非不分別。如是觀者乃得菩提。月光菩薩言。若觀一切法聚散隨緣無有自性。猶如水月。如是解已乃得菩提。虛空慧菩薩言。若一切諸法。有開有明有生有滅有增有減。不於諸心數法而起分別。如是知者乃得菩提。無盡慧菩薩言。若修習三輪清淨波羅蜜。相應不可得。不染非不染。如是修者乃得菩提。彌勒菩薩言。若不緣不受三界依止梵住依止乃得菩提。文殊師利菩薩言。婆伽婆。若解甚深一法門者。於一切法不染非不染。一法門者所謂無我。了彼一法不覺不觀。無有將來亦無過去。亦無可聚可散可明可闇可生可滅可增可減。可解脫者。不應染濁無分別故。以一法門一切智智乃得菩提。壞愛樂菩薩言。文殊師利。如是一法門一切智智。悉入如法甚深空處。何故意有所作及修行方便。文殊師利言。捨離惡見修行正見。不妄置立。捨諸曲心修質直行不妄置立。捨離十惡敬重三寶不妄置立。善說不妄置立。正命不妄置立。捨一切結不妄置立。大

●那二那 ●剛二剛 ●慧二慧 ●(若)一 ●(一)十法門 ●一切入如是名二如是一切名入 ●正法十(不捨一切衆生) ●當作建助二加以願力 ●一切皆如是二如是一切智如是一切皆 ●智二知 ●(一)十法門 ●一切入如是名二如是一切名入

八千衆生得無生法忍。九十二萬天人得菩薩種種三摩提陀羅尼無生法忍。

爾時得無生法忍諸菩薩摩訶薩等。雨天衆華散於佛上。繽紛而墜猶如雨下。頭面著地頂禮佛足。作如是言。婆伽婆。我等若值不善惡友。與惡和合自在作惡。於一切衆生一切功德善根之聚。終不能起一念善心。佛言。善男子。汝於過去無量億劫。親近供養無數諸佛。以此業緣今生愛樂還得值佛。我今爲斷衆生疑故。當爲汝說宿世因緣。善男子。乃往過去無量無數阿僧祇劫。有劫名曰具足大勢。此閻浮提有轉輪王名優鉢鉢華。得自在力統四天下。王及臣民皆壽六萬八千歲。時世有佛。號月光明香勝如來應供正遍知明行足。善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼國衆生雖居五濁。以修善故不染欲法。爾時彼佛常爲四衆宣說三乘相應之法。時優鉢鉢華王殿四種兵。與其夫人後宮眷屬。往詣彼佛月光明所到已頂禮佛足。散種種華燒種種香。作樂伎樂。供養佛已右邊三匝。并復頂禮比丘僧足。以此二偈讚聞彼佛。

天龍所仰大功德 過患永斷無上尊
以七法財利世間 願說得何等妙慧
作大慈燈滅世間 降伏墮生老死憂
能速人天三惡趣 說何等法脫魔道
善男子。爾時彼月光明香勝如來告優鉢鉢華王言。大王。具足三法能得菩薩微妙智慧。何等爲三。一者大悲如母能作一切衆生極依

止處。二者精勤不息能滅一切衆生苦惱。三者等觀一切諸法無命無養育無人無種種相。大王。是名具足三法能得菩薩微妙智慧。

大王。復有具足三法。能令不著魔羅。何等爲三。一者所謂於一切衆生。得不起瞋不求過短。二者平等觀一切衆生作福田想。三者能得一切法作一法觀。所謂虛空等一切法。無作無種種無生無起無滅。一切空如實相。捨離不可得相應觀。大王。是名具足三法令善男子不著魔羅永脫魔道。時優鉢鉢華王第一夫人。名天孫陀利。共彼宮人。姝女八萬四千人俱。前後圍遶往彼月光明香勝如來所。到已以種種華散彼佛上。頂禮佛足以偈讚曰。煩惱翳障已永盡 無比功德解脫尊
云何教我轉女身 令我具足男子相
速疾遠離諸惡趣 於法自在心調柔
最上善逝天人師 能與世間第一利
如蒙世尊捨女身 當得歡喜寂滅樂
云何速說此丈夫 自調訓他利益者
我得出離恩愛坑 世間無等最第一
念持廣大功德聚 能速調伏諸群生
今我於此必取轉 唯願速開甘露道
爾時釋迦如來作如是言。善男子。彼月光明香勝如來告優鉢鉢華王第一夫人孫陀利言。夫人有智方便當依修習。速轉先世所種女身。乃至阿耨多羅三藐三菩提。究竟涅槃更不重受。除自發願。夫人依何方便無量先世所種女業速盡無餘。夫人有寶星陀羅尼建立大事。具大功德能大擁護。善滅女身三業

惡行。一切苦報令無有餘。若有女人聞此寶星陀羅尼至心誦念。盡此女形後生當得端正丈夫。一切身分悉皆滿足。具質直行有大辯才。身口意業善相和順。能令現在未來一切怨嫌悉皆退散。若有身口種種惡業。現在將來應受苦報。以聞寶星陀羅尼威神力故。所作惡業現世消滅無復遺餘。置作五逆誹毀正法謗聖人者。以聞是經威德力故。至其身盡即捨命時。如是等罪亦皆隨滅畢竟無餘。若有女人身口所造惡業果報量等須彌。後世定受無量衆苦。如是種種苦報種種業障種子餘報。以聞經力盡滅無餘。所以者何。由過去一切諸佛阿羅訶三藐三佛陀。說此寶星陀羅尼。受持讀誦現前讚嘆稱揚隨喜。是諸衆生所有苦報。以經力故悉皆滅盡。所作善根隨時增長。若十方刹土現在諸佛阿羅訶三藐三佛陀。爲衆生故各方面。說此寶星陀羅尼。衆生聞者歡喜愛樂。所有罪障無不消滅。所作善根皆令增長。若當來世十方刹土。一切諸佛說是經處。乃至一念生歡喜心。是諸衆生皆得盡苦增長善根。我於今者亦說此經。若有聞者皆當隨喜。十方現在諸佛世尊說是經處。當共稱揚當共歡喜。夫人。若有已受璽印刹利王至他土境。得此寶星陀羅尼。書持愛樂者。以經力故彼刹利王。威德高遠有大名稱。遍滿十方無量國土。乃至一切欲色界天聞其德聲。一切天龍夜叉乾闥婆等。無量俱胝那由他百千萬億刹利諸王。當所隨逐所共守護。彼王國土所有

◎於二什◎ ◎善二善◎ ◎得何等一何等得◎ ◎殊二平◎ ◎遠二疾◎ ◎尼十(經)◎ ◎*

身。以經力故來業即滅。爾時一切女人皆共合掌。頭面禮。足釋迦如來。同時高聲作如是言。南無南摩希有能作無上利益者。釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。唯願大悲廣為我等說此本事。我今何故女人形相皆已滅盡。丈夫身分滿足成就。以此希有轉變深生慶喜。我今已發阿耨多羅三藐三菩提心。惟願世尊說此本事。今無量天人皆得道果。

爾時釋迦如來。重告寶首善男子言。過去月光明香勝如來。為優鉢羅王夫人天孫陀利宜說寶星陀羅尼時。孫陀利并其後宮嫔女眷屬八萬四千人等。女人相滅丈夫相現。無量無數阿僧祇諸天天女。乃至人非人等一切諸女。各轉女形具男子相。及未來世應受女身之業亦滅無餘。

爾時優鉢羅王。王捨其自在轉輸王位。以四天下委授太子。即與夫人天孫陀利丈夫并其千子。共八萬四千天孫陀利丈夫。唐言及天愛

九萬二千諸餘民庶。於月光明香勝佛所。信家非家捨家出家。剃除鬚髮而披法服。既出家已勇猛精進。讀誦受持意樂寂靜。時彼無量俱胝那由他百千衆生皆是念。何故轉輪聖王出家入道。其著邪者各共相謂作如是言。此香勝如來勸樂魔業解作詭幻。或時轉女人根成丈夫相。或時剃除鬚髮隨與染衣。或為生天上故說生天事。或為生人中故說人中事。或為畜生中。生說畜生事。或為餓鬼中。生說餓鬼事。或為地獄中生說地獄事。

或說不生不滅之法。或復幻作女人之身。勸樂魔業具如上事。彼月光明作沙門像。我今決定離此住處。不忍見彼沙門形相。亦不欲聞所出語言。時彼衆中鳩摩羅心疑倒。向彼國人作如是言。我等所有妻妾侍女皆被沙門之所幻化。改其女形作丈夫質。變化一切剃髮染衣。唯我獨身懷憂得脫。我今當入深山峻谷無人之處。如仙人遊避其妖幻。汝等一切共我和合可相隨去。慎勿入彼沙門魔網。鄒幻沙門。我今不欲聞其音聲。何況目覩。而彼臣民未得心者。聞其所言一切歡喜。鳩摩羅臣說是語時。無量俱胝百千衆生皆墮邪網。復為衆生宣說邪法。無有生死亦無解脫。作善作惡未來亦無諸業報。果此虛誑沙門勸行魔業。若往見彼若禮拜彼。若聽彼法惑亂人心。唯欲剃髮捨家塚間修行。日唯一食以乞自資。樂寂靜處入房少語。常厭五欲伎樂歌舞。捨離華鬘塗香散香嚴身之具。亦復不樂種種華飾醉酒昏淫適情之事。而彼沙門勸樂宣說行魔網道。即是一切衆生怨家。我。本不見不聞沙門所作。今無量俱胝百千衆生見如是相。往昔已來亦未曾觀此惡見者。善男子。復於後時。優鉢羅大沙門聞其國人逃竄山谷。或復自行惡道。復教餘人令著惡見。毀謗三寶謗正為邪。聞是事已即自思惟。若彼衆生皆墮惡見。不得解脫不住正見。不利益者不安立者。我為沙門。云何令彼未來之世貧貧衆生。離三惡道去四魔網。未解脫者能令解脫。乃至究竟令得阿耨

多羅三藐三菩提。爾時優鉢羅大沙門作是念已。即白月光明香勝如來言。我於今者為衆生故發大勇猛行大慈悲。便與無量百千衆生。前後圍遶往彼邊地。城邑聚落空山峻處。為諸衆生宣說正法。若彼衆生墮惡見者。我今當遣令入正見。乃至教其安住阿耨多羅三藐三菩提。或有願求辟支佛乘。或求聲聞乘。或安立聖果。或令出家。或勸受持優婆塞戒。或八齋戒。或三歸行。或為安立一切女人具丈夫形斷女根業。說此寶星陀羅尼咒。乃至無量百千萬億衆生。於如來邊曾生疑倒。如是一切著惡見者。我當遮斷令其發露。作是教已。悉令安立阿耨多羅三藐三菩提。皆於月光明香勝佛所。俱共出家淨修梵行。男子。鳩摩羅臣先作是願。彼大沙門能說幻法。破我徒衆誘我眷屬。汝未來世當得佛時。我還於彼作種種魔事。所謂始處胎時。為童子時。盛年戲樂及出家時。菩提樹下坐道場時。我當種種惱亂種種破壞。令其退失菩提之心。善男子。時大沙門倍加懇苦。勇猛精進遊其本國。入彼山峻慈語愛語。種種譬喻開曉其民。彼諸衆生咸見本王。聞其說法皆生歡喜。即迴邪心斷昔惡見。於沙門所求哀憐悔。同發阿耨多羅三藐三菩提心。鳩摩羅臣及其徒衆。調伏邪心俱懷正信。便作願言。若大沙門具大悲者。將來之世得阿耨多羅三藐三菩提時。願垂為我授菩提記。善男子。欲知往昔轉輪聖王優鉢羅者。豈異人乎。今我身是也。其王夫人天孫陀利者。今彌

○(見)一○(一) 唯二惟三下同 王二華三 唐言天愛 九萬二千二上萬二十 披二被三 生一 果十(報)
○(本)二太三 道二見三 夫二人三 著十男子三 汝十等三 天十孫三

勸善薩是。誹謗正法。懷惡見。臣鳩摩羅者。今魔王是。爾時無量那由他百千衆生。聞我說法。共捨惡見。住三乘道。俱得出家。及無量女人。以經力故。成丈夫者。於今汝等大眾之中。四部弟子是也。善男子。汝等今當信受我語。聞說過去。優鉢羅王。本事之時。勿生疑惑。所以者何。憶念在昔。鳩摩羅臣。見其眷屬。及彼無量百千衆生。同捨魔業。在佛法中。出家爲道。便起惡念。願我當來。與魔兵衆。破汝眷屬。還如今日。善男子。汝等曾於月光明香勝如來所。生不淨信。作不善語。以惡見。報迷陷衆生。值佛因緣。而得解脫。由一念善。出家力故。從是已來。親近無量百千諸佛。供養供給。不生劬勞。於諸佛所。發大誓願。心樂聽法。乃至常行六波羅蜜。汝等昔來。以身口意。所行惡業。經無量劫。常處三塗。加諸苦惱。業障所引。生魔道中。因我釋迦牟尼如來。說此寶星陀羅尼。彼魔衆中。五百妓女。卽轉女身。同時皆得無生法忍。無量無數那由他百千衆生。一切世間。天人大衆。咸發阿耨多羅三藐三菩提心。及得不退阿耨多羅三藐三菩提。復有無量無數那由他等百千衆生。皆得不退聲聞辟支佛乘。

寶星陀羅尼經卷第二

多也。他開盧計。開盧迦計。二開梨。開羅。三開梨。四開羅。婆羅帝。五開梨。六婆羅。七婆羅。八婆羅。九婆羅。十婆羅。十一婆羅。十二婆羅。十三婆羅。十四婆羅。十五婆羅。十六婆羅。十七婆羅。十八婆羅。十九婆羅。二十婆羅。二十一婆羅。二十二婆羅。二十三婆羅。二十四婆羅。二十五婆羅。二十六婆羅。二十七婆羅。二十八婆羅。二十九婆羅。三十婆羅。三十一婆羅。三十二婆羅。三十三婆羅。三十四婆羅。三十五婆羅。三十六婆羅。三十七婆羅。三十八婆羅。三十九婆羅。四十婆羅。四十一婆羅。四十二婆羅。四十三婆羅。四十四婆羅。四十五婆羅。四十六婆羅。四十七婆羅。四十八婆羅。四十九婆羅。五十婆羅。五十一婆羅。五十二婆羅。五十三婆羅。五十四婆羅。五十五婆羅。五十六婆羅。五十七婆羅。五十八婆羅。五十九婆羅。六十婆羅。六十一婆羅。六十二婆羅。六十三婆羅。六十四婆羅。六十五婆羅。六十六婆羅。六十七婆羅。六十八婆羅。六十九婆羅。七十婆羅。七十一婆羅。七十二婆羅。七十三婆羅。七十四婆羅。七十五婆羅。七十六婆羅。七十七婆羅。七十八婆羅。七十九婆羅。八十婆羅。八十一婆羅。八十二婆羅。八十三婆羅。八十四婆羅。八十五婆羅。八十六婆羅。八十七婆羅。八十八婆羅。八十九婆羅。九十婆羅。九十一婆羅。九十二婆羅。九十三婆羅。九十四婆羅。九十五婆羅。九十六婆羅。九十七婆羅。九十八婆羅。九十九婆羅。一百婆羅。

迷四婆羅。迷五婆羅。迷六婆羅。迷七婆羅。迷八婆羅。迷九婆羅。迷十婆羅。迷十一婆羅。迷十二婆羅。迷十三婆羅。迷十四婆羅。迷十五婆羅。迷十六婆羅。迷十七婆羅。迷十八婆羅。迷十九婆羅。迷二十婆羅。迷二十一婆羅。迷二十二婆羅。迷二十三婆羅。迷二十四婆羅。迷二十五婆羅。迷二十六婆羅。迷二十七婆羅。迷二十八婆羅。迷二十九婆羅。迷三十婆羅。迷三十一婆羅。迷三十二婆羅。迷三十三婆羅。迷三十四婆羅。迷三十五婆羅。迷三十六婆羅。迷三十七婆羅。迷三十八婆羅。迷三十九婆羅。迷四十婆羅。迷四十一婆羅。迷四十二婆羅。迷四十三婆羅。迷四十四婆羅。迷四十五婆羅。迷四十六婆羅。迷四十七婆羅。迷四十八婆羅。迷四十九婆羅。迷五十婆羅。迷五十一婆羅。迷五十二婆羅。迷五十三婆羅。迷五十四婆羅。迷五十五婆羅。迷五十六婆羅。迷五十七婆羅。迷五十八婆羅。迷五十九婆羅。迷六十婆羅。迷六十一婆羅。迷六十二婆羅。迷六十三婆羅。迷六十四婆羅。迷六十五婆羅。迷六十六婆羅。迷六十七婆羅。迷六十八婆羅。迷六十九婆羅。迷七十婆羅。迷七十一婆羅。迷七十二婆羅。迷七十三婆羅。迷七十四婆羅。迷七十五婆羅。迷七十六婆羅。迷七十七婆羅。迷七十八婆羅。迷七十九婆羅。迷八十婆羅。迷八十一婆羅。迷八十二婆羅。迷八十三婆羅。迷八十四婆羅。迷八十五婆羅。迷八十六婆羅。迷八十七婆羅。迷八十八婆羅。迷八十九婆羅。迷九十婆羅。迷九十一婆羅。迷九十二婆羅。迷九十三婆羅。迷九十四婆羅。迷九十五婆羅。迷九十六婆羅。迷九十七婆羅。迷九十八婆羅。迷九十九婆羅。迷一百婆羅。

寶星陀羅尼經卷第三

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
魔王歸伏品第三

爾時釋迦牟尼如來。說此寶星陀羅尼經時。放大光明。遍照此娑婆世界。百俱胝四天下處。悉皆大明。應時此間百俱胝處。欲界諸魔。以佛力故。皆起驚動。共覩此光。所現因緣。咸作念言。決定是彼惡魔所爲。於四天下有大威德。彼於我等。大自在。力故現此光。作是念時。觀見惡魔。坐憂惱室。極生悵恨。爾時此界百俱胝魔。各捨魔宮。到此四天下惡魔王所。作如是言。汝欲界主。有大自在。放此光明。普照一切。復何因緣。緣坐憂惱室。爾時魔王。卽便遍答百俱胝處。所有諸魔。汝等應知。此是沙門出於釋種。第一詭幻。放此光明。照於世界。一切驚動。世間所有明慧之人。諸梵天王。及諸龍王。夜叉王。阿修羅王。摩睺羅伽王。迦樓羅王。緊那羅王。乃至其餘人非人等。其中所有聰敏之士。一切歸向供養於彼。乃至六年。獨坐無二。成就無相。大幻之力。我以自力。示現神通。嚴駕軍衆三十六俱胝。周圍圍遶。一切魔。力用大勤勞。畢竟不能令彼首陀驚畏一毛。何況復能作餘障礙。動彼法坐。今此首陀成就如是無相之幻。所作示現。動此大地。并退我軍。如誅大樹根枝。俱倒。一切魔界。悉皆闇蔽。於彼坐處。成就大明。從坐起已。爲諸衆生。開示演說。此四天下所有衆生。聰

●與二與●●報二執●●衆生二衆中●●尼十(故)●●(復有)一●●●此陀羅尼●●●對校此呪●●也(544頁中段呪參照)●●他二地●●組二譯●●茶羅海二茶羅海●●(一)十悉●●爾時二時此●●(備)一●●

明智慧。悉亦爲幻鈎所牽。我亦不知彼等之心。何處何趣。何時死何處生。今此六趣歸依彼者。我尚不能驚動一毛。況復能令動彼信心。我此五百微妙妓女。及二萬子并諸眷屬。皆悉歸依沙門釋曇在彼前坐。我於今日不能遮制。汝等今者有力有福有智自在。當助於我斷彼釋子首陀羅命。所有衆生歸依彼者悉令破散。幻貽沙門黑闇部黨悉令降伏。我等魔衆白淨部黨悉令明顯。從爾已後當受樂觸。

爾時有魔名曰光明。觀此闊浮於法坐上見如來身。又聞梵音美妙說法。見聞此已毛豎驚起。向彼魔王。說如是偈。

一切刹土中 此色最勝異
功德及智慧 久已淨其身
解脫諸煩惱 長夜善相應
解脫於諸有 盡彼一切憂
汝今勿復瞋 自在所不容
歸依此處者 三有第一歸
汝若於此處 起於剎那瞋
以彼愚癡故 自得於樂境
爾時衆中。復有一魔名珊彌迦。向彼魔王。說如是偈。

彼大神通力 最上功德相
一切無所依 依者趣解脫
苦盡無有餘 能說苦盡道
無量百千魔 所不能惱亂
爾時。魔王。說偈報曰。
我今所有自在人。彼大自在悉歸從。

如是不久空我界 我無趣處復無得
爾時衆中。復有一魔名曰新塵。向。彼魔王。說如是偈。

第一勢力汝先有 自在勇健之所作
汝今失力復無能 無得共比一切智
爾時衆中。復有一魔名曰日月。向。彼魔王。說如是偈。

慈悲衆生無惡意 自性清淨無所依
解脫三界遊行處 無趣無行無能害
爾時魔王。說偈報曰。

欲界所有諸衆生 迷醉倒情著諸欲
於我所作常隨轉 云何共汝不害彼
爾時衆中。復有一魔名曰地水。向。彼魔王。說如是偈。

諸有不堅如幻炎 能知諸有斷諸愛
不著諸有如虛空 云何於彼能逼惱
爾時魔王。說偈報曰。

彼雖自在於三界 飲食衣服恒資用
彼於三受所樂住 云何將死不能害
爾時衆中。復有一魔名曰捨愛。向。彼魔王。說如是偈。

神通境界有所有 惡魔天龍夜叉等
種種惱佛無所觸 云何將死能害彼
爾時魔王。說偈報曰。

我等昔日斷彼食 於虛空中雨大石
無邊罵言百種聲 我欲動彼所依處
爾時衆中。復有一魔名曰知眼。向。彼魔王。說如是偈。

汝於彼時作惱亂 頗見少許瞋過不

舒顏視汝不順愛 軟音慰喻無惡聲
爾時魔王。說偈報曰。

彼有智慧能常忍 能斷愛癡諸過失
慈心一切諸衆生 衆集所行無不集
爾時衆中。復有一魔名難降伏。向彼魔王。說如是偈。

三結若能羈縛者 我等可應惱亂。彼
佛乃滅此癡羈障 云何將死能惱彼
爾時魔王。說偈報曰。

汝等助我力 裝束莫放逸
我變地爲水 東四山爲壘
虛空雨大石 又放鐵沙聚
月箭曲刀劍 擲彼身即碎
如是勸方便 極作惱亂彼
汝等相運助 釋子定爲灰
爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。

爾時彼衆一切諸魔。同時發聲作如是言。如是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍衆悉皆振甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門釋曇雖復勇猛。豈當我軍軍衆之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一魔軍千俱胝衆。著種種甲持種種器仗各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中。魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅。吉那羅摩睺羅伽。諸多毘舍闍。兜率衆。各於佛邊生不信心無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍衆種種器仗振甲莊嚴。

心。彼一切魔各遣軍衆種種器仗振甲莊嚴。

①爲十(彼)②③ ④今二今⑤ ⑥(此界)十魔王⑦⑧ ⑨彼大自在悉歸從二悉歸從彼大自在⑩ ⑪彼二此⑫* ⑬愛二惡⑭ ⑮所二能⑯ ⑰彼二得⑱ ⑲來二達⑳ ㉑二二二 ㉒二二二 ㉓二二二 ㉔二二二 ㉕二二二 ㉖二二二 ㉗二二二 ㉘二二二 ㉙二二二 ㉚二二二 ㉛二二二 ㉜二二二 ㉝二二二 ㉞二二二 ㉟二二二 ㊱二二二 ㊲二二二 ㊳二二二 ㊴二二二 ㊵二二二 ㊶二二二 ㊷二二二 ㊸二二二 ㊹二二二 ㊺二二二 ㊻二二二 ㊼二二二 ㊽二二二 ㊾二二二 ㊿二二二

諸根增上主 殺處常欺我
我今厭增上 故盡增上邊
惡業常流轉 殺處常欺我
我今厭惡業 盡惡業邊際
諸有可厭患 殺處常欺我
我今厭諸有 盡諸有邊際
爾時富樓那於歌音中。爲魔童子說此偈已。
告童子曰。人命輕速難可保。住。猶如山水
迅浪奔流。命甚於彼。愚癡凡夫都不覺知。復
次童子。一切凡夫色酒所醉無覺知者。聲酒
所醉無覺知者。香酒所醉無覺知者。味酒所
醉無覺知者。觸酒所醉無覺知者。復次童子。
人命輕速甚於彼山水。愚癡凡夫都不見知。法
酒所醉無覺知者。陰酒所醉無覺知者。界酒
所醉無覺知者。封。其所醉無覺知者。樂酒
所醉無覺知者。生酒所醉無覺知者。欲酒所
醉無覺知者。復次童子。人命輕速猶如山水
迅浪奔流。命甚於彼。愚癡凡夫都不見知。乃
至爲彼一切情識取著之酒。爲所迷醉都不
覺知。卽爲童子。而說呪曰
多。姪也他。一。揭伽婆。二。揭伽婆。三。揭伽婆。四。
門致尼。五。阿伐多。六。毘伐多。七。哇伐多。八。跋羅
磨阿囉他。九。殊底伐多。十。婆婆呵。十一。
爾時長老富樓那於歌聲中。爲魔童子說如
此偈及陀羅尼句。時彼五十童子。第一歡喜
生淨信心。說如是偈
汝今教我寂滅道 諸界猶如彼幻炎
世間唯從分別生 故我身命歸三寶
爾時五十魔之童子。於街道中卽便接足禮

富樓那。於彼前坐正儀聽法
爾時長老須菩提。於城西門入王舍城。大第
乞食。於街道中逢值魔王五十童子。華年盛
美顏色端正。容止庠雅大人子相。共戲街道
歌舞而行。見須菩提卽便趨往。各共捉彼尊
者兩手。作如是言。汝歌沙門汝舞沙門。須
菩提言。諦聽童子。汝先歌音所未聞者當令
汝聞。汝且默然聽我歌聲。時須菩提。卽爲
童子。說如是偈
一切有爲法 動性皆無常
如彼幻泡炎 雖見不可得
速疾生滅法 唯智者乃知
觸受是苦擔 愚癡者隨著
有爲逼迫苦 一切悉無我
更無一知識 令脫於苦者
如信菩提道 親近修一相
謂離諸法想 不淨及無我
一切行相應 無實無性相
諸法無命養 無人無作者
汝捨魔諸意 發覺生淨信
諸識依本起 如電依虛空
觸受思無我 觀察無有實
愚癡凡夫聚 此陰恒流轉
淨心分別生 作者不可得
眞際寂滅空 能離一切邊
此法無無明 故說菩提行
如彼大船師 普運到菩提
爾時長老須菩提。爲魔童子說此偈已。卽說
呪曰

多。姪也他。一。蘇文第。二。毘文第。三。文陀。四。
闍離。五。闍離。六。闍離。七。闍離。八。阿婆闍離。
九。阿婆闍離。十。多他多婆闍離。十一。步多俱胝
闍離。十二。婆婆呵。十三。
爾時長老須菩提。爲此童子於歌聲中。說此
偈辭及陀羅尼句。時彼五十童子。第一歡喜
生淨信心。說如是偈
我依惡知識 未聞如是法
愚癡無智故 造作此惡業
我今發露悔 願尊證知我
尊從勝法生 故我發大願
願我得作佛 普利益世間
時五十童子。於街道中卽便接足禮須菩提。
於彼前坐正儀聽法
爾時世尊以神通力。令此街道百由旬量。廣
博嚴淨而爲示現。時舍利弗北面而坐。大目
犍連西面而坐。富樓那南面而坐。須菩提
東面而坐。四人住處共半由旬。應時於彼四
大聲聞坐處地中現大蓮華。縱廣正等五十
肘量。閻浮檀金爲莖。青毘琉璃爲葉。勝藏
寶爲鬚。眞珠爲蕊。華氣芬馥過彼天香。如
此蓮花是出世間善根所生。從此蓮華出大
光明。普照三千大千世界。於彼街道其華上
踊。高三人量而爲示現。乃至四天王天此
蓮華現。以彼天量高五由旬而爲示現。乃至

①住二任②③(摩酒一者)八字一④(封一者)八字一⑤食二酒⑥爲所二所共⑦經二地⑧(一)一⑨二二
一⑩以下記數減一數⑪門致一或⑫唐阿囉二本⑬十一二十⑭(十一)一⑮唯二性⑯次第二大將⑰唯
智者乃知一切無覺者⑱(更無一知識一無實無性相)八句二(善友不相應故無脫苦者親近菩提淨信於一相一切法離
相不淨無我相一切行無實亦無於性相(性相一相相)⑲本二根⑳莊二地㉑(一)一㉒二一㉓㉔二二㉕以下記數減四
二二㉖(四)一㉗五二三㉘闍離二死離㉙下同㉚(六)一㉛(七)一㉜八二四㉝以下記數減四
數㉞步多俱一部多句㉟部多句㊱(十三)一㊲歡二數㊳悔一數㊴世間二衆生㊵坐十(時)㊶

三十三天此蓮華現。以彼天量高百由旬而為示現。阿迦尼吒天此蓮華現。以彼天量高半由旬以為示現。於蓮華葉宣示種種美妙句義。此地衆生及彼諸天。皆聞華中如此偈頌。

●唯佛清淨生此刹 退彼魔王并軍衆
佛勇猛故轉法輪 世間因此故無疑
諸有聰慧解義論 知法求法求解脫
一切世間聰敏人 優波俱利最為上
此為導師已調伏 善巧說此妙大法
一切世間上供養 供養牟尼能說者
具三世智能善說 所學三學能開示
能救世間人天者 無量法義令解知
利益世間教善行 方便智燈照世間
巧說妙法斷三垢 智慧利益無疲倦
世間極苦令解脫 無明闇蔽諸衆生
能與法眼不顛倒 一切大衆普已會
此佛不久師子吼 如來能示第一義
妙色力具展轉說 見世沈沒大苦海
來處世間整法鼓 六根護中住上護
此六隨行六通知 六度上法佛所說
決定說此六種子 能殺六根居村者
六無上事所念者 佛調御主令彼念
於蓮華中說是偈已。乃至於彼六欲諸天。於蓮華中復為諸天說如是偈。

諸欲無常壞 如彼水中月
死生堅牢羈 衆生無脫者
此等無所依 放逸著諸欲
以樂諸欲故 永不得涅槃
常處放逸地 與滅不相應
不看先所作 為淨為不淨
為業受老死 怖畏恒園遶
汝等放逸故 三惡地所行
以施調繫心 恒修不放逸
先所作善業 應當勤護持
念捨欲不淨 難得後邊故
汝等歸善逝 聽彼說大義
汝等修智慧 解脫寂滅因
與妙法相應 聽如是大義
如是蓮華中說是偈已。乃至色界十六天。處於蓮華中復為諸天說如此偈。

此道為彼最上說 一切法空分別修
若能分別修此空 無主無作受亦無
如空自性。解善提 遠離怖求最無上
爾時如來於此淨色蓮華臺中。出此大聲句
義法時。此世界中一切所有人非人等。普來
街中繞蓮華座。乃至無量無數阿迦尼吒天。
悉下天宮遶蓮華座瞻仰聽法。是時魔王聞
此偈已。周匝普觀見王舍大城。街中蓮華出
此法聲。及見無量無數百千俱胝那由他人。
圍遶蓮華共坐聽法。又見六欲諸天無量無
數百千俱胝那由他等。一切諸天悉捨宮殿。
隨遶蓮華而坐聽法。見聞是已轉過前量。加
大憂苦悔惱纏心。毛豎戰慄遍身流汗。走虛
空中。以大音聲喚餘魔衆。說如是偈。

汝等當聽 善攝外意 我於境界
無自在力 此乃釋迦 最上勝力
功德廣行 流布世間 令彼衆生
堅固所作 於蓮華臺 出此法聲
人天諸子 盡來無餘 決定善人
咸皆渴仰 專意善逝 趣寂滅道
最上功德 第一無上 沙門所作
幻此三界 迷惑一切 令無餘意
人天大衆 圍遶蓮華 疾放雨石
作恐怖聲 以魔因衆 往摧壞彼

爾時餘魔對彼魔王。說如是偈。

汝聽我等語 此語能利益
汝知何等法 而不止息意
如來勝持力 魔軍盡消滅
我等見善逝 心皆大迷悶

●(乃至)十阿● ●唯一樓● ●於二在● ●此二汝● ●與一汝● ●解二解● ●此二彼● ●隨二隨● ●四轉● ●
●逐二逐● ●止息二息● ●

可得觸。復生是念。今此大會所有衆生。我一當打之令使心亂。作是念時。乃至不見有一衆生可得可觸。況能加逼。以佛力故有如是相。是時魔王轉加憂惱。遍身掉動如大風樹發聲。嗥哭悲恨流淚。遍觀四方說如是偈。

沙門以幻力 普攝諸世間

令我心昏醉
迷亂一念頃

境界功德力 此是我所有

彼以幻力故一切侵奪盡

我今被所棄 宜速還自宮

乃至若不去復及我壽命

爾時魔王卽欲還宮。雖生是念。復不能去。轉
加驚哭。復作是念。我今於此神通盡也。爲
復瞿曇自在力也。莫復於彼怨家之前令我
命盡。復作是念。我今可隱出此娑婆佛刹之
外。寧死於彼。莫令於此佛刹有一衆生見我
死者。作是念時。乃至不能離此方維。況能
隱去。卽時自見被五繫縛。轉復驚瞋。高聲悲
哭。復作是言。呵哉愛子及諸親屬。不復可
見。

爾時有魔名曰智聲。卽自變身作轉輪王形。向彼魔王說如是偈。

⑤ 汝意何故憂
嗚呼生悲惱

世間最上者 如來爲上上

佛爲無所畏
宜速求歸依

救護諸世間
如燈照諸趣

歸依恃怙者 畢竟脫三苦

若親近如來
當得寂滅樂

爾時魔王作如是念。若我用彼智聲語者。沙

門瞿曇應當歸依。我此繫縛應得解脫。是時魔王隨佛方面。曲躬合掌作如是言。南無無上人中丈夫。佛能解脫老病死者。我今歸依。是時魔王以偈頌曰。

此縛甚峻大可怖
我速歸依求善逝

歸依如來得解脫
今始歸依第一衆

我以癡盲瞋正覺
所造過失爲最極

今依汝語故懺悔
置汝現前以爲證

爾時魔王用彼智聲善丈夫語。卽於佛前歸。

依世尊。應時自見身縛解脫。既解脫已。復念。欲還魔所住宮。卽自見身復五繫縛。於此衆中無能去處。卽時還復歸依如來。生此念時。卽於佛邊復得解脫。作念欲去卽見繫縛。生念欲住卽見解脫。如是如是乃至七遍繫縛解脫魔王自知。無所能爲。便於佛邊默然安坐。

時彼四大聲聞入王舍大城乞食。蓬魔童子執聲聞手共走衢中。請四沙門非法歌舞。時大聲聞在歌音中。爲說涅槃相應道句。爾時於剎那頃大地震動。如是無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。先於佛教中得清淨信者。面目流淚說如是偈。

最上導師現在世
於聖教中惡怪起
辱彼聲聞令世見
衆生云何生淨信

爾時無量百千俱胝那由他天龍夜叉羅刹

而目流淚往到佛所。到已於佛前住。說如是

聖教現在此 當善觀今日
智者勿放捨 爲護正法故

時世尊復說偈言

我今自往彼魔所 令魔軍衆悉降

普作一切世間導 普教同向涅槃

時一切大眾異口同音作如是言。世尊

勿往。世尊先說。諸佛不可思議。諸

起。時彼護竹林天名曰端正。往至佛
交流而說偈言

世寧於今日非是入城時

此城極廣大 魔衆皆充滿

◎第一淨◎◎唯二惟◎◎成二城◎◎河二曲◎◎覺二道◎◎仙三山◎◎〔時〕一會◎◎師二師◎◎謂二論◎
◎侍二侍◎◎施二惟◎◎相二根◎◎兩二兩◎◎衆生二世間◎◎值二億◎◎大正二正◎

遍割身不嗔
煩惱已退成正覺
永無嫉妬及穢怒
我今破魔所有力
決定與汝作解脫
所有十方及此土
彼等一切我普請
願令世間悉遍滿
共彼如佛法式住
爾時無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
今誰能惱我
於諸衆生等慈心
現前無有如我者
能退無量俱胝魔
何故恐怖不入城
住此諸佛刹土者
及大神通菩薩衆
及以福智薰世間
亦持諸佛所順可

⑤ 並 = 及 ⑥ 渠 = 指 ⑦ 力 = 刀 ⑧ 恐

俱來大眾一時同聲唱言善哉。復作是言。南無希有未曾有無數精進具足如今世尊。南無南無大希有未曾有無數精進具足如今世尊。安慰一切天人及衆生類皆蒙度脫。退諸魔衆散滅衆生煩惱垢聚。破我慢心斷受生樹。碎生死日除無明闇。生外道信竭四流水。然正法炬示菩提路。授與衆生柔和忍辱。遊戲三昧處禪定樂。普令覺悟四聖諸道。大悲導師廣度衆生。於生死海引諸天人入無畏城。時諸天人阿修羅等。各以種種天妙華香塗香末香雜寶華鬘莊嚴之具散於佛上。爲供養佛故飾飾衢巷。以天寶衣天妙華天綵穀遍覆道上。又雨曼陀羅波盧沙迦盧遮大盧遮優鉢鉢羅俱物陀毘分陀利等種種蓮華。隨佛所履布於足下。其道兩邊化作天樹枝葉華果悉以七寶而嚴飾之。七寶樹上復却種種妙寶天衣天冠耳環瓔珞。別寶飾莊嚴之具。是諸樹間有天華池。其池四邊周圍七寶

清冷美水八德具足。衆寶蓮華及妙音鳥。雜色間發盈滿其中。

彼諸天衆供養佛故。於虛空中各持七寶幢幡華蓋。校以種種金縷露縷真珠瓔珞。又雨金屑銀屑毘琉璃屑。及散一切沈水末香。多伽羅末香。黑栴檀末香。多摩羅葉香。復雨牛頭優羅伽栴檀香等。種種末香遍於道上。復雨金縷交絡真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞。繽紛布。漫於虛空中隨風迴轉。其城內外有道上。悉以種種天莊嚴具而嚴飾之。乃至城中廣及眷屬。亦以妙好天莊嚴具而嚴飾之。爾時世尊憐愍一切諸衆生故。便入首楞嚴三昧。其心正受。以如所入定在道徐行。即現種種微妙色身。威儀相好光明希有。於其城內道中正立令彼道上。一切衆生悉見佛身。所有事梵天者。應以梵身而得解脫。世尊即現梵身而化度之。所有事釋天者。應以釋身而得解脫。即現釋身而化度之。所有事那羅延者。應以那羅延身而得解脫。即現那羅延身而化度之。所有事摩醯首羅者。應以摩醯首身而得解脫。即現摩醯首身而化度之。所有事四天王天者。應以四天王身而得解脫。即現四天王身而化度之。所有事轉輪聖王者。應以轉輪王身而得解脫。即現轉輪王身而化度之。所有事諸小王者。應以諸小王身而得解脫。即現諸小王身而化度之。所有事大神通者。所有事沙門者。所有事童男童女婦女者。皆現彼身而化度之。及至所有事師子事龍事象事兎事阿修羅雜類身

者。是諸衆生應以彼身威儀色相而得解脫。如來悉皆現彼形相而化度之。世尊如是種種。作示現時。彼一切道行衆生。見是事已皆共合掌。頭面著地禮拜讚嘆。圍繞如來得未曾有。所有事象事龍事阿修羅。乃至所有事鬼神者彼等衆生即見如來。同鬼形相。威儀在道而行。所有衆生事於佛者。彼等衆生即見如來。如佛威儀在道而行。彼等衆生悉皆合掌讚嘆禮拜。相與依隨從佛後行。

爾時雪山光味仙人。與其徒衆五百人俱。爲魔所遣詣王舍大城令至佛所。是時光味於城門內住待如來。見佛身相猶如仙人。威儀形相顯發莊嚴。及見無量百千俱胝諸天圍繞供養。見是事已復作是念。如此人者真大仙人有大加護。應受人天最上供養。及見一切身分莊嚴似聖智者。我等二人。誰爲尊勝。智慧誰勝。我於今者如何了知。又作是念。我應近問。以何生類以何姓氏。受持何等以何志樂以何等行。光味仙人自觀徒衆。說如是偈。

今見多聞大福德 能持大行應供者
能知善道牟尼最 大忍智義法具足
汝等一切。應重心 以大方便常供養
我當於此功德者 聞其善說度彼岸
爾時光味一切徒衆摩那。摩等。皆共同聲作如是言。如是大師應如是作。時光味仙人并諸眷屬往世尊所。到佛前已合掌住立作如是言。汝今是誰。世尊答言。我是婆羅門。仙人復言。汝姓何等。世尊答言。我姓瞿曇。仙

人復言。汝何志樂世尊答言。三解脫門。仙人復言。行何等行。世尊答言。我行真際如。

仙人復言。出家幾時。世尊答言。如彼無明久如所起。我今出家亦復如是。仙人復言。如是大仙星宿應現。如所明記願誦不耶。世尊

答言。如彼平等我不忘置。彼何所有有何堅固。如此相者世間智知。仙人復言。爲欲令諸智慧之人心生歡喜故作此說。世尊問

言。云何名爲星宿之句。仙人答言。二十八宿日月所依隨轉而行。各依彼人橫手八指

以爲量法。彼十二八指以爲身量。以一八指用爲頂量。以一八指爲足掌量。如是十四八

指。應知是爲星宿量法之句。若解如此更無異法。各隨其人有。譬記處以爲定法。若不

爾者大牟尼聽。我今當說星宿之句。卯星生者。於面右邊權下四指有赤黑鬚。鬚上有毛。

名聞智慧得祿相應威勢熾盛。卯星生者有如是相。畢星生者。身上有疵若四指量。聰

敏貞實心常守法。智慧慚愧爵祿具足。於一切時心常勇健能摧勝怨。參星生者。頸下四

指中有黑疵。爲性勇健爵祿具足。嘴星生者。從頂。量已下一揞手半左相有鬚。性多瞋

癡而有爵祿。富那婆蘇。星生者。於左脇下當有黑疵。財穀具足而少智慧。牟尼今者

當沙。星生。有最上相手中輪相猶如日輪。上妙端正髮相右旋。一切依住上身圓滿。

能破煩惱爲大導師。阿失麗沙。星生者。胸有黑疵。好鬪犯戒難與共住性多婬欲。

上七星是。莫伽。星生者。若胸若背而有小東方宿。星生者。若胸若背而有小

○海二漢○ ○身二神○ ○作示一○ ○威儀一○ ○宿二股○ ○摩二漢○ ○欲二復○ ○聖二聖○ ○下同 ○(丹項)一
○(牟尼今者)一 ○(度首二此)下 ○(生十(者)) ○宿二星○ ○星宿二七宿○

衆生中大醫 眞實相莊嚴
 說我當得佛 衆生中導師
 割壞諸愛網 自度亦度他
 久近得佛記 當作人海上
 苦流漂衆生 令度於有海
 涅槃安隱處 置立無漏道
 所有十方佛 功德如大海
 彼爲我作證 迴向菩提心
 一切諸衆生 苦觸極惡惱
 三世及福德 我本身口意
 及一切衆生 苦滅得佛樂
 衆生普具足 得常住涅槃
 衆生病寂滅 煩惱水枯涸
 得智等諸根 自性常堅固
 衆生到殺處 及受衆苦縛
 以我福德光 普令速解脫
 一。衆生界 得如海功德
 得無量福智 一切樂具足
 棄彼諸惡見 速親近正見
 憶念前生處 衆生得法行
 一切得法船 度有海彼岸
 既度彼岸已 得佛一切法
 久住無量劫 普雨大法雨
 法雲清淨水 淨洗諸衆生
 若我身口意 一切所作惡
 我一切發露 唯佛作證知
 我生敬重意 莫復行惡業
 佛不可思議 常得現前見
 若有一福德 迴向爲菩提

我因諸衆生 忍受一切苦
 我勸諸衆生 行菩提上道
 淨諸刹土劫 及衆生智海
 我得淨刹土 隨彼證菩提
 得清淨徒衆 淨忍住諸地
 決定五神道 我得師子說
 無著智示者 導師當記我
 若定得佛時 一切法調御
 我所散之華 空中成華蓋
 天龍人等衆 一切來作證
 我頂禮佛足 令地大震動
 爾時光味仙人所散之華。住處空中近佛頂
 上合爲一蓋。時光味仙人見此事已。倍復過
 量無餘怖望。第一愛樂生大歡喜。即便稽首
 兩膝著地禮世尊足。光味大仙禮佛足時。應
 時無間一切三千大千世界六種震動。所有
 無量阿僧祇衆生。百千俱胝那由他等。普來
 集會悉皆悲喜。生大驚嘆怪未曾有
 是時如來隨彼衆生所應見者。現種種身。應
 以象形而教化者。即見如來如彼象形生愛
 樂心。又見大仙人所散之華。住上虛空變成
 華蓋。及大地動。既見此已倍復過量生希
 有心。到世尊所頂禮佛足。所有衆生應以佛
 身而教化者。彼見如來如佛身相生希有心。
 是時世尊即便起定。從首楞嚴三昧安。詳而
 起。無量衆生所教化者。皆見世尊無餘怖望。
 皆大喜悅生愛樂心。各如所得。華鬘衣服末
 香塗香。諸莊嚴具持散供養
 爾時世尊。即爲光味仙人說受記偈

速起聽受記 導師。今爲說
 大仙得菩提 地動。華一蓋
 住上虛空中 無比加護故
 汝得兩足尊 自在利世間
 佛有無邊福 邊量等虛空
 三界中堅固 法燈照世間
 爾時光味菩薩摩訶薩。即前恭敬白佛言。世
 尊。我得佛刹似何等相。我於彼刹轉大法輪。
 是時世尊告光味言。汝未來世過無量阿僧
 祇劫。於北方分有世界名開敷香。具足莊嚴
 有如是相。如今西方安樂世界。汝善丈夫於
 彼佛刹當得阿耨多羅三藐三菩提。號無垢
 香光勝如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解
 無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛壽命
 十中劫量。唯諸菩薩摩訶薩。俱無有聲聞辟
 支佛乘。純說無上清淨大乘。時彼大衆聞佛
 世尊授彼光味仙人記已。各以所持供養之
 具供養仙人。時五百摩那婆等。及九十二那
 由他百千俱胝衆生。發阿耨多羅三藐三菩
 提心。及得菩薩不忘菩提心三摩提。
 寶星陀羅尼經卷第四

寶星陀羅尼經卷第五

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
相品第五

爾時三千大千世界百億諸魔生如是念。今佛世尊入王舍城門。我等應以最上莊嚴。嚴飾此城門之內及彼地方。如彼城外天龍夜叉之所莊嚴。

爾時世尊以他心智知百億魔心之所念。欲以神通最上色相莊嚴佛處。是時世尊以神通力。於王舍大城十二門內。一一門中皆有如來及諸大衆。共入城門。時百億魔即以神通種種莊嚴勝中勝者阿僧祇等諸莊嚴具。嚴飾城門及地方城壁諸樹。地上虛空勝妙莊嚴而莊嚴之。時百億魔并諸眷屬。或有作於梵天之形。乃至作於大仙之形。於諸重閣窓門樓櫓却敵樹間諸處地及虛空各於中住。以種種華末香燒香金粟銀粟。以摩尼真珠及種種莊嚴以嚴衣服。并諸綺繡莊嚴具等普雨供養。又以種種天之音樂擊鼓拍手。種種讚嘆歌詠如來無量功德。悉皆聚集供養世尊。以如是第一最勝莊嚴大希有相。所未曾有所未曾聞。

爾時世尊住城門下。以右足指觸城門闕。應時無間一切三千大千世界普皆震動。及此三千大千世界所有釋梵日月護世大自在天。天龍夜叉。乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽等。主。地天水天大海諸山城邑等。

天。及諸男女童男童女天仙等衆。乃至阿迦尼吒天宮已來。所有衆生得大滋味色貌光澤。彼一切衆見地大動光照覺悟。於王舍大城地及虛空圍遶而住。乃至華香黑栴檀末散。佛供養。是時世尊釋迦牟尼佛。以神通力令彼散華乃至末香普遍十方微塵等刹。一方分所有清淨及不清淨。空不空等諸佛刹土。悉皆供養供給彼佛。彼彼佛刹此所散華。并諸末香莊嚴具等。皆出如是偈句之聲。

汝等疾覺悟 觀不放逸行
最上菩提因 流轉甚生死
我今拔濟汝 宜速捨世事
憶往昔誓願 時到熟相應
各得菩提記 牟尼因陀羅
利益世間故 今入王舍城
大仙勝無憂 已降百億魔
轉清淨法輪 應當大歡喜
如是利世間 普示勇健事
解脫世間苦 今爲摩利沙
當得菩提故 今授汝等記
速往彼刹土 見妙好莊嚴
自然如是得 入彼無憂城
漸次菩提行 決定當得佛

爾時十方微塵等一切佛刹彼彼大衆。以佛力故。悉見此佛竹林大衆菩薩摩訶薩各各三昧思量。是時竹林所有菩薩摩訶薩思惟住者。并諸聲聞大聲聞。皆見世尊於王舍城門調伏住。待彼諸大衆隨世尊後住。見大莊嚴具中出諸偈已。悉皆遍滿十方一切微塵

等淨不淨空不空一切佛刹。彼諸佛刹所有菩薩摩訶薩及住聲聞。聞此聲已作如是念。何處有此法聲遍滿如是可意聲。如是美妙。如是可愛。如是可樂。如是可喜。如是勸發。如是大功德稱揚之聲。及見華末香雨。雨於十方無量莊嚴。無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞。捨所作業皆大驚歎。爾時釋迦如來即入三昧。名依佛莊嚴嚴飾三昧。入三昧已應時無間一切娑婆世界及十方一切微塵佛刹所有大衆。悉見此佛刹中如是大莊嚴相。如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴。唯無一事。謂城壁等而自然莊嚴。一切十方諸佛刹土微塵等世界諸佛世尊。普見釋迦如來住王舍大城光明赫奕甚大端嚴。彼諸佛刹所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞。聞此偈已各皆憶念觀於四方。見此世界如對目前。以一切諸佛境界力故。及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等及大聲聞作如是念。我等決定往於彼士大集會中莊嚴之處。及彼佛刹功德莊嚴普觀察之。見釋迦如來已修行供養我等於彼佛所。得阿耨多羅三藐三菩提。時彼十方一切佛刹微塵等世界。諸菩薩摩訶薩等及大聲聞。釋迦如來神力加故。各自佛刹。於利那羅婆娑呼多頃。彼沒此現到娑婆世界。時彼十方一一方分無量無數佛刹。微塵等菩薩摩訶薩。一切悉來到此佛刹。地及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等。各依菩薩種種善根若干力故。修營供養釋迦如來。且置

等淨不淨空不空一切佛刹。彼諸佛刹所有菩薩摩訶薩及住聲聞。聞此聲已作如是念。何處有此法聲遍滿如是可意聲。如是美妙。如是可愛。如是可樂。如是可喜。如是勸發。如是大功德稱揚之聲。及見華末香雨。雨於十方無量莊嚴。無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞。捨所作業皆大驚歎。爾時釋迦如來即入三昧。名依佛莊嚴嚴飾三昧。入三昧已應時無間一切娑婆世界及十方一切微塵佛刹所有大衆。悉見此佛刹中如是大莊嚴相。如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴。唯無一事。謂城壁等而自然莊嚴。一切十方諸佛刹土微塵等世界諸佛世尊。普見釋迦如來住王舍大城光明赫奕甚大端嚴。彼諸佛刹所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞。聞此偈已各皆憶念觀於四方。見此世界如對目前。以一切諸佛境界力故。及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等及大聲聞作如是念。我等決定往於彼士大集會中莊嚴之處。及彼佛刹功德莊嚴普觀察之。見釋迦如來已修行供養我等於彼佛所。得阿耨多羅三藐三菩提。時彼十方一切佛刹微塵等世界。諸菩薩摩訶薩等及大聲聞。釋迦如來神力加故。各自佛刹。於利那羅婆娑呼多頃。彼沒此現到娑婆世界。時彼十方一一方分無量無數佛刹。微塵等菩薩摩訶薩。一切悉來到此佛刹。地及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等。各依菩薩種種善根若干力故。修營供養釋迦如來。且置

○(之)一○ ○(被)一○ ○(莊)一○ ○主二王○ ○地大動二大地動○ ○佛二置○ ○(具等)一○ ○十二一○ ○持二持○ ○
○(之)二○ ○(被)二○ ○(莊)二○ ○主二王○ ○地大動二大地動○ ○佛二置○ ○(具等)一○ ○十二一○ ○持二持○ ○

彼時汝亦遣 諸女來惱我
汝并將軍衆 不憶害我時
我無微塵意 於汝作惱亂
我證無上道 已曾降伏汝
汝今乃無恥 復說是惡語
往以惡方便 惱大迦葉等
無量衆生善 汝皆所滅壞
汝既無悲憐 今復欲害我
我入城乞食 復放囚醉象
調達放大石 三月食大麥
孫陀羅惡聲 火坑惡毒食
是皆汝所作 決定重惡業
汝昔向道樹 威力并軍衆
以無量刀箭 持來欲害我
不動我一毛 何故復住此
如爲醉毒塗 起發俱厭魔
那由他衆生 來滿此佛刹
如是證知我 我住慈悲心
憐愍於一切 而汝常於我
極作惡障礙 此諸牟尼尊
因陀羅牛王 悉現證知我
我今於惡時 施作於佛事
我爲衆生故 住於解脫心
縱汝加諸惡 我終不捨忍
我無嫉妬意 穢惡諸過患
我爲隨攝汝 如是常勤勞
我欲寂滅汝 今應請我說
甘露第一法 令三界寂滅
爲汝除惡業 汝速清淨意

於我生依怙 我常清淨心
欲令汝解脫 汝常懷惡心
應當捨惡見 意作清淨信
汝今當覺知 不久得授記

爾時魔王。復於佛所倍增瞋恨。從此欲去自
知五縛。即欲出於可畏之聲復不能出。以己
瞋力發熱毒氣。其氣猛盛欲害如來。是時世
尊以慈善力。縛此惡氣爲蘇摩那華蓋。普遍
十方一切佛刹。於一切諸佛壽命安隱現說法
者。蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住。時彼佛刹
所有菩薩摩訶薩各各請問。今此華蓋從何而
來。是誰神力之所變化。時彼諸佛各各所問。
諸善薩言。諸善男子。彼有世界名曰薩訶。五
濁不淨。有佛世尊。名釋迦如來阿羅訶三藐
三佛陀。以本願力故。成阿耨多羅三藐三菩
提已。現在說法。爲欲摧滅諸魔境界力故。堅
立一切諸佛力無所畏佛境界故。一切諸佛
教法三寶種燈令久住故。一切善根增長故。
以精進神力變化降伏一切外道之怨故。一
切驚怖不吉諍論。惡夢惡相內外怨敵。闍靜
繫縛言訟不和。水旱荒儉非時之雨。寒熱風
濕疫氣病癘。惡聲。銷滅故。一切天龍夜叉
人非人等悉令迴向故。一切刹利亦令迴向
故。一切四姓誨以法義。然智慧炬示以正路
故。一切家宅城邑聚落人主斷事。國王王宮
市廛之處。悉令迴向故。一切星。殞晝夜度
數。半月一月時節年歲。悉皆正行故。一切
五穀華果藥草。悉皆成熟故。一切工巧生業
處所不令散失所作成。成就故。一切身口意業

過患悉得。銷滅故。善作壽量念慧總持。勇猛
無畏色相樂說。悉皆增長故。一切法無障明
覺四聖種法作受持故。光顯大乘增長菩薩
摩訶薩安樂阿毘跋致地金剛心作護持故。
作十地一味故。解無生法忍受佛職建立菩
提故。所化衆生如所隨攝轉大法輪。大悲普
覆一切衆生。住波羅蜜。住無上道。雨於法
雨。以法滋味充足衆生故。滿足一切諸佛之
事。解脫一切四魔境界故。建立無餘涅槃之
界故。有陀羅尼印。名金剛。摧碎心高緣法等
句入差別記。欲說故。一切過去如來阿羅訶
三藐三佛陀。名金剛。摧碎心高緣法等句陀
羅尼。印入差別記。受持互相隨喜。及現在
十方諸佛住世壽命將終。一切諸佛亦說彼
金剛。摧碎心高緣法等句陀羅尼。印入差別
記。現說受持互相隨喜。於未來世十方世界。
諸餘如來阿羅訶三藐三佛陀。所有諸佛當
出於世。亦說此金剛。摧碎心高緣法等句陀
羅尼。印入差別記。亦當說受持互相隨喜。
爾時彼諸佛刹所有菩薩各各請佛。白言世
尊。此是何法。我昔未聞金剛。摧碎心高緣
法等句陀羅尼。印入差別記。能作如是無量
利益。能具足如是不可思議法利。能作一切
法無障礙明。乃至寂滅。諸佛世尊說此金剛
。摧碎心高緣法等句陀羅尼。印入差別記
時。一切魔力量界磨滅。乃至於彼無餘涅槃
而般涅槃。於諸衆生無量利益無量安樂。爲
欲憐愍一切世間。利益安樂無量天人衆生
聚故。時彼諸佛告彼菩薩作如是言。善男子。

●憐愍於一切二攝汝及衆生●●普遍一攝●●(堅立)十一切●●銷二消●●●一攝●●●二攝●●●摧碎心高
緣法等句二法等因緣法心建立一切法摧碎●●●印十(句)●●●印十(說)●●●(現說)●●●

我亦共汝往彼娑婆世界釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀之所住處。所有十方現在世尊壽命將終。諸餘世界彼諸世尊。共一切菩薩前後圍繞。并聲聞僧。俟侍於前。彼諸世尊亦當往彼釋迦如來大集會所。彼釋迦如來共諸佛。亦當說此金剛。摧碎心高緣法等句陀羅尼。印入差別記。當共受持。當互隨喜。利益衆生。盡惡業行。爲滿實行。滿無上智故。一切諸佛今悉集彼。與諸菩薩聲聞僧等圍繞。夾侍。今悉現前在彼佛所。若汝欲得此金剛。摧碎心高緣法等句陀羅尼。印入差別記。應往彼聽。及欲供養無量無數恒河沙等之所譬喻一切佛刹諸佛世尊。一時現在及欲見彼。昔所未見諸佛境界。菩薩境界。諸天境界。諸魔境界。佛刹莊嚴之所嚴飾。及欲見彼昔所未見無量佛集者。今正是時。可共我等往彼世界釋迦如來所住之處大集會。時彼菩薩摩訶薩各白佛言。如是如是。大德世尊。我等當與如來俱往彼處娑婆世界釋迦如來所集法會。於彼佛所昔所未聞。爲聽彼法金剛。摧碎心高緣法等句陀羅尼。印入差別記故。我等於彼無量無數諸佛世尊。一時一集住世將養者得供養故。及聞彼法。我等於娑婆世界。得見彼四種神通境界嚴飾菩薩莊嚴事。及見彼大集法會莊嚴。我等若往彼佛刹說陀羅尼時。得容止處不及。得承事供養彼佛聽法以不。又彼如是所集徒衆菩薩摩訶薩得供養不。時彼諸佛各各告彼諸大菩薩摩訶薩及大聲聞作如是言。諸善男子。汝

等莫疑於彼世界有容止處不。何以故。諸佛境界入無邊平等智巧。無邊成熟衆生。無邊廣博空處。諸善男子。彼釋迦如來大巧方便具足。善男子。所有衆生衆生界所攝者。但界入所依處。彼諸衆生。若一衆生。假使如須彌等身。彼釋迦如來能令一切無量衆生。如是等身入芥子中。一衆生所居之處。皆得廣博空處。遠不相見一切衆生。如是大身入一芥子。而不覺知有增減相。復次善男子。所有地界是堅。鞏者。釋迦如來。悉能令彼一切地界入一最細隣虛塵中。彼大地微塵亦不覺知有增減相。是名如來巧方便智如是具足。復次善男子。一切水界所有津潤。釋迦如來。悉能令彼一切水界入一最細毛端之中。彼一毛端一切水界。亦不覺知有增減相。復次善男子。一切火界所有暖相。悉能令彼一切三世所有火界入一最細隣虛塵中。而彼火界入細微塵行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。所有風界。可覺者。釋迦如來悉能令彼一切風界入一毛孔。彼一切風於一毛孔行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。十方佛刹一切衆生及彼四大。釋迦如來悉能令彼入一最細隣虛塵內。一切衆生并彼四大。行自境界所用之事。猶如虛空不相燒亂。亦不覺知彼一微塵有增減相。是名如來巧方便智如是具足。復次善男子。乃至三世所攝衆生。六入行取願持語言音聲文字言說三行作業陰界分別長養種種所作。彼一切衆生往昔已來。三世所攝

六趣生死起滅。乃至一切衆生三世所攝。過剎那。羅婆。卒忽多者。乃至一切衆生三世所攝。乃至及一切衆生三世所攝受。所受苦樂覺知。彼一切剎那頃。彼釋迦如來悉能覺知。若干諸相悉具足知。而如來不分別。無分別無思念。如三世際悉知是相。善男子。諸佛入境界智方便。平等成熟衆生方便具足。爾時諸佛說釋迦如來如此相時。種種諸方彼諸如來各各徒衆。無量無數百千菩薩。願智神通勝妙境界。皆度彼岸

寶星陀羅尼經卷第六

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陀羅尼品第六之一

爾時於彼東方之分。有世界名可樂。佛名阿闍。與無量無數菩薩摩訶薩俱。諸佛境界種種加護神通力故。於一剎那頃從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀中四天下所住之處。時阿闍佛。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩亦如已功德神通之力。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。如是東方無量無數微塵等。佛刹衆首。諸佛世尊住世將養。於剎那頃一如來。與無量無數菩薩摩訶薩。百千俱胝那由他聲聞大衆。從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀於中四天下所住之處。彼來大衆如已神通化

○快一快○ ○六二快○ ○(得)一○ ○和二○ ○可二所○ ○(之一)一○ ○佛刹十(如是)○ ○(之)一○

作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐

爾時於彼南方之分。如來名寶星。乃至廣說。於蓮華臺向佛而坐。爾時於彼西方之分。有佛名阿彌陀。乃至廣說於蓮華臺向佛而坐。如是北方有佛。名曰鼓音。下方有佛。名毘盧遮那。乃至於彼蓮華臺上。廣說如前。上方。如來名曰智光。與無量無數百千俱胝那由他如恒河沙佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱。以諸佛境界種種加護。於一刹那頃從彼發來。到此佛刹中四天下釋迦如來阿羅三藐三佛所住之處。時智光佛到已。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩等。既到此已。各各如己所量功德神通之力。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。時彼十方諸來菩薩普集會者。或有雨於閻浮檀金。為供養事供養世尊。乃至廣作如前所說。或有右邊一切佛刹者。或有渴仰合掌佛前如法聽者。或有以己常所行善根之分思惟住者。爾時須菩提重真恭敬合掌。以己神通及佛神力加護持故。於一切佛刹法聲遍滿。說如是偈

一切疑斷者 牟尼月普來
此昔未見聞 衆成就悉現
一切諸佛滿 及淨戒菩薩
佛刹如塔廟 一切皆禮拜
佛今非無因 牟尼佛日來
此土五濁惡 衆生可穢污
今當降伏魔 黑闇黨破壞
攝受諸善行 爲此今故來

聽聞寂滅法 魔衆悉摧散
生起清淨意 當得三佛陀
行於大乘道 汝應被忍鎧
及爲盡諸惑 汝聽陀羅尼
各坐蓮華座 同聲請導師
說此擁護法 攝持一切法
不退陀羅尼 爲正法久住

爾時無量無數得忍菩薩摩訶薩等。咸共同聲作如是言。唯願世尊坐蓮華座。今大悲者爲無上忍大慈所薰。依無畏說攝持一切法。除諸怖畏門。過諸魔道。摧倒魔幢。建立法幢。滅諸煩惱。降一切怨。斷一切疑。入一切智。解脫怖畏。於諸護中爲最上護。能示菩薩一切法。所謂若念若慧若道若持。若不忘若巧方便。乃至一切行安樂成就福德所依加護三摩提。攝提陀羅尼。入巧明智乃至持三十七助道法心。爲諸衆生光色怡悅故。力名聞故。樂獨住故。樂說辯念令增長故。聞持不忘故。一切怨退故。五穀成熟故。持淨戒故。念器成故。行成就故。到菩提故。世尊今爲我說此陀羅尼法。正法隨攝久住故。三寶種不斷故。示現無上菩提道故。真際如如虛空無差別故。一切明闇相此彼分別無分別故。衆生壽命養育我人無差別故。不生不起不滅一切法平等相無體異際如如無差別故。地水火風虛空識界無差別故。諸佛世尊。我今說此一切法性出生道場陀羅尼時。無量無數百千俱胝那由他等衆生即

聞法時。無量衆生於三寶中得不壞信。諸衆生等爲善知識共相利益。及無量無數衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉而得受記

普請一切。諸佛世尊說大法故。彼諸佛等默受請已。即時於彼蓮華臺上端身正坐。即入如諸佛境界入平等願三昧。入三昧已。欲令一切諸佛刹內。諸來會衆一切衆生。一切諸苦皆悉銷滅。一切善根皆得圓滿。及得信淨念解成就。諸佛世尊即見如是。此佛刹內諸來衆生。貪瞋癡等見慢醉高。身見疑取衆生皆如是解。唯我一人如來前正身聽法。不爲餘人。唯我一人如來以一切思。觀我一切心。一切熱惱皆得銷滅。更無餘人爲聽法故請如來說

爾時所有此佛刹內。一切衆生普來會者諸根猛利。合掌同聲白佛言。世尊。爲我等說法。大德善逝。爲我等說法。我等當共隨順成就佛世尊法。爾時釋迦如來。以香莊嚴最上勝妙出過一切。遍滿一切諸佛刹土。爲供養諸佛世尊故住諸佛前。及一切諸佛刹內。諸來大衆一切衆生。復以種種寶。種種華。種種鬘。種種香。種種蓋。種種幢。種種幡。種種莊嚴持滿掬。現諸佛前以爲供養。爾時釋迦如來作如是言。諸佛世尊一心念我。所有現在十方世界各各世尊。餘世界中普來問我。我於往昔本願如是。於種種穢惡五濁世界。得阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆

●如來二有佛●●●(乃至...彼)十六字一●●(爾時於彼)一●●(乃至...如是)十四字一●●(乃至...如前)十二字一●●(各)十與●●(既到此已)一●●於二亦如東方諸菩薩等●●被一被●●銷二消●●●唯二惟●●下同●●即見如是此佛刹內二見此佛刹●●

五十 盧至泥^{五十} 迦樂差^{六十} 阿婆耶磨薩都里^{五十}
 婆呵底隸^{七十} 磨隸磨隸^{八十} 鉢濕縛咤^{五十} 尸囉^{六十} 盧迦里那耶迦^{六十} 跋時隸^{六十} 跋時跋
 時囉達離^{六十} 跋時囉婆帝^{四十} 跋時驅伽提^{六十}
 五 斫乞囉跋時隸^{六十} 斫乞隸^{六十} 遮婆泥^{六十}
 達隸達隸^{六十} 婆隸婆隸^{七十} 布隸^{七十} 吒隸^{二十}
 呼隸^{三十} 傍伽嬖婆隸^{七十} 舍隣舍^{五十} 至離
 七十 朱離^{七十} 慕隸^{八十} 漫茶隸^{九十} 漫茶泥^{八十}
 伽伽離^{八十} 慕茶泥^{八十} 薩波慕茶泥^{八十} 地地
 囉耶泥^{八十} 磨醢濕縛囉^{八十} 囉耶泥^{八十} 離辛
 閻泥^{八十} 駄婆婆至^{八十} 樹茶羅柄迷^{八十} 薩婆
 薩寫呵地瑟覿^{六十} 多九叱電都婆呵那磨弭泥
 九十 波羅囉底^{九十} 烏闍惡伽隸^{九十} 毘至泥^{九十}
 四 婆遮那囉呵^{九十} 蒲隸蒲隸^{九十} 瞿盧瞿盧^{九十}
 七 慕盧慕盧^{九十} 晒離晒離^{九十} 呵囉呵囉^{九十}
 迦建茶婆呵^{一百} 晒當^{一百} 阿喻那建茶時縛羅
 婆栖^{一百} 揭駄泥^{一百} 阿陀阿泥^{一百} 末伽阿毘盧呵
 泥^{一百} 破羅薩底曳^{一百} 何盧呵婆底^{一百} 晒離晒離
 九 耶陀婆闍耶薩縛慈伽囉^{一百} 耶陀波蘭者離
 駄耶婆呵^{一百} 薩底耶鉢離婆婆^{一百} 末伽遮盧
 呵泥^{一百} 阿遮羅勃提^{一百} 駄駄鉢離遮囉^{一百}
 波遮耶^{一百} 賓茶離駄耶^{一百} 樹達囉遮囉^{一百}
 八 阿遮隸^{九十} 輸達泥^{一百} 鉢離乞離底耶末
 伽^{一百} 伊羅伽離梨^{一百} 鉢離弊^{一百} 娑囉勃囉
 帝^{一百} 薩婆哆囉哆他多^{一百} 薩底耶阿奴伽帝
 十六 阿那婆囉那勃囉帝^{一百} 阿羅多^{一百} 惹瞿
 隸^{一百} 省彌泥^{一百} 毘勃囉磨婆喻晒^{一百} 阿晒
 多阿婆囉^{一百} 尼囉婆耶婆^{一百} 阿質囉末伽^{一百}
 四 羅那羅瞿薩隸^{一百} 底離囉多那傍世^{一百} 達

誰有與欲者 菩薩大名聞
及得無障故 能令諸衆生
利益增長故

爾時恒河沙等童真菩薩摩訶薩。咸共同聲作如是言。我等今者與此受持陀羅尼欲。若有善男子善女人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。當淨洗浴著淨衣服。用種種華莊嚴爲帳。燒種種香。設種種食。種種衣服安置敷設。嚴飾綺繡。堅立種種微妙幡幢。及諸華蓋莊嚴道場。昇軟妙觸師子之座。開示分別此陀羅尼者。於彼無有心亂者。四大亂身亂意亂。無有毒氣觸其身。無有能令頭痛者。內外身分及以四支悉無病惱。無有能令音聲蹇澀。若彼法師。往昔所有不善之業。四大亂聲亂者。若彼法師。讀此陀羅尼故。一切業障盡滅無餘得安隱住。有來聽者亦無四大亂及以聲亂。若有聞此陀羅尼者。彼不善業四大長病。及聲亂者一切皆滅。是時月光童子。瞻仰無量恒河沙等諸佛世尊。諸大菩薩之所圍繞。月光童子。曲躬合掌作如是言。諸佛世尊慈悲念我。當與我欲。今當說此陀羅尼咒。卽於佛前說大明咒。

◎多地也他羅帝一 阿婆摩路卑二 彌哆離三 蘇摩婆娑四 綏那婆婆軍閼牌五 娜婆軍閼牌六 婆茶味摩離婆九 哆他多跋履修陀十 婆婆婆頭頗頭婆婆婆十 阿茂羅二 阿者離三 陀陀波羅者羅四 牌地離五 綏迦那耶跋履修陀十 旃陀那抵履尼十 菩薩離八 菩薩離抵履尼十 呌

伽數羅抵履尼二十 婆婆婆數羅抵履尼二十 復修句抵跋履修陀二十 開闍來可 開闍法法三十 婆修開闍法四十 娜摩法沙法五十 迦迦法六十 呵呵呵呵七十 虎虎虎八十 婆波履奢牌陀娜九 波履修陀十 阿摩摩十一 爾也摩摩二十 棄也摩摩三十 婆母陀羅母陀羅婆法四十 僧塞迦羅羅跋履修陀五十 菩提婆上 乞史抵牌摩六十 摩訶摩七十 部多修句抵八十 阿迦捨始婆婆跋履修陀九十 婆婆呵十

爾時一切他方佛土諸佛世尊。菩薩摩訶薩及大聲聞。釋梵護世天龍夜叉乾闥婆等。諸大神王大威德者。咸共稱讚善哉善哉。白諸佛言。世尊。此陀羅尼甚大迅疾有大力勢。能遮一切怨敵怖畏病患諸難。惡夢惡相皆悉解脫乃至無障智無上智大福智聚之所依故。說此陀羅尼

爾時世自在主大梵天王。以大梵力境界莊嚴。變爲女人。於無量壽佛前坐。第一端正色相圓滿勝過於天。第一具足衣服莊嚴。華鬘塗香持用嚴飾。時世自在大梵天王。卽從坐起合掌恭敬作如是言。世尊。當擁護我圓音演說。如是音聲悉能遍滿一切佛刹。普得聞知而無障礙。如我今者如此呪句。善能護持說法法師及聽法者。若於後時若魔若魔眷屬。若天若天男女。或龍龍女。或龍父母男女眷屬。乃至毘舍遮女。毘舍遮父母男女大小并其眷屬人非人等。於說法師及聽法者伺求其短。實作怨家詐爲親友。於說法師及聽法者。乃至惱害損觸一毛。或奪精氣。或

毒氣。或惡心視。乃至一念頃。我於彼等人若非人。諸魔鬼輩禁止斷除。令彼昏濁與其要誓。我當擁護諸佛世尊圓音演說。能以法聲滿諸佛刹。唯願世尊當念助我。持無量壽佛默然受請。時大衆中。有一釋天名曰持髻。以金天冠勝妙光明莊嚴其身。在於佛前不遠而坐

爾時持髻釋天告。自在如是言。姊妹。勿以染污之心於無量壽如來座前而坐。勿惱世尊。何以故。樂戲論者是凡夫法。如來世尊永無戲論。有爲暫現是起盡相。一切名色句差別如如。汝若如是。或倒如來。姊妹。如來平等無違無諍。一味如如等虛空界。虛空亦不安置。三行盡相。如虛空不分別無分別。諸行如是。如來如是。諸欲功德。不爲戲論。不分別無不分別。而無所住不受不取。如是無命無生者。無養育無人無陰界入。無取無戲論。姊妹。汝今云何於如來前而作戲論

爾時無量壽如來告天主言。汝應審諦然後發言。勿作不如法語。令汝得罪受不愛果。此是大善丈夫。爲無量諸佛之所注意。於諸佛所種種善根。又此善丈夫。爲欲供養如來事故。現女人相妙飾莊嚴。汝勿於此說言是女。時持髻釋天白世自在梵天言。善男子。當起慈悲攝受於我施我歡喜。莫令我今以此龜言得惡果報。爾時懷樂菩薩白無量壽佛言。世尊。若此釋天不悔此語時得何果報。時無量壽佛告懷樂菩薩言。善男子。今此釋天若不悔過。於未來世八萬四千生中。作草驢身

◎故一故一◎ ◎洗浴一酒浴◎ ◎昇二四◎ ◎此呪與◎ ◎大異對校甚難故別以◎ ◎對校◎ 附卷末 ◎ (世)十自在◎ ◎或一應◎
◎ (亦)一◎

爲他輕賤。是故善男子等。常須慎意護此口業。

爾時佛告世自在梵天言。善男子。隨汝樂說。我已擁護汝所說也。世自在梵天。既蒙護念。歡喜合掌。遍觀十方作如是言。唯願世尊一心念我。若佛菩薩及聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。欲令正法久住世者。願於此處同與我欲。若法師及聽衆。欲得隨順相應無惱亂者。當與我欲。若彼惡魔人非人等。未來之世於說法者及衆生類。作惱亂時。我當遮障與彼要誓斷其惡心。自在梵天作是語時。所出音聲遍滿一切諸佛世界。爾時一切諸梵天王。一時同聲作如是言。我等亦以此陀羅尼同共與欲。所以者何。我等於後亦當受持此陀羅尼。亦當擁護未來之世善男子等。有能開示演說如是法門及聽法衆。我當令彼隨順相應得如所願。我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞衆前。與此陀羅尼欲。時彼自在梵天作如是言。唯願世尊。及菩薩聲聞大弟子衆。擁護於我。即說呪曰。

多也他。一阿摩離。二毘摩離。三伽摩山。地。四阿離。五陀離。六摩阿離。七遮離。八摩阿離。九蘇離。十薩他離。十一阿婆呵。十二婆呵。十三養伽離。十四泥哆離。十五茂羅波履修。十六藥叉離。十七毘舍遮離。十八阿跋哆泥。十九跋哆泥。二十僧塞遮離。二十一迦波泥。二十二摸阿泥。二十三嚧遮吒泥。二十四摩阿。二十五摩阿。二十六阿軍遮泥。二十七伽伽舍婆。二十八阿摩。

羅二十阿茂羅。三茂羅波履跋。三十阿婆婆。三十一婆婆。三十二婆婆。三十三婆婆。三十四婆婆。三十五婆婆。三十六婆婆。三十七婆婆。三十八婆婆。三十九婆婆。四十婆婆。四十一婆婆。四十二婆婆。四十三婆婆。四十四婆婆。四十五婆婆。四十六婆婆。四十七婆婆。四十八婆婆。四十九婆婆。五十婆婆。五十一婆婆。五十二婆婆。五十三婆婆。五十四婆婆。五十五婆婆。五十六婆婆。五十七婆婆。五十八婆婆。五十九婆婆。六十婆婆。六十一婆婆。六十二婆婆。六十三婆婆。六十四婆婆。六十五婆婆。六十六婆婆。六十七婆婆。六十八婆婆。六十九婆婆。七十婆婆。七十一婆婆。七十二婆婆。七十三婆婆。七十四婆婆。七十五婆婆。七十六婆婆。七十七婆婆。七十八婆婆。七十九婆婆。八十婆婆。八十一婆婆。八十二婆婆。八十三婆婆。八十四婆婆。八十五婆婆。八十六婆婆。八十七婆婆。八十八婆婆。八十九婆婆。九十婆婆。九十一婆婆。九十二婆婆。九十三婆婆。九十四婆婆。九十五婆婆。九十六婆婆。九十七婆婆。九十八婆婆。九十九婆婆。一百婆婆。

世尊。若有男子女人。違逆不行衆衆大集所說神呪者。眼瞖墮落。頭頂破裂支節分散。復說呪曰。多也他阿者。一阿婆呵者。二阿婆呵者。三阿婆呵者。四阿婆呵者。五阿婆呵者。六阿婆呵者。七阿婆呵者。八阿婆呵者。九阿婆呵者。十阿婆呵者。十一阿婆呵者。十二阿婆呵者。十三阿婆呵者。十四阿婆呵者。十五阿婆呵者。十六阿婆呵者。十七阿婆呵者。十八阿婆呵者。十九阿婆呵者。二十阿婆呵者。二十一阿婆呵者。二十二阿婆呵者。二十三阿婆呵者。二十四阿婆呵者。二十五阿婆呵者。二十六阿婆呵者。二十七阿婆呵者。二十八阿婆呵者。二十九阿婆呵者。三十阿婆呵者。三十一阿婆呵者。三十二阿婆呵者。三十三阿婆呵者。三十四阿婆呵者。三十五阿婆呵者。三十六阿婆呵者。三十七阿婆呵者。三十八阿婆呵者。三十九阿婆呵者。四十阿婆呵者。四十一阿婆呵者。四十二阿婆呵者。四十三阿婆呵者。四十四阿婆呵者。四十五阿婆呵者。四十六阿婆呵者。四十七阿婆呵者。四十八阿婆呵者。四十九阿婆呵者。五十阿婆呵者。五十一阿婆呵者。五十二阿婆呵者。五十三阿婆呵者。五十四阿婆呵者。五十五阿婆呵者。五十六阿婆呵者。五十七阿婆呵者。五十八阿婆呵者。五十九阿婆呵者。六十阿婆呵者。六十一阿婆呵者。六十二阿婆呵者。六十三阿婆呵者。六十四阿婆呵者。六十五阿婆呵者。六十六阿婆呵者。六十七阿婆呵者。六十八阿婆呵者。六十九阿婆呵者。七十阿婆呵者。七十一阿婆呵者。七十二阿婆呵者。七十三阿婆呵者。七十四阿婆呵者。七十五阿婆呵者。七十六阿婆呵者。七十七阿婆呵者。七十八阿婆呵者。七十九阿婆呵者。八十阿婆呵者。八十一阿婆呵者。八十二阿婆呵者。八十三阿婆呵者。八十四阿婆呵者。八十五阿婆呵者。八十六阿婆呵者。八十七阿婆呵者。八十八阿婆呵者。八十九阿婆呵者。九十阿婆呵者。九十一阿婆呵者。九十二阿婆呵者。九十三阿婆呵者。九十四阿婆呵者。九十五阿婆呵者。九十六阿婆呵者。九十七阿婆呵者。九十八阿婆呵者。九十九阿婆呵者。一百阿婆呵者。

爾時一切梵王乃至毘舍遮王。聞是說已皆唱善哉。作如是言。假使鬼神有大威力雄猛迅疾。所向摧碎力能過千。我今以此陀羅尼章句悉令編著。如是一切諸惡鬼神。能與衆生作不利者。皆使潛滅無逃活處。自在梵天復作是言。若有住惡無慈愍心。不知恩德惱衆生者。若鬼若魔及其眷屬常來伺求受灌頂職利王等。或伺求妃后王子王女及女等。乃至宰相官屬并餘民庶。於佛法中得清淨信者。若男若女童男童女。優婆塞優婆夷樂聽法者。比丘比丘尼禪誦精進不放逸者。如是鬼魔人非人等求其長短。我當擁護。乃至能令一刹那頃惡心不起。況復於彼一毛惱亂。若起惡心惱亂破壞。奪其精氣以毒噬身。如是伺求覓其過者。以此陀羅尼威神力故。若魔眷屬人非人等頭破作七分。眼精殞墜心水乾枯。得白癩病其身臭爛。失本神通陷沒於地。復爲惡風所吹。擲置四方無人之處。塵土空身狂迷心亂周障馳走。所行之

地地皆破裂隨墮其中。深八萬四千由旬。於彼命終。若是魔等違背此呪水行之類。於佛聖教得清淨信者。勤營僧事比丘比丘尼等。彼諸鬼神作惱亂者。亦得如上所說惡報。頭破七分及以命終。若是不退魔場陀羅尼。隨所在處。我等當勤加護。所有一切樂法衆生。我當勤心晝夜守護。及彼一切惡毒夜叉富單那等。我當驅逐出其境界。若陀羅尼所在之處。一切國土闔閭飢饉他方怨敵。非時風雨寒熱疫癘。我當除斷令無有餘。亦令其國一切人民善根成就。隨順和合安隱豐饒。能令法師及聽法者。名聞高遠無有病苦。亦爲勸勵四輩檀越。利養供給。

寶星陀羅尼經卷第六。多也他。一阿婆離。二毘摩離。三伽摩山。地。四阿離。五陀離。六摩阿離。七遮離。八摩阿離。九蘇離。十薩他離。十一阿婆呵。十二婆呵。十三養伽離。十四泥哆離。十五茂羅波履修。十六藥叉離。十七毘舍遮離。十八阿跋哆泥。十九跋哆泥。二十僧塞遮離。二十一迦波泥。二十二摸阿泥。二十三嚧遮吒泥。二十四摩阿。二十五摩阿。二十六阿軍遮泥。二十七伽伽舍婆。二十八阿摩。

阿法門跋利。度迷徒曼帝。難哉知難。利三摩婆呵泥。三曼多跋達利。九達迷達迷十。跋摩離。一開破離。二彌多離。三破離。四帝。五伽尼。六伽尼。七伽尼。八伽尼。九伽尼。十伽尼。十一伽尼。十二伽尼。十三伽尼。十四伽尼。十五伽尼。十六伽尼。十七伽尼。十八伽尼。十九伽尼。二十伽尼。二十一伽尼。二十二伽尼。二十三伽尼。二十四伽尼。二十五伽尼。二十六伽尼。二十七伽尼。二十八伽尼。二十九伽尼。三十伽尼。三十一伽尼。三十二伽尼。三十三伽尼。三十四伽尼。三十五伽尼。三十六伽尼。三十七伽尼。三十八伽尼。三十九伽尼。四十伽尼。四十一伽尼。四十二伽尼。四十三伽尼。四十四伽尼。四十五伽尼。四十六伽尼。四十七伽尼。四十八伽尼。四十九伽尼。五十伽尼。五十一伽尼。五十二伽尼。五十三伽尼。五十四伽尼。五十五伽尼。五十六伽尼。五十七伽尼。五十八伽尼。五十九伽尼。六十伽尼。六十一伽尼。六十二伽尼。六十三伽尼。六十四伽尼。六十五伽尼。六十六伽尼。六十七伽尼。六十八伽尼。六十九伽尼。七十伽尼。七十一伽尼。七十二伽尼。七十三伽尼。七十四伽尼。七十五伽尼。七十六伽尼。七十七伽尼。七十八伽尼。七十九伽尼。八十伽尼。八十一伽尼。八十二伽尼。八十三伽尼。八十四伽尼。八十五伽尼。八十六伽尼。八十七伽尼。八十八伽尼。八十九伽尼。九十伽尼。九十一伽尼。九十二伽尼。九十三伽尼。九十四伽尼。九十五伽尼。九十六伽尼。九十七伽尼。九十八伽尼。九十九伽尼。一百伽尼。

七二五 七二六 七二七 七二八 七二九 七三〇 七三一 七三二 七三三 七三四 七三五 七三六 七三七 七三八 七三九 七四〇 七四一 七四二 七四三 七四四 七四五 七四六 七四七 七四八 七四九 七五〇 七五一 七五二 七五三 七五四 七五五 七五六 七五七 七五八 七五九 七六〇 七六一 七六二 七六三 七六四 七六五 七六六 七六七 七六八 七六九 七七〇 七七一 七七二 七七三 七七四 七七五 七七六 七七七 七七八 七七九 七八〇 七八一 七八二 七八三 七八四 七八五 七八六 七八七 七八八 七八九 七九〇 七九一 七九二 七九三 七九四 七九五 七九六 七九七 七九八 七九九 八〇〇 八〇一 八〇二 八〇三 八〇四 八〇五 八〇六 八〇七 八〇八 八〇九 八一〇 八一一 八一二 八一三 八一四 八一五 八一六 八一七 八一八 八一九 八二〇 八二一 八二二 八二三 八二四 八二五 八二六 八二七 八二八 八二九 八三〇 八三一 八三二 八三三 八三四 八三五 八三六 八三七 八三八 八三九 八四〇 八四一 八四二 八四三 八四四 八四五 八四六 八四七 八四八 八四九 八五〇 八五一 八五二 八五三 八五四 八五五 八五六 八五七 八五八 八五九 八六〇 八六一 八六二 八六三 八六四 八六五 八六六 八六七 八六八 八六九 八七〇 八七一 八七二 八七三 八七四 八七五 八七六 八七七 八七八 八七九 八八〇 八八一 八八二 八八三 八八四 八八五 八八六 八八七 八八八 八八九 八九〇 八九一 八九二 八九三 八九四 八九五 八九六 八九七 八九八 八九九 九〇〇 九〇一 九〇二 九〇三 九〇四 九〇五 九〇六 九〇七 九〇八 九〇九 九一〇 九一一 九一二 九一三 九一四 九一五 九一六 九一七 九一八 九一九 九二〇 九二一 九二二 九二三 九二四 九二五 九二六 九二七 九二八 九二九 九三〇 九三一 九三二 九三三 九三四 九三五 九三六 九三七 九三八 九三九 九四〇 九四一 九四二 九四三 九四四 九四五 九四六 九四七 九四八 九四九 九五〇 九五二 九五三 九五四 九五五 九五六 九五七 九五八 九五九 九六〇 九六一 九六二 九六三 九六四 九六五 九六六 九六七 九六八 九六九 九七〇 九七一 九七二 九七三 九七四 九七五 九七六 九七七 九七八 九七九 九八〇 九八一 九八二 九八三 九八四 九八五 九八六 九八七 九八八 九八九 九九〇 九九一 九九二 九九三 九九四 九九五 九九六 九九七 九九八 九九九 一〇〇〇

底離底耶伽底^{一百六} 毘離耶跋隸那阿地
瑟鴉多^{一百六} 薩婆步都烏波遮耶也^{一百六}
薩婆呵^{十七}
●多地也他羼帝 一阿婆摩路卑 二彌帝隸
蘇摩婆坻^三 緹晒娜婆軍開牌^四 娜婆軍開
牌^五 娜婆軍開牌^六 茂羅輪陀泥^七 婆茶呿^八
婆茶呿^九 摩羅婆哆他多^十 跋履修陀一婆
頗婆婆頗婆^二 阿茂羅^三 阿者羅^四 陀陀波
囉者羅^五 牌地隸^六 緹迦娜耶跋履修陀^七
旃陀那蒂^切 履尼^八 菩薩離^九 菩薩離蒂履
尼^十 呿伽菴羅蒂履尼^{二十} 婆娜婆菴羅蒂
履尼^{二十} 步多句祇跋履修陀^{二十} 闍羅^切
呿羅陀^{二十} 婆曳闍蒂呿^{二十} 娜摩去又呿^{二十}
六迦迦^七 呿呿呿呿^八 虎虎虎虎^九
婆波履者牌陀娜波履修陀^三 阿摩摩爾也
摩摩^{三十} 葉也摩摩^{三十} 婆母陀羅母陀羅婆
法^{三十} 僧塞迦羅婆跋履修陀^{四十} 菩提婆^上
三^十 乞史坻牌摩^{三十} 摩訶牌摩^{七十} 部^去
咿句底^{三十} 阿迦拾始婆婆跋履修陀^{三十} 婆
婆訶

③ 寶星陀羅尼經卷第七

陀羅尼品之餘

唐天竺^④三藏波羅頗^⑤蜜多羅譯

①〔利〕一②③ ④曼二漢⑤* ⑥摩二音⑦⑧ ⑨羅二羅⑩ ⑪此陀羅尼(本卷五六六) ⑫以下⑬之兒也今以⑭對仗此(cf.77b
 註4) ⑮以二反⑯ ⑰去二云⑱ ⑲〔寶星…陀羅尼品之終〕二十七字一⑳ ㉑〔三藏〕一㉒ ㉓蓋二對㉔ ㉕前頁㉖不分卷㉗
 中二生㉘ ㉙昆二母㉚

沙門。毘樓茶。毘樓博叉。提頭賴吒。大自在。那羅延。阿修羅等。於諸天主。天主中尊。是時妙音梵王。變作第一女人之形色。相圓滿威儀具足。以勝莊嚴而自莊嚴。於釋迦如來前合掌而坐。以其兩手捧如意寶珠。為供養佛故。瞻仰尊顏。目不異視。諸根寂然。不以諸相而觀如來。

爾時世尊。告妙音梵天。汝今何故目不暫瞬。乃至無相觀於我耶。善男子。頗有一法名為佛耶。頗有一物可為名耶。如貪瞋癡無明煩惱。有名物緣相。相緣無明。無明緣行。乃至廣說。相滅無明。滅行滅亦復如是。妙音梵天言。誠如聖說。何以故。無明不可得。世尊。若無明不可得者。彼十二有支從何而起。可從虛空生耶。虛空復不可得。佛言。如是如是。善男子。一切法如虛空。所以者何。虛空無物無相。非開非明。不分別無分別。無成無壞。不可說。無一物無分齊斷一切物。如是如是。善男子。佛法真際。斷佛法如如。佛法不取此彼岸。佛法不滅不增。佛法非陰界入。體無分齊。若實若物若相。一切皆無。佛法無動無住。不安置立。佛法一切言語道斷。說此法時。八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。時有惡魔作如是言。若佛法如虛空。非物不可說。汝以何等智慧精進。劬勞方便。惱亂於我。破我境界。乃至奪我境界衆生。復發衆生不來不去。無物幻術。汝若如是。教衆生者。不復見彼煩惱行起。汝以何故。為我於此娑婆世界。召集如是無量無數諸佛世尊。菩薩摩訶薩。

及大聲聞。梵釋護世摩醯首羅。有大神通。有大加護。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆。普皆同來。滿於一切諸佛刹土。今此無慈大梵說如是呪。我等既聞。普皆頭痛受大苦惱。乃至令身上下爛臭。爾時復有六萬八千諸魔王等。及其魔衆無量無邊。極惡夜叉羅刹鳩槃荼毘舍遮等。一切同聲唱如是言。我等徒黨。即聞呪時。增益頭痛。身皆爛臭。受極重苦。釋迦如來告彼魔言。憶我昔日菩提樹下。坐道場時。汝魔軍衆。逼在八十由旬。及以虛空。皆悉充滿。欲來害我。乃至今日。復將軍衆無量俱胝共來害我。我亦如是。召集無量無數諸佛世尊。菩薩摩訶薩。乃至人非人等。普來集會。為欲令汝及餘諸魔。人非人等。悉降伏故。滅一切苦。得大涅槃寂滅樂故。亦為教汝不來不去。無所有性。如幻法故。一切趣一切滅。一切起。生死愛流。悉枯竭故。亦令汝等及一切邪見衆生。入無餘涅槃境界。而般涅槃故。魔王。汝等今者。速發阿耨多羅三藐三菩提心。汝此頭痛當得解脫。漸漸修習。性空佛法。當得現前。及得諸佛境界。勝魔境界。獲大利益。爾時六萬八千諸魔。及其徒衆。同聲唱言。世尊。我等今發阿耨多羅三藐三菩提心。云何當得自性空等佛法現前。乃至得佛勝妙境界。希有利益。時有惡魔作如是言。縱復令我盡後邊身。得重頭痛。我終不以如是詭幻發菩提心。爾時妙音大梵作如是言。我今亦於一切佛前。以此佛刹微妙教法。勇猛受持。於此五濁

世界。流布釋迦如來尊重之教。從今已往。乃至釋迦滅度之後。我當令此法化常得熾然。隨有國土。正信衆生。皆令不退。速出魔網。若此法門。世間不流行者。我令流行。若已行處。令其信心。倍復增廣。所有城邑。聚落。善男子。善女人等。我當擁護。慈心將養。遮其非義。示誨善義。隨處有此不退魔場。陀羅尼法門。乃至書持。亦隨有法師之處。升師子座。欲開示演說此法門時。先當於彼至心誦此陀羅尼章句。召喚於我并諸眷屬。我當自往。彼法師所為作擁護。令聽法衆。得大吉祥。即於佛前。而說呪曰。

多也。他阿婆彌阿婆彌。一菴婆離菴婆離。二跋履軍閼那茶那茶。三補沙迦離婆。四閼漏法。五摩法耶。六伊梨梨。七梨梨。八吉抵遮離母陀離。九母陀離母跋。十娑婆呵。十一

世尊。隨有法師說法之處。要當先誦此呪章句。我以清淨天耳。在彼上界。聞其音聲。而不往彼作守護者。我即欺誑過去未來現在一切諸佛。已。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。然我決定往彼法師說法之所。接足頂戴。亦與法師樂說辯才。又令法師及聽法衆。一切病苦。惡見惡作邪疑之心。悉令斷滅。世尊。隨所方面。說此法門。有能受持溫誦之者。我及眷屬。當往彼所。若有一切闕靜飢餓病患憂惱內外怨敵。亢旱水湧寒熱失序風雨不時。惡見惡作者。當令消滅。人及非人。畜生等畏。及彼一切不吉祥夢。惡相惡人。無有潤

○茶二茶○ ○明二名○ ○滅二滅○ ○普二立○ ○度二離○ ○跋二跋○ ○茶二茶○ ○阿二阿○ ○四一○
○五二四○ ○以下記數至七各減一○ ○梨二梨○ ○跋二跋○ ○八一○ ○吉一○ ○九二七○
○十二八○ ○十一一○

澤。苦澁惡味辛臭惡觸。如是諸惡悉當斷除。乃至師子惡獸毒龍野牛豺狼。盜賊奸詐人非人等。無量諸畏悉皆斷滅。爲使衆生得樂具故。而今種種穀藥華果上味飲食。衣服舍宅氈褥臥具。果報成就悉皆充滿。隨有流通此法門處。不利益事我當遮之。利益之事當令成就。若彼衆生信樂正法行善行者。我當誨示令福增長。我今於此一切佛前立大誓願。唯願諸佛同憐愍我。令我所作佛事大願成就。願成就故意所依處皆令滿足。願滿足故卽我丈夫所作成就。

爾時釋迦如來爲首。與一切諸佛。同共憐愍。攝受妙音大梵故。作如是言。善男子。我等當以陀羅尼呪與汝受持。所以者何。若一切釋梵護世四天王。及諸餘天龍夜叉阿修羅等。於佛聖教起不淨心者。以呪力故。皆當攝伏。妙音大梵作如是建立大丈夫所作事時。十方諸佛同唱是言。當願妙音大梵願力成就。卽說呪曰。

多^①地他者問池^一問^二茶跛履修提^三阿茂摩
三^四阿茂摩^四婆^五羅叉^五婆羅九婆^六弭佉^六跛
履婆呵^七遮離麼^八也他者踐比^九佉阿茂羅跛
履修提^九薩婆部駄地^十史恥坻^十娑婆呵

爾時釋迦牟尼世尊。說是呪已作如是言。善男子。此陀羅尼。能令一切魔及釋梵護世諸餘天龍夜叉阿修羅有大光澤。攝受一切人非人等。皆令迴向諸佛功德。汝今若能受持如是陀羅尼者。卽是能作大丈夫所作事也。

妙音大梵言。婆伽婆。我今以是女人形相。當善護持一切女人。當善成熟一切女人。婆伽婆。若有女人厭惡女身求丈夫相。應當受持讀誦書寫供養此經。我當往彼女人之所。滿其所願。若有女人厭患男女。亦當受持讀誦書寫供養此呪。如是女人持呪力故。雖未離欲更不受胎。復有女人爲他輕賤被人欺凌失諸樂受。亦應讀誦此陀羅尼。以陀羅尼威神力故。一切願滿諸樂成就。爾時大梵爲供養故。爲護持此陀羅尼神力法門故。爲滿一切衆生願故。卽以兩手捧摩尼寶珠。奉施十方一切諸佛。爾時諸佛同發聲言。如是如是。善男子。願汝常能護持佛教。滿衆生願。

⑩寶星陀羅尼經攝受妙法品第七

爾時會中。有菩薩摩訶薩。名妙慧通達。在勝
珠炎如來前坐。去釋迦如來不遠。於牟忽多
頃。現作梵形。於剎那頃。現作魔形。乃至現釋
天形。他化自在天形。又復現作諸天主形。化
樂兜率夜摩天形。四天王天大自在形。或現
夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅剎
餓鬼毘舍遮鳩槃荼。剎利婆羅門毘舍首陀
等形。或現師子象馬水牛等形。乃至示現種
種畜生之形。於剎那頃。或現鳥樹山果。衣服
臥具種種醫藥。寶莊嚴器。牟忽多頃。示現比
丘比丘尼像。一剎那頃。示現佛像。或現八萬
四千種種色相。乃至方圓處色淨妙形貌。爾
時長老富樓那彌多羅尼子。即起合掌問釋
迦牟尼如來言。世尊。何因何緣。而此菩薩有

如是八萬四千淨妙之相。方圓處色種種類身。佛告富樓那。此菩薩有大功德。攝受力境界。一切聲聞辟支佛所不能及。妙慧通達菩薩摩訶薩。隨彼住受力量界成。成熟衆生。一切聲聞辟支佛非其地。隨是衆生遍滿十方無量無數。若淨不淨。諸佛刹土。常以無障礙慧眼。如所願如所意。如是衰惱所纏。如所歸依。此菩薩入如是三昧。以是色貌威儀隨處方圓。種種色相具足。乃至佛形。如所化度衆生。皆安置三乘住不退地。若衆生爲貪不自在種種愛求。爲斷彼貪欲與其所須。然後置於不退之地。若病患須醫藥者。卽與其藥。然後立於不退地也。富樓那。此妙慧通達菩薩。於一日中能度如恒河沙數衆生。解脫諸苦置於三乘不退之地。富樓那白佛言。世尊。此善男子。成就衆生故爲丈夫事。其來久如。佛言。阿僧祇佛刹微塵數劫。此善男子。發阿耨多羅三藐三菩提心。_四經爾所時得三昧力加護。建丈夫事已來。復更經六十四阿僧祇劫。富樓那言。妙慧菩薩。從此久如。於何佛刹。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。更_四經二十六百千大劫。過彼已後有大劫名能度。世界名摩尼華鬘鬘。其國衆生皆壽四十千歲。妙慧菩薩於五逆不善法惡衆生中。當成阿耨多羅三藐三菩提。其佛號曰開敷無邊光如來阿羅呵三藐三佛陀。佛於四十千年中恒作佛事。以三乘法成熟衆生。乃至令其得般涅槃。於是已後無邊光佛。以無餘涅槃而般涅槃。富樓那言。世尊。此菩

◎唯=惟◎下同 ◎地+也◎◎茶=荼◎◎藟=藟◎◎藟=藟◎◎(彈法)一◎◎(彈法)十鼓◎◎法+阳数(九)◎◎九=十◎◎史取=史取◎◎十一=十一◎◎十一=十一◎◎法二鼓◎◎◎卷第六終◎◎◎卷第七首◎
◎(寶星陀羅尼經)一◎◎◎三鼓◎◎◎三鼓◎◎◎三鼓◎◎◎三鼓◎◎

。寶星陀羅尼經授記品第八
爾時阿闍如來。普告一切大衆。作如是言。我等勸汝諸善男子。梵釋四王天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。諸有於佛教得清淨信來此集會者。得見一切諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩。釋梵天人非人等普來雲集。如是大相甚爲難得。汝等今見此處集會。皆應於如來前各自願。汝今於

寶星陀羅尼經卷第七

故。令我具足尸波羅蜜。若諸衆生受用華果。是等衆生起柔軟心。以此因故。令我具足毘提波羅蜜。若諸衆生受用華果。當令堅固精進之心。以此因故。令我具足毘梨耶波羅蜜。若諸衆生受我華果。心心數法起無常想。以此因故。令我具足般若波羅蜜。復次隨所有處行此法門。彼諸衆生所有種種。稻禾麥豆雜類果實。我以是故心甚勤勞。爲彼衆生多獲種子。亦令一切倉窖盈滿。若彼衆生乃至禽獸食華果者。以此因故。令我具足般若波羅蜜。若一方流通開示此法門處。隨彼所有甘蔗。蒲桃石榴等果。一切汁味無不香美倍勝於常。衆生所有瓶。甕。甕器皆令盈滿。若諸衆生受用食時。悉得增長智慧色力。以此因故。令我具足般若波羅蜜。世尊。我得如是六波羅蜜淨因滿足。令我得阿耨多羅三藐三菩提。一切諸佛及一切菩薩摩訶薩衆。當隨喜我能作如是菩薩行相。時大衆中。一切諸佛默然許可。爾時有佛名曰智星。作如是言。善男子。汝當普請一切衆生爲大施主。以如是相如是力如是精進勇猛。如是劬勞不息。汝善男子。能作如是相力精進者。即是菩薩丈夫所作。時息華魔。於智星佛前。聞如是安慰已。卽白佛言。唯願世尊一心護念。與我善業成就滿足。在在處處。若此法門不流行處。我與眷屬不入其境。若是法門流行之處。我與眷屬恒住於彼。令其土地穀藥華果倍

五七

●利作大丈夫事。如是如是。十方恒河沙等

諸世界中以女人形。於一一世界如恒河沙劫。以如是如是力。如是勇猛精進。如是劬勞乃至給侍。如是如是。病苦衆生令成熟故。然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提。及我今日復於佛前增進本願。與此息華作大功德其心堅固。常爲佐助無有劬勞。我等二人共爲女形同一色貌。爲欲成熟諸衆生故。乃至倍加成熟諸女人故。今我二人取地精氣和合飲食。令諸香味悉皆具足。老病衆生食此味者。一切病患皆得消滅。以此勝因令我具足般若波羅蜜。若我得阿耨多羅三藐三菩提者。願佛世尊攝受我等爲稱善哉。若佛世尊同與我等菩提記者。願爲我等稱讚善哉。爾時世尊。稱讚成就智菩薩言。善哉善哉。善男子。汝能如是作大利益丈夫。卽爲成就智菩薩。而說偈言

汝爲世間病者醫 能持諸根得安樂
蓮華清淨最上刹 得佛號毘盧遮那
持地菩薩摩訶薩 亦作是願以女人形化度衆生。如地持物憐念授記。釋迦如來。爲說偈言

汝如大地持一切 今當速得所希念
刹名勝攝功德滿 作佛名曰智自在
智上菩薩。願受女形化度一切。作如是念憐得授記。釋迦如來。爲說偈言

汝智充足諸衆生 及以華果方便攝
未曾聞刹上清淨 得佛名爲上勝因
示現灰菩薩。作女人形。受用火事成熟衆生。

願得授記。釋迦如來。爲說偈言

示諸世間無常想 成熟衆生於菩提
刹名生慶最吉祥 於彼作佛名燈火
動衆生離塵菩薩。願作女形。爲成熟衆生故受用風事。憐念授記。釋迦如來。爲說偈言
搖動衆生令歡喜 能令煩惱究竟滅
刹名清淨現平等 當得作佛號月光
無障礙燈菩薩。願作女形。爲成熟衆生故受用虛空事。亦憐授記。釋迦如來。爲說偈言
得無依智清淨者 能說無上正覺道
刹名調障無染著 當得作佛號智上
妙香說菩薩。願作女形。爲成熟衆生故受用華事。爲菩提故憐望授記。釋迦如來。爲說偈言
現作香華普供養 開示諸佛無上道
蓮華藏刹清淨土 得佛號普香如來
袈裟色菩薩。願作女形。爲成熟衆生故。受用種種染色願得授記。釋迦如來。爲說偈言
以袈裟衣利衆生 相應供養三寶種
青光利中最無上 當得作佛號寶光
爾時無量諸種子天。林天果天。乃至六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶薩。爲欲成熟諸衆生故。倍爲虔誠諸女人故作女人形。發願同得阿耨多羅三藐三菩提記。釋迦如來。各說一偈各得記別。何以故。轉男爲女其事則易。轉女作男其事則難。是時百俱胝諸大龍王及諸小龍。同作是願憐望授記。釋迦如來。各說一偈授菩提記。復有六萬四千頻婆。及八十俱胝阿修羅。七十阿閼里俱胝那由他百千諸天及諸天女。九十九頻婆俱胝百

千諸魔及其眷屬。乃至恒河沙等人非人衆。及刹利婆羅門毘舍首陀。男子女人童男童女。亦皆同心憐望阿耨多羅三藐三菩提記。如是等類。一一各得一偈授記。過於數量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽。蘇悉多毘舍遮人非人等未發心者。今於佛前同發阿耨多羅三藐三菩提心。過於數量衆生住阿毘跋致地。過於數量衆生得菩薩種種三昧忍陀羅尼。過於數量衆生漏盡離欲得阿羅漢果。亦過數量衆生迴聲聞辟支佛心。住佛阿尼跋致地。如是等一切同聲而作是言。我等依一切諸佛教故。受此法門。若有受持讀誦書寫此法門者。我及眷屬。當共如法供給供養。

●寶星陀羅尼經慈愍品第九

爾時釋迦牟尼如來。復作是言。一切諸佛。若憐愍此佛刹衆生來相問訊者。當一心念。此息華善男子等。欲令衆生得衣服飲食及諸藥物。隨心受用令充足者。又以女人形相。於阿耨多羅三藐三菩提成熟衆生者。一切諸佛應當加護。是息華等令願滿足。如彼善男子所願。如其所欲如其所爲。隨彼種種所須衣服飲食并諸藥物。若化施設皆令滿足。使諸衆生所須供侍隨意受用。卽發心時如是等事悉得成就。彼善男子能作如是建立丈夫所作之事。諸佛世尊。依大悲功德定慧莊嚴。憶念衆生作如是言。以此神呪章句施與汝等。隨意所願皆令具足。一切善根所依。一切三世諸佛世尊所共受持。卽說呪曰

한국

哆地也他樹。祇婆婆一。地履底婆婆。二。尼婆
婆。三。婆底也婆婆。四。否若楞迦。囉婆。婆地也
娜。五。囉婆摩呵迦哩拏婆婆。六。摩呵婆囉哆
婆婆。七。阿慕呵婆婆。八。樓底婆婆。九。差底婆婆。十
婆履。聞婆婆。十一。佉伽婆婆。十二。婆誘婆婆。十三。伐哆
婆婆。十四。阿地所。吒娜婆婆。十五。阿摩婆婆。十六。阿
娜婆婆。十七。哆他多婆婆。十八。部哆句致婆婆。十九。
涅鼻履底婆婆。二十。底履鳩捨。聞婆婆。二十一。底履
夜娜婆婆。二十二。哆疑駄。計迦婆婆。二十三。底履
毘羣去所婆婆。二十四。底履首迦羅婆婆。二十五。囉
所吒囉地所吒娜婆婆。二十六。婆婆婆婆婆婆婆。二十七。
婆摩多。二十八。阿娜若。婆摩哆。二十九。吒吒吒吒
吒吒。三十。所陀死地。三十一。薩婆鳩捨。邏地。三十二。
所陀那也。三十三。婆婆呵。三十四。
善男子。此一切法平等神呪。能令一切怖望
者悉皆滿足。汝等眷屬應當受持。令一切衆
生隨所受用。皆得成熟。能令汝等菩提行滿
足故。

爾時息華勝天成智天地持天等。而爲上首。與十千菩薩俱。爲令衆生隨所受用。得成熟。故。以女人形勤勞化度。一時同聲作如是言。由此呪力。諸佛世尊。令我所願皆得滿足。如是神呪能與我等作大加護。能令我等得無上智。是故我等當共受持此陀羅尼。欲令一切衆生悉成熟故。以大勤勞供給所須。於一切如來前。願一切衆生普得成熟住於自解。若有天乃至人。於如來所說妙法。欲破壞散滅者。我若不勤方便遮障。令妙法久住者。我等則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦

莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子若天乃至若人。欲惱亂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我等若不動作方便遮障。令彼憂惱不消滅者。我等則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦令我等莫得菩提。若有求無上菩提善男子善女人。有遭水火毒害癰腫熱病溫癰等病。或一日二日三日四日數發動者。如是等畏。乃至天龍夜叉迦吒富單那。剎利婆羅門毘舍首陀。四師子犬等。四疾疫飢渴種種厄難諸餘災惱。有是等畏者。以此一切諸佛所持一切懺求滿足陀羅尼神呪章句。令誦念者悉得解脫。四唯除先世決定業障。若我等不除彼障則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。時彼一切諸佛世尊。同來此佛剎集會者皆稱是言。善哉善哉。善男子。汝等所願甚爲勝妙。能作如是大丈夫所作事。

爾時釋迦如來。卽爲魔王。而說偈言。

於諸來佛當起信。應生最上歡喜心。

爲善提故生慶幸。應當速發利他意。

汝魔境界無親友。亦無所欲如意者。

汝以無力失魔業。何能等類我牟尼。

於是惡魔。復說偈言。

我無一念信菩提 心亦不作歡喜想
語汝牟尼且默然 我亦自有親友者
由彼親友我有方 我今住於自境界
我有最上威德力 盡汝壽命我不從

寶星陀羅尼經擁護品第十四之一
爾時會中。有佛世尊名曼陀羅香。白釋迦如

來言。彼過去諸佛。從種種刹土中來於五濁佛刹大集時。並共擁護此法門也。亦令無量俱胝魔衆自然退散。以慈悲眼視諸衆生。有惡見者皆令解脫。熾然智炬安置衆生於吉祥道。說此金剛法等緣法心建立摧碎陀羅尼印章句差別門記法門之時。爲令惡黨悉皆退散建立法幢。如是如是。我等十方諸佛今日住世。亦爲將養憐愍諸衆生故。亦於穢惡五濁佛刹同作大集。擁護如此微妙法門。乃至建立無上法幢。釋迦佛日滅度之後。誰能於此刹土。當作第一護持妙法。當令正法熾然流布。當使衆生普皆成熟。入此大集數者。我等以此法門付囑誰手。釋迦如來。白曼陀羅香如來言。所有舊住此佛刹者。得忍菩薩及釋梵護世。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等王。勤加擁護此妙法門。及此世界四天下中舊住衆生。於此法門生淨信者。釋梵護世乃至摩睺羅伽王等。以此陀羅尼印清淨法門付其手中。是時曼陀羅香如來。以無障礙圓滿之聲遍此佛刹。作如是言。諸善男子。諦聽諦聽。所有來此佛刹者。諸如來阿羅訶三藐三佛陀難得興世。及一切諸佛世尊。於一刹那頃集一佛刹亦甚爲難。如此一切諸佛世尊。憐愍汝等故來此集。攝受一切諸衆生故。護持諸佛大法門故。置立無上道故。一切諸佛入三世數者。今日護持一切地界一切水界一切火界一切風界一切空界。令此妙法久住世故。令三寶種不斷絕故。成熟一切諸衆生故。乃至度彼生死岸故。

①抵一抵②③抵二抵④⑤抵十抵教(五)⑥⑦抵十(英英)⑧⑨五二六⑩,以下記載至三十各加一數⑪⑫(羅沙)⑬⑭
⑮抵二抵⑯⑰抵⑱⑲抵二抵⑳㉑抵二多㉒⑳二抵㉓㉔抵二抵㉕㉖抵二抵㉗計一升㉘㉙(義)①②
①③抵二抵①④抵二抵①⑤(吒)①⑥①⑦抵二抵①⑧①⑨抵二抵①⑩①⑪抵十(茂羅)①⑫(三十一)①⑬(三十三)①⑭
①⑮得二抵①⑯今二令①⑰師二師①⑱疾二病①⑲唯二惟下同①⑳(寶星陀羅尼經)㉑(之一)㉒㉓
二抵①④手二手①⑤王二主①⑥

爾時一切諸佛世尊。及諸佛刹舊住菩薩摩訶薩。釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽等。王。及諸餘精氣中有大精氣衆生。乃至所有四天下世界居住者。彼一切衆作如是言。善男子。我等以此諸佛所護正法重付囑汝。爲令衆生普成熱故。汝等常應熾然。如是不滅壞法不墜沒法。若有信心善男子善女人。當共受持書寫大集法門。乃至比丘比丘尼優婆塞優婆夷。彼等一切諸善男子。受持誦念此法門者。汝等。當擁護供給。以此法門。如法付囑。若法師樂求法樂。禪定樂聽法樂持法者。汝等宜應擁護乃至供給。何以故。所有過去如來阿羅呵三藐三佛陀。彼一切如來。亦於穢惡五濁佛刹集者。共以妙法付囑釋梵護世故。今此妙法不隱沒故。護持未來傳法人故。乃至成熟一切衆生故。如是如是。所有當來十方諸佛。於五濁世。一刹那頃。普皆雲集利益衆生故。當說陀羅尼。當擁護妙法。當付囑釋梵護世等。當供給所須。我等今者亦復如是。汝此佛刹諸舊住者。及四天下釋梵護世。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽等。王倍加付囑。未來之世倍加擁護。倍加供給。汝亦如是應當憶念。如金剛不可壞法廣令熾然。若有信心護持此法善男子善女人。及受持此法比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至但書持經卷安置家中者。有能說法及樂聽者。有勤修禪定受持法者。汝等皆當護彼善心供養供給。何以故。一切諸佛普

皆受持此法門故。隨所有處。若村若城若國中若邊地。若王宮內若阿練若處。若流通此法門。若開示宣說。若授與人。若能溫誦。乃至但書寫經卷安置家中者。是等衆生以此法力故。能令地味及衆生精氣悉皆增長。汝等以彼精氣光澤。精進勇健皆得增長。亦令眷屬及其田宅增長豐饒。當令人王常得擁護勢力自在。亦當擁護王之化內以彼法味常令充足。閻浮提內諸人王等。當生和合相利益心。恒信業報。種善根心無慳惜心。常於一切衆生作利益心。常於一切衆生起慈愍心。乃至令王能生正見。各各於己國土自生喜樂。能令具足行善之人充滿其國。豐樂倍常。地土精味自然倍勝。花果藥物無不甘美。穀米財寶亦倍增多。觸處可樂。一切人民無病苦者。一切闕諍他方怨敵。蚊虻毒蛇惡鬼羅刹。惡禽惡獸豺狼。師子。非時風雨。如是惡事悉當消滅。晝夜常宿一月半月。時節年歲悉皆正行。是諸衆生多行十善。於彼命終皆生天上。還與汝等而作眷屬。如是無量功德甚多。皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故。是諸衆生皆度生死此岸得入無餘。名聞增長果報滿足。所種女身現生後受。以法力故。如是等身一切皆盡。

寶星陀羅尼經卷第九
唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
擁護品之餘
唯置作五逆者誹謗正法者謗無實聖者身口意業所作之惡業及果報一切皆滅。若此法門乃至經卷。若但書持置於宅中。彼等所有諸業煩惱能爲障礙量等須彌皆悉消滅。一切善根悉得增長。一切善分皆悉滿足。意所希望皆悉成就。身口意善悉當增長。一切惡見斷滅無餘。一切怨敵以法調伏。一切微細寂滅之道悉當得入。以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故。隨所有國此陀羅尼法門當流行地。能令彼地肥膩精味倍上成就美果妙味當得增長。苦辛惡味當得遠離。華果財穀色類成就。倉庫貯器悉皆增滿。衣服飲食湯藥所用倍勝增多。由法力故。若有衆生受彼飲食者。當得無病顏色成就。氣力強健憶念堅固。樂求善法遠離諸惡。彼諸衆生若命終已。當生汝等種類之中。眷屬增長勢力具足怨不能壞。以法力故。當得四姓之所擁護。當以法義共相示誨。汝等若能如是作者。即爲供養一切三世諸佛世尊已。爾時曼陀香如來。即依諸佛清淨境界智慧音聲隨類句義。以一切諸佛世尊語悉滿此刹。遍告此佛刹中一切諸菩薩摩訶薩及釋主梵主摩呼羅伽主所有居此佛刹者。倍復

加勸此四天下中所居住者。汝等應當住持開示此諸佛語大集法門。擁護此經微妙正法。

爾時衆中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩。彌勒爲首。居此佛刹者。一切同聲作如是言。我等今者奉諸佛教。爲欲供養一切三世諸如來故。於此一切諸佛世尊微妙法門。恭敬頂戴尊重如佛。悲愍成熟諸衆生故。乃至安置無上道故。

我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處。以此法門廣布顯示。爲欲成熟諸衆生故。今此妙法得久住故。

爾時一切諸佛世尊來此刹者咸作是言。善哉善哉。汝等如是作所應作。是時一切釋梵摩呼羅伽主等居此土者。并餘來衆六十四俱胝那由他等。大精味中有大威德衆生。一切同聲作如是言。我等於此微妙大集法門悉當受持。乃至廣爲開示顯說。成熟衆生故。妙法久住故。樂法聽法者悉當擁護。

我等今者奉諸佛教。隨此法門流行之處。令使一切闍諍違背。謀計誣論。飢餓荒亂。他方怨敵。非時風雨。非時寒熱。苦辛滋味。惡人惡物悉當消滅。安隱快樂豐饒和合。悉當成就此妙正法。當令久住。倍加勸勇擁護供給正法國王。及以勤修禪定衆生悉當擁護。時彼一切諸佛世尊同聲讚言。善哉善哉。善男子。汝等今者應如是作。動作自他利益之事。卽於一切三世諸佛爲供養已。如汝等勤勞成熟諸衆生故。今此妙法得久住故。汝等

皆當速得阿耨多羅三藐三菩提

爾時中四天下釋梵天主。乃至摩呼羅伽主。及大威德中最上首者。一切悉皆從坐而起。恭敬合掌作如是言。我等亦奉一切諸佛世尊教。悉共光顯此妙正法擁護住持。及此大集一切諸佛所護陀羅尼印法門。當如法受。

乃至於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處。當廣開示。持妙法人擁護供給。所有住信正法法師及聽法者。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。善男子善女人信受此法。乃至若但書寫經卷置之家中。勤修禪定。我等於彼擁護供給種種供養衣服飲食。華蓋幢幡塗香末香。乃至一切醫藥寶具。諸有所須善作供給。若人能於此妙法門。誦時讀時開示說時。我等自往彼法座所。爲聽法故如大師想於此法門恭敬尊重一心讚歎。諸蓋幢幡持以供養。何以故。我等於此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門廣開示時。以法味故當得精氣。具足力。具足精進。具足志。具足念。具足智。具足善友。具足眷屬。具足所有軍衆。怨不能壞。是故我等令一切國界所有闍諍謀計言訟。飢餓疾病他方怨敵。非時風雨極寒極熱災旱愆時。惡夢惡相危險無賦苦辛惡味。惡人惡物諸不善分悉當消滅。倍復安隱豐熟喜樂。無病和合悉當成就。時風時雨寒熱以時。晝夜位分半月一月。時節年歲悉令正行。諸宿星曜日月之次不令失度。泉池陂河皆令滿足。隨有衆生所依住處。瀑水漂溺我皆

遮斷不令覆沒。我等於彼國邑聚落利衆生故。所有枝葉華果根莖諸穀藥味。悉當肥膩色相鮮澤美味滋多。財穀藥味衣服莊嚴諸資具等。令諸衆生悉當具足無所減少。

彼諸衆生求善根心離諸惡業。勝福德聚。及彼壽命悉令成就。所有聚落國土。以此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門開示。乃至書寫經卷安置家中。若讀若誦恭敬供養。於微細處。若有有利利權頂之王。我當擁護供給所須令無所乏。所無利益當爲彼等而除斷之。所有利益當爲彼等隨而與之。一切災怪驚動不吉。惡見惡作爲惡所持。惡願惡歸奸詐讚。幻詭妄語嫉妬瞋忿。諸慳吝等悉當消滅。正見正道直信調伏一心慚愧。如是等法悉當示誨。

妃后內宮宰相輔臣。主藏親族刑罰官將。一切人民四姓男女童男童女等。亦當擁護供給乃至慚愧示誨。所在諸方乃至四足亦當擁護。隨有國土以此法門宣布。開示。乃至書寫經卷及經卷住處。以大勸勇彼諸衆生悉當擁護。此妙正法隨處光顯不令隱沒。我等當起精進力故。作如是事。是時一切諸佛世尊。悉共稱讚諸善丈夫。善哉善哉。諸善男子。汝等如是作所應作。以此正法及三寶種。不令隱沒故作勤勞。汝等如是如汝所作。卽於一切三世諸佛爲供養已。

寶星陀羅尼經護正法品第十一

爾時世尊釋迦如來告諸大衆。釋梵天王。毘樓勒叉。毘樓博叉。提頭賴吒。毘沙門等。諸

誓願爲有過者。卽於佛前而說呪曰

多地也他頻頭社婆^一 佉婆社婆^二 離母佉^三

又婆離^四 否迦婆呵^五 阿^上末伽婆吒^六 婆婆呵^七

是時大衆乃至人非人等。咸共稱歎提頭賴

吒天王言。善哉善哉

爾時里沙門天王白佛言。世尊。若今現在若

未來世。隨所有處乃至城邑有此法門。我若

不往爲作擁護聞所未聞。卽於佛前違昔誓

願爲有過者。便於佛前而說呪曰

多地也他^{初後}陀利^反 蓮蓮陀利^二 佉陀

利^三 阿彌陀陀利^四 那也那陀陀利^五 離履^六 哆

蓮陀利^六 娑伽羅離履哆蓮陀利^七 僧九^八 婆蓮

陀利^八 達摩又耶蓮陀利^九 婆婆呵^十

是時大衆乃至人非人等。咸共稱歎毘沙門

天王言。善哉善哉

爾時於此世界。此四天下所有一百一十二

夜又大將主。將軍衆。於四天下守衛擁護者。

復有四萬夜叉。於此四天下居住者。復有大

神通中最勝諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅。伽

樓羅緊那羅摩呼羅伽等。咸共同聲白佛言。

世尊。若今現在或未來世。隨所在處有此法

門。乃至此妙法燈不滅已來。若在聚落城邑

州縣國土。王城王宮阿蘭若處。若婆羅門家

長者家。居士家庶民家。若法師。若比丘比

丘尼優婆塞優婆夷。復有諸信心善男子善

女人。應好洗浴以香塗身著新淨衣。散華

布飾莊嚴道場。敷置種種氍毹衣服。燒種種

香。種種美味盛滿淨器。施設妙好師子法座。

昇此坐已。廣爲他人分別開示此經。及讀誦

時。我等一一與無量百千眷屬圍繞往彼聽

法。爲擁護法師。爲擁護已衆及餘衆生。爲

擁護故。成熟衆生故。我等若不往彼城邑乃

至庶民家。及以眷屬不受教勅。不成熟衆生

不令衆生豐饒財穀倉庫盈滿。又復一切闕

諍。飢饉疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極

熱。諸災難等若不遮斷。我等則爲欺誑過去

未來現在諸佛世尊。違本誓願空無所得。得

白癩病退失神通身體爛壞

世尊。雖復如此。我等今者并諸眷屬。若今現

在若未來世。於此世界四天下處。決定光顯

釋迦如來微妙正法。及信此法人當爲擁護

供給所須。所作成熟惡業滅盡。我等於此法

門教示開顯彼說法人。又令說法人及聽法

者財穀豐饒。諸所受用悉常增長。於佛所說

不壞不滅法。悉常受持。時彼一切諸佛世尊。

一切大衆人非人等。咸共同聲。讚彼天龍護

法神等。善哉善哉。汝等如是善所應作

爾時懷樂菩薩於大衆中卽白釋迦如來言。

世尊。云何此百俱胝所有諸魔并諸眷屬。一

切盡皆來到此耶。佛言善男子。此一切魔并

諸眷屬悉來此會。懷樂菩薩復白佛言。云何

世尊。此一切魔并諸眷屬。於三寶中得清淨

信不。佛言不也。復次善男子。此諸惡魔一

千眷屬。於三寶中而不得意。不清淨信。返

生瞋恨。若今現在若未來世。乃至此妙正法

熾然已來。當勤方便伺求其短。令正法滅壞

故。隱沒故。如是復有十八諸魔。并其眷屬

一萬三千。如是復有二百諸魔。并其眷屬二

千一百。彼諸魔等。於三寶中悉不得意。不

清淨信^一 返生瞋恨。若今現在及未來世。乃

至此妙正法廣流行時。常勤方便伺求其短。

令我教法及妙正法滅壞故。隱沒故。何以故。

往昔已來憎嫉力持故。不種善根故。爲惡知

識所攝故。於善離欲無受樂中。永無希望無

欲願故

彼諸魔心。於如來心及菩薩心未曾和順。住

不淨信不解脫故。是諸魔等今雖不信。以見

如來大集妙色。及得聞此甚深陀羅尼。以是

因緣。故於後時得清淨信。得阿耨多羅三藐

三菩提。懷樂菩薩作如是言。希有世尊。希有

善逝。彼等衆生乃至不種善根。若但耳聞觸

此法門。如是因緣故當得阿耨多羅三藐三

菩提

爾時有魔名曰不去。曾於佛所極多供養。於

三寶中淨信不動。得阿耨多羅三藐三菩提

記。作大仙人形從坐而起。於釋迦如來前合

掌遍觀如來。世尊威力加故。於一切佛刹大

聲遍滿。作如是言。諸佛世尊一心念我。一切

菩薩摩訶薩。及天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽

樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等。魔及眷屬

聽我所說。今此世尊釋迦牟尼大悲導師。往

昔之時誓願如是。於極穢惡五濁佛刹。得阿

耨多羅三藐三菩提。作逆衆生誹謗妙法謗

無聖人。具不善根惡行相應。心相續成就者。

普令出過三惡道故。成熟三乘故。修忍三昧

陀羅尼故。引向清淨諸佛刹土。令三寶種久

○佉二蓮○ ○(夜)十○ ○(十)一○ ○(各)十○ ○加樓羅二迦樓羅○ 下同 ○好十(淨)○ ○返二反○ ○放
二後○ ○(實)十得○

忍菩薩不生驚怖
爾時魔王問堅固慧菩薩言。善男子。何等因

緣。此不去魔有是勝力。是誰加彼。此無慈悲。令我部黨及我境界力之所作。一切散滅。悉皆退壞。乃更建立沙門瞿曇。黑黨親眷說斷惡見。我卽聞此陀羅尼時。令我身體臭惡爛壞無所能爲。一切諸方爲我黑闇。不見諸光大熱所燒耶。

爾時堅固善薩答魔王言。此是一切諸佛世尊神力加護。亦是一切人非人等。與此不去魔力故。令汝等一切諸魔境界之力。如所欲作悉皆摧碎。今說此不退陀羅尼句時。汝今應生清淨信心。於如來所。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今若能如是作者。此身口意諸

苦惱觸悉當解脫。是時魔王答堅固菩薩言。我今寧當忍耐此苦。令身口意。受於無量無數大苦惱事。至於最後邊際劫。我終不發阿耨多羅三藐三菩提心。

寶星陀羅尼經卷第九

寶星陀羅尼經卷第十

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

阿吒薄俱品第十二

爾時夜叉衆中。大將軍主名阿吒薄俱。而作

可畏夜叉之形。復有夜叉名曰爲想。而作摩
形。復有夜叉名曰智炬。作獼猴形。復有夜
叉名捨渴愛。作戕羊形。復有夜叉名曰斷流

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

阿吒薄俱品第十二

爾時夜叉衆中。大將軍主名阿吒薄俱。而作

可畏夜叉之形。復有夜叉名曰爲想。而作鹿

形。復有夜又名曰智烜。作獼猴形。復有夜

又名搖蕩愛作豕形復有夜叉名曰歸沈

①因十(緣)②③(統)十注④⑤村城國邑一城國土⑥⑦王城一在王⑧⑨漢一暴⑩⑪肅污一重污⑫⑬掩一誅
 ⑭⑮色二明⑯⑰駟一蚺⑱呼二乎⑲⑳泌二比⑳㉑茂二反㉒㉓河二氣㉔㉕鼓一鼓㉖㉗音二聲
 ㉘若十(若)㉙㉚音二聲㉛㉜(阿)來注(上聲)十若㉝㉞丘二倚㉟㊱倍一部㊲㊳(若若)一㊴㊵(若若)十終
 ㊶㊷上二比㊸㊹所二沙㊺㊻(三十)一㊼㊽彼二彼㊾㊿堅固十(無)㊽㊾堅固十(慧)㊿令二今㊽㊾(後)
 十邊㊽㊾㊽㊾不分卷㊽㊾(寶星一譯)三十字一㊽㊾(三藏)一㊽㊾寶二衛㊽㊾(寶星陀羅尼經)十阿㊽㊾阿吒薄俱
 三阿吒薄俱㊽㊾阿吒薄俱下同

而作象形。此五夜又是善丈夫。去釋迦如來不遠。於憍陳炎如來前坐。此等五人一切身分。皆出清淨微妙香光。各以兩手捧光明大寶。爲供養世尊。故爾時懷樂菩薩摩訶薩。以清淨心觀彼五人清淨所依。乃是菩薩摩訶薩。卽告阿吒薄俱。大夜又軍將言。善丈夫。汝等今者見何等義。現如是相威儀所作供養世尊。時阿吒薄俱答懷樂菩薩言。善男子。於過去世九十一劫。於此佛刹有佛出世。號毘婆尸如來。應供正遍知。彼佛世時。我等兄弟同一母生。於彼佛所。俱發阿耨多羅三藐三菩提心。爲成熟衆生勸作方便。從彼已來。於尸棄如來所。如是毘婆尸如來所。乃至於此大寶劫中。最初如來名拘留孫。彼佛出世。從爾已來我等。大願常作同母兄弟。於彼如來。我等兄弟以種種供養供給所須。彼佛世時。想善丈夫爲優婆塞。樂修禪定。作如是願。願我常於大寶劫中作夜又大將。若有夜又居住。空野之處。於諸衆生常懷惡心。無有悲愍。種種難類夜叉之形。乃至迦吒富單那等。我以方便現同彼類。爲說正法。令生淨信。得淨信已。爲受戒法。置之吉祥安隱善道。乃至隨所有處。諸善生趣亦復如是。譬如虎狼猪羊犬等。爲其說法。乃至恒河沙數惡夜叉等。諸善生趣盡同所作。爲其說法。令種善根。彼成熟已。安置於彼三乘正道。然後我得阿耨多羅三藐三菩提。智炬夜叉願作彌猴形者。爲成熟彌猴故。捨渴愛夜叉願作殺羊形者。爲成熟住八難衆生故。斷流夜叉願作象形

者。爲成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉。居四天下者。往昔已來作種種願。爲成熟衆生故。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。於彼拘留孫如來前。求阿耨多羅三藐三菩提時。爲成熟惡夜叉故。願盡大寶劫彼惡夜叉無悲愍心。樂作惡法。無恩慈心。乃至迦吒富單那等精氣者。狂亂他心者。作不善心者。殺害衆生者。乃至邪見者。刹利婆羅門毘舍首陀等心狂亂者。道路城邑州縣國土等中作狂亂者。作諸災怪星宿日月。晝夜度數。半月一月時節年歲皆令失度。圖謀謀計。飢。饑。疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。和合集起如是惡事。種子藥草花果汁味悉欲破壞。衆生喜樂無病和合。於善法。欲地味精氣財穀寶物。食味法味。解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉。教令受戒。置不退地。然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提。我從彼已來。常生諸惡大夜叉中。爲大軍將。乃至極惡迦吒富單那等。以三乘法成熟安立。置於不退之地。從是已來。見下中上鬼不曾輕欺。如所見形我同彼形。隨類與語。籌量漸進。令其歡喜。斷除諸惡。立慈悲心。滿滿望已。教令供養佛法僧寶。令不退轉。隨有夜叉眷屬之處。我當往彼以法教示。彼諸夜叉隨其住處。若見我來咸共白言。善來阿吒薄俱。由彼稱我名阿吒薄俱。故名阿吒薄俱。若今時人無先聖法。住於惡戒常行黑業。彼命終已生三惡道。少分衆生生於人中。若行雜業者。於三寶中時有

淨信。彼命終已由雜業故。雜生諸惡夜叉迦吒富單那中。於世間中倍復增長。彼等一切白法之分方便滅壞。由彼惡故。今時圖靜倍復增長。我又不能於一切時。於惡夜叉乃至惡富單那。以柔軟語置於白法。我又不能於一切時。於沙門婆羅門刹利毘舍首陀羅等。男女長幼小男小女除其擾亂。我又不能於一切時。城邑州縣國土道路除其擾亂。我又不能於一切時。令諸鬼神等心。數法置解脫味。善男子。我今蒙一切諸佛威德力故。已得善入一切夜叉迦吒富單那等方便。諂心智。善男子。有陀羅尼名金剛法。婆娑羅諸鬼心大暴惡明呪。若有行此呪者。諸夜叉女。夜叉父母。夜叉男女。夜叉夫婦并其眷屬。若羅叉羅叉女。乃至龍龍女。鳩槃荼鳩槃荼女。顛病鬼。癡病鬼。若日日發。乃至四日發。若迦吒富單那迦吒富單那女。迦吒富單那父母。迦吒富單那男女。迦吒富單那夫婦并其眷屬。不復更能惱亂。刹利婆羅門毘舍首陀。乃至國土。復次善男子。隨所有處。若城邑州縣。若王宮內。乃至庶民家。此金剛法婆娑羅諸鬼心大暴惡明呪。隨處開示。時彼處所有惡夜叉迦吒富單那等。往昔已來憎嫉隨逐。不善業者。願令悉捨。生於慈悲柔軟之心。於一切衆生起利益心。若一切聚落家宅。爲天龍夜叉迦吒富單那等之所擾亂。一切日月星宿災怪。毒氣等之所加害。厭盡擾亂。及身中風病黃病。陰病癰病。若日日發。或一二三四日發。癰病癰疥。疥

者。爲成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉。居四天下者。往昔已來作種種願。爲成熟衆生故。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。於彼拘留孫如來前。求阿耨多羅三藐三菩提時。爲成熟惡夜叉故。願盡大寶劫彼惡夜叉無悲愍心。樂作惡法。無恩慈心。乃至迦吒富單那等精氣者。狂亂他心者。作不善心者。殺害衆生者。乃至邪見者。刹利婆羅門毘舍首陀等心狂亂者。道路城邑州縣國土等中作狂亂者。作諸災怪星宿日月。晝夜度數。半月一月時節年歲皆令失度。圖謀謀計。飢。饑。疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。和合集起如是惡事。種子藥草花果汁味悉欲破壞。衆生喜樂無病和合。於善法。欲地味精氣財穀寶物。食味法味。解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉。教令受戒。置不退地。然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提。我從彼已來。常生諸惡大夜叉中。爲大軍將。乃至極惡迦吒富單那等。以三乘法成熟安立。置於不退之地。從是已來。見下中上鬼不曾輕欺。如所見形我同彼形。隨類與語。籌量漸進。令其歡喜。斷除諸惡。立慈悲心。滿滿望已。教令供養佛法僧寶。令不退轉。隨有夜叉眷屬之處。我當往彼以法教示。彼諸夜叉隨其住處。若見我來咸共白言。善來阿吒薄俱。由彼稱我名阿吒薄俱。故名阿吒薄俱。若今時人無先聖法。住於惡戒常行黑業。彼命終已生三惡道。少分衆生生於人中。若行雜業者。於三寶中時有

淨信。彼命終已由雜業故。雜生諸惡夜叉迦吒富單那中。於世間中倍復增長。彼等一切白法之分方便滅壞。由彼惡故。今時圖靜倍復增長。我又不能於一切時。於惡夜叉乃至惡富單那。以柔軟語置於白法。我又不能於一切時。於沙門婆羅門刹利毘舍首陀羅等。男女長幼小男小女除其擾亂。我又不能於一切時。城邑州縣國土道路除其擾亂。我又不能於一切時。令諸鬼神等心。數法置解脫味。善男子。我今蒙一切諸佛威德力故。已得善入一切夜叉迦吒富單那等方便。諂心智。善男子。有陀羅尼名金剛法。婆娑羅諸鬼心大暴惡明呪。若有行此呪者。諸夜叉女。夜叉父母。夜叉男女。夜叉夫婦并其眷屬。若羅叉羅叉女。乃至龍龍女。鳩槃荼鳩槃荼女。顛病鬼。癡病鬼。若日日發。乃至四日發。若迦吒富單那迦吒富單那女。迦吒富單那父母。迦吒富單那男女。迦吒富單那夫婦并其眷屬。不復更能惱亂。刹利婆羅門毘舍首陀。乃至國土。復次善男子。隨所有處。若城邑州縣。若王宮內。乃至庶民家。此金剛法婆娑羅諸鬼心大暴惡明呪。隨處開示。時彼處所有惡夜叉迦吒富單那等。往昔已來憎嫉隨逐。不善業者。願令悉捨。生於慈悲柔軟之心。於一切衆生起利益心。若一切聚落家宅。爲天龍夜叉迦吒富單那等之所擾亂。一切日月星宿災怪。毒氣等之所加害。厭盡擾亂。及身中風病黃病。陰病癰病。若日日發。或一二三四日發。癰病癰疥。疥

者。爲成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉。居四天下者。往昔已來作種種願。爲成熟衆生故。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。於彼拘留孫如來前。求阿耨多羅三藐三菩提時。爲成熟惡夜叉故。願盡大寶劫彼惡夜叉無悲愍心。樂作惡法。無恩慈心。乃至迦吒富單那等精氣者。狂亂他心者。作不善心者。殺害衆生者。乃至邪見者。刹利婆羅門毘舍首陀等心狂亂者。道路城邑州縣國土等中作狂亂者。作諸災怪星宿日月。晝夜度數。半月一月時節年歲皆令失度。圖謀謀計。飢。饑。疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。和合集起如是惡事。種子藥草花果汁味悉欲破壞。衆生喜樂無病和合。於善法。欲地味精氣財穀寶物。食味法味。解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉。教令受戒。置不退地。然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提。我從彼已來。常生諸惡大夜叉中。爲大軍將。乃至極惡迦吒富單那等。以三乘法成熟安立。置於不退之地。從是已來。見下中上鬼不曾輕欺。如所見形我同彼形。隨類與語。籌量漸進。令其歡喜。斷除諸惡。立慈悲心。滿滿望已。教令供養佛法僧寶。令不退轉。隨有夜叉眷屬之處。我當往彼以法教示。彼諸夜叉隨其住處。若見我來咸共白言。善來阿吒薄俱。由彼稱我名阿吒薄俱。故名阿吒薄俱。若今時人無先聖法。住於惡戒常行黑業。彼命終已生三惡道。少分衆生生於人中。若行雜業者。於三寶中時有

多也。他豆^一上摩豆摩^二駄摩駄摩^三豆摩
 * 豆摩^四爾履娜^五娜羅努維爾羅^六鳩吒爾鳩
 吒爾^七摩訶鳩吒泥^八吒吒株^九摩訶吒^十
 阿婆娑^{十一}阿毘阿毘^{十二}履尼履尼^{十三}摩訶履尼
 履尼^{十四}履弭履弭^{十五}陀履彌^{十六}履筏^{十七}平摩
 訶履筏^{十八}首樓首樓^{十九}摩訶首樓^{二十}首樓^{二十一}
 首樓陀^{二十二}摩訶首樓^{二十三}哩摩舅摩^{二十四}鼻
 摩那^{二十五}履弭履弭^{二十六}醯履醯履^{二十七}醯履醯
 履^{二十八}醯履醯履^{二十九}醯履醯履^{三十}

爾時阿吒薄俱夜又大將說此呪時。應時無
間。一切天龍夜叉。迦吒富單那皆大驚怖。此
佛剎土地及虛空住者悉皆戰怖。一剎那頃
如是一切諸鬼。卽於佛前合掌敬仰作如是
言。南無一切諸佛。南無南無一切諸佛。最
勝大悲願悲愍我。阿吒薄俱夜又大將。說不

羅伽等。常令擁護受持法人。不起非法。身口
意業。示誨善法。隨所受用衣服飲食。常令
豐足。無病安隱。乃至捨己身命。護持法人。
無過失。二者彼人所得念慧樂說。趣巧方
便。得無過失。及彼欲樂相應。意覺深忍具足。
隨所住心。如空如地。三者以四攝法。勸諸四
衆及餘衆生。得住善法。取堅固身。三事清淨
行。善提道。四者得寶幢三昧。得是三昧。巧能
觀察諸三昧門。五者彼持法人。隨處命終。無

① 慈二鬼 ② ①句一 ③ ①句二也 ④ 夾莊(寄)一舉 ⑤ 同下 ⑥ 互二度 ⑦ 摩一慶 ⑧ 地十(履) ⑨ ①上音 ⑩ ①履 ⑪ ①悉履 ⑫ ①上所 ⑬ ①上音 ⑭ ①所 ⑮ ①路迦 ⑯ ①路迦 ⑰ ①所 ⑱ ①沙 ⑲ ①視鄰十(視鄰) ⑳ ①三十八 ㉑ ①乃至二及 ㉒ ①句 ㉓ ①戒二誠 ㉔ ①上十(聲) ㉕ ①歷一度 ㉖ ①所二沙 ㉗ ①池二鬼 ㉘ ①備二備 ㉙ ①修 ㉚ ①備二共 ㉛ ①阿羅二陀 ㉜ ①陀羅 ㉝ ①法一迦又婆迦 ㉞ ①反二切 ㉟ ①陀羅二半 ㊱ ①陀羅二半 ㊲ ①三十五 ㊳ ①南無 ㊴ ①黃星陀羅尼經 ㊵ ①在十地 ㊶ ①二 ㊷ ①二 ㊸ ①二

量無數諸佛世尊。諸比丘衆諸菩薩衆。常現
在前將養說法。六者諸佛世尊所說成就句
義文字法。時悉皆得聞。即得一切最勝聖法
無受喜樂。彼一切業障。隨彼命終最後剎那
捨壽死識。得如法滅。猶如死法阿羅漢滅。七
者如所希望清淨佛刹隨意化生。彼諸世尊
住世將養。常說清淨大乘教法。彼持法人。於
此大乘無障礙智。具足如虛空而住。八者
不久於此功德悉得具足。九者彼持法人。穢
濁佛土不復受生。除自本願。十者速疾當得
阿耨多羅三藐三菩提。是爲十法諸佛世尊。
以此十法加持法人。若於今時若未來世。此
妙正法當得熾然。若有受持此陀羅尼法門。
乃至但書寫此經安置家中。一切諸佛諸大
菩薩。當擁護彼持法之人。一切煩惱悉得
解脫。即是菩薩摩訶薩也。

爾時世尊釋迦如來告釋梵護世。諸善男子。
此諸世尊。皆從十方普來會者。憐愍汝等諸
衆生故。令此世界外物清淨故。成熟一切衆
生故。顯示菩提行。故。退魔黨故建立法幢
故。顯示一切佛事故。三寶種不斷故。滅一
切病故。遮一切惡故。擁護一切怖畏故。斷
一切惡見故。入菩提道故。滿足如來十力故。
盡一切煩惱業故。說此希有大希有相。昔未
曾有昔所未聞。甚深句義陀羅尼。擁護家宅
城邑國土。乃至擁護此四天下。天龍人非
人等。穀藥花果。護說法師及聽法者。爲得
無著陀羅尼故。入如虛空智故。以一法式得
一切智智故。

復次善男子。以此法門故。一切諸佛依入大
悲智。以十種法護此佛刹中一一諸物增長
不壞。善男子。一切諸佛菩薩。於此佛刹遍
皆受用無空缺處。護持一切善法故。一切佛
土所受生者。於此佛刹當起尊重禮拜。如塔
廟想如大師想。由此佛刹所受生者。善能
建立一切法故。滅除業障五逆罪故。具不善
法得不愛果。盡無餘故。住諸善法。善男子。
此是諸佛於此佛刹。大丈夫業。善男子。汝
等應當恭敬受持此法。若有在家及出家人。
受持此法者。及信此法者。汝等應當守護此
人。汝等當得利安樂故。

爾時俱蘇摩釐如來。於此法門稱揚功德。說
如是偈

淨金滿諸刹 捨供諸如來
不如持此經 福德無邊量

爾時勝寶蓋如來。亦復如是。稱歎此經無量
功德。說如是偈

若持金寶聚 施與恒沙佛
不得如此福 如彼持經者

爾時須彌峯如來。亦復如是。稱歎此經無量
功德。說如是偈

最上華聚蓋 連布覆虛空
普施於諸佛 淨喜心供養

末法欲盡時 多諸怖畏事
持此經福量 諸佛不能說

爾時釋迦如來亦復如是。稱揚此經無量功
德。說如是偈

若起淨心牟尼前 炷如須彌香油燈

無量俱胝大劫中 照持此以供養
復有餘人樂福德 備求無障礙脫身
法欲盡時以此經 爲信者說福勝彼

爾時阿闍如來。亦復如是。稱讚此經無量功
德。說如是偈

若修持忍慧 常起精進行
禪定攝身儀 及以廣大智

末世闍諱時 持此妙法印
修忍進無等 智慧亦無比

爾時淨三昧勇力如來。亦復如是。稱讚此經
無量功德。說如是偈

開示此經法 受持及書寫
授與他相應 復能常讀誦

燒香以供養 華鬘及上服
所得諸功德 無能度量者

爾時無量無數諸佛世尊。稱揚此經功德利
益無量無邊。既稱讚已即告釋梵護世。諸善
男子。汝等一切受此法門。盡煩惱障一切業
障。於後末世。若有衆生但聞此經。盡煩惱
障一切業障。佛說此經已。一切世間得信善
男子。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜
奉行

寶星陀羅尼經卷第十

西晉^①月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在如來所遊居士。於寶嚴淨
觀遶道場。悉是正覺之所建立。大德莊嚴而
依積累神妙行業。成佛報應諸菩薩宮。宣揚
無量如來變化。入無底慧遊於殊勝。心懷悅
豫。剖判普等。所修聖行。諮曉當來。無際功
勳名稱無限。平等正覺以成佛道。善轉法輪。
開化無數諸學門徒。而於諸法常得自在。知
衆生性曉了諸根度。於彼岸。隨時方便除諸
罣礙。佛事無處住無所住。與大比丘衆六百
萬人俱。心行和安。消滅塵勞思愛衆。弊。則
是如來爲法王子。修深奧法因正法生。威儀
禮節進止光光。爲大衆祐親歸如來。

復與無極諸菩薩俱。其數甚多不可稱限。一切大聖神通已達。遠得總持辯才無礙。神智妙達不可攀喻。一心念頃遊無量國。供養十方諸如來衆。明識所奉聽法無厭。諸受奉宜。常懷勤修訓誨群黎。權智普備。所度無極立無蓋門。皆越妄想無應不應。近一切智諸通慧地。

其名曰天明菩薩。選戰菩薩。照藏菩薩。除慢菩薩。勇步菩薩。眼根菩薩。離言菩薩。除冥菩薩。如是等類菩薩會者。浩浩皓皓不可思議。德皆如是。

爾時世尊。入諸菩薩所願成行。其法名曰無

陰蓋門。淨諸開士。嚴妙道場。正覺法力。具無所畏。聖慧之室。遊於諸法。而得自在。攝總持印。曉了辯才。所入道門。以大神通。普至。啓明。講暢分別。不退法輪。等御諸乘。通一法界。無所破壞。頌宣衆生。諸根意性。敏達堅要。決一切法。降伏魔場。隨應順法。皆能開化。塵勞結著。迷惑邪見。六十二疑。闡無礙智。明解無際。所勸助業。尋爲發遣。入於諸佛平等道慧。無施無望。無處所門。演說諸法。如審真諦。等處有想及與無想。曉了深奧。十二緣起。積功累德。不可稱限。莊嚴諸佛。身口意行。志得由身。所知無盡。修四聖諦。教授聲聞。身心靜寂。化緣覺乘。逮一切智。具阿惟顏。興大乘學。入一切法。恣已獨步。嘆詠如來功勳之德。隨時宣示。委靡撫恤。訓誨以漸。導聞法藏。顯其處所。除斯微翳。開示明曜。世尊陶演。講釋法教。使普流布。周于十方。

于時東方自然出現大金色光。其光照此寶淨道場。及曜三千大千世界靡不周遍。大明毘盧皆蔽此土。日月釋梵及四天王。所有威曜悉不復現。大神妙天諸尊巍巍。天龍鬼神提耆翊阿儸伽留羅眞陀羅摩睺勒。光明悉歇。諸明月珠焰光寶珠。大火錠煒悉亦消滅。如來至真無極大光。諸阿惟顏菩薩身明獨顯現耳。其餘一切所有光明皆沒不現。此大千國迴遠懸絕竊隱閭冥。日月光明雖爲廣大。威神巍巍不能及逮。照於彼鄉悉蒙光暉。其明不礙樹木牆壁須彌大山雪山黑山目隣山大目隣山鐵圍山大鐵圍山。

其明通過照於三千大千世界。至無擇獄極於上方。地獄餓鬼畜生中者。其身皆荷此道明曜。衆苦悉除惱痛休息身心爲安。各相慶賀自謂遭時。於佛左側寶淨道場。尋自然生六十億姪七寶蓮華。其香芬馥普悉流布聞莫不歡。其華柔軟大如車輪。光色焔曜葉無數億。百千寶成其形正圓。而斯華上施交露帳校飾珠蓋。其華所演甘美好_四熏。悉遍三千大千世界。此三千國諸天人民所有名香。值斯華香悉亦消索。天上世間所遊居類。荷此華香咸樂法香不好愛欲。

於時賢者舍利弗。觀如是像無極光明清淨蓮華。驚喜無量。卽從坐起行詣佛所。長跪叉手問世尊曰。今者所觀爲何瑞應。現如是像顯大光明。清淨蓮華不可稱計。自昔以來未曾見聞。佛告舍利弗。有一菩薩名阿差末從東方來。與六十億菩薩俱。與眷屬陶達欲至此土故前現瑞。佛說未久。阿差末菩薩應時現身。與六十億菩薩俱進。則以菩薩無極威神顯大神足。開土變化震動佛國。奮大暉曜雨衆華香。亦復俱作百千伎樂。至於寶淨廣普道場。往詣佛所。住上虛空如處於地。叉手自歸。以一音聲請告三千大千世界。則以義偈。讚世尊曰。

聖雄捨貪欲
其慧除_二窺冥_一
斷三垢勞_二倦_一
永滅諸塵勞
棄去所破壞
鮮潔無垢染
施以清淨眼
消盡衆_二瑕_一疵
今故稽首佛
化裂愚癡網

①(月氏國)一(合)※ ②於一于(合) ③擊一散(合) ④已一以(合)※ ⑤擊一擊(合) ⑥根一觀(合) ⑦類十(諸)⑧ ⑧啓一成(合) ⑨靜寂一寂靜(合) ⑩隨一滑(合) ⑪招一掠(合) ⑫銳煉一旋鍊(合) ⑬庭張(合) ⑭煎二香(合) ⑮瑞十(應)⑯ ⑯竊二屬(合) ⑰棟三條(合) ⑱下同 ⑲法二武(合) ⑳化二屬(合)

聖主有十力 畏者悉降伏
超越於衆會 捨寂三放逸
獨步如師子 所遊無恐懼
其離垢光明 無所不照曜
普念於一切 濟度衆羣穢
無明在蔽隱 消除諸闇塞
其光所照曜 如日出於雲
見衆人孤苦 則爲興感哀
獨除老病死 無救爲設護
導師誘衆生 弘慈常感哀
其所修行業 如醫療諸疾
尊舍利御衆 化無明愚癡
聞已他人患 度之如船師
化無數塵勞 所興衆妄想
其所遊居處 無著如蓮華
了一切諸法 本淨是寂寔
口所演音聲 悉從因緣生
無本橫造作 由習而致此
惑世懷慈哀 降訓於衆生
歸命如虛空 見一切如此
處在於世法 不動如大山
衆生因無覺 習行不要業
雖遊習居處 皆度生死難
道眼甚鮮明 猶如青蓮華
其威神巍巍 如月之盛滿
一切世間人 咸共諦嗟德
捨惱不樂俗 以故稽首佛
於是阿差末。與六十億菩薩。頌此偈讚佛已。
從虛空下稽首佛足。遶聖七匝却坐蓮華。時

舍利弗。承佛威神而前問言。唯然世尊。阿
差末菩薩爲從何來。其佛所號。國土何類。世
界遠近。去是幾所。佛言。汝自以此問阿差末。
當見發遣。時舍利弗問阿差末。仁族姓子。所
從來處。去此遠近。其佛所號。世界云何。時
阿差末報舍利弗。昔年續有去來想乎。舍利
弗曰。唯族姓子。吾想已斷。阿差末曰。唯舍
利弗。其想斷者。志不懷二。何緣興念而發此
問。從何所來。唯舍利弗。其有來者。爲合會。迹
假使去者。爲別離。迹。若令不會別離者。彼
無去來。其無去來。爲聖道行。唯舍利弗。其有
來者。自然造相。若有去者。罪福盡相。計罪福
者。爲自然相。若於罪福盡諸相者。則無有相。
無往相者。聖道所趣。唯舍利弗。其有來者。謂
所願相。若有往者。離於所願。其所願相。離所
往相。則聖道相。唯舍利弗。其有來者。爲起生
相。若有往者。則爲滅相。除生往相。不起不滅。
無所往者。則聖道相。唯舍利弗。其有來者。爲
訓誨門。若有往者。教授盡索。生無教授。無盡
之門。則趣聖道。唯舍利弗。若有往來。則墮於
俗。無有去來。乃謂爲道。唯舍利弗。以消去
來。除於當來。及諸境界。乃趣聖道。唯舍利
弗。其有來者。爲現在相。若有去者。爲是離相。
至於現在。及去離相。則趣聖道。唯舍利弗。其
有來者。爲是報應。緣起之相。若有去者。盡報
應相。無有報應。不起不滅。至於無相。乃趣聖
道。唯舍利弗。其有來者。隨俗緣合。而致徑路。
若有去者。謂是音聲。言教文字。爲徑路也。設
除音聲文字。因緣徑路。則趣聖道。時舍利弗

問阿差末。唯族姓子。吾今以此仁有辯才。故
欲相問。所以然者。欲得聽。采本所未聞。猶
族姓子。闍尹主者。應得推問。出入往反。設有
重貨。若復空行。欲得資稅。故宜難詰。卿何
所當以時輸稅。唯族姓子。吾亦如是。鄙等徒
類。爲聲聞種。依。荷他音。而得解脫。合與緣
響。常宜諮受。諸正士等。以用護斯。將養大衆。
從是出生。聲聞緣覺。以是之故。善哉族姓子。
爲。分別說所從來處。去此遠近。如來國土
號字云何。阿差末曰。唯舍利弗。如來在前
便可啓問。當爲發遣。衆會被蒙決諸疑網。時
舍利弗前問佛言。阿差末菩薩所從來處。去
是遠近。其佛所號。國土何類。其聞名者。無
央數人。咸發道意。被大德鎧。佛言。舍利弗。
諦聽善思。彼世界名有稱功勳。及如來號。若
有聞者。勿得懷疑。悉共信之。如來至真。無所
罣礙。亦無陰蓋。一切敏達。靡不通暢。咸言受
教。佛告舍利弗。東方去此度十江沙。諸佛
國土。滿中諸佛。過若干刹有世界。名阿尼彌
沙。彼有佛號三曼。跋陀如來。至真等正覺。現
在說法。阿尼彌沙者。言不向不背。世界無有聲
聞緣覺之名。世尊聖衆。純諸菩薩。於往古世
造行。已備。布施調意。安。座聖哲。禁戒博聞
寂無放逸。止足功勳。建立閑靜。以忍辱力。心
不懷害。堅固精進。積功累德。每生自克。普
皆禪思。脫門三昧。而正受矣。以神通慧。而自
娛樂。以無極智。光明之曜。隨時分別。而宣一
切章句義理。所懷慈心。等如虛空。其哀堅強
感於衆生。知其志性。而開化之。其喜悅者。爲

●捨一林● ●真二漢● ●處一家● ●從一● ●緣起一起滅● ●采一採● ●捨一荷● ●威一勝● ●跋陀一跋陀● ●阿尼一實● 夾註十八字● ●爲本文● ●阿尼一賢● ●跋二興● ●岸一● ●德每生自克二劫每自
梵助● ●跋二興●

雨甘露道法之味。雪除一切瞋恨怨結。其行
護者離。於二乘。以空無。想立無願法。拔濟
塵勞衆魔。獨得危害之患。明識衆生根本所
趣。十二緣起。觀察其疾。應病與藥。執御斯
心平等恒一。如地水火風。無有憎愛。降棄一
切衆邪異學。若干法戰。堅時幢幡。猶如勇將
大軍之師。折伏嚴敵。入於深覺諸佛正法。十
力無畏。離二品會。順從因緣。有無之業。超
越諸見中間之行。棄捐吾我及人壽命。有無
處所。反眞向僞。倒見之。本諸經典。如來
法王法印印之。所演辯才。無所罣礙。於無央
數億百千劫。所暢音辭。無能障塞。使不通流。
以佛神足。感化無量佛國。周旋往返。終而復
始。曉了隨時。獨除一切惡懼。瞋恚憍慢自大。
所演音聲。如師子吼。亦如雷震。察於衆生上
中下行。堅固親友。永立究竟滅度之地。與無
極雲感法雷震。暢慧解電。雨甘露水。宣道法
珍。不斷三寶。志性清淨。如明月珠。表裏通
達。正覺照曜。相好殊勝。則以禁戒而自莊嚴。
以百千德而文飾體。以諸佛法至阿惟顏一
生補處。奉遵修行。篤信衆生。開化解脫。隨
其志性。令各得所。覺意總持。爲師子座。嚴淨
道場。明識超入四無所畏。皆現諸佛所興事
業。正覺聖體。取捨進退。其心強勇。而得自在。
轉於無上法輪之寶。

慶。乃能遭值此等正士。得觀瞻曉遇。稽首歸
命而供養之。其有衆生。得聞此黨諸菩薩名
德。不可量。因斯所聞。悉當興發菩薩大心。于
時於彼三萬六千諸來會人。咸發無上正眞
道意。佛語舍利弗。阿尼彌沙土者。無地獄
餓鬼畜生衆惡諸苦。無奉戒勅亦無犯禁。不
聞見女人。所以者何。皆由化生蓮華交露。
無有慳貪。亦無姪離。離于癡慢。悉都無此三
毒之名。何況餘乎。其土人民。無上中下好醜
差別。普等無殊。亦無是我及非我所。復不飲
食。所以者何。喜法爲食。解義爲漿。常自坦
然。了不念渴。亦無飢想。亦非我故。亦無他故。
亦無衆魔惡難之患。又其佛土甚極廣大。一
日月照六十億四方之域。所以者何。諸菩薩
本願之所致也。由是之故。共一日月。又其
土地。無有丘墟高下。斜傾。普悉平正。皆紺
琉璃。皆以衆寶而雜廁間。其地柔軟。如天
琉璃。以十八事莊嚴國界。其樹悉寶行伍相
當。常生華實。冬夏恒茂。無沙礫石衆穢之瑕。
黑山雪山其土諸山。皆以諸寶雜合而成。猶
如須彌。

是致是。所以者何。不念過去當來之者。亦
復不念今現在世。亦不由從五陰六衰而致
之也。
何謂爲五。其五陰者。謂思六根。其六根者。謂
眼耳鼻口身意所別。其六衰者。知色聲香味
細滑法。不用見聞心意識此衆業之所致也。
細滑法。不用見聞心意識此衆業之所致也。
意無所希冀。亦非以是亦非不是之所致也。
亦不從一二三之所致也。不因心意識。亦不
以曉內外衆念。妄想是非之事而致之也。亦
不色痛想行識之所由致。亦不用戒定慧慧
解度知見。十力不護四無所畏諸佛之法。不
可以意想知見。不用見聞故之所致。不以想
相亦無我想。不以五陰六衰生滅之處。亦無
所住亦無不住。無色痛想行識之處。亦不眼
色耳聲鼻香舌味身軟心法之所致也。亦不
得處。所以者何。不可以目而見衆相。不可
想處見。不可見。不起不滅。其不終者。則不有
始。斯住處者。因緣所爲。乃致於是。消除歸滅
塵勞之機。所以者何。用愛欲故。故曰當滅。由
斯之故。斷於因緣。用吾我故。以是當滅。其
淨咸明。不增不減。亦復不念是安是苦。作是
計者。不離於欲。亦不用念而以爲煩。諸想
本脫故。行備悉。已能備悉。達如無身。色何
可得無有痛者。何從有痒。當住如法。若不
想道。則非俗業。設無所聞。何從有識。無所見
者。亦無所得。無所得者。可謂脫矣。亦復不
得意念。普思心所惟法。亦不棄持。無所生矣。
不觀來者。不見往生。本不可得。猶如諸法。皆

○於二此○ ○想二相○ ○經十二緣○ ○本二大○ ○使不三不使○ ○應十(顯要)○ ○(月)一○ ○脫二脫○
○(共)一○ ○說二道○ ○若十(也)○ ○由二中○ ○言法二法○ ○(之)一○ ○對二邪○ ○真二真○
○其二斯○ ○道二道○ ○土則二財土○ ○也何二何○ ○何也○ ○憍望二希○ ○下而○ ○不三所○ ○文二文○
○高二高○ ○(也)一○ ○(可)一○ ○以是二是以○ ○可二何○

等無異。譬如有入上向瞻空。其目所覩不能別知何所是空。何^①非虛空。佛意如是。菩薩得佛心定意時。知諸佛法。衆相種好悉具足成道慧備悉。如來所宜。諸菩薩等皆能解暢。則尋啓受諷誦通利。普能周備。曉諸佛法。佛告舍利弗。普賢如來。其所^②頌宣初無二言。何謂爲二。一不講^③。著。二不說斷。悉修平等無有適莫。何謂爲無。未曾有念從人諮受。亦不自念己有所知。斯諸菩薩遠見佛已。輒則具足六度無極。佛言。云何具足。捨衆色想無所希望。是則具足施度無極。不想佛身達之本無。則^④已備悉戒度無極。所以者何。不自想故以得成就三十二相。計於諸法假有號耳。相無有盡。住是不起。是故名曰忍度無極。一切諸法普不可見亦無所聞。所以者何。菩薩大士。見善不悅見惡不感心無適莫。是故名曰進度無極。心不想念。不可想者而寂恬怡。是故名曰寂度無極。解色相空。不以此相而懷自大。是故名曰智度無極。佛言。其諸菩薩在彼土者。因便具足六度無極。速得無所從生法忍。遍察十方諸佛國土。衆菩薩學少有能遠不胸剎土普賢所誨諸菩薩者。

舍利弗謂阿差末菩薩。快哉仁者。彼之佛土。諸菩薩衆。功勳難量。阿差末尋問舍利弗。賢者欲見不。胸國土。普賢如來乎。舍利弗報。唯欲見之。及衆會者。皆常被蒙威荷。福慶功德。轉增。時阿差末卽於座上。三昧正受。而現神足。所入三昧。其號名曰。遍見諸佛土。使諸會

者及舍利弗。皆得盡見不胸佛國普賢如來。莫不欣然爲未曾有咸共起住。僉爲彼佛稽首作禮。佛之聖旨使舍利弗及衆會者。於衣鉢上自然有天華香。則取東向散彼佛上。其華至彼於其國土在于佛上。遍諸菩薩普同佛界。彼土菩薩自問其佛。今此衆華微妙殊特。爲所從來光光若斯。普賢如來告諸菩薩。此之瑞應。是阿差末今到忍界。奉養諮受釋迦文佛。十方菩薩咸往會彼。所以然者。講大乘故。彼土菩薩復問佛言。此間顯變何佛威神之所恩化。彼佛告曰。釋迦文佛十方菩薩咸往會彼。所以者何。講大乘故。彼土菩薩復問佛言。此間聞之。彼佛告曰。釋迦文佛演暢分別大會緣品。時彼菩薩復問其佛。其忍世界去是遠近。佛言西方去此如十江沙。諸佛國土滿中諸塵。設舉一塵著一佛土。如是盡取一一諸塵。次布西方諸佛世界。衆摩悉索。過若干土。乃至忍界釋迦文佛遊居教處。彼土菩薩復白佛言。唯願欲見能仁大聖興隆道化。時普賢佛演身光明通照十方。彼諸菩薩及衆會者皆觀此土。彼諸菩薩尋時皆起遙自歸命。爲釋迦文佛一心作禮。彼衆菩薩遙見忍界充滿菩薩無空缺處。怪之驚喜自問其佛。彼佛告曰。十方佛國諸菩薩衆不可稱載。聞當願宣大會緣品故往啓受。舍利弗問阿差末菩薩。誰字仁者名阿差末。阿差末者普目無量意答舍利弗。用諸法故曰不可盡。所以者何。一切諸法亦不可盡。舍利弗言。願以不可盡法而解說之。阿差末言。本

發意時亦不可盡。所以者何。悉遍諸欲。姪怒癡醉而無所縛。所以者何。不與羅漢及緣覺乘而俱同塵故。發心已來堅固其志不可轉移。所以者何。不爲邪業之所迷誤。一切衆魔不能壞意。有是心者其諸功德悉爲成辦。遊于無常而獨總攬衆之元首。所以者何。有計常者則生死業。所以特尊解道有常。名曰爲尊。出無常故。從發心來其心坦然無所縛著。所以者何。不離諸佛功德業故。所修事業無能得短。所以然者一切衆惡悉盡索故。其心永安。不可動故其心無侶。所以然者希有逮故心如金剛。所以然者。皆知一切諸法之故所不可盡也。裏諸法道慧之故。從發心來強若金剛。等衆生故。其心質直而無諛諂。故號曰正而無偏頗。從發心來常懷鮮明。所以然者本清淨故。以衆垢悉消諸冥。其慧顯曜。窮隱皆明。從發心來沐浴衆穢。所以然者。其信甚固無所捨故。發心甚大無有邊崖。所以然者。心若虛空。發心曠然。所以然者。含受衆生當因度故。發心無盡。所以然者。其慧玄曠無所罣礙。從初發心無所不入。所以然者。大慈無極亦無盡故。其發心行無能斷者。所以然者。功德顯故。發心甚安極可愛敬。所以然者。爲諸衆生所喜樂故。發心特尊與衆超異。所以然者。一切外學聲聞緣覺之所奉故。其所發心無能知意。所以然者。非諸凡俗之所及逮。猶如農夫不能達知聖王之事。發種類心。所以然者。各各從其本種之業皆獲其果。一切諸法常

五、

①非虛=所非②得十(如)③曉十(了)④韻一匪⑤著二者⑥住是不二因是所⑦同二周⑧然者
 二者何⑨萬十(也)⑩充滿=滿中⑪聞二聞⑫(阿差一意)夾註九字⑬爲本文, (阿差一意)⑭已來一
 以來⑮下阿⑯源一沒⑰不二=本⑱苞裏一苞裏, 包裏⑲談一談⑳竊一竊㉑崖一匪㉒發心二心
 行㉓故一故㉔從其所從㉕覆一覆

存在故。從初發心以爲道本。所以然者。由是所致得大安故。發心已來而自莊嚴。所以然者。成功勳故。發心已來與衆殊別。所以然者。達聖慧故。發心已來甚爲微妙。所以然者。用廣布施普及衆生。發心已來建立至願。所以然者。具足戒禁。其發心已來而無等侶。所以然者。無所不忍。其發心已來無能抑制。所以然者。用精進行無懈。廢故。其發心已來無所慕樂。所以然者。寂度無極致定意故。其發心已來無所歸趣。因其曉了智度無極。其發心已來永無所住。所以然者。用無極慈故。其發心已來根株堅強。所以然者。用行悲哀故。其發心已來常懷悅豫。所以然者。於諸衆生懷等心故。其發心已來雖遇苦樂不以爲動。所以然者。護一切故。其發心已來爲諸如來所見將養。所以然者。用順十方諸佛教故。其發心已來欲度一切五趣衆難。所以然者。興隆導化。其發心已來不捨三寶無所違廢。所以然者。將順佛戒成聖衆故。

阿差末菩薩復謂舍利弗言。一切智心寧可盡乎。舍利弗報言不也。猶如虛空不可窮極。其一切智心不可盡極亦復若斯。如來禁戒亦不可盡。所以者何。戒是根原故不可盡。如來定意由無有盡。智慧解脫度。知見無根故不可盡。計於十力四無所畏。十八不共諸佛之法。斯則是根。此亦心本故不可盡。取要言之。一切諸佛法爲元首。由斯心行故不可盡。三寶無斷。因是之心故不可盡。猶如一切衆生四大。何謂四大。地水火風亦不可

盡。計是智慧用一切故。咸復曉了不可思議衆生心行。本願不斷故不可盡。所以者何。修奉道願故不可盡。皆無所生勝不悅悔。一切諸法根原無窮。故不可盡。

阿差末菩薩經卷第一

阿差末菩薩經卷第二

西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗。發菩薩心永無窮盡。所以者何。不文飾故。亦不諛諂其心質直。故曰殊特。不爲綺辭用清淨故。平正無邪。其心柔軟而無龜。獨篤信真要未曾變改。所立堅強而無動轉。正住不搖。無能憎嫉而燒害者。以何等故無能燒者。其行治業莫能逮故。有所建立無能誹者。所以莫能誹者何。敢所興造無根原故。所以無根用。中正故。所言至誠終無有異。有所興功無所希望不求名稱。爲衆所歎咸共戴仰無能得短。所以無能得其短者。有所造作長安隱故。所以自致永安隱何。所興功德無懈懈倦故。所以不厭用懲一切衆生之故。所以愍念衆生者何。用無極慈爲憐愍者而興精進。所以者何。欲以養育衆生之故。所以養育衆生者何。由斯之便成功德故。所修効力不希圖望福。所以無求。其心淨故皆蒙法恩故。無所求人亦有力。何謂爲力。曰是佛力。以是之義護一切故。所以護之。欲令群衆各得其所。所以欲令各得

所者。使無恨故。所以無恨。所作事業極安謐故。所以諦者由是之故。無能制止無能諫抑。令止寂然。猶若紫金而無點污。所以喻之如紫金色以無有穢。所以無穢用本淨故。所以爲淨。本行去穢故。所以去穢內以淨故。所以消瑕瑕已盡故。由是清淨。阿差末謂舍利弗。心已淨者貪欲轉消。其無貪欲是不可盡。其諸惡心不能復亂。又其心明護於惡意。由是之故曰不可盡。其心瞋怒有所衆貪。汲汲于欲貴高自大。諸所不可皆悉盡索。將爲菩薩常護是心。當曉是心而不可盡。捨無難勢及諸垢濁。當達是心不令懈怠。則知其心爲不可盡。若貴亂者隨時將護。其無智者養育使成。計於一切衆生之黨。有功德法無功德法。咸便度脫至於大安。則知其心而不可盡。訓誨一切衆生之等諸在厄難。皆令興立無極功德。則知是心永不可盡。

阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩所習亦不可盡。所以者何。用所布施故不可盡。諸可惠與是名曰智施度無極。於一切物多少取足不以汲汲。是則名曰戒度無極。一切有燒於菩薩身。不起瞋心如毛髮者。是則曰習忍度無極。所積功德常在衆前而不在後。是則曰習進度無極。一切所學悉動用心。是則曰習寂度無極。諸所聽聞悉欲博達。是則曰習智度無極。菩薩當學修于大慈。何謂大慈。若有厄難來自歸者欲求救濟。寧亡身命不負要誓。是則習慈。其行哀者等猶如稱。若有加益不以忻悅。設誹謗者不以憂惑。是爲菩薩隨時

○中二 ○正二 ○二 ○三 ○四 ○五 ○六 ○七 ○八 ○九 ○十 ○十一 ○十二 ○十三 ○十四 ○十五 ○十六 ○十七 ○十八 ○十九 ○二十 ○二十一 ○二十二 ○二十三 ○二十四 ○二十五 ○二十六 ○二十七 ○二十八 ○二十九 ○三十 ○三十一 ○三十二 ○三十三 ○三十四 ○三十五 ○三十六 ○三十七 ○三十八 ○三十九 ○四十 ○四十一 ○四十二 ○四十三 ○四十四 ○四十五 ○四十六 ○四十七 ○四十八 ○四十九 ○五十 ○五十一 ○五十二 ○五十三 ○五十四 ○五十五 ○五十六 ○五十七 ○五十八 ○五十九 ○六十 ○六十一 ○六十二 ○六十三 ○六十四 ○六十五 ○六十六 ○六十七 ○六十八 ○六十九 ○七十 ○七十一 ○七十二 ○七十三 ○七十四 ○七十五 ○七十六 ○七十七 ○七十八 ○七十九 ○八十 ○八十一 ○八十二 ○八十三 ○八十四 ○八十五 ○八十六 ○八十七 ○八十八 ○八十九 ○九十 ○九十一 ○九十二 ○九十三 ○九十四 ○九十五 ○九十六 ○九十七 ○九十八 ○九十九 ○一百

等哀。菩薩所學則以三事。淨身口心終不轉惡。未曾念邪惡之業。菩薩雖學獨步無師亦不自大。其所學意不捨普智諸通敏慧。攬諸佛法菩薩之業。在人所求不逆其心無所短乏。致一切法而得自在。又習悔過。身有罪惡未曾藏匿。用無量福勸助功德。菩薩修學讚勸諸佛。頌宣道義。奉習勤學正士之法。所以學此正士之法。欲成覺故。其心堅固不捨弘誓無極德。所以不捨欲化一切衆生之故。阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩有四爲不可盡。何謂爲四。一曰開示之心。二曰法施。三曰訓誨衆生。四曰積累功德。是爲四。復有四。一曰習在閑居山巖獨處。有施多少趣足而已。二曰於衆功德而無厭足。三曰博學不倦。四曰所願智慧不以爲勞。是爲四。復有四。一曰校計規度。二曰思惟本末。三曰智慮通達。四曰所念普具。是爲四。復有四。一曰離于衆惡而修上脫。二曰其上脫者是菩薩教。三曰解諸惡本。四曰念于微妙無上之脫。是爲四。復有四事。一曰解於五陰。二曰曉於四大地水火風。三曰了六衰之原。四曰其所觀見十二因緣無有邊際。是爲四。復有四事。一曰無常生死之語而不可盡。二曰苦痛之教。三曰無吾我訓。四曰寂滅無爲之業亦不可盡。是爲四。阿差末謂舍利弗。學要言之。諸菩薩學皆近佛道。以是之故分別道俗悉不可盡。

阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩修心不可盡。所以者何。於諸功德而不懈怠。從大轉上

成就其處。所云處者。菩薩十地。其所修行猶如大海所包無厭。所以然者。多所救度一切衆生。其所修行則爲元首。所以然者出其上故。修行最上可總攬。諸在下者令修專行一切法故。若持衆善。所以者何。用最尊故。所以修度因則受決。皆由專精用不退故。自致具足。因其專精所願輒成。以成大願。其所修行永無所缺。特則是定意。依修柔軟所造行者而不缺漏。修行伏意是其道業修行自守。所以者何。以不復與衆惡從事故。專精布施。菩薩不以身心有所貪愛。轉增上故。專精奉戒亦爲甚難。所以然者。敬犯戒者使不爲惡故。專精忍辱亦爲甚難。所以然者。雖在尊位財富極樂。不輕賤賤賤劣弱者。是爲忍辱。所修專行精進難。及坐佛樹下。若有人來。言起避去我坐其處。先取佛道即捨與處。是爲精進。專精禪思所以難者。莫能及逮。所修專精輒能成辦。無所懈望故。是曰禪思。專智慧難。所以者何。積功累德不以勞煩。是爲智慧。出入行步安庠和雅威儀備悉。所以然者。其功祚強無能危者。修無所畏曉了深法鉤玄致遠故奉修尊心。所以然者。其明極微無不達故行不可盡。所以者何。所住堅固。何謂專精。其意坦然常念一切。無所依者令得其依。若有闕冥使觀道明。無所歸者悉受其歸。其無善友爲之善厚。其誤謬者令修質朴。見其龜鶴顯示忍辱柔軟和雅。所以者何。以德化故在諸說中而爲列露真正之義。於校飾中不爲綺

大。在無反復行報恩德。在衆惡處而修善行。在廢退處奉修德祚。在欺慢處常行恭恪。在賁高處不懷自大。在求便處無能得短。不念人惡不宜缺漏。若在不正輒往將謹使入正誦。一切衆生皆來到所。見之欣然無瞋恚心。其有諫喻示進退宜當然不然。心無增減。篤信禍福所作歸身。若在曠野山居巖處如法無異。不貪利害不惜身命。心淨之故初不增減。常護其口不妄傳語。不求奉敬。所以者何。恒知節限止足而已。其心柔和不隨弊患。所以者何。由是之故菩薩慧意永不可盡。生死往反亦不可盡。以權方便。明了隨時訓誨衆生迷於終始。不可盡者。使求佛道明不可盡。舍利弗問阿差末言。乃有異不可盡乎。阿差末言有。問何所是。阿差末曰。菩薩布施復不可盡。所以者何。六度無極不可盡故。菩薩布施悉無有限。所謂限者某是某非。當施與某不施與某甲。施不普濟不應爲施。舍利弗問言。菩薩之法當云何施。阿差末曰。飢者食之。所以者何。人依衣食乃得存命便能離息。坐起言語則爲安隱。身體康寧氣力強盛。渴者施漿除其消渴。所以者何。若在後世。周旋生死常不渴乏。有求車者輒隨意與。由是之報後所生處。神足飛行在所至到。其無衣者因施與之。後世所生便不抵突常抱慚愧。若於冥處施之燈火。則得道眼通見十方。若於世尊師父寺舍二親長老前。而作倡伎以娛樂之。後世所生得道

大。在無反復行報恩德。在衆惡處而修善行。在廢退處奉修德祚。在欺慢處常行恭恪。在賁高處不懷自大。在求便處無能得短。不念人惡不宜缺漏。若在不正輒往將謹使入正誦。一切衆生皆來到所。見之欣然無瞋恚心。其有諫喻示進退宜當然不然。心無增減。篤信禍福所作歸身。若在曠野山居巖處如法無異。不貪利害不惜身命。心淨之故初不增減。常護其口不妄傳語。不求奉敬。所以者何。恒知節限止足而已。其心柔和不隨弊患。所以者何。由是之故菩薩慧意永不可盡。生死往反亦不可盡。以權方便。明了隨時訓誨衆生迷於終始。不可盡者。使求佛道明不可盡。舍利弗問阿差末言。乃有異不可盡乎。阿差末言有。問何所是。阿差末曰。菩薩布施復不可盡。所以者何。六度無極不可盡故。菩薩布施悉無有限。所謂限者某是某非。當施與某不施與某甲。施不普濟不應爲施。舍利弗問言。菩薩之法當云何施。阿差末曰。飢者食之。所以者何。人依衣食乃得存命便能離息。坐起言語則爲安隱。身體康寧氣力強盛。渴者施漿除其消渴。所以者何。若在後世。周旋生死常不渴乏。有求車者輒隨意與。由是之報後所生處。神足飛行在所至到。其無衣者因施與之。後世所生便不抵突常抱慚愧。若於冥處施之燈火。則得道眼通見十方。若於世尊師父寺舍二親長老前。而作倡伎以娛樂之。後世所生得道

○有○二○之○ ○願○宜○ ○班○宜○ ○所以○以○能○ ○免○學○ ○之○二○家○ ○果○功○功○果○ ○性○德○ ○德○二○難○ ○無
常○生○死○生○死○無○常○ ○諸○二○衆○ ○(若)○一○ ○善○十○(本)○ ○輕○二○持○ ○然○者○二○者○何○ ○
○慈○二○喜○ ○捨○與○二○與○其○ ○思○十○(難)○ ○功○累○二○衆○ ○勞○煩○二○煩○勞○ ○安○庠○二○安○詳○ ○支○二○支○ ○
○厚○二○女○ ○該○二○該○ ○誠○二○誠○ ○誑○誑○二○誑○誑○ ○校○二○文○ ○(有)○一○ ○喻○十○(者)○ ○無○不○ ○
○忘○二○失○ ○惡○十○(造)○ ○來○苦○二○苦○之○ ○明○二○亦○ ○問○何○所○所○問○何○ ○(某)○一○ ○施○十
(與也) ○戒○二○戒○ ○道○二○道○

之好者留之。若有來求如本言要未曾減損菩薩所施惡念衆生弘無偏黨。欲令受者常獲安隱。若施與時則念其人是吾國界。所以者何。一切皆是菩薩之道地也。又所施者少不輕己多不歡喜。雖布施多不自察言。我今廣施所與如法無悋望故。菩薩所施不念是福。當有所生受其功報。所以者何。施於一切衆生蒙恩故。所施人者亦不念之。吾於天上天下人中獨致尊勢。其所施與普爲衆生。不以其福求慕四王釋梵之位。亦復不貪轉輪聖王。不習聲聞緣覺之心。菩薩施與心不念言。所施具足亦不惟少。足與不足有所施者。使一切衆不離於佛諸通敏慧。所施與者常得其時無有不應。不以兵仗毒藥施與。以安施人而不加殘害。菩薩布施從佛法教。所以惠施知一切空。所以施者以爲因緣有所興發。由斯之故而不可盡。所施與者悉無所無想。爲諸想者建其因緣故不可盡。所可施者皆達無願。爲諸願者作善因緣。由是之宜故不可盡。以道法意而有所施。其心堅強完具甚安無所破壞。菩薩所施其在三界無能逮者。所可施與欲令其福歸流一切菩薩之業。其志常建一切智心。以是之故爲不可盡。所施與者以脫諸想。總攪衆魔令不自在。離諸煩惱。故不可盡。菩薩所施與衆超異。明泥洹故。所可施者決衆疑心故不可盡。所施與者正住佛道不懷異心。所施等願故不可盡。菩薩所施坐佛樹下得成正覺。所施與者及無央數。不可稱計衆生之類。皆荷濟度故

五九

不可盡。所施與者不可盡矣。其事廣大。所施與者以得道處。無能動者無能超躐。況復施者故不可盡。所施與者其心坦然。如一切智故不可盡。

舍利弗言。善哉善哉。仁者阿差末。嘆菩薩施及不可盡。快哉乃爾。願欲受聽菩薩戒。戒禁不可盡誼。阿差末曰。菩薩戒淨亦不可盡。有六十四事。何謂六十四。菩薩行仁不懷害心加于衆生。身亦不殺不取人物不犯他妻。若見菩薩及向衆生。常行至誠未曾兩舌。有靜訟者常和解之。終無罵詈不爲惡口。所以者何。常有慚恥。所言護舌不妄說事。於一切人不念嫉妬。不與惡心向于衆生。所以者何。由此能忍後世端正。常正其心不事餘學。恒抱悅心在於佛道。所以者何。其心清淨無有塵垢愛樂佛法。所以然者。解無異法能出上者。至心在道用慈仁故。若見沙門梵志輒以五體而自歸禮。何謂爲五。兩手兩膝及其頭。腦稽首足下。所以者何。因得佛道一切歸故。心常柔軟見人犯非愼己不爲所不戒。無有聲聞緣覺心故。於諸犯戒而無所犯。所以者何。後世不欲生在於魚獵愚闍家故。常修精進。而不懈怠。所以者何。不與邪惡共從事故。戒禁完具未曾闕漏。親近智德解深法者。不違遠故。篤信禁戒所奉正故。順戒如法一切衆生皆敬嘆故。其謹戒禁清徹至真。本心快故行持戒要。無能傳非說其瑕。無邪心故。其戒完具。不復迷惑從六衰故。所奉戒行莫不宜聞諸佛正覺

之所知故。戒無所求如已樂故。戒知止足無所貪故。其戒純淑不雜衆惡。身意坦然無所樂故。常好閑居未曾喜樂於衆聞故。戒能備悉如道法調。不從他人有所受故。謹慎禁戒不以好服而爲綺飾。德無能逮譬如本願。不以甘美而亂意也。所以者何。以有道力制衆惡故。所行如戒諸天人民莫不悅故。行慈心戒護衆生故。修悲哀戒忍衆苦故。遵于護戒不解忘故。以等心戒爲一切衆。任於善惡無二心故。常禁戒不爲損耗。不聽其心爲馳騁故。戒不念惡不傳人非謹一切故。堅執持戒不聽其意隨所欲故。願布施戒養育一切衆生之故。爲忍辱戒不起心故。志精進戒不迴轉故。禪思之戒得安定故。奉智慧戒博聽正義無厭足故。修廣聞戒覺要法故。隨善師戒達諸法故。捨惡師戒離衆邪學不眞路故。無驕身戒知諸萬物皆無常故。不貪命戒其功德業如紫金故。無悔恨戒其意淨故。無虛飾戒學清淨故。不煩苛戒其意鮮明無垢濁故。不焦然戒不燒身故。不迷惑戒不隨欲故。不危險戒無所害故。無抵突戒心不亂故。伏心之戒意無誤故。通寂靜戒不爲俗業之所廢故。順真正戒智如教故。具諸願戒本清淨故。如如來戒。所以者何。隨本要故。如佛定戒常懷等心度衆生故。從一切智入道門戒。所以者何。不抱恨故。是爲菩薩六十四事。清淨禁戒而不可盡。

阿差末菩薩復謂舍利弗言。菩薩復有淨戒。不自貪身不念一切。不想我人不計壽命。不

思名色痛想行識。不憍四種地水火風。各有四大戒。不有眼耳鼻聲舌香味身觸心法。無身口心其戒向淨。是相一心而不迷荒。歸觀諸法戒以過空無想不願。亦無形像過於三界。不著不縛。其戒不念爾故不爲已生。所以者何。無所生故。所以爲戒無作不作本無所造。由是之故戒無部界。此止中間亦無所止。意淨爲戒識無所住。所以者何。無想念故。戒無所拘。所以然者。無欲力故。亦不住色亦不無色。而俱同塵是名曰戒。離婬怒癡因愚冥脫是故曰戒。不著不斷拾十二緣是故曰戒。不念我所除我不我。不住欲故是故曰戒。無作不求不住色想。亦不處在一切名色是故曰戒。不隨因緣無煩無苛。無我非我不與疑合是故曰戒。亦不貪福不無功德。以越諸惡非法之事。所以者何。愚者非法是故曰戒。無有擾惱其身心止是故戒相。泰慎戒者如病得愈。不斷諸佛經典正籍。法身坦然不可盡故不斷法身。所以者何。無二業故。一者不著。二者不斷。不斷聖衆因用脫故。不斷諸學。所以者何。順禁戒故。

阿差末菩薩謂舍利弗。因本清淨故不可盡。何謂俗戒。謂生死處亦有盡矣。所以者何。在于五趣故名曰盡。所以盡者。有往反故不住一處。其外神仙五通之戒世俗之智。求上長壽神足命盡。所以者何。戒禁盡故。人戒十善亦復有盡。所以者何。違捨戒故。諸欲天子戒亦有盡。所以者何。功德畢故。諸色天子

○施與一○可施○ ○戒禁一○禁戒○ ○和解一○解和○ ○所言護舌一○言常護口○ ○抱一○懷○ ○然者一○者何○ ○
○願○ ○魚一○漁○ ○而不二○不爲○ ○戒禁一○戒戒○ ○禁戒一○戒戒○ ○順一○順○ ○
○本二○來○ ○(衆)一○ ○任二○生○ ○忍十(行)○ ○是二○聖○ ○眞一○直○ ○捨二○捨○ ○肯二○肯○ ○
○無○ ○廣二○發○ ○從二○以○ ○於二○於○ ○種二○大○ ○向二○常○ ○想二○相○ ○此止二○止○ ○
○而二○所○ ○愚二○遇○ ○故十(名)○ ○要二○要○ ○止二○止○ ○懷二○順○ ○(菩薩)一○

定戒亦盡。所以者何。其定亂故。無色天子寂
戒亦盡。所以者何。寂意荒故。其道迹學無
學羅漢戒亦有盡。所以者何。猗泥洹故。其緣
覺戒亦復有盡。所以者何。無大哀故。

阿差末謂舍利弗言。唯菩薩戒獨不可盡。舍
利弗問。以何等故戒不可盡。阿差末曰。其
戒盡者斯皆非戒。所以菩薩戒不可盡。其心
不捨一切智故。是正真戒。為不斷種故不可
盡。何謂果實道果無盡。所言種者謂菩薩心。
所云果實則佛十力至不可盡。故曰菩薩戒
不可盡。

阿差末謂舍利弗言。菩薩忍辱亦不可盡。有
三十二事。何謂三十二無盡。不著欲者不
與此念。是我妻子身皆不犯不令他犯。是故
忍辱亦不可盡。不念衆惡不恨一切。不悉衆
生不惟人惡。不與人諍不助他人。有所毀
擊亦不掩戲。自護身行將護衆人。懷己心不
隨。常思善德無愛欲意。得莊嚴身。信作善
惡當得報應。口不妄語其心清淨。菩薩心強
不捨一切。諦自思計心所念邪。即覺知之。心
和柔軟。將護其心令惡不生。修清淨行生于
梵天。從天上下還在人間。具足德相衆好八
十。逮致和音猶如梵天。脫怨怒疑。不以惡
顏悲恨向人。所作功德未曾亡失。降伏外
學衆邪異術。以捨衆病不遭厄難。以順具足
諸佛法。是為忍辱。忍辱不可盡三十一。是
菩薩忍辱。何謂忍辱。若罵罵身默不和之。若
過捶者不念報之。是謂忍辱。所以者何。不
見捶者不覩己身杖本空故。若有瞋者亦不

懷恨。言若幻化其起意來不生心逆。能伏意

故。若念惡者心若不知自思惟之。斯人。斷

惡吾不宜効。有稱譽者不用恃喜。所以者何。

不生此念得利益也。降伏心故。若有衰耗不

以憂。感已知。足故。見人欺者不用為綺。若

有誹謗不以為動。所以者何。智廣大故。有

恭敬者不自貢高修性安故。設禮拜者不用

悅豫。亦不說言卿宜當然。若得勢位不以自

大。所以者何。心不動故。感哀衆生雖在勤苦

不以思厭。在於樂處不用歡喜。曉了俗事皆

無常故。不以。世八事而見傾動。所以者何。

不處其中為人所燒。終不還報無敢犯者。假

使有人節解身悉能忍之。因欲具足菩薩

業故。若害身者終無異意。了身四大合成散

滅何足可貪。所以者何。緣是忍故當得佛身。

悉忍衆惱不可計難。所以者何。緣是得致建

立大安至道力故。菩薩若在梵志學中。現身

入火無所傷害。欲令其人知心清淨。化于惑

意使志。反真因得上天。其梵志學好喜火祠。

菩薩所現無所不變。道德超殊莫能逮者。所

以者何。諸梵帝釋四方天王。稽首菩薩皆為

作禮。菩薩忍辱無有邊底以是之故曰不可

盡。其罵者忍不以為恨。亦不念之。誰罵我者。

因是寂然便入法忍。不思惟之。罵吾眼耳鼻

口身意。若罵心平罵所在耶。則過諸衰便逮

法忍。不念一切誰來罵者。尋能得入無人之

忍。是諸忍若悉不為忍。所以者何。假有號

耳。譚計其忍猶山中響。有解此者入無常忍。

不念得我及得他人。逮中和忍亦不自念。身

隨法教某不住。法。是名曰忍。我獨住道其餘

人者不建立道不與斯念。我念空不念實。念

無思想不念有想。念忍無餘不念忍餘。念忍

無願不念有願忍無生死不有終始。忍為可

無不可。忍為有德不為無德。念忍無生不念

所生。忍度於世不與世合。忍為入道不為無

道。念忍為脫不為無脫。解忍泥洹不為生死

菩薩忍辱不生此念。所以者何。不平等故。菩

薩等忍為何謂也。解入空無所斷無所著。是

菩薩忍。亦不念生不念不生。不念化生。若

無化生。不與念言有之與無。曉了此義至不

可盡。以是名曰不可盡。忍悉無所作。不思

當然及與不然。無有現者無縛無脫。亦無所

生無造起者。故無所生而不可盡。其忍如斯

是為逮得無所從生法忍。如計無所從生法

忍。至于如來坐佛樹下。入此忍若應得受決

曰不可盡。說是法忍品時其在會者咸皆讚

曰。善哉善哉。如阿差末所說誠無有異。時十

聖闍天。悉以天華名香。幡蓋。供養奉散阿

差末身諸菩薩上。諸天伎樂自然為鳴以娛

樂之。心各曠然懷寬弘意。一切皆言令諸衆

生普悉得明。若如來忍其聞此音。不忍不懼

心不在懷。諸華名香幡蓋充滿。遍于三千大

千佛土

阿差末菩薩經卷第二

○意一克○ ○有所毀○ ○不有所聚○ ○得二德○ ○亡一忘○ ○謂二日○ ○實二黃○ ○惑二威○ ○足二之○
○世三十三○ ○反二及○ ○是諸一如是○ ○法十也○ ○萬二方○ ○福二維○

阿差末菩薩經卷第三

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛告阿差末。仁者於今爲能受。要一切衆生乎。阿差末言。承佛聖旨具悉任受。阿差末菩薩適入三昧。應時一切諸有色身。供養華香。繡蓋幢幡皆入臍中。其身如故不增不減。有一菩薩號曰大淨。問阿差末所入三昧名曰何耶。顯現變化乃能悉受一切色身華香。幡蓋。其身如故而不增減。阿差末曰。其定號名普受色身。大淨復問。是三昧者但能受此復受餘乎。阿差末曰。三千大千國土悉入於身不見所在。所以者何。以威神故無所增損。時諸衆會諸天人民。菩薩聲聞皆各有念。猶如久渴望想飲矣。欲見大土所化神變。佛知衆心語阿差末。爲一切人現是三昧。阿差末曰。輒奉聖教。應時十方諸會菩薩佛及衆僧。悉自見身坐阿差末臍。阿差末臍現有國土名普莊嚴。諸菩薩服如莊嚴國衆菩薩也。亦復皆現。在其臍中。所顯普嚴巍巍如是。現威變已衆會各坐續復如故。大淨菩薩報阿差末。三昧聖恩威德超殊光光乃爾。阿差末曰。是不足言。所以者何。三千大千天地山陵。悉受色身爲微末耳。受江沙土不以爲足。況其餘耶。說忍辱品演神足時。七十姪仁和善人發大道心。萬二千菩薩皆得無所從生法忍。舍利弗問阿差末。願樂復聞菩薩精進而不

可盡。阿差末曰。菩薩有八精進無盡。何謂爲八。一曰被于弘誓大德之鎧。是爲精進而不可盡。二曰合集精進而無所退。三曰勤學長養一切功德。四曰常欲養育普及衆生。五曰造立無數福慶之原。六曰心元無求諸度無極。七曰曉了智慧而無窮極。八曰欲得備悉一切佛法以故無盡。是八精進而不可盡。阿差末曰。所以名曰被弘誓鎧。不以生死用爲勞苦故。所以者何。不計劫數當成佛道。亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰爲弘誓者。不限長遠無量劫故。菩薩猶爲一切之本。方俗所更始數。一日至十五日。若三十日合爲一月。十二月爲一歲。如是轉進至十萬歲。若百千萬歲發意求道。悉却是數猶若干載。乃見一佛。如是比數諸江河沙。初發意等一切衆人。各皆發心各悉包容。江河沙等諸菩薩亦如是。無央數不可計一切人悉發意。意所知及一。其未所知不可稱計。猶如供養江沙等佛。然後乃具施度無極。戒忍精進一心智慧。三十七品亦復若斯。菩薩聞是其心不懈。不捨弘誓大德之鎧。*江沙等人皆發道意。合集此德乃能具足一大人相。一切如是各如前功。乃悉周備諸大人相。其大人者謂菩薩也。菩薩聞是不以爲勞。所以者何。未曾違捨弘誓鎧故。是爲菩薩被弘誓鎧而不可盡。何謂增長精進而不可盡。若有菩薩勤欲聞法。不計遠近不惡水火。所以者何。無懈倦故。菩薩增長合集功德不用退却。合集勸助

衆功德故。何故合集。欲以開化衆生之故。令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢。有堅固心無能迴者。常求功祚不用厭倦。恒住大哀故曰合集。菩薩所至行步坐起不忘道心。如一念頃念佛法教。護於一切不以爲煩。故曰合集而不可盡。何謂長養一切精進而不可盡。所立功德志願常存於諸通慧。以故名曰爲不可盡。猶如衆龍還雨大海。不可別知滯數多少計之無盡。諸通慧者功德如是至不可盡。何謂造立無數功德。所作用心爲一切故常懷等意。所立功祚不離通慧。所修福願欲使衆生皆共蒙恩。以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極。衆生四無大悉不可盡。不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界衆生之類。如是比像不可稱載。阿僧祇人皆開化之無限如斯。百倍千倍萬倍億倍百億萬倍不可計喻。所教度者爲多少耳。聞是不恐亦不畏懼爲應精進。是謂造立無數功德而不可盡。何謂曉了智慧而無窮極。菩薩功德不可盡故。如是悉計一切普智諸衆生本所作功德。乃及道迹往來不還。無著緣覺皆合此德。乃成於佛一毛功德合集計是。各各悉成體諸毛孔巍巍衆德。乃能成佛兩眉間相。若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何。天上天下無能堪任見佛頂故。以是故曰德不可盡慧無窮極。又復何謂慧無窮極。正使三千大千世界衆生悉篤信佛。如是信佛其信百倍。乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界。其智百倍不及八等

○名二曰○ ○(土)一○ ○在二有○ ○是十(也)○ ○無二元○ ○所以名曰○ ○限二取○ ○故二○ ○(是)一○ ○裁二才○ ○江十(何)○ ○盡十(也)○ ○性二能○ ○下阿○ ○用二以○ ○明二○ ○大二天○ ○價二價○ ○可十(有)○

人。若八等人滿三千大千世界。其智百倍不如道迹。若三千大千世界充滿中人。求道迹業往來不還及與無著。其智百倍不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺。猶不如一發意菩薩之智。正使三千大千世界。充滿其中初發意菩薩。其智百倍不如阿惟越致。正使三千大千世界眾生悉成不退轉。其智百倍猶不如。一生補處菩薩之智。正使三千大千世界眾生為一生補處。其智百倍不如一來處處慧力合諸力無所畏入佛法遊要。慧所以者何。其一切智悉入佛意。菩薩聞是不恐不畏不難。是則名曰習無窮。慧而不可盡。何故習無窮慧而不可盡。用入一切眾生心故。正使過去眾生心念無限其發道意。一人明解悉曉了知此諸過去眾生心念。等於眾生猶如一人。如斯比像不可稱計。衆生之業皆經燃癡之所覆蓋。復有一人入經燃癡惑亂之中。而為衆生見慣迷荒。菩薩發意恒以道慧皆知衆生經燃癡亂。是曰慧明之聖弘智。若諸衆生悉各發意。善惡因緣因緣所為起者滅者。如是慧者雖處其中心不以煩。皆能暢達猶如虛空。其虛空者無不空處。聖慧者然。心所明解三世衆生靡所不達。故名曰慧而無窮極亦不可盡。何謂一切佛法。亦不可盡。悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便。然後乃致坐佛樹下。發心功德不可稱計。普悉具足皆成佛法。故曰菩薩合諸佛法而不可盡。

復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以爲難。口演功祚亦不以倦。意惟勤修其身。口心三事精進則是元旨。何謂意精進其意泰然。何謂泰然用求佛道。用求佛道爲何謂也。恢弘其心寂無所爲。何謂發是發是意者謂發道心是。此則菩薩之大哀也。何謂菩薩地。信樂無我是曰爲忍。何謂發是發是發是者悉能總攝一切衆生故。何謂爲處。用得備悉具諸法故。不以生死爲勤勞也。其發是者不著三界。其發是者身諸所有無所愛。又其處者所可施與。不嘆宜已有斯德行。所謂處者。不以禁戒而自稱嘆意存自大。又其處者忍衆苦惱不以是業而懷憐慢。所謂其處所獲功德。轉日增益巍巍無量。所謂處者是志度脫。不離布施伏心制意。所謂處者學問無厭如法習教。所謂處者如所聞義奉行不改無有異意。所謂處者習學思惟不可講法。權謀方便不以爲難。習無常望所願宣法。斯習誦誦念察曉了其義之所歸趣。不用勞厭而懈廢也。學修元元無所想報。是有四事。爲菩薩之所修行。所以者何。其能發此慈悲喜護。又其處者所瞻察意普懷大哀。又其處者緣是之故。具足五通習無生死。又其處者得四意止逮于順理。不當所思而不惟之。又其處者知四意斷不廢功德。亦不抑制無福慶人。所以者何。修中間行。又其處者神足所習。如佛法教無所希望。又其處者習學善德諸根不亂。無限非法悉能分別。又其處者謂十種力。無有能勝心懷聖智。

又其處者欲求佛覺。諸興造行入衆法義。而不自大成七覺意。又其處者求斯道德不念諸來。及住去者亦無所想。又其處者慕求諸敬。寂靜其志而無憤亂。又其處者欲得正觀。明察諸法求其所存。又其處者會所博聞便能修習。常如法住務修身德行。又其處者求于法身而損衆俗。妄想之著信達無形。又其處者謂彼音聲常欲莊嚴。隨時暢出通于十方。又其處者樂如道行。脫不脫者使至永安。又其處者謂不合非勸化四魔。何謂四魔。一曰身魔。二曰罪魔。三曰死魔。四曰天魔。又其處者離諸惡習修衆德本。諸穢寂然而不與亂。又其處者普見道慧察衆緣起。又其處者見諸所入世俗所作。消息方便因濟度之。又其處者咸觀道法而隨時化。是意精進而不可盡。若有能具一切處者。終無諸難所作悉解。不以妄想住所行慧。亦不動轉一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧。所行功德悉因是法。常為一切與無極慈。無極慈者不盡世俗。因佛道慧不隨無爲。是名菩薩無盡精進。宜說精進不可盡時。九十六按諸天世人。皆發無上正真道意。三萬二千天子悉得無所從生法忍。舍利弗復問阿差末菩薩言。豈復有義施度無極不可盡乎。阿差末曰。用十六事而不可盡。聲聞緣覺所不能及。何謂十六。一曰所施不懷異心。而悉具足如來法施。二曰所施不與斯念。吾緣是故當獲福報。三曰所施普愍一切不懷異心。四曰所施不念望得三昧。

○正使二政使○下同 ○三二二○ ○(一)一○ ○慧十(所)○ ○慧十(也)○ ○[其處空者]一○ ○心所二其心○ ○亦二而○ ○日二○ ○心二意○ ○首十(也)○ ○(日)一○ ○[其發是]一○ ○格二○ ○○大十(也)○ ○轉日二日轉○轉日○ ○轉二希○下同 ○宜二宜○下同 ○元元一元九○ ○[爲]一○ ○抑二可○ ○行十(人)○ ○住二○ ○故二恭○ ○(修)一○ ○損二損○ ○安二望○ ○○不二無○ ○

正受。所以者何。不樂生于淨居天上。常好人間。五曰所施皆能達知衆生心行。六曰所施其意清和。所以者何。欲使其心隨己計故。亦令其身從心所念。七曰所施如受者意。所以者何。其德以過色無色天。八曰所施與寂冥俱亦復恬怡。所以然者。過諸聲聞緣覺上故。九曰所施不協恨心。所以者何。欲使究暢至成就就。十曰所施威神親親無能制斷。十一曰以智慧施等衆生立度一切。十二曰其所施者所施與人隨意喜樂。而惠救之心常正安。所以者何。能御意故。十三曰其所施與不斷三寶。所以者何。不捨如來至真之種。十四曰所施常明不懷猶豫而不迷惑。十五曰所施與者順如法教。所以者何。所行隨義。十六曰所施與無所不知。有所興造樂智慧本。所以者何。欲令其智。無有窮極甚廣大故。是爲菩薩十六事業施度無極而不可盡。

何謂爲禪心寂靜故。何謂神通慧具足故。何謂爲慧所見諸色是則不通。觀諸色盡其意不隨此名曰通。所以者何。而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通。諸可有音悉無遠得此名曰通。悉能曉知衆生心行是則不通。心除此智不以盡心而造證矣。所以者何。不取羅漢此名曰通。能自知本因所從來是則不通。不於三世而有罣礙此名曰通。遍諸國土是則不通。雖遍諸國解無所有無利土想此名曰通。信向諸法是則不通。達見一切諸法本末此名曰通。一切所作有妄想意是則

不通。曉了衆生無所備望此名曰通。樂欲往生若過諸天釋梵四王是則不通。菩薩皆知一切聲聞緣覺所修聖慧。悉能總攬此名曰通。爲衆元首。所謂曰元首在於諸法最上之故。因是名曰通慧功德而不可盡。阿差末菩薩復謂舍利弗言。因諸亂意菩薩以故習自伏心。是曰爲禪。其智慧者悉捨衆惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何。云修正住。修正住故習六度無極。正諸法故。習諸法者用。正故學。習菩薩行等心衆生。已等衆生便等諸法。已等諸法知菩薩心。已知菩薩則能暢解衆生志操。知衆生已則知諸法。是名曰習弘等一切衆生之類。悉等諸法而無適莫。等住諸法。是名曰定意爲正受矣。空無。想願謂等生死。等生死者便等諸法。其已平等坦無偏黨。心普等者。等衆生心。等衆生心已乃謂平等。故曰普等。其心所行平等虛空。如地水火風無有愛憎。其心等者無憂無喜。其身已住不胸佛土。定若三昧。不以說詔如本際住。而不自大亦不賤。已不癡不惡亦不多辭。唯欲曉了法之本原。是時非時常隨時宜。不從一切世俗之機越世八事利衰毀譽苦樂有名失稱。捨諸有爲不好慣聞。隨是法者不離三昧。所以者何。皆見天下所造立行。隨其所行續在三昧莫能知者。是曰菩薩善權方便。深入智慧寂度無極。若欲三昧執御其心。由無極哀而隨因緣。所以者何。用衆生故。斯義名曰善權方便。寂然恬怡三昧之業。此爲聖慧。已

如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權。而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權。其心坦然不壞法身是曰智慧。以三昧定住念佛身。諸相種好是曰善權。弘思元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音。猶如梵聲是曰善權。思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧心如金剛是曰善權。雖獲禪定不忘世俗衆生群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切。是爲處處隨時善權。又於禪思解于衆生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權。曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉爲清淨是曰善權。解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住惟無有佛樹修之莊嚴是曰善權。身離衆欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是爲善權。遵行禪定轉無所轉是曰智慧。住于三昧欲見菩薩。以相莊嚴是曰善權。以濟衆苦無有煩惱是如來禪。如來禪者了了一切法。永不貪欲不想塵勞。知諸情樂除衆法想名曰禪思。是爲菩薩所生地慧。開士大士以諸一心與法不同。應是乃名曰不可盡禪。不爲一切衆魔得便。則爲正覺造諸法器。所以者何。靡不含容。正士說此寂度無極不可盡時。四萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者。猶日出時燈火炬耀。星宿月光開蔽無明。菩薩已逮是三昧者。一切衆聖成爲覆蔽。所以者何。其慧巍巍明弘廣故。一切聲聞緣覺智明皆爲覆蔽。以故名曰日明三昧。菩薩已住寂度無極。

①修二法②正二教③普一意④正二教⑤已二以⑥已二以⑦已二以⑧已二以⑨已二以⑩已二以⑪已二以⑫已二以⑬已二以⑭已二以⑮已二以⑯已二以⑰已二以⑱已二以⑲已二以⑳已二以㉑已二以㉒已二以㉓已二以㉔已二以㉕已二以㉖已二以㉗已二以㉘已二以㉙已二以㉚已二以㉛已二以㉜已二以㉝已二以㉞已二以㉟已二以㊱已二以㊲已二以㊳已二以㊴已二以㊵已二以㊶已二以㊷已二以㊸已二以㊹已二以㊺已二以㊻已二以㊼已二以㊽已二以㊾已二以㊿已二以

悉能遠成諸三昧定。粗舉都較。取要言之。演諸三昧名。有三昧名曰照明。有定名月光。有定名莊嚴。有定名嚴耀。有定名修嚴。有定名無極障猛伏。有定名其明消冥。有定名如諸法教。有定名成光明。有定名無所憂。有定名立堅固。有定名等如太山。有定名法明。有定名法御。有定名法君。有定名法慧。有定名威法寶。有定名法城總持御。有定名知人意行。有定名幢英葉衆煩苛。有定名力制四魔。有定名已成十力。有定名斷諸罣礙。有定名造。有定名堅住若地。有定名如須彌。有定名猶安明。有定名智行光耀。有定名智不可計隨具數。有定名心教柔軟。有定名無所求脫。有定名如水日月光。有定名猶如佛身。有定名等諸無我。有定名調象隨教。有定名見得諸佛念。有定名法意無礙。有定名無退不轉。有定名衆毒消淨如月。有定名入空寂。有定名曉衆想。有定名無願。有定名住一心。有定名如金剛。有定名無極光莫能當。有定名自在淨。有定名內諸勢煩盡。有定名廣大如空。有定名入一切業。有定名心思得慧。有定名慧悅人無盡。有定名成聖慧。有定名總無所忘。有定名冥普見明皆多樂。有定名慈行。有定名心本淨大哀。有定名入諸護。有定名心等入無所礙脫。有定名法法住。有定名智明達。有定名解暢。有定名不可數。有定名充飽衆。有定名無不了。有定名脫慧隨化衆。有定名金剛蓮華。有定名了無常。有定名尊智慧。有

定名勇伏。有定名諸佛念。有定名隨教明脫。有定名嚴佛土。有定名開闢。靜諸國。有定名入衆生心喜。有定名正。真直。有定名以菩薩道六度無極戲。有定名覺解結。有定名覺意華。有定名施脫若天藥。有定名光無不周。有定名明無住佛。有定名甚深妙。有定名積實如海。有定名如山方面。有定名神足其廣無不總。有定名見無數佛。有定名總諸學。有定名如彈指頃無不知。有定名智不可限。計如大海。如是等定億億巨姪。菩薩以住寂度無極普備斯定。阿差末菩薩復謂舍利弗言。智度無極而不可盡爲何謂也。如所聞慧趣建立行故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十順所聞。尋如意。如教習。從善友命不自大。所作不忘。常恭恪。從經業。如言從。數習。勤心受。不失節。不忘念。意不亂。興寶意。顯樂志。除諸病。是意器。樂忍辱。思樂諦。入慧意。學無厭。施無所慕。施無適莫。所聞諸思歡喜啓受。心悅身輕。其意清和。而無煩苛。所學如本。常喜說法。聞欲向道。法自守者。好聞正。不在異學。唯受雅智度無極。逮於菩薩方等經。但慕聽權方便經。又好聞習四等心。復察解了無神通。如初意耳無異念。心務於諸善方便。唯欲聽之無生法。不覺貪親。但悅慈。了十二緣。達無常知於苦。暢無我。欲知寂。分別空。解無

相。體無願。曉生死。了功德。達衆生知無忘。嚴其音。若城郭。所聞勤執樂聽經寶。在俗知俗。啓於中意。以爲伴侶。欲聞降伏。諸事業。常志思儆。普入諸法。慕斷貪乏。所云貧乏。謂智不足。念解導通。曉解聖慧悅受正道。曉無智者。悉化使知。了常遭苦。給不足者。別離一切。無功德業。明識其本。衆惡不爲。暢益身義。達利衆生。解安隱行。樂不懷恨。欲別至尊。無極之事。念諸佛法。所因獲致。是爲名曰如所聞慧趣建立行。阿差末菩薩謂舍利弗言。菩薩有三十二事所入隨時。何謂三十二。隨音響入。欲入於觀。入心所行。入身求脫。而濟衆生。入不斷無常。入無所著。入隨因緣所可作爲。入所入無人。入於無壽。入於無命。入去來今之所住處。入功德業。入空不憊。入于無想。入而不願。不廢勤修。不以空取證。無想不願。護已不墮。欲入三昧而修正受。悉向成就三昧正受。以故不生無色天。所以者何。擁護所致。又入諸通智慧之原。雖爾不入盡滅之徑。又入無生濟諸所生。復入本際思惟其義。欲入無際而不取證。所以者何。有將謬故。所云無護則爲聲聞。欲入衆生解無吾我不捨大哀。入一切畏生死之難。所可遊入雖有生死無爲生故。又入所厭衆諸摩壓。入厭欲者亦不墮落。所以者何

●味三明● (名有三昧) ●荷二拘● ●經二經● (內) ●解二淨● ●(真) ●(計) ●等定
二定等● 開十(一)● 每句下 至八十有記數● 道二行● 將二懷● 智二如● 忘念二忘● 食十(世)
● 音二直● 郭二郭● (通)十樂● 知二智● 道二動● 致十(八十)● 二二一●

知苦所生爲習。色現尋滅名曰爲盡。得道無道心以等住故曰爲道。菩薩知四諦而不取證。所以者何。護一切故。是曰別四諦。復有三事。何謂爲三。其真諦相解如本。其世俗言假有號耳。了真諦心不念有無。審解本者一切諸色悉爲平等。所以者何。不中道取證。以相爲應。是則名曰別於四諦。阿差末菩薩曰。其諦有一無。有二也。所以者何。如來至真無所怖望。亦不想求色與無色。無所怖望。這得其中。是別四諦。復有五陰苦者是惱之相。好解空者。是曰苦諦。暢達五陰所從緣起。是曰習諦所見萬物皆有想求。別了其意而不貪慕。雖不求者亦復不忘。是曰等知盡滅之義。不與去來今現在事而俱同座亦不作中。是曰盡諦欲致道者。了苦習盡不在二事。所謂二事猶豫結網。是曰盡諦諦觀察之知之爲苦。是爲菩薩別於四諦。一切所見苦樂善惡。心觀世間。悉了本末。是曰知苦諸緣皆苦。是名曰習。解慕世苦不以爲求。雖不求望不墮盡證。所以者何。不中取證故。是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船。不能橫越思惟其便。若得板木乘騎其上可以得度。所以者何。不憂不度不愁在苦。作是行住如四諦教。不以色。諍而墮取證。是曰菩薩別於諦矣。意察生苦。苦從緣生亦不從緣。是曰知生。一切所生亦無所生無有起者。亦不滅盡不與滅意。是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心意解入此。是曰知道不住其中。所以者何。慧無住故。是

曰菩薩別知四諦

何謂達於十二因緣。謂因無明便致生死。如諸法教其有所生。了不可見亦不可知。所以者何。無有生故亦非不生。以了如斯因緣之事。緣求泥洹諦了衆生。所行不等有上中下。緣作罪福故造行道。所當致者與無生緣。修諸法業與道合者。是爲名曰解十二緣。設無是緣則消除矣。所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老病死滅。老死已滅。能達此者解十二緣。諸所有因悉法所總。諸所有緣皆法所合。其因緣合非我非彼。亦復不是我人壽命。悉無所入。如是入者不在一切諸所有也。其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法。具諸法已皆了無常不墮取證。所以者何。護衆生故。是曰菩薩解十二緣。何謂明三世。悉知去意有德無德。觀身他人等無有異。所以者何。身有誤失他人有過。悉代悔之達所作福。因此福祚發心求道。是爲菩薩過去功德。其當來意所作功德。悉用發心立菩薩願。諸所發心以護制持。執心堅固不受濁意。是當來福。今現在意所作功德。以正衆緣是爲功德。悉捨諸穢不隨非教是不離德。所以者何。近佛道故。是現在福。察去來今。信三世空。觀三世法。則以智慧無元勛助。去來今佛用善權故。曰則三世諸去法盡。所以者何。不可見故。不以去德而變其心。諸當來法視無所生不以是疑。察現在法亦無所住則無處所。所以者何。不捨道心。是故名曰明於三世普達智慧。過去已滅當來未至。現

在無住智無破壞。菩薩與德悉欲合同。是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何。今者所作皆前世福。因發來心當來發心故。斯智慧業具足所願。其現作德不以爲難。所以者何。菩薩願故。是則名曰明於三世。爲諸衆生於過去世悉知作德。所以者何。護衆生故。往古所教今續化之。所教訓者欲令其人見當來佛神足變化於法道義便有增益。有增益已亦增福利益諸群衆。佛以與世多所饒益。其所誓願悉無罣礙。是則名曰明於三世。何謂明解羅漢及緣覺乘諸菩薩德。若無佛者則無羅漢。佛與于世有羅漢法。羅漢法者因聲聽解。得聞聲者便備戒禁。戒禁已備謂以如戒。已如戒者具戒定慧度知見品。是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢。知德無德而了非常。得脫生死在於三界。悉厭衆欲達非常苦所以者何。諸法無常。其泥洹寂亦無所有不求所生。所以者何。畏生死故。畏生死者不信俗業。身如怨讎四大若斯。六衰空野不願所生。五趣周旋受泥洹護。如是行者明解聲聞。何謂識緣覺者菩薩皆知云何緣覺所造立德。所與功祚出羅漢上。所以者何。所行精進超越過上。施與持戒聲聞不逮。所以者何。聲聞所行其心局狹。所奉供佛慧不足言。既入佛法所學樂小不愚不慧。所以者何。聞衆樂音而機厭之所學少少常喜懷恨。依大德勉而樂尊務。所與施與思十二緣。由求得脫已身校計。獨信守道從緣

○有二二三○ ○道一○ ○悉了二其○ ○知苦諸緣一苦緣一切○ ○日一○ ○日習二集諸○ ○中一○ ○譯二諦○ ○苦從緣生一從緣生失○ ○已二以○ ○解一能○ ○二十因○ ○知十過○ ○是十爲○ ○福一○ ○正一政○ ○無二元○ ○則二明○ ○作二在○ ○者二音○ ○解二於○

何。護衆生故。修四等心不懷異意。悉棄塵勞入佛。道要總持慧業。以德自嚴。以超衆德。三十二相八十種好。皆以具足諸不備悉。度脫快哉快哉泥洹顯。導衆生。不在八懷不閑之地。樂以法樂以法自娛。總攝衆欲不貪王土。等心衆生所行無異淨此普慧。其犯戒者悉將護之。現忍辱力無得自用而懷慢恣。不捨精進禪思一心三昧正受。其心不亂以智慧業。諸所聽受弘慈具足。自從身出不依仰人。不從魔教。所以者何。以獲大安。因智慧解恥諸非法。悉慈衆病護衆生。常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護衆生。當以大慈加哀一切。阿差末謂舍利弗言。慈有三事。何謂爲三。一曰慈施一切曉了慈施法等。二曰慈正真等。三曰常以普慈加于衆生。所謂等者發菩薩心慈與法等謂成就業。與慈普等因成忍辱。是謂三事慈不可盡。

阿差末謂舍利弗言。菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂爲人。所云人者端思爲本。本者謂命。菩薩至行以哀爲本。成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以爲始元。然後七寶輻來具足。菩薩大乘亦復若斯。以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙清和之樂。其音哀美入于骨髓。菩薩大士逮致弘哀。愍念衆生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極。菩薩之業大哀爲本然後具足。所以者何。爲一切教大哀無詬。無詬行者有弘哀故。便不自大專自用意。亦不虛飾以至異行。心中至直而無有異。是爲弘哀。所以者何。無有

邪心以逮慈哀。其心敦誠亦無憍慢而自放逸。順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損。以勢力故不貪壽命。則自愛已衆惡離故。覆護衆生其心已淨。不捨貧賤諸厄難者。所以者何。不以勞故其心堅固。是則慈哀。其心不退困入大道。菩薩真意能勤將護。是爲大哀。若爲諸佛作證解明。亦爲自己證明供養。復至大哀其心清淨所行無異。所以者何。能捨己安而安衆生。見危厄者身欲代之。心不。協恨荷負一切。不以爲重堅志精進。是名曰哀。所以。然者。能忍辱故。其羸劣者將護。扶之。若。有病者身體臭處其心不惡。欲以勞而來衆。危難故。情講法者不以爲憊。具足道心隨人所喜。隨人所喜者。謂入異學各得開解。常抱功德以爲莊嚴。身諸根具而不墮苦。因成慈哀心等無餘。以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何。無所貪故乃能備哀。心無悔恨常護禁戒。悉樂導利一切衆生。身若金剛不可毀傷。以身惠施無所吝惜。勸助他人令與功德。是則慈哀。雖身立德而懷欣然。不如勸人建立福祿不用禪悅。所以者何。常爲一切既在欲中。思察道慧不以爲勞。是則慈哀。所造功德未曾懈倦。爲無畏施捨貪吝心。欲使衆生咸成所願。思開達者輒令建立無極大哀。所以者何。爲憊廢謹勸導首也。若有犯戒及誹謗人。菩薩靜定不念是言。所以者何。常以佛教教訓十方。有行惡者心哀傷之。以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何。化令其人入佛法。菩

薩普教令學於佛三十二相哀。哀亦不可盡。

阿差末復謂舍利弗言。菩薩大士一切所施以哀爲本。故曰建立無極大哀。亦皆以應布施持戒忍辱精進一心智慧六度無極。亦復備悉三十七品。所以者何。獨能遊步無能爲師。所行安諦而無瑕穢。以慈愍成一切衆生。曰菩薩哀爲不可盡。何謂菩薩喜不可盡。所由等心爲不可盡。所以者何。思察法典其心悅豫。不以爲勞捨諸音樂。不以爲樂心普住法。以法自娛身意降伏。所謂伏者見人所作不應義理。衣毛爲堅心悲雨淚。好菩薩道其心欽樂。願如來身具諸種好。三十二相以爲莊嚴。諸法功勳常欲聽經未曾厭飽。恒執經文常欲堅持。以應法者不以世榮而在心懷。常以法樂而以自娛。等心一切隨其所喜而開化之。所以者何。各令得所如佛法教。是曰行喜。執意覺弘不達如來至真之法。究暢威靈。其羸劣者心不慕法。諸貪飢者心不清淨。雖在三藏不懷自大。能謹慎者代之歡悅。其犯非者加之慈哀顯示道徑。身心已。越惡趣恐懼。堅奉戒法猶如來禁等無差別。若罵者心不協恚伏令柔。忍。尊敬長老謙遜年幼。顏色常和心無錯亂。應人隨順先人問訊未曾諛諂。是則名曰菩薩行護而不可盡。

阿差末謂舍利弗。菩薩神通亦不可盡。何謂神通。一曰天眼。二曰天耳。三曰知他心念。四曰知往古。五曰飛行。六曰漏盡。何謂天眼

○道要總持慧業○二○道要總持慧業○三○起一記○起○二○道○三○與二與○三○直二與○三○協一決○然者二者何○
○扶一救○三○有二疾○四○來一實○五○情一情○六○悅一悅○下同○真二願○四○憊廢一解○
○一○三○哀○一○音二有○三○具諸種好二而具諸好○四○樂二勞○五○法十也○六○法二除○
○越一越○忍一忍○

阿差末言。菩薩念往古知不可盡。敢可憶念。
思逮了本。群黎之類皆悉荷蒙。如來聖旨。
堅住法界。熱惟真宜而不可動。性不卒暴。
備悉禪定。不懷怨望住而審諦。知第十五
百世千世。識不可計億載世事。天地成敗合

散進退一劫十劫百劫千劫。丁無數億百千
姦劫。名字種姓言語飲食所更苦樂。自知本
原見他衆際。古昔從來別已。種德衆生善
本身所立功。勸助佛道照衆生心。使識善本
勸發道意。前世宿命苦樂安危。忽已悉過皆
歸無常苦空非身。愚者迷惑。以色自倚貢
高勢富。憍恣眷屬荒亂自大。恃怙貴位貪釋
梵職。慕四天王轉輪聖帝。樂諸所趣終如
五國族。好于愛欲尊高之處。喜爲己身求想
安隱。緣是欲得化於他人。設慕世位當察非
常苦空非身。暢過去劫所行本末。其現在事
無有處所。寧失身命不犯非義。古昔所立功
德之本。咸用勸助悉具大道。現在善本執御
衆生。棄邪行業不斷三寶。佛法聖衆發一切
智。是爲菩薩知往古世而自證明第四神通
不可盡誼。何謂菩薩神足飛行。神通已達不
可盡者。自察己心而好精進攝受法典。所修
業行輒能成就。恒得由己常諦奉行。於四神
足現在目前。諸通悉達無所復爲。以無數品
顯現神足。威變無量。則以一身化無數身。以
無數身還復一體。飛行飄疾如一念頃。不礙
牆壁鐵圍山川。經自通過如鳥遊空。坐於
虛空如處地上。履水而行如在陸土。出入
無間如無門戶。以是神足觀察人根而開化
之。從其衆生因可訓誨而顯神足。爲現端正
顏色無比。或因毛孔而演大光。或立威神隨
其形類而開度之。應病與藥各令得所。或
聲聞緣覺像色貌立之。或現佛身而開化之。
或現釋梵色像形貌。亦如四鎮轉輪聖王。種

種異形教誨群生。或現畜生形。相貌像類。從其衆人之所好喜。各爲說法。因而將養。勢力堅強。多懷毒害。瞋恚盛者。因其所宜。而闡慈心。或顯大力。或四征力。或半鈎鎖。或具鈎鎖力。其力無極。勢不可限。須彌山王。甚大巍巍。高三百三十六萬里。廣長入海。其數亦等。以一指擎擎之。挑擲他方。佛國如投一果。其菩薩力終不損耗。又此三千大千世界。廣長無邊。下盡地際。極於上方三十二天。舉著右掌。於若干劫。擎之不勞。建神足力。顯其聖慧。以此威德聖慧。所致。致意所欲。能舉大海。投之牛跡。在於牛跡。亦不逼注。亦不漏逸。能變牛跡。以成大海。假使劫燒天地欲壞。建立威神。變爲洪水。道化聖旨。成爲水災。欲使爲火。輒如意念。取要言之。在所顯示。無一蔽礙。令變爲幻。上中下法。如意所欲。無不成者。無能動移妨廢之者。釋梵魔天。及與他方。所作如法。輒從經教。捨諸佛道。威神無盡。其餘衆人。天上世間。無能作威。威善薩德。以此威力。爲諸民庶。顯若干變。悅豫功勳。頻宣經道。有是神足。其心堅強。未曾退還。度魔境界。塵勞之穢。入佛境界。土不煩擾。人應其所。之各令得。所往古宿世。所造德本。諸魔官屬。不能毀之。是爲菩薩神足變化。第五神通而不可盡。

阿差末復謂舍利弗言。菩薩漏盡神通要者。不住有爲。不處無爲。以大慈故。不造生死。以大悲故。不住滅度。欲成道德。不著終始。欲現佛身。不住滅度。願戀一切。不迷塵欲。化

①所一念②其一某③是此一此④性行不二行⑤淳一純⑥多風一厥惠⑦挾一夾⑧朕一寢⑨所詔
 二諸所⑩是二選⑪然二潔⑫而一如⑬十五一五十世⑭播一被⑮生二入⑯已二以
 ⑰* 情一情⑱如一始⑲旋一游⑳諸一神㉑絳一涇㉒自二目㉓土二地，佳㉔或十(現)
 ㉕是十(形)㉖形貌像二貌像㉗(舉)一舉㉘遊一淫㉙自二益㉚土二界㉛廣一廣㉜
 ㉝本一佳㉞欲現二見解㉟繼三繼

度十方不取滅度。行施戒忍精進一智慧。隨時不惑流潤。行權方便不慕無爲。欲具本願志性清淨。不違道慧方便開化。在於生死五道坦明。不樂無爲六通平正。不離五趣六度四等。四恩四辯三十七品。療生。病死成其佛土。嚴淨三場不處有無。生死無爲皆觀自然等如虛空無進無退。是爲菩薩第六神通而不可盡。

阿差末言。唯舍利弗。菩薩大士有四恩行而不可盡。何謂爲四。一曰布施。二曰仁愛。三曰利益。四曰等與。其布施者謂有二品。一曰衣食金銀珍寶車馬人從。二曰法施。廣布經典靡不周流。其仁愛者亦有二品。若有求者恣意與之。欲聽經者爲講說法。其利益者亦有二品。自成一己行具他人願。其等與者亦有二品。如自己身所念思惟建立功德。來求衣食諸所可乏悉施與之。加復勸人令住道業。又所謂施。見乞求者踊躍與之。面色不變益加熙怡。彼仁愛者見來乞求慈如赤子。彼利益者勸諸來求。令住坦然平等之地。彼等與者假使有人。身行口言心念缺漏。訓之令護三事相副令入大乘。復次捨心貪嫉則曰布施。精進不斷名曰仁愛。有所利利益志性清和後不懷恨乃曰利益。勸入大乘不墮小意是曰等與。復次慈心順窮則曰布施。興發歡悅懷。怨懺心乃曰仁愛。興大悲哀被。戒德鎧。爲群黎故而忍衆苦名曰利益。養護諸行令不損耗勸一切智是曰等與。復次若求法者亦能惠與。無所吝惜則曰布施。其仁

愛者有所施與。兼以法教使得坦然。其利益者。亦爲己身復爲他人興隆道化。其等與者。爲一切故。尋發道意諸通慧心。復次內外所有皆能放捨。不懷。妄想則曰布施。稱譽一切功勳之慧。不違師友乃曰仁愛。捨身之安所便身誼。念愛他人名曰利益。合集要行若住苦惱。既自動修。思慧成道觀之如掌。以惠他人不懷他怨是曰等與。何謂法施如己聞法爲他人說。與仁愛者若有所演。不貪衣食利養之業。彼利益者若教他人誦誦經法。隨時而授未曾勞倦。何謂等與。未曾違遠一切智心。常隨法訓不以爲患。何謂布施。愛喜法者不乏衣食。鉢器履屨諸床臥具病瘦醫藥所當得者。他人所乏輒能與之。觀其志性尋爲說法各使得所。其等與者能加施人淨三道場。不望報則用勸助無上正真最正覺心。復次其法施者。於諸施中最第一尊。作是察已乃興法施。其仁愛者斯心質朴顯慈哀義。其利益者念道義理不受嚴飾。其等與者。其利益者宜佛法道慧具足。復次其布施者具足備悉諸度無極。其仁愛者成於戒禁忍度無極。其利益者進度無極。不墮顛倒退思補過。其等與者。廣大禪思智度無極。復次其布施者。則應初發菩薩心行。其仁愛者奉修正行順菩薩本。其利益者。成不退轉菩薩法教。其等與者。則謂一生補處菩薩之基業也。復次其布施者。立道根本。其仁愛者。喻於備悉。牙莖枝葉稍成道教。其利益者。喻於道法究竟華茂芬葩燦盛。其等與者。究竟果

實道德之業。是爲名曰菩薩四恩。阿差末言。唯舍利弗。菩薩大士有四辯才亦不可盡。何謂爲四。一曰義辯。二曰法辯。三曰應辯。四曰辭辯。何謂義辯。曉於諸法真諦之義。明己所達誠報應慧。所知和雅不自修功。入因緣慧不壞法界。悉達本淨入於無本。悉解本無了住本際。永無有際曉解空義奉修無礙想在於無願。曉無所求立無所行。明諸行者入一慧門。不計有人不見吾我。無壽無命道智則一。遊正真慧知於過去無央數劫。曉於當來無邊際義。識於現在一切衆行。悉解五陰猶如幻化。四種如蜃諸入若空。滅寂內行外無所遊。解諸國土無有境界。心意無形其所行至。爲無所到觀其志性。明識審諸苦無處所。於諸所習而無所造。其滅盡者自然之。相曉入徑路分別諸法句義所趣。通入諸根暢達五力建立寂然。明察所觀一切所有。如幻芭蕉野馬形影夢中所見山中之響水中之月。悉虛無實。以若干相了爲一相。知合會者必當別離。今欣欣者後會憂感。曉覺聞乘因音而解。知緣覺乘從十二緣寂靜歸一。暢大乘學。積累無量一切德本。乃成大道是謂義辯。復次其義辯者唯歸仰義。一切諸法皆趣於義亦無所歸。所以者何。一切諸法所歸趣者悉皆空空是謂爲義。一切諸法悉無有。想。其解無。想是謂爲義。一切諸法悉無有願。其無有願是謂爲義。一切諸法悉歸澹泊。其澹泊者是謂爲義。一切諸法悉無有人無壽無命。其無壽命是謂爲義。若

在二休① 道坦一通恒② 病死二死病③ 濟一情④ 怨二眷⑤ 戒一謀⑥ 利益養護諸一仁愛其利益者 養有護⑦ 玄二望⑧ 思二因⑨ 是日等與⑩ 與一其⑪ 惟一能⑫ 道二事⑬ 相二明⑭ 義一報⑮ 牙二牙⑯ 日一⑰ 永二求⑱ 想二相⑲ 無一⑳ 於二而示㉑ 相二明㉒ 義一報㉓ 皆二解㉔

何謂法辯。○若了諸法隨時而入。善惡禍福與德罪覺。有漏無漏在世度世。苦樂危害塵勞瞋恨。各有品類。入於生死若處泥洹。分別法界方俗之業。是謂法辯。復次其法辯者。曉諸貪欲心所。戀慕某人好色知當何藥而療治之。某姪。洪盛某貪欲強或有少欲。某可除欲某不可除。或從。往本欲應欲來。或

當來世習貪欲相。或於現世習貪欲相。或復有人內懷貪欲外無思愛。或復有人外抱貪欲內無恩愛。或復有人內外有欲。或復有人視其顏色。而發情欲聞聲不動。或復有人聞其音聲。而興貪欲不以色動。或復有人因其聲像而興色欲。或復因香諸味細滑。由心諸法而起貪欲。或復有人無色聲香味細滑之念。是爲貪欲衆生所行。當作是入其貪欲門所習。或欲二萬一千。其瞋恚行亦二萬一千。其愚癡行亦二萬一千。其等分行亦二萬一千。若能解了於此諸行八萬四千。便能隨時而開化之無有損耗。其不入慧誘進令前。不失其節解知應器。殊特下劣有所。願宣無所侵。注。是謂法辯。

何謂應辯。若能普入一切音詞。諸天之聲。世間人聲。諸龍鬼神捷杳。阿須倫迦留羅。真陀羅摩休勒人與非人所有音聲。悉能得聞。五趣衆生所說之響。隨其音響而爲黎庶。

講說經法。是謂應辯。如是隨順而爲演法。是則應辯。曉了經典。知其文字觀所入義。如是品類解一種言十種百種。了男女言大小嬰孩。亦知過去當來現在文字所趣。亦解一字。又了二字之所入處。亦知一字獨而無侶。亦知二字而無有伴。是謂應辯。應於真諦言無缺漏。了了分明而無誤失。訥_①隱之言義理備悉。所在衆人皆悅其辭無怨望者。願宜深義文辭至質合_②宜文飾。自察其心從佛之教。觀於衆生志性所趣。而爲應義使心開解。歡然踊躍各得其所。是謂應辯。

何謂辭辯。所說應時辭不亂錯。言不中止。無能制者。所可說義無能障塞。卒問尋對。應機飄疾。答不遲晚。如所問報。不失應節。不違問者。辯才無諍。所說辯才。應眞諦法立忍辱力。所宜深妙演若千義。辯才次第不越來意。布施持戒忍辱精進一心智慧。分別一切章句義理。講說意止意斷。神足根力覺意。發心成道。觀察寂然。解暢一切禪思脫門三昧正受。入于聖慧。剖判三乘。悅可一切衆生所受。入于聖慧。剖判三乘。悅可一切衆生所受。言詞和雅。語無瑕穢。亦無龜言。不合義者。口不卒暴。舌不迷荒。惡言之教。所語柔軟清淨無病。言語徐詳無不實詞。隨時事義所傳。輒正。不卒不暴。方便隨意。無有異詞。亦無細言竊微盜語。所語列露無屏處言。極高舉聲言。詞安隱。有所說者無能得短。諸賢聖衆所共咨嗟。所稱揚者通流他國。其音微妙。亦如梵聲聞者悉達。口所言詞不違法教。皆見一切衆生根本。應其心念而爲說法。

其聞法者。輒隨平等斷苦惱患。是爲菩薩
*詞辯無盡

*詞辯無盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩辯才復有四事而不可盡。何謂爲四。一曰取義不取識。二曰歸慧不取所識。三曰歸於要經而不迷惑。四曰自歸於法而不取人。何謂爲義何謂爲識。入於世法是謂識著。度世之法乃謂爲義。所謂識者布施調意明智安庠。所謂義者化於調定寂寞澹泊歸于聖慧。所謂識者吝嗒生死而不患厭。所謂義者雖在生死不處顛倒。悉能越度終始之患。所謂識者吝嗒泥洹功德之勳。所謂義者一切諸法本淨滅度不懷希望。所謂識者隨其本乘而爲分別。所謂義者入一法慧。所謂識者一切所有皆能布施。無所愛惜。所謂義者淨三道場歸一大道。所謂識者護身口意普學禁戒。嘆譽止足功德之行。所謂義者護身口意解不可得悉無所作。是謂禁戒能爲清淨。所謂識者見諸貢高自大憍慢放恣懷瞋含毒之士。爲演安庠忍辱之德。所謂義者行能自致無所從生法忍。所謂識者慇懃精進。分別一切德本之義。所謂義者無應不應無雙無雙。所行精進而無所住。所謂識者解脫禪思脫門安庠三昧正受。所謂義者曉了滅盡定意正受。所謂識者一切所聞輒能受持智慧道原。所謂義者觀於智慧無有處所亦不可得。所謂識者頒宣於斯三十七品道義之訓。所謂義者奉行遵修諸佛法道。因諸報應致道果證。所謂識者。剖判苦諦及四習盡道。所謂義者。至於

①若二着◎ ②勝某一一勝其◎ ③決一族◎ ④往一住◎ ⑤心一之◎ ⑥頗宜一班宜◎ ⑦下同
 辭◎* ⑧侶一伴◎ ⑨陸一純◎ ⑩宜一義◎ ⑪辭二詞◎ ⑫悅可一可悅◎ ⑬舌二證◎ ⑭學廣二學學◎
 其二是◎ ⑮安摩二安祥◎ ⑯下同 ⑰又二亥◎ ⑱道一獸◎ ⑲蔬二蔬◎ ⑳智二集◎

滅寂證明瘡泊。所謂識者。因其所生悉由無明至老病死。所謂義者。以滅無明及老病死亦無永除所謂識者。講說所觀寂然之本根原所歸。所謂義者。因其慧明而得解脫至微妙智。所謂識者。解姪怒癡分數適等本不可別所謂識者。以得永消衆惡諸想不念懷恨。所謂識者。解脫一切諸陰蓋法罣礙之難。所謂義者。遊無礙解脫慧門。所謂識者。咨嗟三寶功德無量。所謂義者。以離於貪不與欲合奉宣功勳。所謂識者。若有菩薩從初發意常歡開士一切禁戒名稱之美。所謂義者。一心念頃皆能曉了。尋得成就一切敏慧。取要言之悉能講宣八萬四千諸品法藏。是謂爲識。於諸文字諸所識著。解無所得義無處所。是謂爲義。

何謂爲慧何謂爲識。住於識者則有四事。一曰識在於色心處其中。二曰而懷妄想處在縛著。三曰遊於生死識在周旋。四曰迷惑識著不能自拔。是謂爲四。何謂爲慧。其識不處住五陰地。斷諸陰蓋色痛想行識。是謂爲慧。復次所謂識者。曉了四大地水火風。假使識行不住四種。識不馳騁不壞法界是謂爲慧。復次所謂識者。眼耳鼻舌香香味身觸心法。所識之。著是謂爲識。設使消除外不遊逸。慧之所導於一切法無所。惟望是謂爲慧。有所。著則生識矣。亦從想念惟望多求而生識矣。是謂爲識。若無所受亦無惟望。心不懷念無所慕樂。志不望報是謂爲慧。有爲行法則住於識。修無爲行識無所住。奉

無爲明乃謂爲慧。若住起分名謂爲識。不起不滅識無所住乃謂爲慧。

何謂爲取經義。何謂爲取。殷勤元元求諸經典是謂爲取。若於經典致入道果是謂取義。若於諸經成就衆行是謂爲取。若能分別諸經本末是謂取義。若在諸經入造行業是謂爲取。若於諸經滅盡罪福。永除塵勞是謂取義。若於諸經採取要慧。而爲他人說塵勞業是謂爲取。若於諸經了了分別清淨章句是謂取義。若於諸經厭生死難。愁感不樂是謂爲取。其於諸經觀察生死及與滅度不以爲取。是謂爲取。若於諸經但宜難句嚴飾之教是謂爲取。若於諸經愛樂深義鉤與致遠坦然而無爲是謂取義。若於諸經想識無數心念衆生是謂爲取。若於諸經。喜於識知。心無所生是謂取義。若於正經計吾我人及與壽命。含血之類懷不可造立惟望。所可說者悉無有主。強立本末君長之主是謂爲取。其於諸經解空無想無願之法。不起不生悉無所行。不計吾我及與壽命。講三脫門是謂取義。何謂爲法何謂爲人。若著人者何從修法是謂爲人。若在於人。不捨諸法。而住境界是謂取法。復次所謂人者。云諸凡夫凡庶性行乃謂爲人。若於凡夫奉真人義。修於篤信執持經典合八等。人道迹人往來人。不還人無著人。緣覺人菩薩人。復有一人出現於世。多所感傷多諸安隱。慈哀三界諸天世人及三惡趣莫不蒙濟。名曰如來。如來正真普安一切。顯示徑路化於黎庶使入道義。假使

有人依●著求則無有護。因欲開化此等迷惑。故爲說是●當歸於法莫取於人。計於法者無所造作。無有●同像無作不作。住無所住亦無根本。普行平等等於正真。亦等邪業以邪等正以正等邪。邪正無二無所希望悉無所行。於一切法迷致自然。其相究竟猶如虛空是謂爲法。所開導法亦不●思念以爲恩德。若入於此法門義者觀一切法皆爲道法。悉御諸法不以勞倦。是諸菩薩四歸之義而不可盡

阿差末菩薩經卷第五

阿差末菩薩經卷第六

西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末言。唯舍利弗。菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業。若能布施出身所有。持戒之德道慧之業。常行慈心思惟定意。行無極哀奉衆善本。爲己身施亦爲他人。合集功德勸施一切。三世衆生普及諸學及與不學諸緣覺乘。亦復勸助諸初發意。學菩薩法逮入行者。不退轉等一生補處。過去當來諸現在佛。普勸德本所行休祚。咸皆●祝願諸佛賢聖。講經法師以是功德使得長存。壽命無極勸衆德本。雖合福祚其不發意勸發道心。已發心者使度無極。若有貧直救攝以財其身病者給與醫藥。隨時供養不懷諛諂。其羸劣者勸立忍辱。其藏藏罪令不匿過。常懷羞

●滅寂一寂滅● ●風十(是謂爲識)● ●者二者● ●隔定一希呈● ●下同 ●隔一情● ●者十(者)● ●其二意● ●(八事)十何● ●不捨二見於● ●隔二情● ●當二者● ●同像二因緣● ●思一思● ●既二既● ●已二以● ●

忘。舉動進止常樂要義。求柔順業積累堅要。常懷慚恥修敏念慧。遺諸無智棄除愚癡。盲冥羅網慧眼清淨。其所覺了極爲曠遠。以無爲慧聖意遠照。現在智慧當來功勳。不自揚名嘆他功勳。善修聖業不離罪福淨修道慧。復次其慧業者。有四事施而得致之。一曰施紙竹帛。二曰以筆施惠令寫經本。三曰施與好墨及以上硯。四曰法師所演講若干法。因從啓受。一切世間諸可難致供養法師。或以頌偈施與於人。若_有有妙法授與法師。不懷諛諂至誠布施。施此四事得致慧業。逮於五事信戒慧解度知見品。將護四慧而得自在。何_謂爲四。一曰將護法師以爲師主。二曰將護種姓不起亂心。三曰將護土地鄉邑人意。四曰自守護心令不馳騁是爲四事。復有四事親近慧業令_有德成就。何謂爲四。一曰以深經典奉進法師。二曰晝夜懇懇親近慧義。三曰衣食供給所乏。四曰漸近道場而不退還是爲四緣。是之故致五力慧。何謂爲五。一曰信力。二曰解脫力。精進不廢傳聞無厭。三曰意力不捨道心。四曰定力等視諸法。五曰智力所聞不忘。_是是爲五力。戒慧力業復有四事。何謂爲四。一曰以法安諦奉行_有禁本。二曰思惟經典察義所歸。三曰以法勸助於正眞道。四曰務求要訓以法爲戒是爲四慧。忍_有行業復有四事。何謂爲四。一曰精進求法。若加惡者罵詈其身而皆忍之。二曰愛樂法者。若遇聞詆訕飢渴寒熱悉能忍之。三曰恭敬善師順和上命。四曰元元思法忍空無

①和上二和尙②下同 ③話二梵④⑤洪二漢⑥⑦度二度⑧⑨八二以⑩⑪正二致⑫⑬頌宣二班宣⑭⑮下同 ⑯枉二枉⑰
 ⑱施十(布施)⑲⑳所十(希)㉑㉒伴二朋㉓㉔致一㉕㉖照二照㉗㉘點二法㉙㉚演二染㉛㉜十善
 二善者㉝㉞中二矣㉟㊱枉二枉㊲㊳是二一㊴㊵數二數㊶㊷當二當㊸㊹譯二有㊺㊻覺悟二悟㊼㊽
 恠二恠㊾㊿下同 ㊿悔二悔㊿㊿歎二央㊿㊿演說二演說㊿㊿有十(數)㊿㊿謂二等㊿㊿德二得㊿㊿是五
 五力二以是爲五㊿㊿禁二禁㊿㊿(行)二行㊿㊿

是為菩薩觀己痛痒觀他人痛痒心止也。

何謂菩薩自觀己心。觀他人人心其意止也。其

菩薩心未。曾忽忘。舉動行步常自將護而復

察之。心適起已尋便消滅。無常住處不住在

內。亦不在外不兩間得。吾從初發菩薩心

已來。彼心盡滅離別星散悉無有處。其無無

處不可。處之。心在某處其心所集衆德之本

是亦滅盡離別星散。無處不處不可分別。所

可因勤發道意者亦復自然。以是故曰心者

不知心。心者不見心。心心不相待。何謂其

心而發無上正真道意成最正覺。其道心者

不與善合。其善本心不與勤助。意其俱合。其

清淨心不捨道心。其人觀此不恐不怖亦不

懷懼。又復心念十二因緣。甚為深妙不失

報應所種果實。心亦不著於一切法。假使因

緣從報應致。一切諸法無有真諦亦無君主

恣其所欲而自迷惑。吾當精進執其一心使

不迴轉。何謂心法何謂迷惑。心如幻化無能

淨者。是為心法。假使皆捨解迷惑事。勸助

佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處是為心

法。若於禁戒而行謹慎然後自勸。是五神通

是為化變。心如野馬本末滅盡是為心法。設

以順從一切忍力。安和正覺莊嚴其心而化

變矣。用勸助之是為化變。心如水月究竟自

然。寂靜澹泊是為心法。若悉精進勸發具

足。無數佛法是為化變。心不可持亦不可見

是為心法。若復備悉禪思脫門三昧正受。願

佛定意是為化變。心者無形無比無教。亦無

像色是為心法。若能願宣分別智慧。勸助佛

道推往古世是為化變。心無因緣終不起生

是為心法。若能導御一切德本是為化變。設

無有對心終不起是為心法。若因法報修於

道心是謂為變。其心境界。永離垢濁初無所

生是為心法。若導御心得致報應。至於佛界

是謂為變。菩薩自觀己心觀他人人心。得神通

已其心一定。尋見一切衆生心念。因說罪

福皆自然矣。菩薩自見其心見他心已則與大

哀。已與大哀教化衆生不以勞倦。其心不滅

亦復不盡。堅住其心不與生死。而俱同塵能

自制心。以此聖慧通達之心。入於不起無所

生法。不墮聲聞緣覺之地。常自御心堪。任具

足諸佛法。一心念頃以智慧心。速得無上

正真之道為最正覺。是為菩薩自。察己心。觀

他人心得至意止。

何謂菩薩自觀其法。觀他人法得法意止。以

明智眼普見諸法。未曾中忘至成佛道。自觀

其法觀他人法。是時菩薩悉見諸法。其想於

空令脫空義。脫無。想願度無所生。亦無所

滅而離諸行。等見諸法捨於緣起。十二牽連

觀法界行。菩薩察法不隨非法。不計吾我亦

不計人壽命處所是謂為法。何謂非法。自見

吾我計人壽命。觀於斷滅計有常有。而見

有無合散之事。一切諸法皆亦是法。一切諸

法亦復非法。所以者何。曉空無。想及無願

義。是一切法皆為應法。自計吾我縛在諸見

是一切法悉為非法。彼自觀法觀他人法。菩

薩行此不見諸法。何所佛法誰非佛法其無

徑路無有解脫亦無生死。皆能開導一切諸

法。處於衆生遠得無盡無極大哀。療諸塵勞

已心發念。是無塵欲亦無不塵。所以者何。是

所趣者開度平等。不疑塵勞不畏貪欲。曉了

是者乃名曰佛。塵欲自然道亦自然立心如

是。雖有所住亦無處所。不住立意而名曰住

是謂為住。立於法界不住法界。不住人界則

無所住名曰虛空。一切諸法等如虛空。若有

菩薩自觀身法觀他人法。則能導御諸佛道

法。一切諸法皆歸解法。若曉了者乃能顯發

盡於無為亦無所盡。道無生處不生之處。觀

衆生未曾捨離。無生本際趣法意止。意在

諸法而令堅住。不著聲聞緣覺佛法。何謂不

著何謂處當。心所在處常能堅住。其住不迷

未曾忽忘。觀已來際其法所由。亦觀他法而

得意止。願宜無量分別章句。所行無際等御

佛法。可悅一切衆生心念降伏衆魔得自在慧

乃謂道義。是為菩薩自見己法。見他人法得

至意止。何謂四意斷而不可盡。身諸惡法未

興起者令不起生。以生等滅而修精進。自攝

其心所念順義益加精勤。是謂平等奉精進

行。不失順節習修平均。以能攝心觀於正諦

此之謂也。所以者何所念順義。惡不善法不

復重來。何謂不善。毀戒亂定惑於智慧。何謂

毀戒。欲生天上則謂毀戒。不從法教其缺戒

品是謂毀戒。何謂亂定。違失禮誼行不專精

心在他念是亂定意。何謂惑於智慧。斷諸邪

見見若干品顛倒諸事。陰蓋礙法其缺智慧

是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者。而

不聽之是一意斷。假使諸惡不善法興即導

○自一自○ ○處一思○ ○懷一長○ ○道一退○ ○是一故○ ○為一謂○ ○永一求○ ○任一住○ ○系一觀○
○止十(也)○ ○觀一觀○ ○導一導○ ○處一思○

覺之知之非法不善報應。了之損耗爲行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚。解十二。因緣而滅愚冥。其盡塵勞是謂爲斷。同因緣起觀其所生。不得本末而無所斷。一切諸法從習行致是二意斷。設令善法未興起者勸令興發。顯使精進自攝其心嘆無量德。所以者何善法無量。菩薩大士所應修行。當樂慧根衆德之本。皆由精進致諸福慶。顯揚通致德祚之原是三意斷。所謂言善法若興令得堅住。不畏失節不忽忘之。益樂元元夙夜精進。自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何勸道心者德本不朽所以者何。其心清淨。雖處三界而無所著。若有勸助德。猗三界則謂盡索。若能勸樂志一切智。謂通慧本終不損耗是四意斷。何謂菩薩而修神足。神足有四。已自發樂慇懃精進。彼以何習與神足本。當行四等慈悲喜護。常當遵習四無放逸。廣大其心而不貪身。以能治心。奉第一禪。如是至四以得禪定身心輕便。身心*已便所謂入神通。以入神通。卽生神足。勤修精進元元志道。以勤樂故輒觀道義。以精進故能成此法。以勤修故而致此義。一心觀察以方便法。曉致神。通故謂神足。常愛樂故能有所變。以精進故能使成就。以專精故能了廣大。聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足。緣是之故而得親近。有心自在所欲至到無能違者。諦行所。致究竟根原衆行備悉。魔不能制等如虛空。徹視無邊洞聽無際。定意無限神足無底。見一切根自觀其

原。是爲菩薩行四神足而不可盡

何謂菩薩修於五根而不可盡。何謂爲五。一曰信根。二曰精進根。三曰意根。四曰定根。五曰慧根。何謂信根常信諸法。何謂爲法其正見者信遊生死。隨其神足以成彼行。不樂他神而解第一真諦之義。脫于深妙十二因緣。無吾我人空無。想願無所著相。普信諸法不墮諸見。信諸佛法信於十力四無所畏。不懷狐疑亦無猶豫。合集佛法令無限際是謂信根。何謂精進根。所信法者因此精進諸根益明踰日月光是精進根。所可用法修精進根。由是之故不失意根。其意廣大不住^①崖際是謂意根。斯意靜然不違意根意廣如空。以^②之意根事精^③不亂是謂定根。其定意根常住寂^④名。而專守一。是謂慧根觀察曉了。若於此法如是色像。分別無我是謂慧根。如是五根能具足者^⑤具諸佛法。其能具者住受決地而不動移。猶如外學五通仙人雖視胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是。菩薩所學未成五根則不授決。五根^{*}已達然後受決。是爲菩薩五根無盡。

何謂諸力則有五力而不可盡。何謂爲五。一曰信力。二曰精進力。三曰意力。四曰定力。五曰慧力。何謂信力。常懷篤心在一寂靜而不迷荒。無有色像_田住見佛形。亦知他法一心寂靜。所在信力未曾退轉是謂信力。何謂精進力。設常元元修於精進。在在修德勤於經典。所生之處其心堅強。所修德本天上世間無能毀者。亦不能制令不增益。由是之故

德本興盛至無限量是精進力。何謂意力。所在念法心不懈廢。愛欲衆難無能犯者。以此意力越衆塵勞。其菩薩者意之所念。天上世間無能亂者是謂意力。何謂定力。若在衆會遊愼閭中所在寂靜。願宜道力進止行步。第一禪者無能破壞。所修德本專精道行亦無能毀。第二禪者修於歡悅。內清澹泊而無有礙。第三禪者欲化衆生。將護正法無所觀察。逮於四禪者亦無所礙。以此四禪修禪品類無能踰者。所修定意無能亂者。定意自在是謂定力。何謂慧力。若處俗法及度世法悉能曉了。所生之處無能爲師。悉知世俗章句文字。所造立業神仙異術。五經六藝方俗異書。菩薩不學自然知之。及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧。心能通暢天上世間獨步無侶。隨時_＊頌宣。是謂慧力而不可盡。

阿差末菩薩經卷第六

阿差末菩薩經卷第七

西晉水月氏國三藏竺法護譯

何謂覺意。菩薩所行^四有七覺意。何謂爲
七。一曰意覺意。二曰法覺意。三曰精進覺
意。四曰喜覺意。五曰信覺意。六曰定覺
意。七曰護覺意。何謂意覺意。所思念法
而觀察經。審於正典思惟經法。稱揚專念
自察其^四意。不得法相能曉了此。何謂諸法

①因一因②一因③一因④一因⑤一因⑥一因⑦一因⑧一因⑨一因⑩一因
 ⑪一因⑫一因⑬一因⑭一因⑮一因⑯一因⑰一因⑱一因⑲一因⑳一因
 ㉑一因㉒一因㉓一因㉔一因㉕一因㉖一因㉗一因㉘一因㉙一因㉚一因
 ㉛一因㉜一因㉝一因㉞一因㉟一因㊱一因㊲一因㊳一因㊴一因㊵一因
 ㊶一因㊷一因㊸一因㊹一因㊺一因㊻一因㊼一因㊽一因㊾一因㊿一因

無有相者。其相自然諸法悉空。其能曉了如是覺念是謂意覺意。何謂法覺意。若能分別八萬四千諸經法藏。選擇諸法應於藏義。若不應藏歸於正義。若無正義近義遠義。清義深義。若第一義曉了法力。合者散者決不決者。悉能選擇知其本末是謂法覺意。何謂精進覺意。若以此意由是宣法。攝取信定所護聖慧。以微妙力樂於強誡無能制遠。精進修行此平等行是精進覺意。何謂喜覺意。所愛樂法篤信不離。常懷喜悅而不怯弱。其身口心常得休息。思務道法消化塵勞愛欲之患是謂喜覺意。何謂信覺意。若能所信永離身心。愛欲塵勞心住定意是謂信覺意。何謂定覺意。由以意定運了諸法。分別聖慧心以專精。明識諸法諸根通利。斷衆倒見所住無處。皆由定故能致此耳。解無吾我諸法平等是謂定覺意。何謂護覺意。若能思惟分別法界。心不馳騁。猗在俗法心無邊際。不爲俗法之所迷惑。不住假號無能動者。無思無念無喜無感。由是之故得至聖路柔順法忍是謂護覺意。此七覺意而不可盡。

何謂正見。賢聖度世不住吾我。不住人壽命無所猗見。不住有見及與無見不住德本。不墮邪見六十二疑是謂正見。何謂正念。凡夫所念姪怒癡病塵勞之弊。菩薩學者不想念此。唯念戒定慧解度知見事所示現品。常念道義恒一其志。謂心不邪是謂正念。何謂正語。所說言辭不自見身不見他人。言語柔和。不演龜義。以此宣教入於聖道。不說世談無

益之言是謂正語。何謂正治。所修行者罪福衆義不行此法。唯修正道平等之義是謂正治。何謂正業。演賢聖辭多所悅豫。而知止足不捨限節。不貪利養不懷諛諂。心不遊逸。所修輒善將養威儀。見他得供不懷嫉妬。己所得養安身而已。不犯殃疊隨佛教訓是謂正業。何謂正便。若修方便從其正教。不從姪怒愚癡愛欲而俱同。塵常遠此便樂於聖道。至成滅度無爲之義。常思念此是謂正便。何謂正意。其意所住真正不受不懷諛諂。而悉觀見生死之難。一心思惟無爲之道。不忘聖路是謂正意。何謂正定。以定意故乃謂平等。由是之故諸法悉等。其於正定而立平等。若有菩薩住此定者。等度衆生不越正慧。是謂正定而不可盡。去來今佛皆遊此路。若有菩薩順從此教習學。願宜是則名曰八道而不可盡。

阿差末言。唯舍利弗。菩薩寂然所觀察者亦不可盡。何謂寂然。其心澹泊寂寞定然。諸根不亂專精無想。作性安隱不卒不暴。庠序靜思捨不順念。樂於一義除衆慣鬧。好喜閑靜其身寂寞。心未曾亂思於閑居。無有衆惡不匿其過。不墮邪見而知止足。志性清淨威儀備悉。不越禮節知其隨時。舉動應宜供養順教。合集德力而不自大。不倚名稱功勳遠聞。其心專精樂於獨處。一心禪思興於慈恩。而行悲哀修於喜悅奉行觀護。從第一禪至八不思議定意之門是謂寂然。又其寂然業不可量。若能通達於此業者是謂寂然。

何謂爲觀。分別智慧奉修道法。無我無人無壽無命。觀五陰身四大法種。觀諸衰入猶如空聚。分別器具成而觀察知。十二因緣順無所亂。捨離諸見親諸報應。因緣果實曉識德果。所造證明入於正真。已能入中省衆聖慧。所謂觀者平等法。而明所見諸法而正諦觀。不見異法空無思想願。唯觀於此三脫之門。所謂觀者。不見處所屋室之宅。亦復不無不見起分。不得顛倒妄想之業。所謂觀者永無所見。設無所見是謂爲觀。於諸所見而無所見是謂爲觀。如是見者名真諦見。乃能曉了隨佛之教。如是見者爲菩薩故。不墮無行不住正行是謂爲觀。此則名曰菩薩寂然正觀而不可盡。

阿差末言。唯舍利弗。菩薩總持辯不可盡。何謂總持積累德本。思惟大業八萬四千諸品法藏執持誦念。思之懷之不捨精進是謂總持。又總持者。皆能啓受諸法所說。聲聞緣覺諸菩薩衆。一切群黎文辭言說。所謂義理悉能識念是謂總持。假使劫燒天地遇災其身壽終。又彼菩薩雖遭此難。續識總持懷在心中。未曾忽忘亦不迷荒。以聖慧眼普見諸法如自察掌。是爲總持亦不可盡。

何謂辯才無有盡者。所謂辯者所說無礙。若講誼時無能制者。辯才通利無能斷者。音辯無量限節。卒問尋對應機無難通達如水無一罣礙。前世宿命所造清淨淨行。報應所致乃得此辯。諸佛所護諸天宿衛。所講說者終不得辱。辭無所侵趣無爲道。如是辯才皆爲備

悉。恭恪謙下相人之器而為宣法。其有聞者各得其所不豫思惟。有來問者吾當說此。所謂來會。趣見人根。發生心念而為說法。本所從來生在人間。志性真正。一劫宣經而不休息。所謂經典無所罣礙。是為菩薩辯不可盡。

阿差末言。又有菩薩講一切法。皆歸無常物。非我有。其慧所說而不可盡。一切皆苦諸法無我。菩薩宜此亦不可盡。何謂無常。觀本末事悉歸無常無有科。律。其無常者不可令常。從始以來無不無常是謂無常義。何謂苦義。雖有歡樂會當歸盡。顧不久存論說衆苦悉趣空無。其空無者亦虛無實。虛空苦義正等無異。何謂非身。於我不我永無本末。彼亦為虛寂靜無要。有計其空及空義者悉無有身。何謂寂義。於寂無寂乃謂為寂。所謂脫者。者而於澹泊亦無澹泊是謂為寂。所謂脫者。修於靜默除一切想。除諸想已斯曰無為泥洹之寂。此謂寂滅義。是為菩薩行四諦之法而不可盡。

菩薩所行常修一道不遵他行。何謂一乘道。菩薩獨步而無有侶。唯一己身得成無上正真之道為最正覺。被大德鎧。自攝精進無極勢力。其身獨立不從他教。超諸俗力一己遊步。被於堅固非常德鎧。以此開化一切衆生是謂教化。所謂誨者諸聖聖教菩薩大士。所誨者是謂教化。施非我伴我是施侶。持戒忍辱精進一心智慧。則非我伴吾是慧侶。亦復不住六度無極。吾順奉行諸度無極四恩之行。不與發我吾當建立攝諸四恩。取要言

之。諸善德本不能立我。吾當建立攝諸德本。如是像法無有伴侶。當自獨立而無二伴。住金剛場以己身力降伏衆魔。一發心頃得成無上正真之道為最正覺。是為菩薩一乘之道而不可盡。

阿差末言。唯舍利弗。菩薩善權亦不可盡。何謂善權。諸佛世尊隨時便宜。道法自遇有所開化。以權方便親近道心。其善權者因虛空生無有邊際。志性隨時。令致殊特。其善權者皆能具足諸度無極。所生之處因權行戒布施忍辱。護身口心得至佛道不廢精進。若無權者遠失精進。善權一心轉進聖慧。不爾心亂善權智慧。不捨生死周旋之難。善權慈者多所養護除諸不仁。善權哀者不厭生死開化一切。善權喜者不樂一切諸所好慕。善權護者修衆德本而不迴還。善權天眼得佛十眼。徹觀十方而無邊際。善權天耳得佛十耳。聞十方聲心所念形。善權知心見衆生根悉曉本末。善權方便念過世事。見於三世去來今義。善權神足在所至到而無限節。多所開化十方黎庶。善權方便知衆生性。隨以方便而誘諷之。善權修行曉衆人相本末終始。善權所度過於此際令至彼岸。善權入塵化衆愛欲令度諸垢。善權下擔去諸五陰所負重殃。善權行限而所願宜不可稱載。以諸有限說無邊際。善權勸化諸弱劣根。誘進退者使廣無極。以權方便知其時節。增減進退非時行時。以權方便因其正路。入於邪徑衆生之類。住於邪路化入正道。以權方便能使

妙少變為廣大。其廣大者能使無限。以權方便諸靜亂者伴侶相憐勸令和合。以權方便其在下士小乘之黨。使住微妙。以權方便得至滅度。還入生死免此餘人。以權方便解諸繫縛閉塞羅網。以權方便能使壞結心志忍辱。以權方便常在寂靜不墮滅盡。以權方便悉能解達一切所修。威儀禮節不失儀式。以權方便觀諸衆生。而不毀戒常順正禁。以權方便有所攝取而不諍訟。以權方便與隆道法宣布十方。以權方便獨步三界而無患難。以權方便得至脫門致無所行。以權方便棄不賢惡行。雖在其中不與同塵。以權方便與道者俱入不違調。善權方便捨於無為。能入生死濟脫衆患。以權方便入於魔界。照諸塵勞愛欲之根。以權方便計於一切。無有一切亦不無有。是則名曰菩薩所行善權。方便入不可盡。

阿差末言。是舍利弗。菩薩所行八十品第而不可盡。諸佛世尊皆由此法。八十無盡而出生矣。阿差末菩薩說是法門不可盡品時。七萬八千人。從本以來未發道心。應時皆發無上正真道意。五萬二千菩薩。尋時逮得無所從生法忍。一切衆會咸取衆華。若干種香諸寶華蓋。以用供散如來至真。及阿差末諸菩薩上。奉敬歸此無極經要。天於虛空鼓諸天樂。舉聲稱嘆佛者世尊。從無數劫所積德本。自致正覺廣度一切。今阿差末菩薩大士。稱舉經典宣揚本末不可盡誼。若有人聞此不可盡經典要者。心不懷疑信持誦誦為他人

無極。皆爲備悉疾速無上正真之道爲最正覺。所以者何。若有菩薩學此經典。心自發念我學斯經。具爲人說頗宣悉周。是則名曰能悉備具施度無極。所以者何。受此經者計於法施。衆施之上近於佛道。若具禁戒所度無極無所犯負。衆行周悉無一缺漏是故名曰戒度無極。所以者何。菩薩若宣此經典時普備禁戒。一切衆生不能稱載。功德之勳所不能逮。假使菩薩忍一切法。衆所燒害而心不起。不如誦學此經典要。悉爲人說以爲行智。而得具足忍度無極。其身口心常行精進。欲

度一切未曾懈廢。是則名曰進度無極。其有專精於此經典。思惟不亂一心定意。是第一禪所度無極。若於此經現在察。惠。捨取其義知行所趣。是則名曰智度無極。是舍利弗若有精學此經典者。因少行故具足菩薩六度無極。以是之故當作斯觀。若有菩薩取此經典誦在心懷。若戴竹帛上着經卷。爲以得攝一切諸法。諸佛經典執在手掌。可使四大變之令異。無能作威轉其道意。所以者何。是經名曰諸菩薩印當求斯印。假使有人奉是印者。則能遵奉一切佛法。

時四天王與營從俱。皆執兵仗。捨之一面。叉手白佛。我等四天是佛弟子。以得道跡能共堪任。供養此等諸族姓子及族姓女周匝宿衛。受是經典持誦誦者奉之如佛。所以者何。一切諸乘皆由此生。

於是天帝前白佛言。數從如來諸受經典。其數百千未曾得聞如此經義。暢達進理無有

這疑。我曾往昔與忉利天。數數聞經初未值斯。若有郡國縣邑村落州城大邦宣此經者。當詣其所聽所露講。擁護法師益其氣力。精進堅強勇猛不怯。辯才通利獨步無畏。斯族姓子以無所畏獨在衆中。若在屏處廣宣此經。佛言。善哉善哉拘翼。若發勇意欲護法師。樂令氣力精勤無難。佛言拘翼。若護法師則護經典。以護經典則能將護一切衆生。時梵忍天王前白佛言。吾當捨離梵天之樂。禪思等心往詣法師所說經處。擁護法師現四瑞應令覺知之。其梵天王來至斯會從諸天人。何謂爲四。一者令見微妙光明。二者得聞天香。三者法師所說流利而無^{*}質礙。四者章句相次義不相越。是謂四事。說是經時心無所忘口語辯慧。一切衆會悉欲來試無能亂者。心懷念法一心聽經。以此四事所現^四惠意。當知梵天與諸眷屬來詣彼會時魔波旬前白佛言。因此經典令我羸劣無一勢力。若有菩薩聞斯經典則爲受決。所遊諸國視之如佛。唯然世尊。我身於今見阿差末威神聖力。棄諸貢高不懷自大。所以者何。以此經典當與擁護宿衛法師。從今自制不敢違教。所在流布行此經典。遙將養之不敢燒亂。

爾時世尊告阿難曰。汝當勤受於此經典。持誦誦讀爲他人說。當令正法永得久存。阿難白佛言。唯然世尊。我已啓受誦誦已達。但不能堪令普流布如諸菩薩。佛告阿難汝且默安。自當有人普令流布。今此會中有諸菩

薩。主護正法當令奉宣布此大化。

○千時彼會有六十億諸菩薩衆。尋從座起應護正法。前白佛言。唯然大聖。吾等俱共當受此經大會法品。隨時流布遍於十方。及此忍界皆當蒙恩。彌勒菩薩護法王典。當廣宣布斯經典要。佛滅度後若有菩薩。在於末俗五濁之世。得聞此經持誦誦讀。當知彌勒之所建立。時佛讚告諸菩薩曰。善哉善哉。諸正士衆。汝等佛前而自咨嗟欲護正法。則爲擁護十方江沙諸佛正法。

時阿差末菩薩前白佛言。唯然大聖當見原恕。向者我身所講經典。力少智薄所宜句誼或能不備。是故歸佛見捨罪責。及諸菩薩奉無盡法。佛告阿差末。卿所說法句誼相次。無一達理連無罣礙。若有菩薩無陰蓋者。所宜道教無有缺漏。分別經義審如所言。況今正士暢此經典。表裏通達所度無極豈不及乎。今阿差末得四分別。辯才智慧所暢自在。而於大乘無所依仰獨步無侶。宜決衆疑度于彼岸。若有菩薩住此道地。其身口心終無缺漏。於一切慧以爲元首無所不通。身口心行而皆備悉。十方無數百千億佛。皆共咨嘆卿所講說。今佛相恕表裏通達無一遺漏。十方諸佛亦復俱然。

於是阿難前白佛言。此經典者所號云何以何奉持。佛告阿難。此經名曰阿差末菩薩之所講說義理章句而不可盡。其要名曰阿差末品。阿難若有人受此經法者。其心轉明強識。義理功勳之正轉百千倍。爲他人說則立

佛事。佛說如。此。阿差末菩薩。賢者阿難諸天龍神。莫不歡喜。稽首而。去。阿差末菩薩經卷第七

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

一

開府儀同三司特進武鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在如來境界寶莊嚴
道場。而此道場皆是如來之所加持。積集廣
大福德資糧。大行等流之所成就。是諸菩薩
所住宮殿。演說無邊甚深法處。亦是如來遊
戲神通無礙智境。能生廣大善巧念慧。入無
所有智所行處。盡未來世稱讚無量殊勝功
德。世尊現證一切諸法。平等自在善轉無上
清淨法輪善能調伏諸弟子衆。善達一切有
情意樂。善知一切諸根彼岸。善斷一切煩惱
結習。於諸佛事任運施作無有休息與大慈
徇衆六百萬人俱。此諸慈徇皆是如來法王
之子。心善解脫善善解脫。已斷一切煩惱結
縛善說一切甚深佛法。復能通達於無相法。
端嚴殊特具足威儀。爲大福田增長之處。善
住如來之所教令
復有菩薩摩訶薩衆。從諸佛刹而來集會。其
數無量不可思議不可譬喻不可言說。此諸
菩薩於剎那頃。遊戲無邊諸佛世界。供養奉
事一切如來。勸請說法聞法不厭。常恒成熟
一切有情。善巧方便能到第一清淨彼岸。住

無礙解超越種種分別戲論。位皆隣近一切
智智。其名曰電天菩薩戰勝菩薩。遍照菩薩
勇健菩薩。摧疑菩薩奮迅菩薩。觀察眼菩
薩常舒手菩薩。與如是等上首菩薩摩訶薩
俱

爾時世尊爲諸菩薩摩訶薩。說大集會甚深
法時。一切大衆處在虛空住寶樓閣。而此樓
閣莊嚴殊勝。猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴
佛土。諸菩薩衆所住樓閣無有異也。是諸大
衆各各相見皆坐其中。時此三千大千世界
一切色像。蘇迷盧山輪囷山。大輪圍山瞻部
洲等。聚落城邑江河泉流。陂池大海叢林草
木。一切地居所有宮殿。悉皆隱蔽而不復現。
欲色空居乃至有頂。諸天宮殿及諸有情。形
色之類亦悉不現。猶如劫燒火災之後。大地
焚燬唯有虛空。中無一色爲眼所見。此亦如
是三千大千世界之中。無一色相爲諸有情
眼所親見。唯除此寶莊嚴道場聲聞菩薩。諸
天龍藥叉乾闥婆等。一切衆會所有色像了
然顯現。又此道場有師子座自然涌出。其量
高廣萬踰繕那。此師子座出淨光明。普照三
千大千世界。映蔽日月釋梵護世。所有諸光
皆不復現。佛坐其上時諸大衆。見此奇特勝
妙相已。踊躍歡喜歎未曾有。互相謂言如是
殊勝莊嚴樓閣善巧差別。假使我等住一劫
壽說莫能盡
爾時舍利子承佛威神。從寶樓閣起住虛空。
整理衣服偏袒右肩。踰跪合掌而白佛言。世
尊是何因緣先現此瑞。於此三千大千世界所

有色像。悉皆隱蔽如大虛空。唯有如是所居
衆寶莊嚴樓閣自然顯現。佛告舍利子汝今見
此寶樓閣不。答言已見。佛言舍利子汝能讚
歎此寶樓閣功德盡不。舍利子言盡我壽量
不能稱讚真實功德。如是舍利子有世界名
大莊嚴。彼中所有妙寶樓閣一切衆會皆住
虛空。今此樓閣如彼所現。舍利子白佛言。
世尊彼大莊嚴世界今在何許。佛告舍利子。
東方過此八佛世界微塵數佛土。有世界名
大莊嚴。佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊。今現在說法。舍利子以何因緣名大莊
嚴。彼世界中所有莊嚴殊勝之事。若我住世
以一劫壽說不能盡。是故名之爲大莊嚴。復
以何緣名爲一寶莊嚴。彼佛常說唯以大菩
提心而爲其實。是故名爲一寶莊嚴。彼佛說
法與諸菩薩昇師子座及寶樓閣。踊在虛空
高八十俱胝多羅樹。爲諸菩薩說虛空清淨
法印。善男子云何名爲虛空清淨法印。所謂
一切法離性無性故。云何離性無性。謂一切
法無所表示故。云何無表示。謂一切法無光
顯故。云何無光顯。謂一切法遠離緣慮故。
云何無緣慮。謂一切法寂靜相故。云何寂靜
相。謂一切法無二相故。云何無二相。謂一
切法遠離離別異故。云何無別異。謂一切法入
一道相故。云何入一道相。謂一切法自性相
清淨故。云何自性相清淨。謂一切法超過三
世故。云何超過三世。謂一切法無依處故。
云何無依處。謂一切法無影像故。云何無影

像。謂一切法超過境界故。云何過諸境界。謂一切法內外清淨故。云何內外清淨。謂一切法性無雜染故。云何無雜染。謂一切法性寂靜故。云何性寂靜。謂一切法遠離心意識故。云何離心意識。謂一切法出離相不生故。云何出離相不生。謂一切法無我攝受故。云何無我攝受。謂一切法無主宰故。云何無主宰。謂一切法性無我故。云何性無我。謂一切法本來清淨故。云何本來清淨。謂一切法本無涅槃故。云何無涅槃。謂一切法性如幻故。云何性如幻。謂一切法無實事故。云何無實事。謂一切法無造作相故。云何無造作相。謂一切法遠離身心相故。云何遠離身心相。謂一切法離相無相故。云何離相無相。謂一切法自相不動故。云何自相不動。謂一切法無所依止故。云何無所依止。謂一切法無所緣故。云何無所緣。謂一切法遠離阿賴耶故。舍利子彼一寶莊嚴如來。為諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印。時無量菩薩知諸法性與虛空等。得法自在清淨智忍。舍利子彼大莊嚴世界所有菩薩。以布施莊嚴。於無量劫隨順捨故。以淨戒莊嚴身心清淨無諸垢故。以忍辱莊嚴於諸有情無害心故。以精進莊嚴積集一切法資糧故。以靜慮莊嚴遊戲一切解脫等持等至故。以智慧莊嚴遠離一切煩惱習故。以大慈莊嚴拔濟一切有情故。以大悲莊嚴不捨一切有情故。以大喜莊嚴於一切有情常喜悅故。以大捨莊嚴於一切有情無憎愛故。

復次舍利子。彼一寶莊嚴如來世界中。有菩薩摩訶薩名大虛空藏。以大福德及大威力。而自莊嚴獲無礙智。以相好莊嚴於身。以辯才莊嚴於語。以勝定莊嚴於心。以多聞總持莊嚴於念。以平等捨莊嚴於實。以慧莊嚴於諸趣意樂。以勝進加行莊嚴於增上意樂。到於一切法無疑惑故。以神足莊嚴遊戲自在諸神通故。以福德莊嚴獲寶手功德常施捨故。以智莊嚴分別有情種種意樂故。以覺莊嚴令諸有情悟勝法故。以眼莊嚴能於五眼得清淨故。以耳莊嚴聞諸法義如響應故。以無礙解莊嚴法義詞辯無盡說故。以力莊嚴得佛十力壞魔怨故。以無畏莊嚴摧諸外論無所屈故。以功德莊嚴獲佛無邊諸功德故。以法莊嚴於衆毛孔演法如響故。以明莊嚴能見一切佛法藏故。以光莊嚴照耀一切諸佛刹故。以記心莊嚴無錯謬故。以教誡莊嚴令如說行故。以神境莊嚴變現一切種種相故。以一切佛讚歎莊嚴住無繫屬得自在故。以一切善法莊嚴入一切佛法境故。舍利子。彼虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是無量功德。與諸菩薩發意欲。來詣此娑訶世界。瞻仰於我恭敬禮拜奉事供養。亦為分別此大集會微妙法門。令斯十方諸來菩薩。生大喜悅清淨信樂。又令菩薩攝受大攝受道法故。爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。與十二俱胝菩薩前後圍遶。一心瞻仰一寶莊嚴如來。自言世尊我今欲詣娑訶世界禮拜供養釋迦牟尼佛。願見聽許。彼佛告言今正是時。隨汝意往。即時頂禮一寶莊嚴如來足已住對面念。承佛遊戲無行神通。從彼國沒忽然不現。一念之頃與衆菩薩。至此娑訶世界寶莊嚴道場。住於虛空散彼世界衆妙花香如雨而下。所謂末香塗香幢幡繒蓋。月花大月花妙殊勝花。日月光花日燈花日精花。愛花大愛花照曜花娑闍羅花。勝妙娑闍羅華遍無垢花。清淨無垢花金光照曜花。虛空照曜花大白香照曜花。百葉千葉花除愛花。作喜花天所讚花。龍花安樂生喜花。禪枝花令身快樂花。令心歡喜花香遍三千世界花。息除衆病華妙威德莊嚴花。流出無邊福德花照曜十方菩薩華。雨如是等種種妙華積高至膝。周遍三千大千世界。時諸大衆見此花已。自言世尊如是種種勝妙諸華。衆妙妙樂。昔所未見。昔所未聞。從何所來願見開示。佛言是彼大虛空藏菩薩摩訶薩。從大莊嚴世界而來此會住在虛空。先雨如是勝妙諸花。供養於我及此經法。

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。與俱來菩薩從空而下。頭面禮足遶佛三匝。住一面立而白佛言。世尊彼一寶莊嚴如來。問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不。此有十二俱胝菩薩。昔以曾受世尊化導。與我俱來詣此娑訶世界。為欲聽聞大集經故。彼世尊為欲令諸菩薩。於一切法得自在故。成就大法故。唯願世尊哀愍攝受。為說如是甚深法要。爾時大虛空藏菩薩。即於空中變大寶蓋。衆寶莊嚴覆如來頂。光明照曜遍徹十方。昇於如來師子之座。其座高廣萬踰繕那。於是大

虛空藏菩薩。合掌讚佛說伽他曰

上法功德妙智尊
如空平等寂無動
能示身相微妙色
悲隨有情身亦然
已離音聲無聞見
雖知語性如空響
於諸有情心平等
悉知心行無思慮
示現種種度世間
以妙所依功德體
法無所得佛亦然
知法能度有情故
大眾普共觀佛身
世尊已離身心相
因緣和合諸法生
以知諸法悉如是
既斷分別離中邊
雖知諸法性清淨
法無有情壽及人
了彼有情實非有
已修百億行難思
由此因緣已成辦
妙覺諸法性無殊
住平等智無分別
知蘊處界皆如幻
有情如夢性非真
世諦說成無上覺
菩提無得輪亦然

清淨無垢無限量
敬禮甚深無與等
不離法身現是身
普現百福莊嚴相
斷諸言詞無說示
以大悲心而演說
知心如幻無自性
平等究竟心爲心
善逝身形無所得
隨其所樂爲現身
不著於法離分別
隨宜爲說常無間
所現色相皆差別
隨現皆令衆歡喜
虛妄分別非真實
得成正覺證涅槃
知其空寂無自性
善脫果報無差違
寂然如空離名字
悉令證入甘露門
精進求於無上道
到無行處覺涅槃
於上中下皆平等
故佛常無不定心
三界猶如水中月
爲說如此非真法
不可說得無得相
轉無轉相無所轉

自度度他於彼岸
自安他置大乘
有情無生亦無滅
有情日性如幻相
色如虛空無有生
是法無色離色相
以喻稱讚如來德
佛德如空不可量
敬禮能覺諸有情
唯有諸佛能讚佛
了諸有情無我人
已知諸法離欲相
爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。說是伽他已。卽時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動。空中出聲而作是言。釋迦牟尼世尊。於無數俱胝那庾多百千劫中。所有積集阿彌多羅三藐三菩提法。此大虛空藏菩薩。以妙伽他悉能稱揚。善男子若於夢中。尙未曾聞何況得見。若有善男子善女人聞此伽他。能生信解解已修行。當知此人漸次不久。能師子吼如虛空藏菩薩

自解解他諸繫惑
自他俱證涅槃樂
有情本來常清淨
有情既悟證菩提
一切世間亦如是
由知是義色寂靜
有請聞讚皆深著
如是無二真讚佛
無觀無心至無得
我禮如如真德尊
諸佛法界同一相
故我供養平等尊

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊我爲欲聞大集經典。故來至此婆訶世界。瞻仰世尊禮拜供養聽聞斯法今此衆中諸來正士。各各於法而有疑心。唯願世尊。令於諸法得法光明生決定慧。善哉世尊。我今欲聞決定之義。唯願如來少賜方便。何以故世尊是無礙智者。善知一切有情諸根前後熟故。世尊得光明者。離諸闇障故。世尊知義者。善能

分別諸句義故。世尊知時者。不越時授記故。世尊智宜者。於諸有情隨宜說法故。世尊遊戲者。於諸神通得自在故。世尊淨觀察者。了有情心行如掌中故。世尊高大者無能見頂故。世尊勇健者。三千界中無能陵屈故。世尊自然者。無師證悟一切法故。世尊導師者。於諸道中示正路故。世尊大醫王者。以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故。世尊持大力者。得於是處非處乃至三明故。世尊大無畏者。於一切世間沙門婆羅門諸天魔梵之中。大師子吼無所畏故。世尊成就不共法者。獲得三世無礙智身口意清淨。三摩鉢底解脫知見等不共法故。世尊住大慈者。以無礙慧於諸有情。平等觀察如虛空故。世尊住大悲者。以平等慧於諸有情。善行惡行若苦若樂無所動故。世尊住大喜者。行於禪定解脫到彼岸故。世尊住大捨者。心無憎愛如虛空故。世尊住平等者。入一切如來平等智故。世尊無希望者。智慧滿足遠名利故。世尊一切智者。五眼清淨見一切法悉究竟故。我知世尊成就如是無量無邊功德。我等今者要樂法故。於此法中欲小諮問。令諸有情於平等法。方便出生一切智智

爾時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉正士汝於說伽他沙佛所。已得授記。我今聽汝隨有所問。當爲分別令得歡喜。於是衆中有菩薩摩訶薩。名功德王光明。問虛空藏菩薩言。汝爲何故問於如來。時大虛空藏菩薩卽以伽他而答之曰

善心等於諸有情 妙心等住於彼岸
悟心無心入妙理 是故我問於世尊
得光無暗清淨者 無疑能斷彼疑惑
爲令決定得解脫 是故我問於世尊
知我無我悉清淨 常利有情住無我
解脫有情我見縛 爲此等故問世尊
威儀善住於淨戒 意樂清淨虛空等
堅固不動若迷盧 是故我問功德者
精進無邊勇無退 能摧我慢衆魔怨
自淨淨彼煩惱纏 故我請問端嚴者
樂聞施戒忍精進 禪定解脫發諸通
清淨無垢勝慧明 故我問於清淨義
住空無相無願者 示現生死或涅槃
無生無住無去來 故我問於清淨智
甚深知見無涯際 聲聞緣覺及餘衆
無能難問不可測 我爲如是問世尊
樂於正法能通達 法與非法俱無取
常於善法心不亂 是故我問如來法
不斷佛種諸賢士 能護正法及僧伽
名聞三世諸佛稱 故我問於功德海
爾時大虛空藏菩薩 以伽他答功德王光明
菩薩已。白佛言世尊。云何菩薩修行布施波
羅蜜多猶若虛空。云何修行淨戒忍辱精進
禪定般若波羅蜜多猶若虛空。云何修行福
德智慧二種莊嚴猶若虛空。云何不捨離佛隨
念。不捨離法隨念。隨念捨離念戒隨念天隨
念。云何菩薩修行諸行等於涅槃。云何菩薩
善知一切有情行相。云何能持佛法寶藏。如
來等覺彼法性相如實而知。云何菩薩善知

有情本來清淨而成熟之。云何菩薩如理相
應。修習佛法至於究竟。云何菩薩不壞神通。
於一切法而得自在。云何菩薩得住其深佛
法理趣。一切聲聞及辟支佛所不能測。云何
菩薩入緣起善巧智。遠離一切邊見。云何菩
薩以如來印印於真如。不間斷善巧智。云何
菩薩入於法界甚深理趣。見一切法互相周
遍平等一性。云何菩薩意樂堅固猶若金剛。
於此大乘無有傾動。云何菩薩於自境界清
淨如佛境界。云何菩薩得陀羅尼無忘法行。
云何菩薩獲得如來加持無礙辯才。云何菩
薩於生死中而得自在。云何菩薩摧伏怨敵
超越四魔。云何菩薩積集無量福德資糧。爲
諸有情作所依止。云何菩薩出無佛世。爲諸
有情而作佛事。云何菩薩獲得海印三摩地。
不染一切有情心行。云何菩薩得無染著。心
如虛空風無有障礙。云何菩薩善知軌儀。修
行離暗獲得光明。不隨他緣得自然智。速到
大乘一切智智
爾時佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善
哉正士。復言善哉善哉正士。汝今善能問於
如來如是深義。能爲有情發如是問。汝能明
了一切佛法。已曾供養奉事過去無量諸佛。
於諸佛所種諸善根。被精進甲求法無厭。以
智慧器杖出諸魔境。常樂利益一切有情。超
越世間毀譽八法。心行平等猶若虛空。久已
積集一切智智。如汝功德邊際叵量。已於恒
沙過去佛所曾問斯義。是故正士諦聽諦聽
善思念之。吾當爲汝分別解說菩薩摩訶薩

所獲功德。到於大乘一切智智。虛空藏菩
薩言。唯然世尊願樂欲聞
佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子菩薩成就四
法。修行布施波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。
所謂以我清淨故有情清淨。以有情清淨故
施即清淨。以施清淨故迴向清淨。以迴向清
淨故菩提清淨。善男子是爲菩薩成就四法。
修行布施波羅蜜多猶若虛空。復次若菩薩
成就八法。能淨修行布施波羅蜜多。云何爲
八。所謂我清淨施。我所清淨施。因清淨施。
見清淨施。相清淨施。異相清淨施。不望果
報清淨施。心平等如虛空清淨施。是爲菩薩
成就八法。能淨修行布施波羅蜜多。善男子
譬如虛空無有邊際。菩薩無限行施亦復如
是。譬如虛空寬廣無礙。菩薩迴向行施亦復
如是。譬如虛空無色。菩薩離色行施亦復如
是。譬如虛空無有受者。菩薩離受行施亦復
如是。譬如虛空無所染著。菩薩遠離染著行
施亦復如是。譬如虛空無所爲作。菩薩遠離
有爲行施亦復如是。譬如虛空無有誠想。菩
薩離於誠想行施亦復如是。譬如虛空遍諸
佛刹。菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國土一
切有情亦復如是。譬如虛空無有窮盡。菩薩
不斷三寶種迴向行施亦復如是。譬如虛空
無有暗翳。菩薩行施離煩惱暗亦復如是。譬
如虛空無相顯現。菩薩行施心體清淨亦復
如是。譬如虛空含容一切。菩薩行施普攝有
情亦復如是。又如變化人施變化者。無心分
別不希其報。菩薩行施亦復如是。皆如幻化

遠離能所不希果報。善男子菩薩行施以勝智慧捨諸煩惱。以方便智不捨有情。是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。

爾時燈手菩薩摩訶薩。在於會中即從座起白佛言。世尊菩薩摩訶薩。以何等相修行如是布施波羅蜜多。佛言善男子菩薩摩訶薩。應以無相修行如是布施波羅蜜多。何以故。以一切法無身相身相清淨故。無有情相有情相清淨故。無法相法相清淨故。無智相智相清淨故。無慧相慧相清淨故。無心相心相清淨故。無世間相世間相清淨故。無色相色相清淨故。無見相見相清淨故。如是乃至無暗無明離一切相。無相究竟邊際獲無盡忍。得於如來決定記別。住於菩薩尼夜摩位。以不退印印之。得佛灌頂成就一切平等佛法。善知一切有情行相。菩薩以如是行修行布施波羅蜜多。說是法時萬六千菩薩。於諸法中見諸法性。猶若虛空獲無生法忍。爾時世尊說伽他曰

心常清淨恒行施 為求菩提不望報
施已歡喜無追悔 是為妙施得解脫
智者知法皆如幻 不顧身命及以財
於餘資具皆不貪 志佛菩提心決定
悉皆等施無惜愛 不生退沒恒進修
由觀諸法如虛空 是故無喜亦無厭
知法性相本清淨 菩提與施亦復然
由於所施不生貪 故常能捨無戲論
平等普施離思慮 於上中下無分別
意樂清淨常無垢 所有慧施離希望

知身幻化皆無常 財亦不堅如夢電
即生悲愍世間故 而能常施不染世
無我行施煩惱淨 即能建立於佛教
不為魔羅所得便 如是施心難校量
十力所說此施心 應住清淨尸羅行
由此善修獲靜慮 智慧便能速圓滿
施戒與心俱清淨 燒諸結使不復生
自他皆獲於利益 能得無為涅槃樂
為除貪結行於施 是故不染亦不著
惠彼令無於苦惱 自成清淨菩提因
所施心無於退沒 由斯得見菩薩性
已見菩提清淨德 則能度於無量眾

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

大集大虛空藏菩薩所問經卷第二

開府儀同三司持進試鴻臚卿肅國
公食品三千戶賜紫贈司空謚大鑑
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

爾時世尊復告大虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子菩薩成就四法。修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。云何為四。所謂知身如影像。知聲如谷響。知心如幻化。知慧如虛空。是為菩薩成就四法。修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。復次若菩薩成就八法。能淨修行淨戒波羅蜜多云何為八。所謂不離菩提心戒清淨故。

離聲聞緣覺心得無限量心戒清淨故。不捨一切學處智慧清淨故。於一切處受生願清淨故。於戒不緩任運無作行清淨故。迴向菩提魔羅心清淨故。心無熱惱煩惱清淨故。大願圓滿菩提清淨故。是為菩薩成就八法。能淨修行淨戒波羅蜜多。善男子譬如虛空清淨。菩薩持戒清淨亦爾。譬如虛空無有垢穢。菩薩持戒無垢亦爾。譬如虛空無有邊際。菩薩持戒無邊亦爾。譬如虛空無有繫屬。菩薩持戒無繫亦爾。譬如虛空無有執著。菩薩持戒無離著亦爾。譬如虛空無可積集。菩薩持戒不離積亦爾。譬如虛空不離於性。菩薩持戒不離亦爾。譬如虛空其性常住。菩薩持戒常住亦爾。譬如虛空究竟無盡。菩薩持戒無盡亦爾。譬如虛空無有形相。菩薩持戒離相亦爾。譬如虛空無有來往。菩薩持戒無動亦爾。譬如虛空無有戲論。菩薩持戒離戲亦爾。譬如虛空遠離諸漏。菩薩持戒無漏亦爾。譬如虛空無所為作。菩薩持戒無為亦爾。譬如虛空無有變易。菩薩持戒不變亦爾。譬如虛空無有分別。菩薩持戒無取亦爾。譬如虛空遍一切處。菩薩持戒周遍亦爾。譬如虛空無有破壞。菩薩持戒無犯亦爾。譬如虛空無有高下。菩薩持戒平等亦爾。譬如虛空性離於染。菩薩持戒無染亦爾。善男子是為菩薩修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

護戒寂靜心無垢 能除熱惱無所得
身語意業無瑕疵 一切律儀皆具足

智者不以戒橋逸 內心恒寂而無亂
智者常依菩提心 而於心意不染著
遠離諸業無思慮 如是不生諸分別
既離青黃及赤白 亦不住於名色中
無取無捨無染心 譬如虛空無障礙
此戒智者所稱讚 不見所讚諸句義
是戒能令心寂靜 亦能寂靜諸煩惱
悉得止觀之邊際 了然顯現得解脫
解脫諸縛之聖者 悉皆安住於尸羅
是故戒為勝解脫 亦為菩提根本句
諸有杜多居蘭若 小欲喜足絕貪求
遠離憒鬧而住禪 心獲輕安離煩惱
如是戒是為根本 思惟寂靜解脫句
是故尸羅為莊嚴 一切處為安樂道
亦令遠離於散動 斷諸煩惱及諸見
慈心遍布如虛空 能靜邊執令清淨
決定不捨菩提故 而於菩提無分別
智者若具如是德 皆由於戒到彼岸
善男子若菩薩 成就四法修行忍辱波羅蜜
多。猶若虛空。云何為四。所謂他罵不報知
語如虛空。他打不報知身如虛空。他瞋不報
知心如虛空。掉戲不報知意如虛空。是為菩
薩成就四法。修行忍辱波羅蜜多猶若虛空。
復次若菩薩成就八法。能淨修行忍辱波羅
蜜多。云何為八。所謂於諸有情心無限礙猶
若虛空。修行忍辱得清淨故。於諸利養不生
貪著猶若虛空。修行忍辱得清淨故。於諸有
情利益平等猶若虛空。修行忍辱得清淨故。
身心無壞猶若虛空。修行忍辱得清淨故。離

諸惑結猶若虛空。修行忍辱得清淨故。離所
觀境猶若虛空。修行忍辱得清淨故。觀諸法
性不生不滅猶若虛空。修行忍辱得清淨故。
於色無色以慈遍緣猶若虛空。修行忍辱得
清淨故。是為菩薩成就八法。能淨修行忍辱
波羅蜜多猶若虛空。善男子復有八法。能淨
觀察修行忍辱波羅蜜多。云何為八。所謂性
空忍辱不壞諸見故。無相忍辱不違於相故。
無願忍辱不捨菩提故。無行忍辱不盡有為
故。無生忍辱不住無為故。無起忍辱不住生
滅故。無有情忍辱不壞體性故。如忍辱不
壞三世故。如是善男子是為八種淨察法忍
能修忍辱波羅蜜多。又善男子修行忍辱波羅
蜜多時。若有毀罵於我。我當忍受名我忍辱。
非忍辱波羅蜜多。若見罵者及以罵法。我當
忍受名我忍辱。非忍辱波羅蜜多。住無諍行
是音聲忍辱。非忍辱波羅蜜多。作是加行彼
我俱空。思惟忍受彼我無常。思惟忍受此名
施設忍辱。非忍辱波羅蜜多。善男子都不見
有能行所行。譬如大婆羅林若復有人手持
利斧。入彼林中斫其枝葉。彼樹終無一念之
心。彼為能斫此為所斫不生憎愛。善男子菩
薩摩訶薩。行忍辱波羅蜜多時。亦復如是無
有憎愛。無能分別無所分別。是為菩薩修行
忍辱波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他
曰

是法性空無所見 身心變異等於彼
設有毀譽無喜怒 無所分別無高下
知忍如地如門闥 依教忍辱度有情
雖知一切法性空 無人無我無壽命
不違因緣及造作 此忍最為真實行
聞彼惡言不瞋恚 知語言性如虛空
修習身心空亦然 當淨有情修此忍
善男子云何菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛
空。若菩薩成就四法。修行精進波羅蜜多猶
若虛空。云何為四。所謂勤修善根知一切法
未成就故。於諸佛所作大供養了知如來身
平等故。常樂成就無量有情知諸有情無所
得故。從諸佛所受持正法不見諸法所厭離
故。是為菩薩成就四法。修行精進波羅蜜多
猶若虛空。復次善男子若菩薩成就八法。能
淨修行精進波羅蜜多。云何為八。由莊嚴身
勤行精進。知身如影像無所得故。由莊嚴語
勤行精進。知語如露性無所得故。由莊嚴心
勤行精進。得致於定知心無所得故。為具
諸波羅蜜分勤行精進。展轉修習思惟無所
得故。由成就一切菩提分法勤行精進。善
提性相思惟無所得故。為淨佛土勤行精進。
知諸佛國等於虛空無所得故。為成就一切
所聞悉皆能持勤行精進。知所聞法猶如響
應究竟無所得故。為成就一切佛法故。勤行
精進知諸法界平等一相。思惟無所得故。是
為菩薩成就八法。能淨修行精進波羅蜜多。
善男子菩薩復有二種精進。所謂加行精進
限著精進。以加行精進策身口意。修習成就

盡智無生清淨忍 於境不染意成就
內外寂靜無所依 心淨忍辱虛空等
是身如影如草木 心形如幻無真實

善男子若菩薩 成就四法修行忍辱波羅蜜
多。猶若虛空。云何為四。所謂他罵不報知
語如虛空。他打不報知身如虛空。他瞋不報
知心如虛空。掉戲不報知意如虛空。是為菩
薩成就四法。修行忍辱波羅蜜多猶若虛空。
復次若菩薩成就八法。能淨修行忍辱波羅
蜜多。云何為八。所謂於諸有情心無限礙猶
若虛空。修行忍辱得清淨故。於諸利養不生
貪著猶若虛空。修行忍辱得清淨故。於諸有
情利益平等猶若虛空。修行忍辱得清淨故。
身心無壞猶若虛空。修行忍辱得清淨故。離

一切善法。無有所住。思惟無所得故。以限齊精進。應住。不出不入。隨順法界。無所去來。則如虛空。無所得故。如虛空。無色於諸有情。成就所作。菩薩精進。亦復如是。依諸佛法。成就一切有情事故。如虛空。含容一切色。菩薩精進。含容一切有情。離一切見。亦復如是。如虛空。一切草木。生長無根。無住。菩薩精進。生長一切佛法。不住我見。亦復如是。如虛空。遍一切處。無所動搖。菩薩精進。遍一切善法。無所動相。亦復如是。如虛空。等現種種色。菩薩精進。等為有情。示現修習。平等思惟。皆無所得。亦復如是。善男子。是為菩薩修行。精進。波羅蜜。多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

勇猛所生精進力 無怯於身及命財
能行威德大菩提 於諸有情恒利益
往昔所修功德利 不生厭倦常修習
愛樂解脫諸有情 於諸如來常供養
願遊無量諸佛刹 推伏一切諸魔羅
常樂給施一切人 常樂護持於淨戒
常樂大慈相應念 以大智慧常觀察
思惟無量禪定心 功德利益正修行
無量慈心捨瞋恚 善能解脫諸煩惱
於身於命無所懼 離相無相大威德
常修無我空解脫 如幻陽焰觀自性
永離諸見修菩提 依世淨行讀諸經
樂說空法無思慮 不捨音聲及文字
於法無法二俱亡 讚佛功德亦無邊
於世常說諸經典 智者應生大精進
有情心行既難量

悟於無量有情性 不滯於生及不生
能以無邊精進心 常習度生諸淨法

善男子。云何菩薩修行禪定。波羅蜜。多猶若虛空。若菩薩成就四法。修行禪定。波羅蜜。多猶若虛空。云何為四。所謂安心於內。內心無所見。制心於外。外心無所得。由自心平等。故知一切有情心亦平等。彼心及平等。思惟證知。皆如幻化。是為菩薩成就四法。修行禪定。波羅蜜。多猶若虛空。復次善男子。若菩薩成就八法。能淨修行禪定。波羅蜜。多。云何為八。所謂不依蘊而修禪定。不依處而修禪定。不依界而修禪定。不依現世而修禪定。不依他世而修禪定。不依欲界而修禪定。不依色界而修禪定。不依無色界而修禪定。是為菩薩成就八法。能淨修行禪定。波羅蜜。多猶若虛空。一復次善男子。菩薩以專注心。禪定清淨。云何專注。於法名字。不除不加。無變異。無差別。無損無益。無取無捨。無暗無明。無分別。非不分。別無想。無作意。無一無二。亦無無二。無動無思。無戲論。無積聚。亦無無積聚。不思惟。一切相。心無所住。名為專注。專注心。不流散。於色。眼色。識。遠離。故自相清淨。觀行。專注心。不流散。於聲。耳聲。識。遠離。故自相清淨。專注心。不流散。於香。鼻香。識。遠離。故自相清淨。專注心。不流散。於味。舌味。識。遠離。故自相清淨。專注心。不流散。於觸。身觸。識。遠離。故自相清淨。專注心。不流散。於法。意法。識。遠離。故自相清淨。善男子。譬如虛空。於劫燒時。不為所燒。於水災時。不為所濕。如是菩薩修習禪定。不

為一切諸煩惱火之所焚燒。一切解脫等持等至。諸禪定水之所漂溺。常無間難令散動。有情。安住禪定。而於禪定。不生愛味。出定。亦然。無復障礙。於諸聖人。常現寂靜。非聖人所勤成就之。常令定心。住於平等。不平等者。說法化導。不見平等及不平等。於等不平等。亦不相違。心無有礙。猶如虛空。是故名。為修禪定者。亦名。勝慧修禪定者。亦名。不住識修禪定者。由此定故。而彼菩薩。獲得如是。無住禪定。猶若虛空。

爾時世尊說伽他曰

善護諸根修靜慮 常定不著於有情
等引平等度世間 於內於外常安住
不依於蘊及處界 遠離境界住寂靜
智者其心常在禪 於等不等等皆平等
達於法界無高下 見心與意皆寂靜
為令世間成就故 示現諸禪及變易
彼無變易及禪定 自在心趣亦復然
現境無色禪定中 示現欲界亦如是
皆為有情成就故 彼復不著於有情
境界如空如幻化 陽炎水月夢及雲
已知禪定及世間 即轉世心成智慧
不能覆蔽於心故 則得生於自在心
了達禪定及神通 遊歷遍於俱胝刹
普能供養於諸佛 無知惑障悉斷除
諸根調伏意寂然 度奢摩他無分別
世間及意俱清淨 常恒智力寂亦然
以無所得住平等 故名平等遍無相
若於平等無所住 是故名。為得定者

善男子云何菩薩修行般若波羅蜜多猶若虛空。若菩薩成就四法。修行般若波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂由虛空清淨故入一切有情清淨。由智清淨故入一切識清淨。由法界清淨故入我人壽壽者清淨。由義清淨故入一切文字清淨。是爲菩薩成就四法。修行般若波羅蜜多猶若虛空。

性無故。是智句智識無二故。是無推句離對治故。是無身句無轉易故。是苦遍句離遍計苦故。是集斷句害貪欲故。是證滅句究竟無生故。是修道句入無二道故。是佛陀句能生正覺故。是達摩句究竟離欲故。善男子如是等類句義差別。智慧光明不屬於他。於所說法隨入少分。都無分別及所分別。是名修行般若波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

明慧能斷煩惱習 示現作業及因緣
不依我見及有情 不住壽者并人相
於我無我二俱離 顯說般若到真源
般若能推於所有 般若能度於瀑流
般若能作清淨因 般若能安勝解脫
淨慧能離諸纏蓋 於蘊處界悉遍知
明慧照曜三界空 於能所相皆解脫
修行般若令清淨 一切世間無所著
通達能行般若行 常修淨慧照真空
五眼清淨五根明 能除五趣淨五蘊
至於彼岸常安住 入於法界亦復然
平等猶若大虛空 高廣善順於佛智
於得無得二俱離 能示中道甘露門
隨順聖人之所行 善能分別無分別
能知苦集斷貪愛 修道示滅顯無爲
成就實智慧光明 故了三世無來去
於諸刹土皆平等 諸法寂靜等亦然
了諸有情無我人 是則真修智慧者

復次善男子若菩薩成就八法。能淨修行般若波羅蜜多。云何爲八。所謂勤集一切善法不著常見。勤斷一切不善法不著斷見。知緣起法而不違於無生法忍。現四無礙解而不著於四辯。善能決擇四部默南不見無常苦無我寂靜。善說業果而亦不動。於無業果住無戲論。智常顯說一切法句差別之相。善得一切淨法光明。於諸有情說於清淨及難染法。是爲菩薩成就八法能淨修行般若波羅蜜多。善男子當知般若清淨句能摧惡覺故。是無變異句自相清淨故。是無分別句無可限齊故。是如實句性真實故。是諦句無動搖故。是誠實句無虛誑故。是聰慧句解諸縛故。是滿足句聖者功德故。是通達句善能觀察故。是第一義句無所說故。是平等句無差別故。是堅牢句不可壞故。是不動句無所依故。是金剛句能穿擊故。是清淨句所作已辦故。是清淨句性無染故。是無暗句明無所得故。是無二句無有建立故。是盡句究竟盡滅故。是無盡句無爲常住故。是無爲句非生滅所攝故。是空句最清淨故。是虛空句無障礙故。是虛空道句無行迹故。是無所得句自

善男子云何菩薩修行福德猶若虛空。善男子一切法性猶如虛空。以菩提心而爲種子。所修福聚皆不捨離於菩提心。積集善根而皆迴向薩婆若海。由是獲得無量福德皆如虛空。善男子菩薩應當發如是心。虛空無量故。威招福聚亦復無量。何以故由意無量故。福亦無量。菩薩於彼應作是觀。善男子復有十種無量莊嚴。菩薩應滿如是福聚。云何爲十。所謂無量身莊嚴相好圓滿故。無量語莊嚴隨說法輪皆清淨故。無量心莊嚴通達一切有情心故。無量行身莊嚴成熱無量諸有情故。無量行相莊嚴淨無量佛刹故。無量福德禪定精進莊嚴成滿無量佛威儀故。無量大菩提場莊嚴應滿一切相及行故。無量無遮施會莊嚴成滿無量佛毫相故。無量恭敬無我莊嚴成滿如來無見頂相故。無量無間定心莊嚴成滿無量無詭曲心順淨意故。善男子是爲十種無量莊嚴。菩薩若能如是發廣大心猶如虛空。所獲福德如虛空故。

善男子云何菩薩修行智慧猶如虛空。若菩薩遍緣一切有情。有欲心無欲心如實知。有瞋心無瞋心如實知。有癡心無癡心如實知。有癡染心無癡染心如實知。自既離欲。復能爲他補特伽羅說調伏欲法。自既離瞋。復能爲他補特伽羅說調伏瞋法。自既離癡。復能爲他補特伽羅說調伏癡法。自離雜染。復能爲他說調伏一切諸煩惱法。不見有貪瞋癡煩惱者爲下劣心。離貪瞋癡煩惱者爲勝上心。何以故以彼菩薩。於不二法界清淨法門以證知故。如是法界即貪瞋癡界。如是法界即離染界。是故法界與一切法互相涉入。法

界即法。法即法界無所不遍。若知我界即知法界。法界我界無有二故。所以者何我清淨故法界清淨。如是一切法清淨故。光顯容受亦無容受。離於一切相無相故。無所安立。猶如虛空名無礙智由無礙智了一切法無所障礙。是為菩薩修行智慧猶如虛空。

善男子云何菩薩佛所印可佛隨念。所謂念無漏戒是戒佛隨念。一切法平等不散是定佛隨念。一切法無所分別是慧佛隨念。不住於二心是解脫佛隨念。不著一切智是解脫知見佛隨念。三世平等不動是力佛隨念。不住一切漏是無所畏佛隨念。如是當念佛身所有一切功德皆是佛隨念。法界平等無所分別。復次佛隨念。念佛所有色自性清淨由見色自性清淨故無念智隨至。乃至受想行識。見識自性清淨故無念智隨至。如是十二處十八界亦復如是。由一切法自性智故。最殊勝慧一切作意。遠離一切見纏遠離如是知色無垢濁。念無垢濁。是謂佛所印可佛隨念。復次佛隨念。謂念於佛行住坐臥一切威儀。不生執著。於佛說法於佛寂嘿不生執著。亦不執著念與非念。所以者何。佛無念無作意非色非相非法非非法。由一切相緣慮不現行故。善男子是名佛所印可佛隨念。

善男子云何菩薩佛所印可法隨念。法名離欲。於法無染故。亦無法隨念。法名無阿賴耶。於法無隱沒故。亦無法隨念。法名寂靜。以無心意識染著故。亦無法隨念。法名無相。於法無隨相識故。亦無法隨念。法名無為。

於法無施設住故。亦無法隨念。復次法隨念。若念無間斷不起法想。即入正位證無生忍。觀一切法本來不生無法可證。即是一切學無學緣覺菩薩。正等菩提所證之處。如是一切聖所證解脫法。亦無自性。是為菩薩佛所印可法隨念。

善男子云何菩薩佛所印可僧伽隨念。僧名無為。彼不可以造作而作。而無現行身語意業。但是施設而有所行。是無為僧離施設住超諸言論。善男子是為佛所印可僧伽隨念。

善男子云何菩薩佛所印可捨隨念。所謂捨於一切所依資具。及捨於法亦無所捨。此名最勝捨。於一切法無取無捨亦無所求。無有緣慮非無緣慮。彼無心行亦無施設。亦不住於識。不生於心以無住心故。名為佛所印可捨隨念。復次菩薩捨隨念者。以所修行迴向平等薩婆若智。不見菩提為所隨念。何以故。以薩婆若與彼隨念性無二故。善男子如是法智相應。是名菩薩佛所印可捨隨念。善男子云何菩薩佛所印可戒隨念。戒名無為。無漏無礙永息功用成就一切禁戒。無識無相亦不住心作三摩地。最勝所依亦是發生淨慧根本。離於戲論及解脫相。亦無二種分別之相。智者所讚無有現色。能息煩惱亦無施設。安樂隨行亦無對治一切分別。菩薩常於如是類戒無有垢濁。是名菩薩佛所印可戒隨念。

善男子云何菩薩佛所印可天隨念。應隨念二種天。一者五淨居天。有聖者故。二者觀

史多天。以一生補處菩薩在彼天故。復次此一生補處菩薩住彼天宮。有十種頂法。何者為十。所謂一切波羅蜜中。般若波羅蜜多而為其頂。一切神通之中。不退神通而為其頂。一切地中。唯灌頂地而為其頂。一切菩提分法之中。不退正見勝三摩地而為其頂。一切無礙解中。義辯無礙而為其頂。一切智中。無著無礙智而為其頂。一切根中。知上中下根無礙智而為其頂。一切力無畏中。照耀隨入智而為其頂。一切眼中。佛眼觀察一切佛法。了如掌內而為其頂。坐菩提場中當成正覺。一剎那心相應正慧而為其頂。是為十種頂法之相。應隨念之。若菩薩得是念已。見則不亂隨眠纏。不亂作意戲論。不亂於如是類。念無垢濁。應當如是隨念彼天。善男子是名菩薩佛所印可天隨念。

善男子云何菩薩所行諸行等於涅槃。涅槃名寂靜。悉除一切煩惱。滅一切受。離一切所緣。出纏處界。即彼正士獲得涅槃平等。以本願力遊戲大悲。方便智慧得如來加持故。善修智慧意樂。清淨住於如幻妙三摩地。悉知有情煩惱生死皆如幻化。示現受生。由此能斷諸生死縛無所染污。名曰涅槃。既得自在不生而生。無所不生亦無所生。常在涅槃不斷生死。而成熱有情無有休息。善男子此名菩薩大悲方便智慧門。若菩薩住此門者。獲得涅槃平等行菩薩行。善男子云何菩薩善知一切有情行相。善男子菩薩有八萬四千行。是於根本。即歇南句有情行相。無量差

別不可思議不可言說。唯佛能知。非諸聲聞緣覺所了。亦非菩薩之所能了。彼菩薩蒙佛加持及自智力。隨知一切有情行相。所謂如是自性相。如是行相。如是因相。如是緣相。如是作相。如是和合相。或種種相離相欲相。瞋相癡相等分相。地獄相。傍生相。琰魔界相。天人相。或聲聞尼夜摩相。或緣覺尼夜摩相。或佛尼夜摩相。或遠因相。中因相。近因相。如是有情一切行相。如實知之。除一切智不被摧伏。善男子。是為菩薩善知一切有情行相。大集虛空藏菩薩所問經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉 勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

三

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑

正號大廣知大興善寺三藏沙門

不空奉 詔譯

善男子。云何菩薩能持世尊佛法寶藏。善男子。諸佛法藏無有窮盡。以一切有情根性行相差別無量。諸佛世尊為令趣入。隨其爾所差別根性。說法寶藏。亦有爾所無量無邊。是故名為佛法寶藏。復次。如來證菩提夜般涅槃。夜於其中間已說今說。當說。所有一切悉名如說。不異說。真說。云何名為如說。如彼真如平等而說。故名如說。云何不異說。所說

之法。依勝義諦。平等無二名不異說。云何真說。釋法自性名為真說。復次。諸佛法藏。不可以文字說。假使滿於三千大千世界。一切有情。皆如阿難陀多聞第一。於百千俱胝劫中。說於一義。不可究盡。如是諸佛無邊法藏。菩薩悉能如法受持。一切文字皆不廢忘。於一切義無有差異。使諸有情皆得歡喜。供養奉事。一切如來。摧壞一切魔怨。制伏一切外道。息滅煩惱。顯揚正法。如是善男子。是名持佛世尊佛法寶藏。復次。善男子。如我等覺彼法自性。菩薩如是。如彼法性。應當受持。云何名為如來等覺彼法自性。謂知法自性。悉皆如幻不成。就相故。悉皆如夢無境界相故。悉如陽炎畢竟無生相故。悉如光影無移動相故。亦如影像無自性相故。知空自性究竟如露故。知無相自性無分別故。知無願自性心無住故。知離欲自性一切欲遠離故。知無為自性起諸數相故。善男子。如是言說。為他了別故。我已現證。是法自性。彼法性相。不可言說。若菩薩欲受持諸佛法藏。應如如來覺了諸法自性。而以文字語言為諸有情如是說法。是為菩薩能持諸佛正法寶藏。善男子。云何菩薩。善知有情本來清淨。而成熱之。善男子。有情界本來清淨。於彼根本性。有情不可得。若菩薩欲成熟彼有情。應如是知根本清淨。復應念彼無我見。無有情見。無命者見。無受者見。復次。所說有情名者。但從顛倒見。纏無明有愛。虛妄分別諸煩惱。生無有實性。而彼菩薩。應當斷除虛妄顛倒一切煩惱。而

為有情說如此法。不壞其性。為令了知有情無故。有情離故。應當如是成熟有情。善男子。是名菩薩善知有情本來清淨而成熱之。善男子。云何菩薩如理相應修習佛法。如理者。名入緣生。何以故。如彼彼因緣。感彼彼果報。謂如布施因。獲大財富。是故菩薩行布施已。盡將迴向一切智智。滿足成就極波羅蜜。尸羅是生人天之因。菩薩普令污戒有情。安住淨戒。要期迴向薩婆若已。滿足成就戒波羅蜜。忍辱柔和為莊嚴身口意之因。菩薩常行自利利他。不為惱害住於忍辱。迴向薩婆若已。滿足成就忍波羅蜜。精進為能引攝一切佛法之因。菩薩應發勤精進心。積集一切所有善根。盡將迴向薩婆若已。滿足成就精進波羅蜜。禪定為於正知之因。菩薩為欲求正知故。修習奢摩他資糧。盡以迴向薩婆若已。滿足成就禪波羅蜜。般若多聞為大慧之因。菩薩不取不執聞相。迴向薩婆若已。滿足成就般若波羅蜜。如是能於一切善法。知如是因感如是果。是名因緣如理作意。復次。如理作意者。謂如於我及一切法。如理作意。如是知我無我。一切法悉皆無我。知我是空。一切法悉皆是空。我但有名。一切法亦唯有名。菩薩如是如理作意。於一切法平等相應。即是具足一切佛法。是為菩薩如理相應修習佛法。善男子。云何菩薩不退神通。於一切法而得自在。善男子。若有沙門或婆羅門。不害身見。起於神通。彼還退失。若時菩薩已害身見。及

能遠離六十二等一切諸見起於神通。名為具智具慧具覺具施具戒具定。亦即名為身心遠離具足智已。內常寂靜外無所行。遍所知心可所欲心。善決擇心善清淨慧。無煩惱濁得光明。無翳智精集福資糧積集智資糧。積集奢摩他資糧。積集毘鉢舍那資糧。資以檀那淨戒莊嚴。被以忍辱精進甲冑。依於禪定善修般若。隨順大慈安住大悲。超出方便成如是法。起妙神通高昇無礙。乃至坐於菩提道場。以神通放於一切法皆得自在。現一切色聞一切聲入一切心。憶念無量劫。獲得一切遊戲神通。伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在。於一切法無復功用。善男子是為菩薩不退神通。於一切法而得自在。

善男子云何菩薩入甚深佛法理趣。一切聲聞緣覺難測。善男子甚深者名為緣生理趣。所謂無明緣行緣識。識緣名色名色緣六處。六處緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有緣生。生緣老死憂悲苦惱。由集為因為緣。生大苦蘊。今諸有情流轉雜染。菩薩於彼善能了知此。則名為緣生理趣。云何名為緣滅理趣。謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。由是因緣滅則大苦極滅故。今有情獲得清淨。如是名為緣滅理趣。若菩薩於彼如是了知。是名為入甚深理趣。非諸聲聞緣覺能於雜染得清淨者。此是諸佛如來

境界。若菩薩以佛威神加持之力。則能於此隨分覺悟。復次甚深者名薩迦耶。薩迦耶清淨故一切法清淨。何以故。此薩迦耶推求根本無所得故。其無所得則為甚深。諸佛於我皆無所得。我本清淨如我清淨一切法亦清淨。以何因緣而名清淨。謂彼諸法本來不生。無所起滅故名清淨。復次無暗無明無阿賴耶。真實勝義名為甚深。彼無眼滅。乃至亦無意識。無有境界。是無境界則是真實。第一義諦名為甚深。亦無心意執著。勝義以難測難見不可覺故。於此諸類甚深法理。但以假名隨順世諦。於他有情分別顯示。是為菩薩得入甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測。善男子云何菩薩。入緣起善巧智遠離一切邊見。善男子緣起者無所緣是緣起。無事無成就是緣起。無常苦無我寂靜是緣起。無我無有情無命者無養育。無補特伽羅無人無儒童是緣起。無生無起是緣起。無所有無功用空無相寂靜無所行無戲論。是故名無戲論法如是生是為生。如是滅是為滅。復次無我無有情無壽命無養育。無補特伽羅無人無儒童。則無有法可為緣生。於彼無我主宰名故。譬如草木牆壁影像。一切諸法亦復如是。如外諸法之所生時。生無所有。滅時滅無所有。內法亦爾。生時生無所有。滅時滅無所有。除緣起法無實所生。闕緣無滅。如是相應則一切邊見悉皆離也。云何邊見。邊見者名斷名常。生時不生壞時不壞。無生無壞於斷常邊自然清淨。自清淨放於諸邊見

皆得清淨。善男子是為菩薩入緣起善巧智遠離邊見。善男子云何菩薩。以如來印印於真如。不問斷善巧智。善男子如來印。印者不問斷印。無生無轉無所取無動無所動。一切世間人天阿修羅。無所傾動。何以故。世間人天阿修羅。以彼印印。如是如來印。究竟不生印。究竟空性印。究竟無相印。究竟無願印。究竟無為印。究竟離欲印。究竟真如印。究竟實際印。究竟虛空印。善男子譬如空中印無所現。如是如來印。於五眼而不現於光明之相。以自相印而印之。故乃至如來於一切法施設言說。皆以如來印印之。是為施設。彼所有識及境界法皆是作法。安立而於彼法。不作種種安立之相。以真如印印之。無有間斷。云何於真如間斷。若分別諸法見上中下名為間斷。若於諸法無所分別名無間斷。復次於多分別而生分別。於彼真如無能壞亂。譬如有情於空中行。而彼虛空無有破壞。如是一切有情於真如中。行而彼真如無有斷壞。菩薩如是由以智故。於色於法以真如印印之。不於真如間斷破壞。是為菩薩以如來印。印於真如不問斷善巧智。善男子云何菩薩。入於法界甚深理趣。見一切法與諸法界。互相周遍平等一性。法界者亦名離欲界離一切塵故。亦名不生界無聚集故。不相違界本無生故。無往界無等故。無來界無礙故。無住界不生起故。如如界三世平等故。無我界本來清淨故無。壽者界由勝義故。無了別界無所住故。無阿賴耶界無染

污故。無生起界性決定故。如虛空界。性清淨故。如涅槃界無戲論故。如是名為入法界理趣。若菩薩入如是理趣。凡所演說一一語言。皆與法界理趣互相周遍。即知欲界法界無二無別。復次欲性法界瞋性法界無二。瞋性法界癡性法界無二。癡性法界煩惱性法界無二。煩惱性法界欲界性法界無二。欲界性法界色界性法界無二。色界性法界無色界性法界無二。無色界性法界空性法界無二。空性法界眼界性法界無二。眼界性法界色性法界無二。色性法界眼識性法界無二。眼識性法界意識性法界無二。意識性法界蘊界性法界無二。蘊界性法界地水火風界性法界無二。地水火風界性法界空性法界無二。乃至八萬四千法蘊行一切法法界無二。是為一切法法性界若菩薩由平等智入如是法界。則能見一切法平等性理趣。善男子是為菩薩入法界理趣。

善男子云何菩薩。意樂堅固猶若金剛。住此大乘無有顛動。善男子菩薩成就十二種法。意樂堅固猶若金剛。不為人天世間所壞。云何十二。所謂菩提心。意樂增上意樂不壞故。於施戒忍精進禪定般若若不壞故。大慈大悲不壞故。四攝法不壞故。成熟有情不壞故。淨佛國土不壞故。不厭患生死不壞故。無厭足善根不壞故。為莊嚴相好設無遮施會不壞故。為護正法棄捨身命不壞故。所有善根迴施一切有情不壞故。積集一切佛法不壞故。善男子若菩薩。於如是法修習不壞。當知爾時名為成就堅固金剛不壞意樂。如金剛實能摧諸寶自體不壞。如是菩薩成就堅固意樂。能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞。善男子是為菩薩成就金剛堅固意樂。於此大乘無有顛動。善男子云何菩薩於自境界。清淨如佛境界。善男子佛境界者無有境界。離於境界一切清淨。彼菩薩由自境界及佛境界悉清淨故。而淨眼境界即佛境界。亦無佛境界。及眼境界。無近無遠。何以故。遠離境界。與佛境界。亦無遠離境界及眼境界。其耳境界即佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及耳境界。其鼻境界即佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及鼻境界。其舌境界即佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及舌境界。其身境界即佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及身境界。其意境界即佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及意境界。乃至蘊處界十二因緣。亦復如是。善男子若菩薩入佛境界。遠離境界一切境界。若自境界清淨平等。是即名為入佛境界。如是六種境界所有影現。彼皆入於諸佛境界。不生取著悉遠離故。如是如來境界無有染礙。一切境界不染不礙亦復如是。善男子如是解者。是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨。

善男子云何菩薩。獲得陀羅尼無忘法行。善男子菩薩。應於此陀羅尼修持作業。云何修持。善男子有三十二種修陀羅尼法。所謂求法故。愛樂法故。法苑樂故。隨法流故。隨順法故。尊上法故。承事供養多聞者故。常於和上及阿闍梨。無有我慢恭敬供養故。求法無厭故。於教授者隨順不違故。於說法者敬愛如佛不求其短故。於所聞法悉皆受持故。不懈怠故。於法不捨故。所行法施無怖望故。於所聞法如理作意故。於所聞法善觀察故。求於多聞無有懈怠。常於梵行無休息故。常樂遠離心寂靜故。常勤修習六隨念故。於六樂法常棄捨故。於六和敬恒不捨故。於一切有情起無礙心故。於緣生法修順忍故。於三脫門作意觀察不驚怖故。不捨聖種社多功德故。護持正法心無下劣故。觀於衆生起大悲故。求於正法不惜身命故。修大智行離愚惑故。成就有情不懈倦故。如是名為修陀羅尼無忘失業。復次善男子。若菩薩得是陀羅尼已。於佛所說悉能遍持令不忘失。謂所聞法無有忘失。以念不忘。以捨覺悟以慧照了。入於一切無盡文字。得諸語言隨類善解智。得無礙辯演說無滯智。於了義經入理趣智。不了義經入理趣智。入於世俗無盡說智。入於勝義不斷說智。於正斷精進得無退智。於四神足起遊戲智。於諸根中得差別智。於諸力中得無動智。於七覺支得開悟智。於八聖道得入理智。於奢摩他得心住智。於毘鉢舍那得法

決擇智。於智解脫得隨順智。於諸辯說得深入智。於諸神通得生起智。於諸波羅蜜得分別智。於四攝法得隨機智。於諸音聲得語路智。於決定法得決擇智。於諸經義得無間斷智。於諸文字得無盡智。於諸有情得歡喜智。於求法者得稱根說法智。於佛所說得念總持智。於一切文字得入詞句智。於諸垢淨得如實覺智。於諸業緣得悟果報智。於一切法得光明無翳智。是名陀羅尼。得陀羅尼平等身語心者。能雨無盡法。能息諸煩惱。能生一切諸佛法故。由得此陀羅尼甚深理故。常無忘失。是故名爲菩薩得陀羅尼無忘法行。善男子云何菩薩。獲得如來加持無礙辯才。善男子若菩薩常蒙如來之所加持。得二十四種無礙辯才。云何名爲二十四種。所謂迅疾辯利捷辯。無礙辯無滯辯。善詞辯甚深辯。間錯衆音辯勝妙莊嚴辯。無沈沒辯無畏辯。種種偈讚辯修多羅緣起本事辯。能摧伏他辯說差別無盡句辯。顯現微妙辯端嚴威德辯。說法無間辯天衆莊嚴辯。斷諸疑惑辯世出世法辯。不錯失辯慈悲喜捨悅可衆心辯。宿命通辯佛所加持辯。善男子如是二十四種辯。修二十四種業而得成就。何者二十四種業。所謂不逆師長教誨故獲迅疾辯。往來無諂故獲得利捷辯。離諸煩惱故得無礙辯。不好難住故得無滯辯。不離間語故得善詞辯。悟緣生故得甚深辯。以種種施故得間錯衆音辯。嚴飾如來塔廟故得勝妙莊嚴辯。不捨菩提心故得無沈沒辯。善護戒蘊故得無畏

辯。施種種幢幡鈴蓋故得說種種偈讚辯。承事恭敬種種捨施諸師長故得說修多羅緣起本事辯。不逼惱貧賤有情故得能摧伏他辯。施無盡寶藏令他人入法故得說差別無盡句辯。所說真實無龜龜故得顯現微妙辯。不輕毀尊教及離間他人故得端嚴威德辯。於自得法住持故得說法無間辯。不謗毀他以歡喜心施所愛物故得天衆莊嚴辯。於法不師學如聞說故得斷一切疑辯。觀於一切皆如師長不加逼惱施病者藥故得世出世法辯。不求他過常自省察故得不錯失辯。以平等心觀諸有情置涅槃道不著一切利養恭敬及名聞故得慈悲喜捨悅可衆心辯。善言柔軟如說修行心無濁亂故得宿命通辯。不謗大乘不樂小乘悲愍有情故得佛所加持辯。是名成就二十四種辯才之業。復次令他有情到究竟故。名爲辯才。於他住持。能警覺故。名爲辯才。於他歡喜意相續故。名爲辯才。於他有情說隨心智故。名爲辯才。善男子成就如是法功德智。是爲菩薩獲佛加持無礙辯才。善男子云何菩薩於生死中而得自在。善男子菩薩成就十二種法。於生死中而得自在。云何十二。所謂遠離惡友故。親近善友故。於佛所許見清淨故。戒蘊清淨從三摩鉢底起於智慧方便而雙運故。獲不退神通故。觀諸法無生故。爲滿本願於生死中而受生故。觀於有情起大慈故。以大悲定觀察諸法如幻化故。知一切法不生滅故。於如夢性法不虛妄法如實觀察故。以佛世尊威神加

持或現生死而不染生死故。是爲十二。若菩薩成就此十二法。能於無量阿僧祇所生之處。示現受身廣大利益一切有情。善男子如是一切從二種根之所建立。所謂神通智及大悲根。如是名爲菩薩摩訶薩於生死中。獲於神通而得自在。

善男子云何菩薩。摧伏怨敵超越四魔。善男子若菩薩。以如幻智通達一切五蘊諸法皆如幻化。超越蘊魔。通達諸法本性清淨超煩惱魔。通達緣起超越死魔。不退菩提心故超越天魔。復次菩薩如是觀故。能害所有障。於菩薩一切魔業魔不得便。何謂魔業。謂愛樂小乘是爲魔業。不護菩提心是爲魔業。於諸有情簡別行施是爲魔業。樂求生處而持禁戒是爲魔業。爲求色相而修忍辱是爲魔業。作世間事相應精進是爲魔業。於禪味著是爲魔業。以惡厭離於下劣法是爲魔業。在於生死而有疲倦是爲魔業。作諸善根而不迴向是爲魔業。厭離煩惱是爲魔業。覆藏已過是爲魔業。憎嫉菩薩是爲魔業。誹謗正法是爲魔業。背恩不報是爲魔業。不求諸度是爲魔業。不敬正法是爲魔業。慳惜於法是爲魔業。希利說法是爲魔業。離於方便成就有情是爲魔業。捨四攝法是爲魔業。毀破禁戒是爲魔業。輕持戒者是爲魔業。順聲聞行是爲魔業。順緣覺乘是爲魔業。要求無爲是爲魔業。厭離有爲是爲魔業。心懷疑惑不利有情是爲魔業。所聞好疑不善通達如理作意是爲魔業。好懷詭詐假示哀慙是爲魔業。龜

丙午歲高麗國大藏都監奉 勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

善男子云何菩薩善知軌儀。修行離暗獲得
光明。不隨他緣得自然智。速到大乘一切智
智。善男子若菩薩於彼所行軌儀一切諸行
不退不動獲得光明。名為正法自智光明。亦
名於法無障礙智。能離於暗獲得光明。不隨
他緣得自然智。何以故。彼菩薩住自然智光
明之時。於他有情及於此法。照了決定。不
隨他緣。速疾能證薩婆若智。爾時世尊說伽
陀曰

已脫諸見之智者 於生死中具福德
住於瑜伽離諸相 迴向菩提無盡處
應具一切智資糧 無邊智慧虛空性
無色無相亦無法 則能滿足一切智
應念佛身勝生子 於彼心意不散動
不取色相及種姓 是故名爲念如來
法體遠離於諸欲 湛然寂靜常無相
若能遠離於所緣 是故名爲真念法
無爲無染常解脫 是故名爲念僧伽
一切資緣諸事物 悉能捨施無所著

穢惡屬是爲魔業。於罪不厭是爲魔業。染著
自法是爲魔業。少聞便足是爲魔業。不求正
法是爲魔業。樂求非法是爲魔業。於障蓋經
不樂對治是爲魔業。不淨心口是爲魔業。忍
沙門垢是爲魔業。善男子如是乃至好行十
不善業。捨於善法。如是一切悉爲魔業。若
菩薩成就四法。而能超越。云何爲四。所謂
不忘菩提心故。勤修六度不放逸故。住於善
巧智成就有情故。住甚深理護持正法故。善
男子菩薩若與此法相應。決定能摧諸魔怨
敵。是爲菩薩超出四魔

善男子云何菩薩。積集無量福德資糧。爲諸
有情作所依止。善男子若菩薩於一切有情。
起同體大悲住於禪定。見來求者悉皆捨施
以福無盡得於寶手令他受用。意樂清淨心
如平地離於高下。有所希望豐饒利益。戒清
淨故得心無著善護諸根。復能成辦一切施
會。得陀羅尼成就辯才。以如是等積集善根。
迴向菩提普施有情。如外四大一切世間依
住。如是內四大爲一切有情依住。菩薩作是
思惟。我所積集一切善根法智善巧。無有一
法不與有情而爲依住。是爲菩薩獲得無量
福德資糧。爲諸有情作所依住

善男子云何菩薩。出無佛世爲諸有情而作
佛事。善男子若菩薩。爲出生處非處智故修
十力業。爲出生滿盡智故修四無畏業。爲出
生三十無礙智修十八不共法業。爲出生得
佛眼光明故修五眼悉知業。爲出生一切神
通故修宿命業。爲獲成就滿足菩提故修具

足一切善法。斷身口意諸煩惱業。爲出生相
好莊嚴故修集一切福資糧業。爲出生十地
得灌頂一切佛法故修集一切智資糧業。如
是善男子若菩薩。具修如是業已。於無佛世
能爲有情廣作佛事而成就之

善男子云何菩薩。獲得海印三摩地。不染一
切有情心行。善男子以何因緣名爲海印三
摩地。如摩訶洲諸有情等若干色類。皆於海
中而現影像故名大海。如是若干有情一切
心色之類。乃至音聲彼諸影像。皆於菩薩心
海中現。是故名爲海印三摩地。譬如大海同
一鹹味。菩薩一味法解脫智亦復如是。譬如
大海不越潮限。菩薩觀時非時故不越成菩
提時。坐於道場亦復如是。譬如大海不宿死
屍。菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞緣覺心
俱亦復如是。譬如大海容納萬流不增不減。
菩薩容受一切諸法無有增減亦復如是。譬
如大海其廣無涯。菩薩慧用無邊亦復如是。
譬如大海深難得底。菩薩智海一切聲聞緣
覺難測亦復如是。譬如大海能作。無量世界
依止。菩薩作諸有情依止亦復如是。善男子
是爲菩薩善入海印三摩地已。不染一切有
情心行

善男子云何菩薩。得無染著心如虛空風無
有障礙。善男子若菩薩。於一切法遠離見纏
心無所著。譬如大風於虛空中無所染著。如
是菩薩於一切法心無所著亦復如是。是爲
菩薩得無染著。心如虛空風無有障礙

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

無思清淨無分別
無爲尸羅無諸漏
不生三有無所依
淨居諸天體無垢
應念如是清淨天
若持諸佛之正法
於法非法皆解脫
如佛所得菩提相
若知本際無有塵
由我淨故有情淨
智諸有情心性淨
不作斷滅有情界
爲說斷除顛倒見
應說世間諸境界
佛之境界如虛空
一切語言及文字
中間無有所聞者
受持修習及讀誦
無我無人無法相
能持一切諸佛法
正念不離三摩地
於法不動無散心
譬如龍王降大雨
無著無縛無障礙
於諸有情無法想
承佛威神說妙法
令諸有情心歡喜
若知一切法理趣
無入無命無壽者

是故名爲念於捨
離身語意不流轉
是爲正念無漏戒
及住兜率紹法王
不久我常亦如彼
不應執著煩惱事
如是能持諸佛法
受持法者亦復然
是則名持諸佛法
法淨智者隨行之
以如是行而成就
亦不見彼有增減
化無量衆令清淨
不異如來之境界
世間之境亦如是
悉皆猶如空谷響
如是知已獲總持
盡能宣說法理趣
如是安住陀羅尼
善說聞者皆歡喜
由此決定於總持
亦於諸法無疑惑
彼人說法亦復然
能說千億俱胝典
彼得辯才勝功德
千俱胝劫常無礙
安住辯才佛功德
體性皆若於虛空
彼即名持佛正法

有情本性皆圓寂
是忍境界無垢淨
見於諸蘊皆如幻
知於六處如空邑
譬如空中起浮雲
常於正理觀觀察
若知無生常不生
法無過去未來世
於法無動亦無思
無我無人起悲濟
見於識智二平等
心如幻化知世間
於此彼岸無所著
拔濟有情無人想
觀察三有如曠野
無路無人無拔濟
善說有無眞實法
悲與寂滅理相應
前後流轉心相續
了知流注心體性
知諸法性本清淨
不著一切諸煩惱
若知一法同諸法
虛妄空寂不常恒
彼人不久成眞覺
說此決定法門時
七萬二千那由天人緊
那羅摩睺羅伽等
皆發無上正等覺心
三萬
二千菩薩得無生法忍
於此三千大千世界
六種震動大光普照
百千諸天雨種種花奏
諸伎樂以卽歌南而共讚歎
此諸有情已爲
究竟諸法悉無生
得此名爲不放逸
則見諸法眞實性
是則能超於蘊魔
一切諸惑亦如是
彼則能超煩惱魔
則知寂滅亦無滅
決定不爲死魔侵
不住菩提無覺想
是降天魔之眷屬
不住無爲及有爲
是名勇健難摧伏
說法修習相應者
是名菩薩之導師
亦如空性不變異
是爲說法大商主
了法本來常清淨
是名菩薩導師者
如此二心不和合
是名菩薩之勇健
猶如虛空如水月
是淨薩埵常稱讚
如幻陽炎無所取
彼人不久成眞覺

如來法印印之。若有聞此法門。能生勝解受
持演說。如法修行一切智者。於此佛剎皆應
禮敬以自莊嚴。所以者何。由佛世尊出興於
世。演此祕密決定法門。令我等聞。非餘有
情所聞見故
爾時大虛空藏菩薩。從佛世尊聞說是已。卽
時獲得六無垢清淨三摩地門。以價值三千
世界摩尼寶網。覆於佛上而爲供養。一心合
掌作如是言。如來今者以無礙智。觀察一切
有情根性前後善巧。宣說無障礙法甚深理
趣。由此衆會皆大歡喜讚歎大乘。時十方世
界所來集會諸菩薩等。復放光明皆言由於
如來說如是法門。令我等聞深生慶幸願不
歡喜
爾時會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯。自大虛空
藏菩薩言。正士汝名虛空庫藏。而汝豈以虛
空爲庫藏耶。虛空藏菩薩言。善男子我亦是
虛空亦是庫藏。迅辯菩薩言。善男子我願見
汝虛空庫藏差別之相。虛空藏菩薩言。善男
子如汝之心所思惟物。我令空中爲汝雨之。
迅辯菩薩言我昔。曾見亦優婆塞吉祥如來
蓮花莊嚴世界。彼有蓮花名曰一切光明遍
照。其量廣於一俱盧舍。有多千葉香潔柔軟。
猶若迦止栗那綿。身觸之時受極快樂。其香
芬馥遍於無量百千世界。彼中菩薩聞香見
花卽皆得定。唯願仁者於此衆會而雨是花。
時迅辯菩薩。一心淨意。未久之間於是大虛
空藏菩薩以大威神加持力故。卽於空中雨
如是花。時此衆會見是花已。各各獲得愛樂

花三摩地。從定出已異口同聲。讚大虛空藏菩薩言。善哉善哉。正由汝加持智力故。令一切有情悉皆獲得如是之力。

爾時衆中復有菩薩名寶莊嚴。白大虛空藏菩薩言。大士唯願爲我及諸有情。於虛空中雨細鉢金。所言未訖即有無量鉢金。從虛空中如雨而下。寶莊嚴菩薩復言。願於空中雨一切寶。所言未訖即於空中。有無量無數種種名種種色種種摩尼之寶如雨而下。所謂金銀頗胝迦。吠琉璃碼碯赤珠牟娑羅藏寶。吉祥藏寶。娑羅無垢光寶。月光寶日光寶。照曜寶珠勝光寶。瞻部光寶火光寶。碎磔璧玉珊瑚帝青寶。德藏寶寂靜光寶澄清濁水寶。不壞光明寶建立眼寶。旋轉寶釋迦楞伽寶。勝寶大勝寶。威德熾盛寶吉祥藏王寶。金剛寶世光寶。光味寶持光半月寶。隱部檀寶。瞻部洲光寶。千光寶炬火光寶。勝莊嚴寶。息熱寶。無熱惱寶除病寶。淨眼寶淨耳鼻舌身意寶。照曜支寶照曜寶。青光寶黃光寶。顯威迎寶白頗胝迦寶網寶。以要言之餘如是類。無量之寶悉皆雨之。如是無邊衆寶名字。若於一劫不可說盡。

爾時復有時王菩薩。白大虛空藏菩薩言。大士此娑訶世界。有無量受苦有情。貧賤飢餓無諸飲食。著破弊衣復有裸形。及諸餓鬼露體饑渴被髮覆身。常思所棄涕唾膿血。爲如是類願生憐愍。雨以衣食而充濟之。時虛空藏菩薩。以加持力即於虛空。雨種種飲食異類衣服。百千色相無量無邊不可算數。上妙

細軟過於迦止栗那綿。身觸之時受極快樂。於此三千大千世界。一切貧賤孤露有情及諸餓鬼。蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足。

爾時會中復有菩薩名曰醫王。白大虛空藏菩薩言。大士今此世界。無量有情嬰諸疾病。復無眷屬所能瞻視。以病纏綿受大苦惱。願爲此等諸有情類。雨上藥草令彼患者悉皆除愈。所言未訖。即時虛空雨於無量甘露妙藥。由此藥故一切病者服皆除差。復有菩薩名摧惡趣。白大虛空藏菩薩言。善男子願以大悲。息三惡趣受諸劇苦一切有情。所言未訖。即於空中出大光明。照捺落迦傍生鬼趣。彼諸有情皆息衆苦得受安樂。又於虛空雨衆花鬘塗香末香。幢幡傘蓋燈燭音樂。奴婢妻妾童子姝女。象馬車乘宅舍。城郭村邑聚落園土。宮殿樓閣花園窓牖床榻。珍寶叢興四牛十六牛。乃至千牛所駕之車。悉於虛空如雨而下。皆由大虛空藏菩薩加持力故。復告衆言。善男子汝等皆取如是等物隨用捨施。當令滿足檀波羅蜜。復有菩薩名戒莊嚴。白大虛空藏菩薩言。善男子汝已雨於檀波羅蜜。何不復雨戒波羅蜜。所言未訖。即時十方諸佛及諸菩薩。皆共讚歎戒波羅蜜莊嚴功德。如是讚歎戒功德聲從空中出。如是讚歎忍辱精進禪定智慧莊嚴功德。所出之聲亦復如是。又聞諸佛菩薩百千詞句。稱讚諸法無增無減。由此法音覺三千大千世界。令無量無數有情修學三乘而得成就。復有菩薩名普遍光明。白大虛空藏菩薩言。

汝虛空庫藏。爲唯於此世界中現饒益有情。爲復亦能於餘世界現汝斯事。爾時大虛空藏菩薩。告普遍光明菩薩言。善男子汝獲無垢妙淨天眼。當觀十方諸佛世界。爲見何物說是語已。時普遍光明即以天眼。觀見十方無量阿僧祇世界。所雨寶物飲食衣服。一如此界無所減少。又聞空中所說一切微妙法音亦不增減。

爾時普遍光明菩薩。見是事已深生奇特嘆未曾有。以耶駄南稱讚大虛空藏菩薩。不可思議難可測量。而能頓於一切世界現如是等種種寶物。唯願以佛威神之力及於仁者加持之力。令此衆會及餘世界一切有情。普皆得見如是衆寶。普皆得聞虛空法音。爾時大虛空藏菩薩。即如其言更雨如是種種諸寶。皆令此會及他方國土一切有情。悉皆得見各各皆發無上正等菩提之心。

爾時王舍大城有五百女人。共詣大虛空藏菩薩所。到已白言。我聞正士能滿一切有情所願。然今我等夫主並死不知所趣唯願大士示我令見。爾時大虛空藏菩薩。以威神力故。即爲五百女人。各各現其本夫形狀住菩薩前。時虛空藏告諸女言。姊妹當觀此是汝等本夫。以不彼諸女等各見本夫。悲喜交集。時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家。七日之中爲女說法令得成就威發無上菩提之心。住不退轉。時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所。一心同聲以伽陀讚曰。

一心同聲以伽陀讚曰。

我等今知是法相 猶如幻化虛空性
而爲我等示現夫 今我成就最勝業
以是諸法皆變化 本空無心無所動
由此通達無漏法 永不隨逐諸煩惱
是故皆發菩提心 願欲拔濟有情類
蒙爲我等授記勸 當得成佛度有情
同名善調之如來 廣於後世修諸行
我等獲斯妙法雨 是故稱讚大導師
爾時復有五百丈夫被賊欲害。即聞空中聲
曰。汝等當知有菩薩名大虛空藏。能於怖畏
諸有情類施於無畏。汝等應當歸依稱首必
無所害。時彼諸人以恐怖故。皆共一心異口
同聲作如是言。南無大虛空藏菩薩。作是語
時虛空藏菩薩。化五百人從虛空下。住彼人
前告諸賊言。是等貧賤何用害爲。寧殺我等。
今當與汝衣服瓔珞所須之物。令無所乏勿
斷彼命。時彼諸賊即殺化人。其五百人咸離
怖畏泰然安隱。皆共往詣大虛空藏菩薩之
所。恭敬合掌頭面禮足作如是言。我等今者
皆從大師得全性命故來頂禮。莫知所報廣
大之恩。唯願爲我說微妙法。當共受持成二
利行
爾時大虛空藏菩薩告言。善男子汝等今者
既無所懼。各各宜發阿耨多羅三藐三菩提
心。則得自利利他成就。說是語已彼等一
時。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。即以上
妙衣服價值百千。奉獻空藏菩薩以申供養。
如是供養虛空藏菩薩已。即爲供養一切諸
佛。爾時世尊悉與彼等授於記勸。於當來世

過無量劫。修菩提分法已。當得成佛。同號
無怖畏如來。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀
爾時舍利子白大虛空藏菩薩言。善男子汝
得此虛空庫藏已來。經今幾何不枯不竭。周
給一切無有窮盡。虛空藏言。大德於意云何。
豈有虛空而竭盡耶。不也大士。虛空藏言。
如是大德舍利子。虛空自性無盡。我今所有
善根功德亦復如是。所以者何我爲菩提。於
無量劫積集無量無邊善根。悉皆迴向如彼
虛空無有窮竭。是故周給不竭不盡。如汝所
言。而此空中施設庫藏經幾何者。乃至我發
菩提心來。空中庫藏久近如是。時舍利子復
言。汝發菩提心復經幾時。答曰如佛世尊知
其近遠。舍利子即白佛言。世尊此虛空藏菩
薩。發菩提心經幾許時。佛言善男子我若具
說。人天聞者皆生疑惑。舍利子言。善哉世
尊。唯願垂慈爲我開示。又此會中有無量衆
皆共渴仰。願爲解說令得淨信
爾時佛告舍利子。譬如恒河沙數世界所有
微塵。一一微塵復爲一劫。如是塵劫爲一洛
又。復有無量那由他洛叉微塵劫。盡是微塵
所有劫數。彼虛空藏發於無上正等覺心。經
爾所時。舍利子復白佛言世尊。彼虛空藏初
發心時。所遇如來名字何等佛。告舍利子。彼
時如來出現於世。名一切勝願寶威德王如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊。世界名現一切佛刹。
劫名寶莊嚴。舍利子彼現一切佛刹世界。所

有功德莊嚴成就。我以劫壽說不能盡。舍利
子彼佛世尊所坐道場。周千世界。復有超過
數量諸菩薩衆。以爲眷屬。舍利子彼時世界
有轉輪王。名一切天灌頂王。於三千大千世
界。彼王復有不可思議寶藏有三萬六千子。
悉皆化生有大威德。彼佛世界乃至無有女
人之名。舍利子彼佛世尊壽百千劫。其一切
天灌頂王。於四十中劫承事彼佛。一日之中
用千俱胝上妙資具。積高須彌以爲供養。所
積福聚不可思議。其王諸子及諸眷屬。皆發
阿耨多羅三藐三菩提心舍利子彼時一切天
灌頂王莫作異觀今虛空藏菩薩是
爾時舍利子白佛言。甚奇世尊。此大虛空藏
菩薩。被不可思議甲冑。乃至久遠住於大乘。
能證如是威德法行。佛言舍利子。是大虛空
藏菩薩。所供養佛超過無量恒河沙數。於彼
佛所淨菩提心。恒河沙數佛所菩提心淨則
意樂淨。恒河沙數意樂淨則加行淨。恒河沙
數加行淨則增上意樂淨。恒河沙數增上意
樂淨則檀波羅蜜多淨。恒河沙數檀波羅蜜
多淨則尸羅波羅蜜多淨。恒河沙數尸羅波
羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨。恒河沙數忍
辱波羅蜜多淨則精進波羅蜜多淨。恒河
沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨。
恒河沙數禪那波羅蜜多淨則般若波羅蜜多
淨。恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅
蜜多淨。恒河沙數方便波羅蜜多淨則一切
有情無礙心無礙光淨。恒河沙數有情無礙
心無礙光淨則大慈淨。乃至大悲大喜大捨

大神通智淨則身語心淨。由恒河沙數心清淨則一大人相淨。如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虛空庫藏淨。舍利子由如是故。此虛空藏菩薩。能於空中示現一切菩薩之行。舍利子譬如虛空無有窮盡。善男子如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是。是故名爲虛空庫藏。說是法時會中有一萬菩薩。獲得無盡財寶。虛空庫藏滿足願忍。

爾時會中復有菩薩名曰法王。白大虛空藏菩薩言。我願從空中聞妙法音。虛空藏言善男子汝極生恭敬。心住虛空作大師想。我當令汝聞妙法音。爾時法王菩薩。并諸大眾一心合掌。向空禮敬瞻仰而住。以虛空藏菩薩加持力故。即於空中出伽陀曰

心意與諸法 皆如於虛空
我今說少分 汝等次第聽
虛空無高故 下亦不可得
諸法亦如是 其性無高下
虛空無有生 滅亦無所得
諸法亦如是 生滅不可得
空中無損滅 復無增益性
諸法如虛空 平等無增減
空中無有暗 亦無於所染
心性亦如是 無暗亦無染
譬如日月光 虛空無愛染
心亦同虛空 無愛亦無染
譬如於虛空 鉾槩無傷損
菩薩觀衆苦 亦無憂懼心

如空雨甘露	虛空無愛悅
菩薩於名利	不生染愛心
毀譽空不動	苦樂心恒靜
大地雖搖動	虛空性常住
菩薩於世法	遠離分別心
如空火不燒	菩薩惑無染
虛空離生滅	法界無去來
衆色現於空	諸法依心住
空無色非色	心性亦復然
虛空唯假名	心意識如見
如空無邊故	智者德如斯
猶空迹難成	菩提行無相
虛空無前際	五蘊性亦然
過現四大空	未來亦如是
如劫燒空界	難滿諸有情
五欲流注心	難滿亦如是
佛說大法句	離欲出世間
教法廣無涯	如空無所得
了知眞實法	不壞不住性
知性即無性	正見住實際
聲性空無有	言說性亦然
法體本無言	無聲亦無說
諸法如幻炎	夢影響皆空
寂靜無比方	引導故爲喻
法無相說相	能所相皆無
菩薩了眞如	如空無所得
無著無所有	無覺無戲論
不度有情故	如性爲菩薩
有情本涅槃	聞此不驚怖

被勇猛甲冑 名住菩提者
猶如於幻師 害多幻化衆
實無有所害 所度生亦然
幻化及有情 諸佛法亦爾
若悟同一性 無自性爲性
虛空藏菩薩 得虛空庫藏
充足諸有情 此藏無窮盡
無邊功德聚 得此清淨藏
汝觀諸法性 其性無移動
應知一切法 因緣和合生
由此無有窮 法藏難思故
世尊常演說 四種法無盡
有情及虛空 菩提心佛法
如諸世間物 可說有窮盡
無物無所盡 是故說無盡
究竟滅盡法 盡法無所盡
無盡無不盡 是故說無盡
若人聞此法 名菩薩覺悟
則知如是人 速住菩提道
爾時大眾聞是伽陀已。即於會中有八千菩薩得無生法忍。一萬二千天子住虛空中。發於阿耨多羅三藐三菩提心。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

大集大虛空藏菩薩所問經卷第
五

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

爾時衆中有菩薩名常希奇。從座而起白世
尊言。未知此聲從何而出。佛言善男子。汝當
問彼大虛空藏菩薩。當爲汝說。爾時常希奇
菩薩。即白大虛空藏菩薩言。大士我今不知
如此法聲從何而出。唯願仁者爲我說之。虛
空藏菩薩言。善男子於意云何。彼谷中響從
何而有。常希奇菩薩言。因於他聲之所顯出。
虛空藏菩薩言。善男子彼之谷響爲是身耶
爲是心耶爲是色耶爲是聲耶。可實有不。不
也。大士。響無自體因聲顯發豈有實耶。善男
子響既不實因聲而有。如是虛空所出法聲
亦復如是。從不思議智之所顯。由心攝持自
空而出故有流轉。非即流轉能顯其聲。善男
子。汝觀因緣和合所作甚深之理。依因感果
亦無因果性不流轉。而此二法無自性故無
作者故。若知因緣不能感果。則了諸法本無
和合。所以者何如世尊說。若知雜染是則清
淨。不斷雜染亦自清淨。何以故。煩惱自性本
清淨故。如此二法名施設句。所謂雜染及以
清淨。依勝義際所建立故。勝義際中雜染清
淨皆不可得。勝義際者名爲無際。即彼無際

名爲實際。是實際即空際。是空際即我際。是
我際即一切法際。若知一切法際空際寂靜
際極寂靜際所有際門。則於一切諸法。無所
取著獲無礙智。爾時舍利子。問常希奇菩薩
言。善男子汝以何故名常希奇。答曰大德舍
利子我於一切法。常勤精進生希奇心。樂欲
滿足而不能解。又於一切菩薩之行生希奇
心。當願入於一切有情心行之智而不能解。
願於一切煩惱魔業令不得便而不能解。是
故於法常生希奇。由此因緣名常希奇。爾時
長老舍利子白佛言。甚奇世尊。而此正士辯
才如是明了。一切諸佛之法無所染著。所說
之法亦不取著。爾時會中有菩薩名寶吉祥
白大虛空藏菩薩言。善男子唯願爲我說三
摩地。我當如說而修行之。時大虛空藏菩薩
告寶吉祥菩薩言。善男子有三摩地名爲菩
薩清淨意樂。能除道障諸苦提故。有三摩
地名一切有情無礙光明。謂與有情作照明
故。有三摩地名護自他。超越一切他惱害
故。有三摩地名爲無垢。能令獲得心清淨故。
有三摩地名爲遍照。謂能增長諸善法故。有
三摩地名爲端嚴。謂能獲得清淨性故。有三
摩地名爲高廣。謂能獲得無見頂故。有三摩
地名爲遠離。謂能調伏諸煩惱故。有三摩地
名爲迴旋。能右迴旋入眞道故。有三摩地名
爲退轉。能轉外道邪因見故。有三摩地名爲
作樂。遊諸法苑受快樂故。有三摩地名到究
竟。殖清淨行到後地故。有三摩地名爲威德。
獲心自在無羸劣故。有三摩地名入平等。於

諸有情心平等故。有三摩地名知作業。能隨
所作知業果故。有三摩地名師子幢。能離怖
畏身毛豎故。有三摩地名心勇健。能消一切
煩惱魔故。有三摩地名芬陀利。於諸世間獲
無染故。有三摩地名跋度摩。謂能獲得心莊
嚴故。有三摩地名光莊嚴。能照一切諸佛利
故。有三摩地名善作業。謂能永害憍愛心故。
有三摩地名幢莊嚴。謂能照耀諸佛法故。有
三摩地名爲有炬。能照一切諸習氣故。有三
摩地名爲日燈。能離一切諸黑暗故。有三摩
地名爲日旋。能觀一切有情心故。有三摩地
名功德藏。諸功德法隨順轉故。有三摩地名
那羅延。能伏一切他論難故。有三摩地名爲
堅固。能獲金剛不壞身故。有三摩地名爲具
堅。能超一切世間慧故。有三摩地名曼荼羅。
能獲不退諸神通故。有三摩地名金剛場。謂
能往詣菩提場故。有三摩地名金剛喻。善能
穿鑿諸漏法故。有三摩地名爲具行。能知有
情諸心行故。有三摩地名爲治地。能令遠離
愛欲過故。有三摩地名爲摧壞。能令摧壞
四魔怨故。有三摩地名日觀身。能觀一切色
身相故。有三摩地名爲不胸。能令專注一境
性故。有三摩地名入虛空。能淨一切精進心
故。有三摩地名爲無罣。能超一切所緣境故。
有三摩地名無垢輪。能轉清淨妙法輪故。有
三摩地名爲電光。能觀察心剎那壞故。有三
摩地名善作勝緣。能速圓滿諸善法故。有三
摩地名爲能淨。能斷一切不善法故。有三摩
地名身莊嚴。能滿大人相隨好故。有三摩地

名語莊嚴。梵音說法令眾喜故。有三摩地名心莊嚴。令諸善法不失壞故。有三摩地名爲無畏。能得堅固不退轉故。有三摩地名爲等施。於諸有情無簡別故。有三摩地名爲積集。令一切願悉滿足故。有三摩地名忍甲冑。能於身命無顧惜故。有三摩地名精進堅固。能獲速疾諸神通故。有三摩地名無量藏。能令梵王所攝伏故。有三摩地名無所有。令無色界有堪能故。有三摩地名爲高幢。不爲有情所陵伏故。有三摩地名爲高燈。善能觀察於十方故。有三摩地名爲慧炬。能摧一切障蓋纏故。有三摩地名爲海印。能現種種所作業故。有三摩地名無量旋。能斷一切諸惡見故。有三摩地名爲空性。能離一切諸相見故。有三摩地名爲無相。能斷遍計諸分別故。有三摩地名爲無願。善能清淨諸願相故。有三摩地名爲不動。能害一切動意思故。有三摩地名具足音。能善獲得無礙辯故。有三摩地名爲遍持。能持一切所聞法故。有三摩地名爲淨念。能善受持諸佛法故。有三摩地名爲無盡。悉令有情生歡喜故。有三摩地名爲寶嚴。能令一切得寶手故。有三摩地名爲隨去。能隨有情獲心智故。有三摩地名知所趣。於有情趣令覺悟故。有三摩地名爲意入。能令心意皆清淨故。有三摩地名爲法雲。隨其勝解兩法雨故。有三摩地名爲念佛。能證甘露清淨法故。有三摩地名爲念法。能證離欲諸善法故。有三摩地名爲念僧。令於佛法不退轉故。有三摩地名爲念捨。令於資具悉能捨

故。有三摩地名爲念戒。建立諸佛法根本故。有三摩地名爲念天。令於淨法無過失故。有三摩地名入法界。知一切法互相入故。有三摩地名虛空性。令一切法悉無礙故。有三摩地名無生性。能令獲得無生忍故。有三摩地名類不類。於文句差別以善巧智悉能持故。有三摩地名妙說無垢印菩薩。由得此三摩地。一剎那頃。能以慧證大菩提故。善男子如是八十三摩地門。一一皆有五百三摩地門。以爲眷屬合集算計。成於四萬三摩地門。清淨難染。足爲八萬三摩地門。彼前後中際及無盡智。各有五百三摩地門。并清淨難染。合成八萬四千三摩地門。乃至如是爾所三摩地。爲爾所法驛驛南。復成如來八萬四千差別法蘊。由彼有情八萬四千心行別故。善男子根本驛驛南。令諸有情入佛智行生警悟故。復次一切佛智。入一切有情心行。所說法藏。無量無邊不可思議。非百千劫之所能說。我今於此三摩地門略說少分。說此法時會中有一萬六千菩薩。於三摩地門證無生法忍。八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊讚大虛空藏菩薩言。善哉善哉善男子。快說如是三摩地功德法門。顯揚如來微妙勝智。而此法門汝身自證。不由他悟。爾時寶吉祥菩薩白佛言。世尊以何因緣。虛空藏菩薩於如來所。能從虛空雨於衆寶。佛告寶吉祥菩薩言。善男子我念過去無量不可數劫。爾時有佛出興於世。號無垢炎無量光王如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名彌伽羅。劫名功德光。善男子其彌伽羅世界。國土安樂人民熾盛。七寶爲地其平如掌。清淨柔軟猶若迦止栗多綿。行隨觸時受勝快樂。閻浮檀金以覆其上。種種諸寶而爲嚴飾。界以八道寶樹行列。如他化天。隨所受用皆適其意。諸人天衆悉共居止宮殿樓閣。心念飲食隨意皆至。善男子彼無垢炎無量光王如來。有六十那由他菩薩摩訶薩衆。當於彼時。有轉輪聖王名曰福報莊嚴。七寶具足。其王國城如瞻部洲所居宮殿。東西南北四方皆各四瑜繕那。間錯七寶以爲莊嚴。復有五百園苑嚴飾交映。善男子是福報莊嚴王。有八萬四千婢女端正殊妙。有四萬子皆悉端嚴力勇無敵。有二寶女一名吉祥威。二名吉祥光。王與婢女及諸王子。前後圍遶。往詣於彼愛莊嚴園。遊觀歌舞而自娛樂。是二寶女各於懷中化生一子。端正無比色相光明。宿植善根成就願力。志求無上正等菩提。一名師子二名師子勇步。適化生已卽共同聲。向於父王說伽陀曰

昔造善惡皆不亡 供養如來亦不失
不捨菩提意樂故 堅固多聞亦不忘
不失檀那及淨戒 忍辱柔和行成就
知恩報恩作善業 精勤不捨菩提願
一心禪定得解脫 定與慧俱心不惑
能修智業常不動 是故速得證菩提
滅諸煩惱而不染 由此不生胞胎藏
化生處在蓮花上 如蓮在水而無染

東方有佛名醫王
親近供養無垢佛
父王可共往佛所
如來出世遇甚難
王聞是語極歡喜
一千俱胝諸眷屬
慇懃致敬彼世尊
頭面禮足而右遶
師子并及彼勇步
禮佛足已仰他讚
願爲拔濟勝歸依
妙達有情心意樂
今我父王特尊位
不往親近於如來
善哉世尊生悲愍
咸令一切聞法已
時佛踊在虛空中
王今聽我最勝法
五欲無常命難保
欲樂如夢如嬉戲
習欲之人無厭足
愚夫隨境無休已
五蘊如幻而不堅
諸界如彼毒蛇類
無王無國無妻子
唯施戒定及精進
觀我神通威德力
汝樂來世如是業
福報大王聞法已

我等自彼來求法
成就三世無礙智
奉事禮敬以修治
猶若優曇鉢華現
悉與妻子并侍從
往詣於彼見如來
妙華塗香以供養
合掌端身住佛前
亦復頂禮於佛足
爲求正法利有情
於世盲冥作燈燭
隨彼勝解能開悟
爲諸五欲之所纏
亦失供養及聞法
願說最勝菩提道
皆得不退於佛乘
高於八十多羅樹
聞已如說而修行
身如朝露水上泡
誰有智者生貪著
轉令熾盛增渴愛
唯聖慧者能知足
誑惑世間應善察
六處喻若空村邑
助伴但有於無常
今世他世爲伴侶
相好端嚴具辯才
應發無上菩提意
并與七十俱胝衆

妻子侍從諸眷屬
咸言已發最勝心
誓行殊勝菩提行
善男子時福報莊嚴王
與其眷屬合掌恭敬
尊唯願垂慈受我供養
即受其請時福報莊嚴王
食臥具醫藥皆是殊勝
於八萬四千歲以爲供養
步并餘二萬王子發淨
佛法出家爲道時王三
法修習不久獲五神通
力能於一切諸佛世界
說於妙法令無量無數
稱多羅三藐三菩提心
王過八萬四千歲已爲
無量光王如來所見二
思惟是童子出家有何
四千歲中以種種樂具
無垢炎無量光如來知
步童子言善男子汝應
力神通映蔽大衆所有
光明顯著提相令此大
見降伏異論然大法炬
自在神通爾時師子勇
大虛空三千世界六種
摸虛空即於空中而有
鼓自鳴其音和雅復更
無量昔未聞見極妙天
花柔軟猶如迦止栗

那綿手觸之時受勝快樂并種種寶末香塗
香紺蓋幢幡衣服飲食一切受用莊嚴資具
積滿三千大千世界一切衆會得未曾有爾
時無垢炎無量光王如來告福報莊嚴王言
如是兩寶廣大惠施可得知其數量以不王
白佛言世尊所兩寶施猶如虛空不可知量
佛言大王此師子勇步菩薩若以神通智慧
之力是利那頃雨如是寶遍於恒河沙數世
界一切有情隨意所取皆得滿足悉令歡喜
善男子當爾之時有地居天唱如是言此菩
薩於當來世必得成就虛空庫藏能隨有情
心之所求皆從空中雨如是寶如是四大王
衆天三十三天夜摩天觀史多天樂變化天
他化自在天大梵王天展轉相告悉皆如是
爾時無垢炎無量光王如來即便印可如是
當成虛空庫藏作是言已恒沙諸佛悉共發
聲同時印可亦復如是善男子彼福報莊嚴
王見師子勇步菩薩神變如是合掌向佛
白言世尊菩薩神通福德之力乃能如是不
可思議即立王子勝慧繼嗣爲王自捨國位
剃除鬚髮於彼佛法出家爲道既出家已作
是思惟所捨施者爲欲利益身口意故夫出
家者令身口意悉清淨故所捨施者爲濟闕
乏夫出家者無所闕乏所捨施者得報危脆
夫出家者獲果堅實所捨施者有我所攝夫
出家者無所攝受所捨施者猶如嬰孩歡喜遊
戲而無所知夫出家者寂靜智慧悉皆遍知
作是思惟已閑居寂靜不生放逸勤加修道

其後未久獲五神通。善男子爾時福報莊嚴王者莫作異觀。即拘留孫如來是也。爾時師子菩薩者即我身是。師子勇步菩薩者即大虛空藏菩薩是。是虛空藏菩薩。於無量百千俱胝那由他劫。從虛空庫藏。常能雨寶無有休息。善男子爾時勝慧王子者。今慈氏菩薩是。善男子悅意清淨。宿植善根所聞法教。當知皆是有情依處。說此大虛空藏菩薩昔因緣時。有十二萬人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時大虛空藏菩薩白佛言。世尊云何菩薩出世問道。佛告大虛空藏菩薩言。善男子出世問道者。所謂六波羅蜜。三十七菩提分法。奢摩他毘婆舍那。四攝法。四無量心。四禪四無色定。五神通。善男子此名菩薩出世問道。世間者所謂五蘊。菩薩為求菩提。以慧方便知色無常。行於布施知色若知色無我。知色寂靜知色空。知色無相知色無願。知色無行知色不生。知色不起知色緣生。知色遠離知色無執。知色無阿賴耶知色不發起。知色如幻知色如夢。知色如陽焰水月谷響光影。知色如影像如草木瓦礫。而行布施。菩薩如是行施之時。知色真如。由知色真如故即知施真如。知施真如故即知迴向真如。知迴向真如故即得菩提真如。得菩提真如故即知有情真如。知有情真如故即知我真如。知我真如故即知一切法真如。知一切法真如故非真如不妄真如。不異真如隨知如是而行布施。善男子是為菩薩出世問道。如是知受想行

識無常已而行布施。如是知識無我知識寂靜。知識空知識無相。知識無願知識無行。知識無生知識無起。知識緣生知識遠離。知識無執知識無阿賴耶。知識不發起知識如幻如夢陽焰水月谷響光影影像。知識無形相已而行布施。如是行施之時。知識真如故即得施真如。由得施真如故即得迴向真如。得迴向真如故即得菩提真如。得菩提真如故即得有情真如。得有情真如故則得我真如。得我真如故則得一切法真如。得一切法真如故。非真如不妄真如不異真如而行於施。善男子是為菩薩出世問道。復次善男子菩薩。知色無常已而護於戒。乃至知色如草木瓦礫已而護於戒。菩薩如是護戒之時。知色真如。由知色真如故則知戒真如。戒真如故則得迴向真如。迴向真如故則得菩提真如。菩提真如故則得有情真如。有情真如故則知我真如。知我真如故則得一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如。則隨護於戒。善男子是名菩薩出世問道。如是知受想行識無常已。而護於戒。如是乃至知識無形相已。而護於戒。如是護戒之時。由知識真如故則得戒真如。戒真如故即得迴向真如。迴向真如故則得菩提真如。菩提真如故則得有情真如。有情真如故則知我真如。我真如故則得一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如則隨護戒。善男子是為菩薩出世問道。復次善男子菩薩。知色無常已而行忍辱精進禪定般若。

乃至知色如草木瓦礫已而行般若。菩薩如是行般若之時。知色真如。由知色真如故則得般若真如。般若真如故則得迴向真如。迴向真如故則得菩提真如。菩提真如故則得有情真如。有情真如故則知我真如。我真如故則知一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如行於般若。善男子是為菩薩出世問道。如是知受想行識無常已。而行般若。如是乃至知識無形相已。而行般若。如是行般若時。由知識真如故則得慧真如。慧真如故則得迴向真如。迴向真如故則得菩提真如。菩提真如故則得有情真如。有情真如故則知我真如。我真如故則知一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如而行般若。善男子是為菩薩出世問道。復次善男子菩薩。知色無常已。於身觀身修身念處。乃至知色如草木瓦礫已。修身念處。菩薩如是修身念處之時。知色真如知色真如故。知身真如。乃至知一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如修身念處。不共身俱行尋伺。善男子是為菩薩出世問道。如是受想行識。知無常已修身念處。如是乃至知識無形相已修身念處。如是修身念處之時。由知識真如故則得身念處真如。身念處真如故則得迴向真如。迴向真如故則得菩提真如。菩提真如故則得有情真如。有情真如故則知我真如。我真如故則知一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如修身念處。乃至修受心法念處。亦

復如是。不與法俱行尋伺。善男子是為菩薩出世間道。如是知色無常已。修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分奢摩他四攝四無量四禪四無色五神通。亦如是知色苦色無我色寂靜色空色無相色無願色無行不生不起緣生遠離。乃至知色如草木瓦礫已。引神通智。如是知受想行識無常已。引神通智。乃至知識無表相已。引神通智。如是蘊真如神通真如故。乃至一切法真如。一切法真如故。非真如不妄真如不異真如引神通智亦復如是。善男子是為菩薩出世間道。何以故。此道超越世間道故。知色真如不壞其色。不斷不常從緣生無生自性。如是知受想行識真如。不壞其識。不斷不常從緣生無生自性。超羶世間并欲色無色。而無染著以不染故。為於五趣受生有情。說此名為出世間道。由佛假說有於世間。是故不壞。何以故無常相不壞世間苦相無我相寂靜相空相無相相無願相無行相。乃至真如相不壞世間故。善男子是為菩薩出世間道。此道清淨菩薩若住此清淨道。即能於彼惡道有情作大光明。由得光明名為安住出世間道。此道最勝能令住趣菩提場故。此道淨勝。能離一切不善心故。此道殊勝。能到於佛智慧頂故。此道無上。能度生死諸瀑流故。此道無比。能超一切偏異道故。此道無等。無有一法能相類故。此道無等等。不離往昔因佛道故。此道安隱。善能摧伏諸魔怨故。此道無礙。如意通智所遊戲故。此道無暗。有慧光明故。

此道平正。無諸諂曲故。此道端直。離諸邪曲故。此道平等。有情心故。此道廣大。容諸有情故。此道寬博。互不相逼故。此道能生。無有疲倦故。此道福資糧。檀波羅蜜故。此道無熱惱。戒波羅蜜故。此道無怖畏。忍波羅蜜故。此道不退轉。進波羅蜜故。此道離諸境。禪波羅蜜故。此道遍虛空。慧波羅蜜故。此道隨順智。能令變化故。此道常滿足。集諸善法故。此道隨法輪所聞不忘故。善男子是為菩薩出世間道。如是殊勝清淨無比。若菩薩欲住此清淨道。當被大甲冑成就大乘。由此往詣菩提場故。何等名為被大甲冑。此諸菩薩。若被未度者令度甲冑。修治大船故。被未解脫者令解脫甲冑。解脫煩惱諸見縛故。被未安者令安甲冑。令捨一切攝受怖故。被未涅槃者令得涅槃甲冑。令顛倒者獲正道故。被解脫一切有情甲冑。令著我有情命者壽者無所得故。被受持正法甲冑。不貪身命故。被淨佛刹土甲冑。修習善根無厭足故。被莊嚴相好甲冑。積集種種福資糧故。被摧諸魔外道所說甲冑。獲神通力故。被令一切有情歡喜甲冑。獲四無礙智故。被求諸佛正法甲冑。得陀羅尼智故。被觀一切有情心甲冑。得神通智故。被知一切有情根前後智甲冑。由方便智慧故。被滿足十力甲冑。積集智慧力故。被無所畏甲冑。於一切處心無退沒故。被滿足十八不共法甲冑。修一切善法斷一切不善法故。被聞一切法不驚不怖不畏甲冑。知一切法如幻夢光影谷響

水月故。被大悲甲冑。知諸有情本來涅槃悉成就故。被善巧方便甲冑。聞空無相無願無行一切法不生。而能示現處生死故。被先加持不動甲冑。聞說超過尼夜摩相。一切諸法不生一切行不滅。不取果證故。是為菩薩大乘甲冑。菩薩被此二十大甲冑已。乘於大乘到於彼岸。復次乘者。以四攝法為輪。善能攝取諸有情故。以淨十善為輻。善能通達諸正行故。以淨意樂善根為軸。善作甚深行根本故。以廣大緣生智為轂。堪任荷負有情善故。以大慈悲為輞。攝受法寶眷屬而莊嚴故。以堅固力為繫縛。最勝功德無退失故。以先誓願及善巧智為運動。大悲方便能雙運故。以奢摩他為轆。引發正慧善能遍知四聖諦故。以無遮施輻為資糧故。以如意足遊諸佛刹故。以正念繩持菩提心不退失故。復次乘者。廣博容受一切有情。摧伏二乘制諸外道破壞魔眾顯現明智。能到究竟一切菩薩所應學故。梵釋諸天皆讚仰故。如師子處安處一切說法者故。亦能顯現微妙色相觀無厭故。金剛鉤鎖堅固意樂。常無壞故。以菩提心而為先導。令身行願功德滿故。以淨天眼常觀察故。以淨光明照十方故。常雨清淨覺支花故。常奏無礙法音樂故。善說正理相應法故。善化同類諸有情故。一切菩薩為眷屬故。無量功德所莊嚴故。流出無上薩婆若故。善男子如是菩薩被二十清淨甲冑。乘此大乘住出世道。以作佛事安立有情。說此大乘甲冑莊嚴時。七萬二千人天。發於無上正

等菩提之心。三萬二千菩薩。於出世間道。皆得清淨獲無生忍。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉 勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

爾時寶吉祥菩薩。問大虛空藏菩薩言。仁者故已淨出世間道耶虛空藏菩薩言。善男子如是已淨。復問言云何已淨。答言我清淨故已淨。復問言云何我清淨。答言世間清淨故我清淨。復問言云何世間清淨。答言善男子色前際清淨無去故。色後際清淨無來故。色中際清淨不住故。如是受想行識。識前際清淨無去故。識後際清淨無來故。識中際清淨不住故。善男子是故名爲世間清淨。復問仁者如是世間清淨。欲何所顯。答言善男子顯一切法悉皆清淨。復問云何顯一切法清淨。答曰以智慧故。知一切法前際後際之分齊故。復問云何一切法前後分齊。答曰不斷不常故。復問於彼不斷不常是何言說。答曰不斷不常是不生不滅言說。復問於彼不生不滅是何言說。答曰不生不滅

是無言說。復問云何法無言說。答曰是法無數故。復言仁者法若無數云何隨於名數。答曰善男子譬如虛空不隨名數。但以名數假名虛空。如是名數即非名數。復問云何數非數門。答曰數門者說有爲法。非數門者說無爲法。又數非數法皆是無爲。是故佛說應以智慧遠離一切稱量數法。於有爲數以識稱量如理觀察。爾時不見是法應斷是不應斷。是法應證是不應證。是法應修是不應修。不見諸法亦不作限量。若無見無量。是時即獲無所執著得無怖望。若無怖望則無所緣。得無所緣則得無我。若得無我則無所執。云何無所執。不執色是常無常。不執受想行識是常無常。不執色是苦是樂。不執受想行識是苦是樂。不執色是我無我。乃至不執識是我無我。不執色是淨非淨。乃至不執識是淨非淨。不執色是空非空。乃至不執識是空非空。即獲無所執著三摩地。得是三摩地已。常起大悲度諸有情。不見流轉生死煩惱。所以者何生死涅槃性無別故。於諸有情現見涅槃。亦知自身本來涅槃。是名菩薩般涅槃行。善男子云何菩薩般涅槃行。般涅槃者名無有觀行。迴向薩婆若。於薩婆若不作色求。不作受想行識求。以無求心住清淨戒滿足本願。於一切法不見增減。獲於平等住於法界。由住法界行菩薩行。亦無行法而爲所行。善男子是爲菩薩般涅槃行。復問云何無行有行觀察涅槃。善男子菩薩作意觀察涅槃。名爲有行證於無行。以無行故名爲

涅槃。復次菩薩於言說詮表不生分別。名爲涅槃。又涅槃者名爲彼岸。而彼岸者無有諸相。於彼諸相心不取著。名爲涅槃。又彼岸者名無分別。於彼不起分別心故名爲涅槃。又彼岸者無阿賴耶。於彼不起阿賴耶心故名爲涅槃。善男子。如是行已名爲菩薩般涅槃行。爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉正士。快說此法契於菩薩般涅槃行。說此法時。會中有五百菩薩。得無生法忍。爾時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊由於如來智慧光明照曜我等故得斯辯。非我能也。譬如日光照闇浮提所有色像。如是世尊大調御士慧光明力。能令我等曉了諸法。亦復如是。爾時寶吉祥菩薩。謂虛空藏菩薩言。善男子汝今云何隱其自智。皆言盡是如來加持。虛空藏言。一切菩薩所獲辯才。皆是如來之所加持。非唯於我。善男子若無如來所說諸法菩薩從何而有辯才寶吉祥言。若因如來生菩薩辯。當知佛辯可移轉耶。虛空藏言。如來辯才無有移轉。但爲其因。以因如來所說之法。生菩薩辯。譬如無明不轉至行。但爲行因生起行故。如是佛辯無所移轉。但爲作因生菩薩辯。又如象馬人聲不轉至谷。因彼等聲生於谷響故。彼聲等但與谷響而作其因。寶吉祥言。如來常說甚深緣生。又說諸法而無所生。善男子豈無緣生一切法耶。虛空藏言。若緣有作者。是法有生。因緣之法無有作者。

是故諸法說無有生。寶吉祥言。如來今者出現於世。豈非生耶。虛空藏言。若真如有生。可說如來有其生也。若許真如無有生者。不應徵責如來出世以爲有生。是故無生說爲如來。如來者於一切法隨所覺悟。名爲如來。汝善男子復云何言如來生耶。此應置答。復問云何置答。對曰如法性住。是名爲置。復問法性云何住。虛空藏言。住不生不滅不住非不住。是名法性住。如法性住無所住。一切諸法亦復如是住無所住。如來亦爾。住無所住。不生不滅非住非不住。如是非住非不住。名如來住處。善男子言如來生者。是著一邊。言不生者亦著一邊。離此二邊。名爲中道。善男子觀如來者應如是觀。若異觀者非正觀也。寶吉祥言。如來生義。如是甚深。住無所住不生不滅。虛空藏言。善男子若解此佛生之義者。不生增上。復問善男子云何名增上。虛空藏言。增上者名增益句。謂於無中妄生增益。法無增益。若能於法不生增益。名平等句無等句。無句無句。無文字句無了別句。於彼無心意識所行無所行句。其無所行句。譬如空中實無鳥跡。假以言說說鳥跡聲。如是如來實無有生。假以言說說佛出世。其智慧者。方能曉了不生句義。所以者何此不生句義。卽是一切諸法自性。所謂無生。而此無生亦無自性。無自性者無有所住。無所住際是一切法際。住一切法際名爲實際。亦名邊際際遍一切處故。由是證得一切法實際。猶如虛空平等無有際。彼法實

際亦無限際。若限齊際者。不名一切法實際。如是平等一切法實際則我際。知我際則知一切有情際。若知一切有情際則知一切法實際。是實際是我際。是一切有情際。是一切法際。是名盡際。夫盡際者涅槃之謂也。證此理者名得涅槃。又一切法者無有相待離相對治。譬如虛空無能對治。如是諸法亦無對治。若言有涅槃可入可求。是生滅見。此法應生此法應滅。彼人則爲行於生滅。不知涅槃平等一性。以不知故則著諸法妄生諍論。如世尊言若知我教授。應知則爲滿足沙門最勝功德。爾時具壽阿難陀白佛言。甚奇世尊。大虛空藏菩薩無礙辯才。乃能如是由自身證。能作斯說。時大虛空藏菩薩語阿難陀言。大德不應說言我自身證。所以者何我身卽虛空。以身虛空故。知一切法悉爲虛空。云何大德言我身證。阿難陀言。身若空者。汝以何身而作佛事。虛空藏言。以法身故法身者無有遷變。蘊處界等不生不滅。非顛倒身得隨意現。意所成身而作佛事。阿難陀言。大士汝證法身耶。虛空藏言。大德如我所解離法無身。我身卽法法卽我身。若法若身無有二相故言身證。阿難陀言。大士若身證者汝得阿羅漢耶。答言無所得故而得。所以者何。阿羅漢者。善能通達無諍法故。不染不患亦不廢故。復言大士若如是者。汝應究竟般涅槃耶。虛空藏言。大德阿羅漢者不般涅槃。何以故知一切法究竟涅槃斷涅槃想。但諸異生作是分別言我涅槃。乃至分

別計有種種涅槃差別。阿難陀言。大士如汝所說。菩薩非阿羅漢。非異生非學非無學。非辟支佛非菩薩非如來。虛空藏言。善哉善哉具壽阿難陀。以非阿羅漢非異生非學非無學非辟支佛非菩薩非如來故。菩薩於一切處皆能示現。亦不住於一切位地。說是法時。會中有五百阿羅漢。各各脫身所著上服。而以供養虛空藏菩薩。作如是言。願一切有情獲得辯才如虛空藏。爾時大虛空藏菩薩以加持力故。令其所奉上妙法衣。盡入虛空隱而不現。彼等羅漢訝問虛空藏菩薩言。大士如是等衣。爲何所在。虛空藏言。並入於我虛空庫藏。

爾時世尊照怡微笑。阿難陀白佛言。世尊何因緣故而現微笑。如來微笑非無因緣。唯願演說。佛告阿難陀言。彼諸苾芻所奉衣服。以虛空藏菩薩威神力故。令衣盡入虛空。庫藏往彼袈裟幢世界山王如來所。而作佛事。虛空藏菩薩所說法音。於彼世界皆從袈裟之所流出。無量菩薩聞此法已。皆得無生法忍。阿難陀當知菩薩神通智勝。以如是等種種言音。成就有情以是因緣故我笑耳。說是法時忽於空中。雨無量日月光花。皆如火色昔所未見。花中出聲而作是言。若人聞此大虛空藏菩薩所說不退法印得生信解。必定當趣菩提道場。爾時阿難陀白佛言。世尊如是之花從何所來。佛告阿難陀。有一梵王名光莊嚴。爲百千世界主。是彼梵天爲供養虛空藏菩薩故

雨如是花。阿難陀言。世尊我等咸願見彼梵王。佛言且待須臾汝當自見。

爾時光莊嚴梵王。與諸梵衆六十萬八千人。前後圍遶。從彼天沒至於佛前。頭面禮足。右遶三匝。退坐一面合掌向佛。白言甚奇世尊。此虛空藏菩薩不可思議。具足淨戒。威德三摩地威德。神通威德。智慧威德。滿願威德。善巧方便威德。增上意樂威德。法身自在威德。身莊嚴威德。口意莊嚴威德。於一切法自在威德。世尊是虛空藏菩薩。都不從於身口意業。勸發示現一切化事。但由往昔修習之力。積集善根。滿足諸佛甚深之行。由此能作大師子吼。佛言如是如是。梵王如汝所說。菩薩皆由昔善根力。積集福智資糧。而於無上正等菩提。誓不退轉。能現如是神通化事。爾時光莊嚴梵王白佛言。世尊云何爲菩薩善根。云何爲福云何爲智。佛告梵王言。善根者謂諸有情。最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。福者謂發心已起。於一切聲聞緣覺。爲諸有情修行布施持戒。及修所成一切福業。智者謂以所集善根。迴向薩婆若故。復次善根者謂淨意樂無雜故。福者加行積集一切福故。智者增上意樂悉殊勝故。復次善根者於諸善法願堅固故。福者集善資糧無厭足故。智者所有善根觀如幻故。復次善根者謂獲善友。福者不捨善友。智者數問善友。復次善根者樂求佛法。福者所聞不忘。智者悅於法樂。復次善根者常求佛法。福者說法無所悽望。智者於法無悔。復次善根者常樂

聽法。福者如理觀察。智者如法修行。復次善根者常樂見佛。福者常供養佛。智者隨順佛教。復次善根者謂獲出家。福者修聖種行。智者樂住蘭若。復次善根者善能修習少欲知足。福者於諸衣食任運不貪。智者於所受用任運無染。復次善根者修念處觀。福者滿四正斷。智者獲如意足。復次善根者謂入信根。福者修於進念。智者觀三摩地慧。復次善根者住於五力。福者隨順覺支。智者入聖道智。復次善根者心住妙理。福者求奢摩他資糧。智者得毘鉢舍那善巧。復次善根者謂施所成福業事。福者謂戒所成福業事。智者謂修所成福業事。復次善根者謂增上戒學。福者增上心學。智者增上慧學。復次善根者說悔諸罪。福者隨喜衆善。智者勸請諸佛。復次善根者捨諸所有。福者不憍望報。智者迴向菩提。復次善根者於戒要期。福者持戒不缺。智者持戒迴向。復次善根者於諸有情不懷損害。福者所聞惡語而能忍受。智者能捨身命成就有情。復次善根者勤求善法不生厭倦。福者以所有善根迴施有情。智者積集善根迴向菩提。復次善根者謂能修習諸禪支等。福者謂獲禪定一切善根。智者從諸禪定現生欲界。復次善根者慧力多聞。福者所聞觀察。智者慧得圓滿。復次善根者等視有情。福者證得慈定。智者慈心平等猶如虛空。復次善根者謂修習三地資糧。福者積集四地資糧。智者圓滿八九十地資糧。復次善根者謂初發心菩薩。福者住行菩薩。智者不

退菩薩。復次善根者謂平等行。福者相好莊嚴。智者無見頂相。復次善根者莊嚴佛上。福者心念惠施。智者利諸有情。復次善根者聞說魔業。福者覺察魔業。智者能超魔業。復次善根者謂具大悲。福者善巧方便智者謂修般若。復次善根者莊嚴菩提道場。福者善能摧壞諸魔。智者謂一剎那心相應慧成於正覺。梵王如是名爲善根福智。

爾時光莊嚴梵王白佛言。甚奇世尊。能以三句義說一切法。時大虛空藏菩薩摩訶薩。告光莊嚴梵天言。梵天有一句能攝一切法。云何爲一謂性空句。所以者何由一切法同空性故。是謂一句。復有一句攝一切法。謂無相句。無願句。皆攝一切法。如是廣說。乃至無行句。離欲句。寂靜句。無阿賴耶句。法界句。真如句。實際句。不生句。不起句。涅槃句。各攝一切法。亦如是。復次梵王欲者是離欲句。以離欲性即是欲故。一切佛法亦同是性。嗔者是離嗔句。以離嗔性即是嗔故。一切佛法亦同是性。癡者是離癡句。以離癡性即是癡故。一切佛法亦同是性。乃至身見者是無身見句。以無身見性即是身見故。一切佛法亦同是性。色者是無色句。以無色性即是色故。一切佛法亦同是性。如是受想行識。識者是無識句。以無了別性即是識故。一切佛法亦同是性。如是廣說處界十二緣生。無明者即是明句。以明性即是無明故。一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句。以不生性即是生故。一切佛法亦同是性。一切法句者是無法

句。以無法性即是諸佛法故。一切佛法亦同是性。梵王是爲一句攝一切法。若菩薩入此法門者。則於一句入一切佛法。梵王譬如大海吞納衆流。是一句攝一切法亦復如是。譬如虛空能包萬像。此一一句攝一切法亦復如是。是故此句無盡展轉無量。譬如算師數以算籌布在局上。然局中無籌籌中無局而能展轉成無量數。如是一句成無量句亦復如是。梵王如是等百千劫。所說校量佛法。若身若心皆無所得。亦不可以數知。何以故一切法者是佛法故。是佛法者即非法故。所以者何以想分別以想遍知。假名說故。於中無相亦非無相無法非無法究竟無相。此相清淨自相遠離。猶如虛空同一自性。佛法亦爾性相皆空。虛空藏菩薩說是法時。於彼梵衆二萬二千梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復次五千梵王。以宿植善根獲無生法忍。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉 勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

爾時寶手菩薩摩訶薩。問大虛空藏菩薩言。

善男子善提心者。以何法攝持得不退轉。虛空藏菩薩言。善男子善提心者。以二法攝持住不退轉。云何爲二。所謂意樂及增上意樂。復問言善男子。此意樂及增上意樂以何所攝。答言善男子以四法攝。云何爲四。所謂意樂以無諂及無誑所攝。增上意樂以不難心及勝進修行所攝。是爲四法攝於二法。復問言而此四法於幾法攝。答言以八法攝。云何爲八。所謂無諂以正直及正住所攝。無誑以無虛假及清淨意樂所攝。不難心以不退沒心及不退精進所攝。勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝。是爲八法攝於四法。復問善男子。又此八法以幾法攝。答言以十六法攝。云何爲十六。所謂正直以寂靜及柔和所攝。正住以無我及無矯所攝。無虛假以大慈及大悲所攝。清淨意樂以身清淨及心清淨所攝。不退沒心以堅固及力所攝。不退精進以如說所作及正修行所攝。福德資糧以加行及增上加以所攝。智慧資糧以多聞及思所聞所攝。是爲八法以十六法攝。復問言此十六法以幾法攝。答言善男子此十六法。以三十二法攝。云何爲三十二。所謂寂靜以慚及愧所攝。柔和以善語及安樂住所攝。無我以謙下及不動所攝。無矯以無垢及無傷語所攝。大慈以於一切有情平等心及無礙心所攝。大悲以無疲倦及供給有情一切作使所攝。身清淨以不害及自財知足所攝。心清淨以調柔寂靜性所攝。堅固以不怯要期及決定拔濟所攝。力以善住慧及不動慧所攝。如說

所作以如說性及能作所攝。正修行以正加行及正精進所攝。加行以超勝及不退轉所攝。增勝加行以從他聞及如理作意所攝。多聞以親近善友及隨順善友所攝。思所聞以正行勇猛及靜慮觀察所攝。善男子是爲以三十二法攝十六法。復問言善男子此三十二法。以幾法攝。答言此三十二法。以六十四法所攝。云何爲六十四。所謂漸以內觀察及攝諸根所攝。愧護外境及敬有德所攝。善語以求法及愛樂法所攝。安樂住以身靜及心靜所攝。謙下以不貢高及如法語所攝。不動以身不曲及心不曲所攝。無垢以除三垢及修三脫門所攝。無傷語以無龜癩及無離間語所攝。無礙心以自護及護他所攝。於一切有情平等心以無簡別及一味性所攝。不疲倦以如夢自性及如幻自性所攝。供給有情一切作事以神通及方便所攝。不害以羞恥及信業報所攝。於自財知足以少欲及知足所攝。調柔以不躁動及不欺誑所攝。寂靜性以捨吾我及無我所攝。不怯要期以觀菩提心及順善提場所攝。決定拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝。善住慧以不輕躁及不掉動所攝。不動慧以心如山及不移轉所攝。如說性以善作業及不追悔所攝。能作以實性及其性所攝。正加行以順緣生及離斷常所攝。正精進以加行及如理所攝。不退轉以正斷及不懈慢所攝。超勝以勇猛及精進所攝。從他聞以善友及求法所攝。如理作意以奢摩他資糧及毘鉢舍那資糧所攝。親近善

友以承順及恭敬所攝隨順善友以身輕利及心輕利所攝。正行勇猛以涅槃及離欲所攝。靜慮觀察以因不壞及果不壞所攝。善男子是為三十二法以六十四法所攝。復問言善男子此六十四法以幾法攝。答言善男子。此六十四法以一百二十八法所攝所謂內觀察以觀空及觀性所攝。攝諸根以正念及正知所攝。護外境以防諸根及不馳散所攝。教有德以觀自過智者及不求他過智者所攝。求法以自要期勇猛不退及於他作惡不念所攝。愛樂法以求法及順法所攝。身靜以離昏沈及離癡性所攝。心靜以遍知及斷除煩惱所攝。不貪高以不憍慢及斷暴惡所攝。如法語以斷不善法及滿一切善法所攝。身不曲以不龜語及不惡語所攝。心不曲以正念及正三摩地所攝。除三垢以不淨觀及慈悲觀所攝。修三解脫門以無數取趣及勝義所攝。不龜語以利益語及安樂語所攝。無離間語以不壞語及和合語所攝。自護以不作一切罪及積一切福所攝。護他以忍辱及柔和所攝。無簡別以等虛空心及如風心所攝。一味性以真如及法界性所攝。如夢自性以見聞覺知法及所經不受用法所攝。如幻自性以誑惑及遍計分別所攝。神通以成辨利益及順智慧所攝。方便以慧光明及觀有情所攝。羞恥以悔已不生及無覆藏自過所攝。信業報以現證諸法不生放逸及畏後世苦所攝。少欲以清淨受用及離無厭足心所攝。知足以易滿及易養所攝。不躁動以究竟盡及無諍所

攝。不欺誑以實語及法柔和所攝。捨吾我以不計因及摧惡見所攝。無我所以無我慢及無貪所攝。觀善提心以不希望劣業及悲愍有情所攝。順善提場以摧伏諸魔及現證佛法所攝。覺悟魔業以善友教授及修習般若波羅蜜多所攝。諸佛加持以如說所作及不捨一切有情所攝。不輕躁以心地及斷愛憎所攝。不掉動以離惡作及觀無常所攝。心如山以不高及不下所攝。不移轉以不退壞願行及勝進願行所攝。善作業以智所作及不追念魔事所攝。不悔以戒清淨及三摩地清淨所攝。實性以世俗諦及勝義諦所攝。真性以真如及真實所攝。順緣生以因及緣所攝。離斷常以無生及無滅所攝。所加行以信業果及拔除業所攝。如理以遠離道及不生道所攝。正斷以斷不善及不斷善所攝。不懈慢以心力及身力所攝。勇猛以審諦及不憚修所攝。精進以不難心及不退轉所攝。善友以恭敬及供養所攝。求法以求正智及求解脫所攝。奢摩他資糧以身遠離及心遠離所攝。毘鉢舍那資糧以聞法不厭及如理作意所攝。承順以禮拜及合掌所攝。恭敬以實語及不欺誑所攝。身輕利以於食知量及初中後夜警策睡眠相應所攝。心輕利以無欲及正思惟所攝。涅槃以離無常及苦所攝。離欲以無我及無攝受所攝。因不壞以寂滅因及勝解所攝。果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝。善男子是為六十四法以一百二十八法所攝。善男子如是我已略

說一切法所攝。若倍倍說諸法增數。以我無斷辨才。或於一劫或餘一劫不可窮盡。爾時寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時。得未曾有踴躍無量。即以右掌覆此三千大千世界。於剎那頃。盡十方界所有花鬘塗香末香。幢幡衣服衆妙音樂。皆從寶手右掌之中如雨而下。遍滿三千大千世界。花至于膝。幢幡衣服周遍虛空嚴飾交映。百千音樂不鼓自鳴。於其聲中出伽陀曰
持德顯德百福滿 摧魔念慧具修行
善說法要大沙門 能摧十方有漏行
殊勝修持吉祥滿 降伏怖畏離塵惱
能度人天置涅槃 十力盡漏心無相
以微妙音演說法 不失不謬三垢除
入天無比三界尊 隨順世間能與樂
念慧修持悉圓滿 十力最勝壞魔軍
由是能開甘露門 無有塵累善調御
遊行不動出於衆 十方調伏利人天
妙慧如空無所依 法界不動安如地
聲光能壞諸塵暗 是故妙讚離垢尊
慧光照耀滿吉祥 光顯牟尼蔽魔衆
隨化人天在三有 示定示亂離樂緣
世間無礙悉如空 故佛調伏人天者
三千大海量可悉 十方虛空猶可步
一切有情心可知 如來功德難思測
說此伽陀讚歎佛時。天魔波旬散四種兵。來詣佛所住衆會前。現其自身如長者形。頭面禮足住在一面。白佛言。世尊此大虛空藏菩薩。及寶手菩薩是二正士。成就無量無邊功

德。又能示現如是種種奇特神通利益之事。於未來世。而有有情聞此經典開悟信解思惟者不。佛告波旬未來世中。信此經者其數甚少。如以一毛端折為百千分。以此一分於大海中取一滴水。善男子信此經者如毛端水。不信之者如大海水。時魔波旬聞是語已。心大歡喜。踊躍歌舞出於眾會。

爾時舍利子白佛言。世尊此是何人。歡喜踊躍出於眾會。佛告舍利子。是天魔波旬。現長者形來至我所。欲隱蔽正法。聞說後世信經者少。心生慶快。是故唱言。沙門瞿曇眷屬減少。我眷屬多。

爾時魔波旬生歡喜已。出於眾會欲還天宮。作如是念。此虛空藏及餘菩薩。并於瞿曇所有功德。皆悉減少。時虛空藏菩薩。即以神力制魔波旬及其眷屬。住於空中令不得去。而告魔言。波旬虛空無礙。何不速去還。

爾時天宮魔即答言。汝見虛空無有障礙。我觀空中盡唯暗黑。不知所從。唯向下觀見佛世尊光明普照。時虛空藏菩薩。告波旬言。波旬豈有內心意樂白法外見暗耶。無如是理。時魔波旬自知內心常懷嫉惱。深生愧恥。白虛空藏菩薩言。我從今日之後更不復作魔羅之業。虛空藏菩薩言。波旬是為希有。是為難事。能發如是堅固之願。波旬汝及眷屬。宜應下來於如來所聽聞法要。所以者何。佛世難值。時魔波旬意還本宮志不樂聽。以虛空藏告勅之故。與諸眷屬從於空中。俛仰而下。

爾時虛空藏菩薩。告眾菩薩言。諸仁者願能宣說超越諸魔之法門耶。各隨所樂說之。時彼會中有菩薩名曰山王。作如是言。若有求離魔之境界。是瞋魔界。若知一切境界皆是佛界無有魔界。是人則名隨佛境界。入佛境界尚不見有佛之境界。況餘境界。菩薩由此超越魔道。是故名為超魔法門。寶吉祥菩薩曰。心緣慮者為魔境界。若復於法無所緣慮。知一切法皆無所得。則獲無阿賴耶。彼何有魔之所為作。是為菩薩超魔法門。

寶手菩薩曰。若有執著則墮魔境。若不取著則無諍說。與一與二不共心俱。何況諸魔若菩薩證此不俱法門。則超魔境是為菩薩超魔法門。

寶勇菩薩曰。若墮空有是為有諍以有諍故。則住魔境。若不墮空有隨順相識。而無所轉住無相際。則超魔境。是為菩薩超魔法門。寶思惟菩薩曰。如來說一切妄想煩惱。如光影如影像。不轉非不轉。不來不去不住內外。若如是知者。則於分別煩惱不起。於分別煩惱不滅。則斷遍計。超於魔境。是為菩薩超魔法門。

寶藏菩薩曰。若有染不染則有愛憎。以有愛憎則墮魔行。若離憎愛名住平等。若住平等則於諸法種種相離。離諸相故平等思惟。得是平等名超魔境。是名菩薩超魔法門。離寶菩薩曰。起於我者則為魔業。若我清淨何有魔為。所以者何。由我淨故煩惱清淨。煩惱淨故一切法清淨。由一切法淨故虛空清淨。

住是虛空清淨法者則超魔境。是為菩薩超魔法門。

法王菩薩曰。譬如大王得灌頂已有大營從無所怖畏。得灌頂菩薩亦復如是。以眾法寶而為眷屬。於一切魔無有怖畏。所以者何。彼灌頂位。滿足一切無量佛法寶眷屬。能持十方一切諸佛所說之法。若菩薩住如是心則超魔境。是為菩薩超魔法門。

山相擊王菩薩曰。譬如有孔隙處風入其中。搖動於物有往來相。菩薩亦爾。若心有間隙心則搖動。以搖動故魔則得便。是故菩薩守護於心不令間隙。若心無間隙則諸相圓滿以相圓滿故。則空性圓滿。是為菩薩超魔法門。喜見菩薩曰。於諸見中見佛見法。是為最勝。此中見佛者不以色見。不以受想行識見。於一切法都無所見。是真見佛見法者。於一切法離於作意。不見文字不生貪著。是真見法。以見佛見法得成就故。能超魔境。是為菩薩超魔法門。

帝網菩薩曰。起念思惟名為魔業。菩薩於彼因緣。若有動念思惟。不如理作意。皆是魔作。若不動不念。不起思惟不生於觸。則超魔境。是為菩薩超魔法門。

功德王光明菩薩曰。若有對治則為魔業。若無對治即為法界。一切諸法皆順法界。若入法界則無魔界。所以者何。離於法界魔不可得。法界魔界同真如性無有少異。菩薩解此則入一道超於魔境。是為菩薩超魔法門。香象菩薩曰。無力者魔得其便。有力者魔不得。

慈氏菩薩曰。猶如大海同一鹹味。佛法智海

同一法味。亦復如是。若佛若法。悉皆平等。空無相願。不生不起。一相平等。一味平等。若菩薩了知一味相者。則超魔境。是爲菩薩超魔法門。虛空藏菩薩曰。仁者。譬如虛空。起過一切所有境界。亦無眼耳鼻舌身意。菩薩如是知一切法自性清淨。猶如虛空。等身口意。入智光明。若得智光。則超魔境。是爲菩薩超魔法門。文殊師利菩薩曰。仁者。汝等所說。悉是魔境。何以故。施設文字。皆爲魔業。乃至佛語。猶爲魔業。無有言說。離諸文字。魔無能爲。若無施設。卽無我見及文字見。以無我故。則於諸法。無有損益。如是入者。則超魔境。是爲菩薩超魔法門。

爾時大虛空藏菩薩。告魔波旬言。汝聞說此超魔境界法門不邪。波旬答言。唯然已聞。虛空藏言。波旬汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門。作魔事不。答言大士。我或昔聞超魔境界殊勝法門。或復當聞終不敢能爲其魔業。何況現證。

爾時會中。有四護菩提場眷屬天。一名毘却梨。二名三牟得却梨。三名具香。四名淨信。時此四天告波旬言。我昔見汝於菩提樹下。如來正坐道場成正覺時。汝率營從與作留。

爾時波旬。卽時變化八萬四千俱胝寶蓋遍

覆大衆。又以種種無量天諸妙花塗香末香。持散佛上及諸衆會作如是言。所有一切欲界莊嚴。及一切佛剎莊嚴。乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珍寶。天上人間妙受用具。悉以奉獻佛及衆會。亦以供養虛空藏菩薩。時虛空藏菩薩語波旬言。汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心。

爾時波旬并其八萬四千眷屬。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼衆中有一魔子名爲惡面。於衆魔中最爲上首。心不敬信樂爲非法。作如是言。何用發此菩提心爲。我等當設種種方便。令如是經隱沒於地不得流布。爾時世尊告大虛空藏菩薩言。善男子。汝今聞是魔言不耶。汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬。明真言句。令無能爲。亦使由此明真言句。恒沙魔衆悉得安住無上菩提。

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。卽說明眞言曰。

怛𑖀也。二他阿鉢𑖀。知誦反尾鉢𑖀三鉢鞞𑖀𑖀。
多奴散地怒嚧𑖀𑖀。合𑖀𑖀。平聲呼淫。奴一反伽𑖀𑖀。奴一反
味𑖀𑖀。合𑖀𑖀。奴一反迦嚧𑖀𑖀。奴一反𑖀𑖀。奴一反𑖀𑖀。奴一反
以也。二鉢底。鞞以反步多隨乞漚。合達摩淫。奴一反

物理。合鞞達摩嚧乞史。合鞞烏駝。上聲里爾金里。

努議銘阿哩也合二虞拏迦嚩悉第悉駄跋泥母

乞灑_合 二 努句黎儼藎囉_合 二 呵拏跋囉囉囉喃達
 哩灑_合 二 倆麼囉鉢哩灑_合 二 諸阿尾扇觀者怛囉
 引_合 二 囉摩訶囉惹諾捨羯囉_合 二 泥_平 囉那浪捺略
 二 沒囉_合 二 訶摩_合 二 娑惹跋底母駄鉢囉_合 二 薩那
 泥囉_合 二 哦藥乞灑_合 二 羯哩_合 二 擔_平 跋哩怛囉_合
 喃薩他_合 二 比擔娑囉_合 二 娑丁也_合 三 也喃達摩娑
 挈迦那摩略乞灑_合 二 曳薩達摩寫跋哩藥囉_合

爾時大虛空藏菩薩。說是真言已。即時三千大千世界六種震動。時彼惡魔心無淨信。不樂法者。聞空中聲曰。若有聞此明真言句。若魔若魔男若魔女若魔民不發阿耨多羅三藐三菩提心。不捨魔業者。則令金剛手藥叉。以大火焰金剛之杵摧碎其頂。爾時魔衆心驚毛豎。卽皆同時仰觀虛空。見有五百大金剛手。各各臨於惡魔頭上垂欲下擊。皆悉怖懼。一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊熙怡微笑。時具壽阿難陀。一心合掌白佛言。世尊。世尊微笑非無因緣。唯願如來爲我解說。爾時世尊告阿難陀言。汝見此五百衆魔以怖懼故發菩提心不。阿難陀言。唯然已見。佛復告阿難陀言。此魔波旬當成佛時。與諸

眷屬於彼彼世界。各各異名。爾時具壽阿難陀白佛世尊經於幾時。此魔當成無上菩提。得菩提已佛及世界名為何等。佛告阿難陀。此魔波旬。當於來世十千佛所。為作魔事。從彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法門。又於彼佛所聞於秘密其深軌則威儀功德尸羅處行。勤行方便於最末後無邊無垢幢如來所。當作魔事於彼佛所。善根淳熟心得決定。獲得一切佛法光明。發菩提心。然後經於過阿僧祇數量佛所。恭敬供養於彼佛法。出家修道護持正法。教化成就無量有情。復更過於四萬阿僧祇劫。當得成於阿耨多羅三藐三菩提。名為妙住得法光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名清淨安立。劫名清淨。復次阿難陀。清淨安立世界。國土豐盛人民快樂。如觀更多大宮所有受用樂具。彼國菩薩受用樂具亦復如是。彼妙住得法光如來壽命四十中劫。有六十四俱胝諸聲聞眾一萬二千大菩薩眾。阿難陀如是諸魔若魔男若魔女若魔民悉發住於無上正等菩提之心。皆隨生彼清淨世界。時妙住得法光如來知其深心。皆悉與授阿耨多羅三藐三菩提記。

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門

詔譯

不空奉

爾時會中釋梵護世。見與波旬授菩提記。一切皆生奇特之心。歎言希有甚奇世尊。彼等諸魔於佛善說法毘奈耶。而作魔事猶見如來。福不唐捐持蒙授記。當證無上正等菩提究竟涅槃。世尊豈有善男子善女人。以善信心入於佛法。所獲福業而得校量。當知皆是諸佛境界。非餘聲聞緣覺所測。

爾時佛告釋梵護世諸天人等。如汝所說誠諦不虛。實是諸佛如來境界善男子。夫心者是緣生法。譬如染繡或處受色或處不受。有情心行亦復如是。或起煩惱或復不起。或有利根或有鈍根。如來隨根設法教化。悉令解悟引入法中。善男子。夫煩惱者無有方所。亦無住處復無積聚。從不如理作意和合而生。若如理觀察是雜染性則為清淨。然我密意說名邪見。若如實知則為正見。非邪正見過現實有。若於邪見正見。知已不生取著。是則名為入正見道。善男子煩惱如皮清淨為性。由彼所覆慧明無力。是故不見根本清淨。復次有分別者名為煩惱。無分別者名清淨性。善男子譬如大地依水而住。水依風住風依

空住。是四界中空無所依。以其虛空不壞不動無所積聚。無積聚故住不生滅自性相應。是故三界不久不住。無常變異非虛空界。如是蘊處界依業煩惱而住。業煩惱依非如理作意而住。非如理作意依自性清淨心住。是清淨心不為客塵煩惱所染。所有非如理作意業煩惱蘊處界等。一切皆是因緣和合故有。因緣若闕則不生起。彼清淨性無有因緣。亦無和合亦不生滅如虛空性。非如理作意如風。業煩惱如水。蘊處界如地。由是一切諸法無有堅牢。根本無住本來清淨。善男子是名自性清淨法光明門。菩薩由證此法門故。不為一切諸煩惱垢之所染污。亦不思惟此清淨法。以不思故。則滅一切尋伺緣慮證清淨性。由證清淨。則超魔境。以超魔境則安住佛境。以住佛境則超有情境入不動法界。以入不動清淨法界。則入平等無差別境。則名獲得一切智智。說此法時有無量菩薩。於業煩惱障一切纏垢。悉得遠離證無生忍。

爾時室利毘多優婆塞。於大眾中即從座起。頭面禮足而白佛言。世尊我今從佛聞此解脫清淨法門。頓除疑悔。所以者何我昔曾設深大火坑及和毒食。於如來所起損害意。世尊威德無所損傷。為我說法雖少信向。心猶疑惑仍生追悔。今於佛前復得聞此甚深經典。疑網悉除心無憂悔。獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊我於今者名為大益得殊勝利。爾時佛讚室利毘多長者言。善哉

善哉善男子。汝今聞我所說法。故生淨信樂。由是因緣於賢劫中所有諸佛。悉皆承事恭敬供養。於彼佛所廣修梵行護持正法。過七百萬阿僧祇劫。當得成佛號曰離一切纏如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時室利毘多優婆塞。聞佛與授阿耨多羅三藐三菩提記。歡喜踊躍得未曾有。即解嚴身上妙璣。散於佛上。作如是言。世尊。今我宅中有四大藏。無量金寶充滿其中。以第一藏捨與妻子僮僕及營事者。第二大藏捨與一切貧窮下賤孤獨乞人。第三大藏捨與一切往來慈侶及四方僧。第四大藏奉獻如來及上首苾芻。唯願世尊令我速獲無住相施功德成就。我今欲於如來善說毘奈耶中。出家受戒修習梵行。於是世尊聽其出家。時室利毘多優婆塞。即便出家受具足戒。

爾時大虛空藏菩薩白佛言。世尊。如來於無量阿僧祇劫之所積集。甚深難得阿耨多羅三藐三菩提法。於佛滅後誰當奉持。時彼衆中有六十俱胝菩薩摩訶薩。即從座起合掌禮佛。異口同音說伽他曰。

如來滅度後 我等悉皆能
不惜於身命 護持佛正法
捨一切名利 及離諸眷屬
不捨此正法 爲證佛智故
毀訾及罵辱 龜言不善語
由護正法故 如此皆能忍
輕賤及掉弄 誹謗不稱讚

如此悉皆忍 爲持此經故
當來諸苾芻 往相希名利
爲魔之伴黨 於法爲障礙
毀戒破法者 親近於俗人
貪著供養故 不專求正法
好習於外道 無知懷憍慢
白毀歎己身 惱亂寂靜者
棄捨阿蘭若 常樂無利言
好習惡呪術 計著於身見
或樂知僧事 與僧作留難
捨離於禪誦 交雜諸世務
常求於利養 不樂成多聞
雖行於布施 心恒懷雜染
計種種我相 但念於乞食
樂往白衣家 論說世俗事
田農諸俗務 貿易并販賣
自作如是事 自稱是沙門
堅執於諸有 計著種種見
聞說真空法 怖畏如深嶮
不信有業果 言無後世報
但作虛誑語 非法言是法
惡世中苾芻 自在力如王
於此末法時 我能持正法
於諸修多羅 不求亦不讀
各自師己見 執異互相非
所有深經典 與解脫相應
於如是正法 心皆不樂說
及樂世俗論 稱揚爲希有
如斯惡人輩 不久滅正法

微妙甚深經 文義俱善巧
於彼惡世時 悉皆被滅壞
非法無道王 人庶皆流竄
於如是惡世 無不懷恐怖
我等悉皆能 處如是末世
護持佛所說 無上之正法
以慈於有情 設破於正法
亦起悲愍心 由持此經故
若見持戒人 起於貪愛心
我以憐念故 方便令棄捨
若見惡心者 謗毀於正法
爲之起慈悲 令見我歡喜
隨力護彼人 不加龜惡語
亦不與之言 彼當自安住
復以四攝行 成熟彼等人
又令生警覺 省悟虛妄過
我當捨憒闍 住於阿蘭若
不親近俗務 猶如鹿自在
少求及知足 修行四聖種
住戒及頭陀 具禪定智慧
我當無間修 調柔靜解脫
若入於聚落 爲說微妙法
若有求法者 令遠住空閑
寂嘿自修持 常安於法樂
若有於現前 作諸過失者
我爲利衆生 當自觀身行
住法常寂靜 於敬與不敬
安住如須彌 不染世間法
我當爲導師 慈錫毀戒者

來加以惡言

亦不起報心

常住於正法

我是於沙門

聞我正教誨

或斷於耳鼻

若聞實警覺

當來諸慈蕙

爲其作留難

於王離間語

我等承佛力

當彼惡世時

爲持正法故

先知他意樂

當來大怖時

我問世間眼

由持此經典

觀是自受業

於他無害想

此非我應作

彼無沙門行

則謗修多羅

亦不樂見我

則謗於正法

受持正法者

不令聞正法

破壞於大眾

皆今得聞法

寧捨於身命

作衆生利益

後方共語言

住是真實行

法王光明尊

爲得幾所福

爾時世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩

言善男子譬如東方一世界析爲十三大千

千世界如是南西北方四維上下各各析爲

十三大千世界如是世界盡末爲塵復以

一塵爲一世界若復有人於東方過爾所塵

世界下於一塵復更東行過爾所塵世界又

下一塵如是展轉盡爾所塵於東方諸佛世

界無有邊際南西北方四維上下亦復如是

善男子於汝意云何如是十方世界所下微

塵知其數不也世尊如是微塵世界唯有

如來以無礙智之所究了非餘能知佛言善

男子是諸世界若下微塵及不下處盡諸世

界以爲大城圍遶牆壁上至有頂下窮水際

滿此城中著淨芥子以一芥子爲一佛世界

善男子於意云何是諸芥子世界寧爲多不

甚多世尊佛言善男子如是芥子及諸世界

我知其數知百知千乃至知緊連綿未離

阿閼婆等若有善男子善女人求菩提故以

七寶滿爾所世界施於爾所芥子數住功德

法善薩諸佛及恭敬供養若復有人聞此甚

深微妙經典能淨信忍所得福德勝前福德

若復有人以爾所芥子數行無遮施或復有

人得聞此經於諸有情生無礙心住調柔忍

如七步頃繫念思惟所得福德勝前福德若

復有人修諸福業成就爾所芥子數天王帝

釋大梵天王轉輪聖王或復有人受持此經

能知無常苦空無我涅槃寂靜如是知已於

諸有情生於大悲爲不斷三寶種故發無上

正等菩提之心如是福德勝前福德

爾時大虛空藏菩薩白佛言世尊唯願如來

加持此經後末世時於瞻部洲廣令流布是

時佛告虛空藏菩薩言善男子我以此法付

四天王所以者何由此四王護持世界故令

此法久住世間廣得流布我今復以微妙真

言加持四大天王即說真言曰

但爾也他度度囉他地梨持轉合二慈跋底特

轉合二慈憍迦囉阿鉢担爾捨捨底底扇

底合二目鉢爾設囉合二賀博乞又合二修阿奴娜

囉那那囉尾設囉三摩鉢地鉢他輪地鉢他奴

設摩鉢他輪地鉢他合二和娘合二目鉢阿哩也合二

句梨步多略乞囉合二阿爾泥濁遮若泥麗

遮多引麼灑遮多但籤灑遮沒駄籤那達摩奴

散地阿哩也合二設拏怒設摩阿那哩也合二爾伽

哆爾囉瑟吒合二鉢囉合二娑娜卑囉囉囉合二囉鉢

那魯迦失止合二但喇合二訖哩合二多阿奴囉訖沙

合二演都伊哈引達摩散地合二尼婆惹都爾魯

訖靺合二涅泥上世引鉢囉合二底路乞灑合二觀達

摩歇哩尼

爾時四大天王由此真言所加持故心懷悚

慄身毛皆豎即往佛所頭面禮足白佛言世

尊我等四王護持此經當令未來久住於世

我能攝持如是經典所流行處有不樂法諸

神天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅無能障

礙若有樂法善神即當令彼心得寂靜若有

法師於說法會忘失文句能令憶持獲得辯

才增長慧解

爾時世尊告四天王善哉善哉汝等四王皆

是我子從法化生由我勸汝守護正法功德

因緣得爲天王當超世間速證圓寂

爾時世尊復告大虛空藏菩薩言善男子我

今亦以真言加持帝釋令護此經久住於世

說真言曰

但爾也他輪第輪婆末底輪婆尾底合二係那

捺囉那哩囉觀哩囉納迷捨迷郎波捨迷屈吠

鳴駝黎阿蘇目溪欺囉尼阿囉囉輪輪囉合二囉

婆囉低阿腔泥腔那散地三迷三摩囉底三摩

囉濕彌合二阿世呼呼吸奚駝囉囉梨阿那底羯

囉合二銘爾囉略乞灑合二摩囉低摩訶囉婆鉢

囉合二腔阿囊車視捨羯囉泥囉囉濕捺囉合二那

捺舍多那夜那轉囉摩矩吒達囉伊舍囉合二嚕

乞巧
合蟄有性也
合長乞巧
合年性也
合國

其終言色空乃實乃真言持正法乃真

香林一之海 聖方々記 何屋 阿葉阿言

然世尊。我已受持如是法要。於當來世以佛威力。廣宣流布。令不斷絕。爾時福莊嚴菩薩摩訶薩。從座而起。叉手合掌。白佛言。世尊如是之經。如來所說甚深希有。斷諸疑網。最勝了義。難見難悟。是第一義空性相應。以戒念定慧而為莊嚴。顯說解脫寂靜無染。是諸智人之所知境。一切諸佛之所稱讚。亦是一切諸經之王。以陀羅尼印印之。令受持者得無礙辯。增長念慧堅固不退。摧魔怨敵。不為於他異宗所壞。能摧惡戒。增長頭陀無貪功德。復是正住大捨功德。出生無量諸佛智法。若有善男子善女人。能於此經受持讀誦。繫念思惟。為他廣說。書寫供養。審諦觀察。如理作意。正行相應。得幾所福。爾時世尊即以迦他告福莊嚴菩薩摩訶薩曰。

我以佛眼見十方 廣大無邊諸刹土
於中盛滿諸七寶 盡皆普施諸菩薩
若人受持是經典 如佛所說無所得
而能習誦為他說 如是功德超於彼
衆花塗香并傘蓋 衣服綰綰及幢幡
遍滿積彼世界中 供養諸佛并菩薩
於後末世法滅時 若有受持此經典
如說修行不放逸 所獲福聚超於彼
十方世界諸巨海 盡皆盛滿種種油
其性高大如須彌 然燈供養佛制底
若有於彼法滅時 世間盡為諸暗覆
能燃如此大法炬 所獲功德倍於前
若於無量諸導師 奉事經於億千劫
以天適意妙供養 勤求最勝佛菩提

為報如來深重恩 護持三寶令久住
安諸有情住佛法 持此經福多於彼
以佛眼觀諸有情 能致梵王帝釋位
若有能持此經典 獲大勝福過於彼
令諸有情得羅漢 復能成就緣覺乘
若有能發菩提心 受持此經福過彼
假令經福皆為色 盡虛空界不能受
除佛世尊一切智 於此勝福無能了
若於俱胝千億劫 持此如來所說經
所生功德不可量 猶如十方無有際

爾時福莊嚴菩薩。從佛聞是護持此經。所得功德不可限量。生大歡喜踊躍無量。而白佛言。世尊。後末世時。諸有情類。若有不能持此經者。當知是人墮於魔界。世尊我觀護持自餘正法。所得善根。猶如芥子。若有能護此經法者。所得功德。如十方虛空。無有窮盡。不可譬喻。世尊。我今被於勇猛甲冑。寧捨身命。護持是經。不為格望已身之利。但求一切有情安樂。說此法時。以大虛空藏菩薩福德力故。有十方無量恒沙佛刹。虛空藏菩薩及無量佛諸菩薩衆。從於虛空雨種種花。以為供養。空中有聲而作是言。善哉善哉。大虛空藏菩薩摩訶薩。乃能作此廣大佛事。乃至於此大集法要殊勝莊嚴。亦能攝受未來有情莊嚴正法。令彼不失菩提之心。於此經中受持讀誦書寫解說。爾時世尊為欲囑累此經典故。以神通力。即從身中放大光明。遍照十方無量佛刹。悉皆振動。有無量阿僧祇有情。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量有情得無生

法忍。復有無量有情心得解脫。復有無量有情得法眼淨。復有無量有情離諸貪染。復有無量有情得於人天福德。勝因當得見佛。一切大衆皆生隨喜。佛說是經已。時大虛空藏菩薩摩訶薩。具壽大迦葉波。具壽阿難陀。娑訶世界主大梵天王。釋提桓因四大天王。諸苾芻衆。及大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等。一切衆會聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

No. 405. (Nos. 404-408)
虛空藏菩薩經

姚秦鳩摩羅三藏佛陀耶舍 譯

如是我聞。一時佛住法羅底迦山。依牟尼仙所住之處。與無量大比丘衆。復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱。皆從他方異佛刹來。爾時世尊欲為大衆說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經。爾時西方過八十恒河沙世界。有一佛刹。名一切香集。依其中衆生成就五濁。彼國有佛。名勝華敷藏如來。應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛今正為諸大衆轉妙法輪。彼有菩薩摩訶薩。名虛空藏。已從彼佛聞深妙法得諸禪定。時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇諸大菩薩。身具虛空往詣東方。又復遙見東方世界有大光明。即便往詣勝華敷藏佛所。頭面禮足。遶百千

匪。胡跪合掌而白佛言。世尊。我見他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩。身昇虛空往詣東方。又復遙見東方世界有大光明。以何因緣而有斯事。唯願爲我具解說之。時勝華嚴藏佛告虛空藏菩薩言。善男子。東方去此過八十恒河沙世界。有一佛刹名曰娑婆。其中衆生成就五濁。彼國有佛。名釋迦牟尼如來。應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今者在於佉羅底翅山。依牟尼仙所住之處。爲令法流不斷絕故。爲令三寶常住世故。爲降諸魔建法幢故。爲開生死開般涅槃故。爲諸菩薩及以聲聞諸來大衆。欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故。欲令十方諸佛刹土一切菩薩。從歡喜地乃至補處。住不共法不隨他信。善於方便具無礙辯。如此大士悉雲集故。是以彼佛放斯光明。其諸菩薩見此光已。乘虛而往至彼惡世。爲諸衆生說破惡業障陀羅尼。彼佛國土亦具五濁。與此世界等無有異。汝今應往娑婆世界。禮拜供養聽受正法。并爲彼國諸惡衆生。說破惡業障陀羅尼。時虛空藏菩薩摩訶薩。聞佛語已歡喜踊躍。與八十億菩薩。同時發聲而白佛言。世尊。我今渴仰欲見彼佛。今當承佛威神詣娑婆世界釋迦牟尼佛所。禮觀供養聽受正法。亦爲彼國諸惡衆生。說破惡業障陀羅尼。時勝華嚴藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝自知時。時虛空藏菩薩摩訶薩即與八十億菩薩俱頂禮佛足。身昇虛空詣娑婆世界。爾時西方有如意

寶珠光明。以無量釋迦毘楞伽寶而爲圍遶。其珠光明。蔽於一切人天八都聲聞菩薩日月星辰地水火風界所有光明。皆不復現。時會大衆唯觀佛光及以珠光無量無邊不可思議不可言說。無復餘色唯見虛空。爾時如來光相照曜。時會大衆各不自見。亦不見他。一切諸色悉滅無餘不與眼對。不得自身色相形貌。及於所觸無彼無此亦無中間。隨所視方皆悉如是。亦復不見日月星宿地界水界火界風界。悉皆無有與眼對者。耳不開聲鼻不嗅香。舌不知味身不覺觸。諸心數法亦無所緣。於我我所無復起相。亦無六入分別之想。不得諸大諸來大衆。唯見佛光及以珠光。其珠純以無量釋迦毘楞伽寶。而爲圍遶。於其會中諸大菩薩。位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者。見此相已身心安隱不驚不怖所以者何。緣解法相自性真實。及以於如第一義空故。其餘菩薩及聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等見此相已。驚怖迷悶其心擾亂。各不相見亦無問處。心自思惟。不知何緣有此異相。亦復不知是誰神力。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名曰梵頂。稽首佛足。長跪合掌而說偈言。

一切法自性	衆生無知者
緊著於色陰	六情所愚惑
不見於一陰	推尋求色陰
於佛法生疑	今會有此人
願說決定法	爲斷諸疑網

使知彼此岸	速得虛空忍
勇健入三昧	身相不可說
如意大寶珠	常在其頂上
釋迦毘楞伽	而以圍遶之
此會諸大士	位皆十地者
得首楞嚴定	及一生補處
斯等諸菩薩	悉皆遙見之
觀此瑞相已	必知勝士來
禮觀無上尊	因說深妙法
安慰怖衆生	歸依天人師
勇猛所行處	教化熟衆生
爾時世尊而說偈言	
善哉如汝說	定者所行處
身相不可見	修慧能推求
此是虛空藏	常所行止處
無依無戲論	三昧力示現
衆生著二見	常爲所迷惑
以彼迷惑故	不知彼此岸
欲離於二見	修不可說行
速疾得究竟	滿足於諸地
復次善男子。初發心菩薩摩訶薩。初可說相及攀緣相修六波羅蜜。乃至知於地水火風虛空及識。生滅之相如實之性。復知諸法不可言說。無有自性無生無滅。無有攀緣不動不搖空無所有。一切諸法如是修行。離斷常見不生怖畏。於一切法不起觸想。心無攀緣空無所有。如是修行速疾具足六波羅蜜。更不復住斷常見中。當於如來說此語時。一切大衆見聞覺知。如本色像而於境界不取其	

相。爾時世尊。即申右手指於西方。而作此言。如斯光瑞。是虛空藏菩薩摩訶薩欲來之相。是菩薩具諸三昧猶如大海。住菩薩戒如須彌山。忍辱之心猶如金剛。精進勇猛猶如疾風。智如虛空慧如恒沙。諸菩薩中如大勝幢。向般涅槃之大導師。善根之地是貧窮者吉祥之瓶。入闍者日。失道者月。是怖畏者所歸依處。煩惱焦熱甘露之水。善根者杖。般涅槃橋。生天者梯。度生死船。由曠路乘。誹謗惡口熱惱者蓋。降諸外道猶如師子。能淨諸見猶如雨水。破煩惱怨猶如霹靂。毀戒者藥。生善根。牙猶若春澤。莊嚴菩薩猶如華鬘。顯善惡行猶如明鏡。無慚愧者上妙衣服。三苦病者之大良醫。是熱渴者明月之珠。疲極者床。具諸三昧猶如日珠。趣菩提路大半之車。遊禪定者清涼華池。助菩提覺波羅蜜果。是十地中如意摩尼。是求首楞嚴者波利質多羅樹。伐惡見刀。斷煩惱習猶如金剛。降伏諸魔生諸功德。智慧寶藏。依於一切諸佛功德。是諸緣覺所依窟宅。是聲聞眼生天者眼。行邪道者正直之路。是畜生歸餓鬼之怙。是地獄救。一切眾生無上福田。三世諸佛第一輔臣。能護法城。已具莊嚴十八不共諸佛祕藏。滿足成就佛之智慧。一切人天所應供養。唯除如來餘無及者。汝等大眾皆應深心恭敬奉迎虛空藏菩薩摩訶薩。隨力所能。應以妙寶幢幡傘蓋香環珞。末香塗香衣服臥具。歌頌讚歎。平治道路種種莊嚴尊重供養。汝等大眾。皆亦應成如是功德器。

爾時大眾。有從座起向虛空藏菩薩所現瑞方。踊躍歡喜顏貌怡悅。端目專注俱共奉迎。餘菩薩摩訶薩及大聲聞。天主龍主夜叉主乾闥婆主阿修羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主五通仙人主。各作是念。我等當辦何等最上最妙供具。而以供養彼大士耶。

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。即以神力變娑婆世界。除衆穢惡及諸丘山瓦礫荆棘坑坎。堆阜曠野險隘風塵雲霧。皆悉澄霽。七寶爲地平坦如掌。無量衆寶以爲林樹。枝葉花果皆以寶成。名華軟草亦復如是。香氣芬烈普熏世界。娑婆界中一切眾生無諸苦患。盲聾瘡癰癰殘百疾一時除愈。其惡惡者成生慈心。地獄餓鬼諸楚痛聲皆悉休息。飲食衣服莊嚴之具自然豐足。其諸衆生妙色端正。支節具足威德第一。除諸結使。心得寂靜於諸善根深生欣樂。以清淨信安住三寶。一切大眾兩手皆有如意摩尼。於其珠內出大光明遍照世界。并奏天樂。雨種種寶雜色寶衣。又雨種種妙莊嚴具。寶鬘寶蓋種種寶器種種天衣金鎖瓔珞真珠環珞。青紅赤白雜色蓮華。雨沈水香牛頭栴檀遍滿世界其路兩邊有七寶臺如帝釋殿。又其臺中綵女盈滿。顏貌端嚴猶如魔后。作天伎樂出五音聲。又於佛上有天七寶大梵王蓋懸處虛空。供養如來。其蓋周圍百千踰閼那。復以寶網羅覆其上。真珠。毗帶垂飾四面。蓋中演出種種樂音。清妙和雅超絕人天。一切大地草木叢林華果枝葉。皆出妙聲。宣暢大乘六波羅蜜諸地行法。

聞其聲者於無上道皆不退轉。亦有逮得無生忍者。

爾時大眾見虛空藏菩薩摩訶薩神變奇特。心生歡喜歎未曾有。各作是念。此菩薩摩訶薩。既現如斯大神通力。不久必來至此世界。我等今者當設何座以供待之。當於衆會作此念時。即於佛前有寶蓮華從地。踊出。白銀爲莖。黃金爲葉。金剛爲臺。琉璃爲寶。馬瑙爲鬚。梵色寶珠以爲鬚本。頗梨爲葉。其華縱廣百踰閼那。有八十億諸寶蓮華。周匝圍遶爾時虛空藏菩薩忽然在彼寶蓮華上。結加趺坐。又見頂上如意寶珠。以無量釋迦毘楞伽寶而爲圍遶。其八十億菩薩。各各坐除寶蓮華上。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。即便說偈。問藥王菩薩摩訶薩言。

我自從昔來。見諸菩薩衆。有來觀世尊。先圍遶恭敬。頭面接足禮。然後退就坐。云何此大士。現斯神通力。不修菩薩儀。而坐寶蓮華。

爾時藥王菩薩摩訶薩。以偈答曰。此大智慧士。善住深妙法。不依妄想心。而來見世尊。爾時彌勒菩薩摩訶薩。復以偈問。若不見衆生。及以諸法相。其心安安住。諸法真實際。云何而示現。自在神通力。唯願爲演說。除我此疑惑。

爾時藥王菩薩摩訶薩。復以偈答

○今此大士夫 勇健入方便

爲熟衆生故 現此神通力

若不住實際 愚惑諸凡夫

明智開俗諦 爲入眞諦故

爾時世尊告藥王菩薩摩訶薩。善哉善哉。善男子。如汝所說。一切凡夫衆生。不能思量一須陀洹解脫行處。一切衆生得須陀洹。不能思量一斯陀含解脫行處。一切衆生得斯陀含。不能思量一阿那含解脫行處。一切衆生得阿那含。不能思量一阿羅漢解脫行處。一切衆生得阿羅漢。不能思量一辟支佛解脫行處。一切衆生得辟支佛。不能思量一與般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處。成。熟衆生。一切衆生得般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處。成。熟衆生。不能測量乃至得無生法忍菩薩摩訶薩舉足下足方便行處。及解第一義諦成熟衆生。一切衆生得無生法忍菩薩摩訶薩方便行處。及解第一義諦成熟衆生。不能測量得四辯才菩薩摩訶薩舉足下足方便行處。及解第一義諦成熟衆生。一切衆生得四辯才菩薩摩訶薩方便行處。及解第一義諦成熟衆生。不能測量住般若波羅蜜究竟首楞嚴三昧菩薩摩訶薩舉足下足方便行處。及解第一義諦成熟衆生。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。已無量劫得無生忍。具無礙辯。究竟滿足首楞嚴定。住最上地。決定堅固。終無傾動。善知衆生深心所行。應視神變莊嚴之事。又復應見虛空藏菩薩摩訶薩欲

來瑞相。又有見虛空藏菩薩摩訶薩得離欲

地住地入地故。示入無邊空處三昧。於西方沒而來現此。時諸衆生怖畏惑亂。入於俗諦。現大莊嚴。爲欲成熟諸衆生故。又善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。若現第一義諦無生莊嚴。諸天及人乃至八地菩薩。皆當迷悶無能見其境界行相。善人如是深妙功德。善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。巧方便慧深入一切諸佛法海。離諸疑惑不依他故。智慧善巧。於諸菩薩摩訶薩中。最上幢王。善男子。虛空藏菩薩。是一切衆生天生天般涅槃大明導主。能斷一切煩惱心患。善治身毒及四大病。若有衆生起惡邪見。輪迴迷沒生死曠野。無善方便。不知生天般涅槃路。若有衆生稱虛空藏菩薩摩訶薩名。至心歸命。燒香灑水及多伽羅香。恭敬禮拜時。虛空藏菩薩觀此衆生心。心善根。若見衆生諸見煩惱之所惑亂。若見過去善根種子心所行業。於佛法僧布施持戒忍辱精進禪定智慧。及餘功德隨所堪能。時虛空藏菩薩摩訶薩。觀彼衆生隨所應見。於其夢中現種種形。即以方便而爲說法。善男子。若有衆生應於增覺見虛空藏菩薩摩訶薩。即於目前見種種形。即以方便開正直道。破諸衆生惡業邪見惡願惡歸惡處惡取。如是計著悉令解脫。身口意業無諸邪曲。趣正直道正業正見正願正歸正處正取。常獲親近諸善知識。速疾捨離臭結煩惱。永免三塗八難之苦。常行善業得自在力。乃至漸漸入深法忍。若諸衆生種種身病。及心狂亂聲

盲瘡癰。手足拘攣。辭諸根不具。稱虛空藏菩薩

摩訶薩名。至心歸命。燒香灑水及多伽羅香。恭敬禮拜。或從乞藥。或願除愈。時虛空藏菩薩摩訶薩。即隨其願。或現梵天像。或現釋提桓因像。或現毘沙門像。或現四天王像。或現焰摩天像。或現兜率陀天像。或現自在天像。或現大自在天像。或現婆羅門像。或現刹利像。或現長者像。或現居士像。或現大臣官屬像。或現童男童女像。或現父母親屬像。或現執金剛像。或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人像。現如是等種種諸像。在於夢者及寤者前。爲說病相。并爲分別諸藥對治。病狀如此應服此藥。若如是病宜服彼藥。諸衆生等既聞說已。各隨所應而合諸藥。若自無者菩薩悉與。是諸衆生或有服二服三服衆病皆愈。或有但見所現之身病即除者。如是善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。若有衆生貧窮困苦欲求大富。欲多誦習欲樂多聞。欲求解脫欲求離欲。欲求禪定欲求名稱。欲得第一欲求善巧。欲得自在欲得端正。欲求好色欲得妙聲。欲求好香欲得上味。欲求好觸欲得飲食。欲求勇健欲得種姓高貴。欲願生男欲願求女。欲得眷屬欲求福德。欲得成就六波羅蜜。欲得巧言。欲求護護一切衆生。欲得免脫一切牢獄。欲斷一切諸惡律儀。有施心者願建立之。乃至智慧亦復如是。欲得長壽。欲願多財得已能用。欲令慳者能行布施。其毀禁者令堅持戒。若瞋恚者令修忍辱。其懈怠者使住

精進。散亂心者教修禪定。其愚癡者令修智慧。不定業者勸學聲聞。著我來生教緣覺乘。若有衆生離大慈悲自惜己身捨諸衆生。願離此心生大慈悲不自護身攝取衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。時虛空藏菩薩摩訶薩。知彼心已即現方便。令此衆生捨離先心起大慈悲。不護己身不捨衆生。發菩提心住四梵行。若有衆生樂大慈悲。欲求救濟一切衆生。欲願安住阿耨多羅三藐三菩提。於阿練若處若在林中若於露地。燒堅黑沈水多伽羅香。合掌恭敬向於十方。五體投地至心歸命。虛空藏菩薩摩訶薩。而便說此陀羅尼呪。

阿蜜梨舍阿蜜梨舍 迦樓尼迦 遮羅遮羅 毘下_同 遮羅_反 遮羅 迦樓尼迦 羅母_反 母樓_下 力斗_反 步_同 迦樓尼迦 羅法_去 浮樓開婆_步 奈迦樓尼迦 摩尼富羅耶迦樓尼迦 薩埵_下 舍迷_反 他跋夜 阿若_反 陀梨_下 陀梨_下 陀梨_下 羅底_下 同 毘_同 陀梨_下 陀梨_下 陀梨_下 迦樓尼迦 否_反 梨_下 梨_下 梨_下 薩埵_下 跋夜_下 阿輪迦_下 迦_下 娑婆呵

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。或現天像或示人像。或應鹿像或爲鳥像。或不現形隨彼所應。以諸方便而爲說法。化度無量那由他百千衆生。令住聲聞乘辟支佛乘及住大乘。又於少時建立衆生。住於大乘得阿耨跋致。乃至令得諸深三昧及陀羅尼。滿足十地者。

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。若人思量乃可能知虛空邊際無能測量。虛空藏菩薩摩訶薩。智慧方便大慈大悲。及三昧力成熟衆生之邊際者。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德智慧。善男子。若有衆生心無諂曲。亦不幻偽其心純至。順入正流所見真實。不識彼闕不自矜高。不卑他人離諸嫉妬。不自顯異矯惑衆人。心本具足。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。憐愍此等諸衆生故。以方便智勇猛精進修善方便。除滅此等諸衆生罪。令發阿耨多羅三藐三菩提心。一切善根皆悉迴向無上菩提得不退轉。獲大勢力及精進力。爲欲滿足六波羅蜜故。常勤修習大慈大悲。乃至究竟得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德。勇猛成就一切衆生。爾時彌勒菩薩摩訶薩。即從座起頂禮佛足。而白佛言。世尊。虛空藏菩薩摩訶薩。以何因緣。獨其頂上有此殊妙如意寶珠。以無量釋迦毘伽寶。而爲圍遶。光明顯曜蔽於衆色。不與諸餘菩薩摩訶薩等。爾時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩言。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲能拔衆生危厄險難。若有衆生犯根本罪墮惡趣。一切善根皆已燒然。虛空藏菩薩摩訶薩。是大無明邪見黑暗清淨明日。是滅根本罪者之大良師。能拔疑箭。破善法器能令完全。善男子。若有衆生犯波羅夷。斷善根趣向地獄。無所歸依智者所棄。悉能濟拔開示真路。能。濟衆生臭惡煩惱令離惡趣。是外人天解脫者梯。若有衆生貪惡惑亂能令覺悟。瞋惡害心及以癡暗。誘無因果放逸不信不畏未來。貪求無厭極懷嫉妬。具十惡業日夜增長。如此衆生。是虛空藏菩薩摩訶薩。能除如上諸重罪業。安處人天解脫之處猶如大車。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。是諸天世人所應尊重奉迎供養。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。云何名爲犯根本罪波羅夷耶。若有衆生犯斯罪者善根燒然墮於惡趣離安隱處。永失一切天人之樂。是虛空藏菩薩摩訶薩。能令此等諸惡衆生。還得具足人天福樂。爾時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。若灌頂利利王有自在力。犯五根本罪先所修習皆悉燒然。失安隱處這人天樂墮於惡趣。何等名爲五根本罪。善男子。所謂灌頂利利王。領國土有自在力。取兜率物及四方僧物。或教人取。是則名犯初根本罪。復次善男子。灌頂利利王領國土有自在力。毀謗正法。捨聲聞乘辟支佛乘。捨無上乘。又制他人不令修學。是名第二犯根本罪。復次善男子。灌頂利利王領國土有自在力。若復有人以如來故。剃除鬚髮身被法服。持戒毀戒有戒無戒。脫其袈裟逼令還俗。或加杖捶或復繫縛。或截手足乃至斷命。自作使他造如此惡。是名第三犯根本罪。復次善男子。灌頂利利王領國土有自在力作五逆罪。何等爲五。一者殺母。二者害父。三者殺阿羅漢。四者破和合僧。五者出

佛身血。如是五無間罪若犯一者。是則名為犯根本罪。是名第四犯根本罪。復次善男子。灌頂利王領國土有自在力。謗無因果不畏未來造十惡業道。亦教他人令行十惡。是名第五犯根本罪。善男子。是名灌頂利王五根本罪。若犯一者。此則名為犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。灌頂利王既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂。

復次善男子。大臣亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處。永失一切天人之樂。何等爲五。謂彼大臣統理國土依倚王力。取兜婆物及四方僧物。或教人取。是則名犯初根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。破壞村邑城郭國土。或教人破。是名第二犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。毀謗正法。捨聲聞乘時支佛乘。捨無上乘。亦制他人不令修學。是名第三犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。若見有人以如來故。剃除鬚髮身被法服。持戒毀戒有戒無戒。脫其袈裟逼令還俗。或加杖捶或復繫縛。或截手足乃至斷命。自作使他造如此惡。是名第四犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力作五逆罪。何等爲五。一者殺母。二者害父。三者殺阿羅漢。四者破和合僧。五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者。是則名為犯根本罪。是名第五犯根本罪。善男子。是名大臣五根本罪。若犯一者此則名為犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。彼時大臣既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂。

復次善男子。聲聞亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處失人天樂。何等爲五。謂殺生偷盜淫泆妄語出佛身血。善男子。是名聲聞五根本罪。若犯一者此則名為犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。時彼聲聞既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂。

妙法。而引導之。時彼聲聞既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂。

復次善男子。初發心菩薩趣向大乘。有八根本罪犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處失人天樂。亦失大乘境界之樂。久在生死離善知識。何等爲八。謂彼菩薩宿業因緣生。五濁世。有餘善根近善知識。歸趣甚深大乘之法。發無上心智慧微淺。是初發心菩薩。又從他聞甚深空法讀誦受持。復於少智愚癡人前讀誦解說。餘人聞已驚疑怖畏。於阿耨多羅三藐三菩提。心生退沒樂聲聞乘。是名初發心菩薩犯於第一根本重罪。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處。失人天樂及以大乘境界之樂。壞善提心。是故菩薩宜應先知衆生善根及了彼心。隨其所堪次第說法。如入大海漸至深。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應以種種形現生其土。而爲說法令生慚愧。於所犯罪發露懺悔。不墮惡趣增進善根。長養阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。又有初發心菩薩犯根本罪墮惡趣。聞虛空藏菩薩摩訶薩名。至心願見。欲發露懺悔所犯罪故。於初夜後分燒香灑水及多伽羅香。至心合掌。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。善男子。時虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應現種種形。或現自身。或聲聞身。或刹利身婆羅門身。乃至童男童女等身。在彼犯罪初發心菩薩前。

教令發露懺悔除罪。以善巧方便。開示甚深無上正真大乘之行。三昧總持忍辱之地。捨諸惡趣。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。精勤修行六波羅蜜。得力堅固猶如金剛。乃至自得阿耨多羅三藐三菩提。又善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。若不現身在其人前教發露者。是初發心菩薩。應於後夜合掌至心而向東方燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言。明星明星成大慈悲。汝今初出照闇淨提大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩摩訶薩。願於夢中示我方便。發露懺悔犯根本罪。令得大乘方便智眼。善男子。彼初發心菩薩。即於夢中明相出時。虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應而爲現身。以諸方便。令彼初發心菩薩發露懺悔。先所犯罪。示方便智。令彼菩薩深懷驚怖。於阿耨多羅三藐三菩提心。得不忘三昧堅住大乘。疾得滿足六波羅蜜。不久成就一切種智。復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今不能樂於大乘。亦不能行六波羅蜜。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。不如早發聲聞辟支佛心。速盡生死入般涅槃。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第二根本重罪。復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今何用受學波羅提木叉。律儀。當速發阿耨多羅三藐三菩提心。受持讀誦大乘經典。先所造作身口意業諸不善行。當得清淨。不受未來諸惡果報。餘如上說是名初發心菩薩犯於第三根本重罪。復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今不應聽受讀誦聲聞經典。汝當

覆蔽聲聞經典。聲聞法中無大果報。不能斷除結使煩惱。汝當聽受讀誦清淨大乘甚深經典。又能消除諸不善業。疾得阿耨多羅三藐三菩提。作此說已有信受者。二人俱名犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第四根本重罪。復次善男子。初發心菩薩欺妄兩舌。希求名稱利養恭敬。讚大乘經爲他解說。而語人言。我是善解摩訶衍者。爲貪利故。見他解說大乘經典得供養者。憎毀輕。疾而自貢高。虛誑妄語得過人法。作此行者離安隱處犯波羅夷。於大乘中爲犯最重根本罪也。善男子。譬如有人欲趣寶洲乘船入海。而於中路自壞其船。沒溺而死不自濟命。豈能得寶。如初發心菩薩亦復如是。乘正信船入於大乘深廣法海。始得入海自壞信船失智慧命。如是愚癡初發心菩薩。以嫉妬故虛誑妄語得過人法。而犯大乘重根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第五根本重罪。復次善男子。未來世中。初發心菩薩語在家出家初發心菩薩言。修多羅中甚深空義。及以三昧諸陀羅尼忍辱之地種種莊嚴。是大明智諸菩薩等所可觀行。受持讀誦大乘經典。又能爲他分別演說。我自解了以慈悲故爲汝等說。汝等亦當隨所說行。於深妙法而得知見。彼初發心菩薩不作是言。我讀誦思惟從他聞解。而自言得。皆是貪求利養因緣而自誑賈。違負三世諸佛菩薩及衆賢聖。犯於大乘最深重罪。失人天路。尚不能得聲聞辟支佛乘。何由漸進到於大乘。善男子。譬如有

人將導衆人遊行曠野。經過叢林極大飢渴。見彼林中有諸美果而棄捨之。取於毒果食已命終。善男子。彼人猶尚不能自濟。況復兼能度於餘人。彼初發心菩薩亦復如是。人身難得今已得之。遇善知識發大乘心。而貪利養輕自誑賈。犯重根本罪。違負三世諸佛菩薩爲諸賢聖之所棄捨。墮於惡趣是故婆羅門刹利毘舍首陀羅。不應親近此惡菩薩。若親近者亦皆得罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第六根本重罪。復次善男子。未來惡世。初發心菩薩造作諸難旃陀羅行。謂刹利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。大臣旃陀羅。大將軍旃陀羅。毘舍旃陀羅。首陀羅旃陀羅。何等名爲旃陀羅義。彼謂造作諸惡心業。此惡比丘自言智慧。自恃財寶行於布施。放逸憍慢。瞋嫌憎嫉餘善比丘共相鬪諍。恃王臣力。取善比丘物以奉大臣。大臣得已傳以上王。佛法僧物亦復如是。善男子。王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第七根本重罪。復次善男子。未來惡世。初發心菩薩造作諸難旃陀羅行。謂刹利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。大臣旃陀羅。大將軍旃陀羅。毘舍旃陀羅。首陀羅旃陀羅。此惡比丘特估國王及大臣力。自言智慧自恃財寶行於布施。輕毀辱諸善比丘鬪諍惱亂。法說非法非法說法。捨正經律顛倒義論。斷學般若離慈悲心。不信如來所說經典巧方便戒。違法立制。令諸清淨善行比丘廢於坐禪讀誦經典。無苦惱者生其苦惱。有苦惱者復令

增長。恒懷惡心壞善威儀。行住坐臥無復時節毀禁破戒。實非沙門自言沙門。實非梵行。白稱梵行。不解經典爲他解說。邀致四衆供養恭敬。善男子。王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第八根本重罪。

善男子。彼善比丘坐禪誦經。皆是佛法出要。正因是上福田。又是忍辱三昧法器。能說妙法成就衆生。破無明黑暗開世間眼。濟拔衆生煩惱業惡。若彼惱亂故犯罪。是善男子犯八根本重罪者。未能深入於佛正法。以功德智慧極微少故。善男子。是初發心菩薩犯此八根本重罪已。先所修習一切善根皆悉燒然。犯波羅夷離安隱處。失人天樂及以大乘境界之樂。壞菩提心墮於惡趣。輪迴生死離善知識。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。現種種形示生其土。或現刹利形。或現婆羅門形。或現聲聞形。或現辟支佛形。乃至童男。童女等形。在彼犯罪初發心菩薩前。而爲說法。令生慚愧極大驚怖。又教發露懺悔除罪。以善巧便。開示甚深無上正真大乘之行。三昧總持忍辱之地。捨諸惡趣得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。精進修行六波羅蜜。得力堅固猶如金剛。乃至疾得無上菩提。又善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。若不現身在其人前教發露者。是初發心菩薩。應於後夜合掌至心而向東方。燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言。明星明星成大慈悲。汝今初出照闇。浮提。大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩摩訶

四聖諦義
能離生死

智者應觀

若解了者

能離生死

善男子。時彼衆生於命臨終。既見其昔所事之神。又聞爲說如此要偈。既終之後不墮惡

佛智真實

度生死海

速求佛智

得盡諸苦

善男子。時彼衆生得見佛身。又聞此偈。至心觀察。歡喜踊躍。不能自勝。命終之後。得生淨國。永不更在五濁世界。常獲親近彼佛如來。又聞妙法。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。隨彼衆生臨終之時。應聞妙法及應見僧。亦皆普示。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如此不可思議方便智慧。

復次善男子。種種衆生欲得三昧自在之力。應於後夜淨自洗浴著新潔衣。燒堅黑沉水。及多伽羅香。於一切衆生起慈悲心。向於東方至心合掌。稱虛空藏菩薩名。而作是言。憶持大智虛空藏得大慈悲。唯願施我。不忘三昧。卽便說此陀羅尼言。

毆於后反 漏母漏諸踣反 去文博又楚博反 底都隆反 隸下皆同隸
 吳音讀之下同 娑勿陀邏婆步可反 額都可反 隸奈夜奈夜下皆同
 摩訶迦樓尼邏 阿窻奴后反 播閭市鹽反 婆薄寶反
 闍婆莫萬反 栗底 西伽互左反 羅闍婆悉寐下皆同
 栗底薄葛反 闍邏闍婆悉寐栗底盧舍悉寐栗底
 底 阿婆步可反 遮奈悉寐栗底 浮修邪賀反 俱

善男子 是虛空

於三昧自在之力
復次善男子。若有衆生。樂欲讀誦種種書論。

邏閣轉奴音 他奈婆邏轉姑達 薩反姑達 多邏伽反口佑
邏泥反 休磨武佐反 休磨摩訶迦樓尼迦 婆呵

得有如意寶珠以百千釋迦毘楞伽寶而爲
圍遶有大光明當於如來說此法時一切大
衆咸生奇特歎未曾有皆悉合掌向虛空藏

實際。世尊猶如虛空無壞無成無憶想分別。無動無搖無受無憎。無^①牙無種子。無果無業。無報離於文字。世尊一切諸法亦復如是。

(The page contains musical notation for a single staff.)

爾時世尊光色益明。時會衆生各不相見。亦

其有智慧者乃得聞是事

1

虛空藏菩薩 大士之所行

無依無戲論 三昧力如是

堅住於二見 愚惑之所行

以着斷常故 不解於此彼

若於此二見 欲得解脫者

不應着諸欲 速得證諸地

佛告梵音。善男子。初行菩薩。先當爲說有緣

想行六波羅蜜。若能解知四大之性是生滅

法。然後爲說一切諸法不可言說。無有自相

不生不滅無緣無所有。一切諸行皆悉如是。

能如是觀。則離斷常亦無怖畏。於一切法無

緣無觸。則能速滿六波羅蜜。亦復不着斷常

諸見。佛神力故。令此大衆諸來會者。見聞覺

知皆悉如前。

爾時世尊。卽舉右手告大衆言。虛空藏菩薩

今從彼來。而此菩薩禪定如海。淨戒如山。智

如虛空。精進如風。忍如金剛。慧如恒沙。諸善

薩幢。趣涅槃者導。善根河池。貧者寶瓶。闇

冥者日。失道者月。怖畏者山。煩惱病者良

藥。淨諸見水。摧諸魔怨。猶如霜電。治破戒者

如安闍那藥。諸善根地。衆華中鬘。照惡行者

鏡。無慚愧者眼。病者良醫。疲憊者床坐。能

充飢虛如戶利。天能除渴乏。如月愛珠。照禪

定者如日愛珠。行菩提道者車。遊戲禪定者

池。修助道法者華鬘。行諸波羅蜜者妙果。照

十地者如意寶珠。覆住首楞嚴三昧者如波

利質多羅樹。斷諸見結如利刀。除去習氣如

金剛。能伏魔怨如猛火。其身卽是諸佛法

器。緣覺華鬘。聲聞衣服。諸天眼目人之正導。

畜生所依餓鬼所歸。地獄救護衆生法器。菩

薩般車三世諸佛輔佐守法城門。已能莊嚴

佛十八法具一切智。彼族姓子應受一切衆

生最勝供養。唯除如來。汝等諸來會者皆應

往近。隨其意力供養。恭敬尊重讚歎。以種種

珍寶寶幢幡蓋華香瓔珞。淨治道路而嚴飾

之。汝等不久亦當得成如是法器。時會一切

諸來大衆皆從坐起。又手合掌向虛空藏菩

薩所來方面。欣喜敬禮瞻仰無厭。

爾時會中。諸大菩薩摩訶薩。及大聲聞天王

龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩

睺羅王五通諸仙皆作是念。我等當以何等

最勝供具奉獻供養彼族姓子。爾時虛空藏

菩薩摩訶薩卽變此娑婆世界。無有山陵曠

野堆阜溝壑。除去臭穢風塵惡聲。化生七寶

諸樹華菓出微妙香。依地草木皆成七寶。一

切衆生所有病苦及地獄苦皆悉除滅。衣服

飲食諸莊嚴具隨意滿足。身色端正諸根完

具。無有煩惱其心寂靜。樂修善根深信三寶。

諸來會者一一衆生兩手皆有如意寶珠。一

一寶珠皆出光明。遍照娑婆世界普令大明。

出妙天樂種種音聲。雨種種天衣瓔珞華菓。

多摩羅跋牛頭栴檀碎末雜香盛以妙器。其

道兩邊化作寶堂猶如帝釋毘者延堂。其堂

皆有端嚴天女。如第六天王勝妙綵女作天

伎樂。世尊頂上虛空中有大寶蓋。縱廣一百

由旬。衆寶莊嚴如梵華蓋。諸寶羅網金縷真

珠。以爲間錯皆出音樂。地生草木華菓枝葉

亦出天樂。其音皆演大乘正法六波羅蜜。衆

生聞者皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。時

會大衆見虛空藏菩薩現大莊嚴。心生欣慶

得未曾有。皆作是言。我等當以何物於世尊

前敷置法坐。令彼族姓子而坐其上。爾時佛

前有大蓮華自然而出。縱廣十里白銀爲莖

黃金爲葉。馬齒爲臺。梵光寶爲鬚。復有如是

百千蓮華而圍遶之。虛空藏菩薩於蓮華上

結跏趺坐。頂上有如意寶珠。虛空藏菩薩所

將眷屬皆悉坐於蓮華之上。

爾時彌勒菩薩卽以偈問藥王菩薩。昔來諸

菩薩有大名稱者先禮佛世尊。

然後乃就坐。今此大士衆

現妙莊嚴事。亦不禮世尊

輒便就於坐。

爾時藥王菩薩摩訶薩以偈答彌勒菩薩摩訶

薩。

今此大士者。已住佛深法

不見有衆生。不分別己身

彌勒菩薩復以偈問。

若不見衆生。必住於實際

何故現莊嚴。願答以決定

藥王菩薩復以偈答。

勇猛方便者。欲成就衆生

凡愚分別行。不解真實義

唯知於世諦。不達真故苦

爾時世尊告族姓子。善哉善哉。如汝所說。一

切凡夫不能知一須陀洹所行方便及以解

脫。假令一切衆生是須陀洹不能知一斯陀

含所行方便及以解脫。如斯陀含阿那含阿

不壞善因。心得自在。住甚深忍。若有衆生。種種身病。顛狂心亂。眼不見色。口不能言。身分壞者。當以深心。稱虛空藏菩薩名號。爲除病故。燒阿伽樓香。若多伽樓香。禮拜供養。彼族姓子。於其夢中。現梵天衆。若帝釋象尸利天象。若薩羅婆沙帝天象。若剎帝利象。若大臣象。若父母象。若男女象。在其前立。隨其所應。示所方藥。及所須物。令彼病人。因此一方。病滅無餘。若有勸導。求財物者。學問。求多聞者。坐禪。求智慧者。求名譽者。求巧術者。求聚落者。求尊貴者。求色力者。求種族者。求音聲者。求男女眷屬者。求布施持戒。乃至智慧者。求妙音聲。令衆樂聞者。欲遠離惡者。欲令他住布施。乃至住智慧者。欲得長壽者。欲得資生無亡者。欲令慳吝者。修捨毀戒者。住戒懈怠者。精進邪慧者。正慧未住。乘者住。乘自求乘者。爲他求乘者。無大悲心者。不自爲身。但爲衆生。以何方便。令此衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。不退轉。住大方便。四無量心。應當禮拜恭敬。虛空藏菩薩。若於空處。若園林中。燒多伽樓香。若迦荼阿菟羅香。合掌歸向。敬禮十方。禮已。應說是呪。

羅有姪他 阿弭喇鐮 阿弭喇鐮 迦僧
 嬌迦上 柘上 羅上 柘羅毘上 柘上 羅上 璦柘上
 羅迦僧嬌 姁姁反 迦上 曷羅上 磨羅上 曷羅上
 磨羅上 毘上加 阿喇磨磨法上 菩上 僧閑上
 磨那上 迦僧嬌迦上 具多磨嬌 姁車羅上 夜
 迦僧嬌迦上 娑上 羅上 曙者 迷娑上 他跋
 夜 阿賢禪 何 阿喇娑上 潮 明會反 共 下同

若能如是誦持是呪。彼族姓子。若作人形。若鳥獸形。以示其人。隨彼福德。而爲說法。示一方便。以一方便能令百千那由他衆生來往乘者。或住聲聞辟支佛乘。以少時方便令住不退無上大乘。得種種三昧陀羅尼諸忍諸地。彼族姓子有不可思議大方便智成就大悲。或有衆生能量虛空分齊無有能量。虛空藏菩薩大方便智大慈大悲禪定三昧力成就衆生者。彼族姓子成就如是不可思議諸善功德。若有衆生其心質直無有諂曲。安住正見不自高身不他人。離於慳嫉無有虛僞心清淨者。彼族姓子起憐愍心。教令精進示正方便。令彼衆生以是方便精進力故。離諸衰患能發阿耨多羅三藐三菩提心。迥一切善根於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。以此方便精進力故能遍滿足六波羅蜜。勤行精進疾成阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩成就如是不可思議功德勤行精進成就衆生爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何因緣故彼族姓子頂上獨有如意寶珠。餘菩薩無邪。佛告彌勒。彼虛空藏菩薩成就大悲。於諸苦危犯根本罪趣向惡道燒滅善根而自毀。懷於此衆生是大良藥住。黑暗衆生爲作大明猶如日照。若有衆生犯根本罪。疑箭在心破壞法器。永墮棄損喪失善根。必墮惡趣無歸無依。

智者所棄耶惡衆生。彼族姓子能示正道。除滅煩惱令離惡趣。若有衆生貪欲瞋恚愚癡多者。言無因果不畏後世。積聚無厭常行貪嫉。乃至專行十不善業。亦教他行。彼族姓子猶如船車能示善道及涅槃道。是故彼族姓子唯除如來。一切世間人天皆應供養。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何等是根本罪。

若有衆生犯根本罪。燒滅善根趣向惡道。永墮棄損離人天樂。彼族姓子云何除罪。以善道樂及涅槃樂而充足耶。佛告彌勒。刹帝利王有五種根本罪。若刹帝利王犯此罪者。燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天樂。何等爲五。刹帝利王若取佛物招提僧物。若教他取。是名初罪。謗聲聞法謗辟支佛法謗大乘。爲作留難隱蔽覆藏。是第二罪。若有信心出家。剃除鬚髮身著染衣。或有持戒或不持戒。脫其袈裟逼令還俗。或時繫閉或加杖楚。或斷其命。是第三罪。若作五逆。殺父殺母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血。於此五業若造一業。是第四罪。謗無因果不畏後世。常行十不善業亦教他行。身自堅住教他堅住十不善業。是第五罪。若刹帝利王於此五罪若犯一罪。是刹帝利王燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天樂。彼族姓子爲是人故。於離車出現身受生。或作沙門形象威儀。或作婆羅門形象威儀。爲刹帝利王說。一切智所說甚深未曾有。修多羅經諸陀羅尼諸忍諸地。令刹帝利王發露懺悔修戒。聞定慧勤行精進得生善處。大臣輔相有五種根本罪。

何等爲五。大臣輔相若取佛物僧物。是名初罪。若破壞城邑聚落毀害人。是第二罪。誹謗正法如上所說。是第三罪。毀出家人令其苦惱如上廣說。是第四罪。於五無間若作一業。是第五罪。大臣輔相於此五罪。若犯一罪如上所說。聲聞弟子有五種根本罪。何等爲五。一者殺。二者盜。三者淫。四者妄語。五者惡心出佛身血。聲聞弟子於此五罪。若犯一罪如上所說。初行菩薩有八種根本罪。毀壞大乘燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天大乘之樂。久住生死離善知識。何等爲八。此諸衆生以惡行故生此險惡五濁世界。以少善根故近善知識得聞甚深大乘經典。其人淺智善根微薄。發阿耨多羅三藐三菩提心。初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦。爲淺識者隨其所聞義而爲演說。彼人聞法心生怖畏便退阿耨多羅三藐三菩提發聲聞心。此初行菩薩犯根本罪。以犯罪故燒滅善根趣向惡道永墮棄損離於人天涅槃之樂。

毀善提心。是故菩薩應當先知衆生心行然後漸次而爲說法。譬如入海漸漸轉深。爲此人故虛空藏菩薩處處受身。令初行菩薩隨所犯罪畏懼惡道。若聞虛空藏菩薩名號。聞已歡喜欲得親見懺所犯罪。於夜後乃燒阿伽樓香多伎羅香。合掌恭敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子。隨其所應現種種身。或現自身或梵釋身乃至現男女之身。在其人前即令初行菩薩隨其所犯懺悔除罪。亦復爲說無上大乘甚深方便三昧陀羅尼諸忍諸地。令離惡道怖畏不退阿耨多羅三藐三菩提。發人精進猶如金剛。行六波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩若不現身應當求請阿伽樓那天。作如是言。南無阿伽樓那天。成就大悲有大威勢。我時。光明照耀遍閻浮提并照我身。爾我言白虛空藏菩薩。使我夢中而得見之示我方便令我懺悔根本重罪。得摩訶衍智慧聖眼。爾時應當眠寢本處至阿伽樓那天出時。虛空藏菩薩爲初行菩薩夢中現身。爲說大智方便令其悔罪。亦不忘失菩提之心速得三昧堅住大乘速滿足六波羅蜜。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是名初行菩薩第一之罪。

若初行菩薩語衆生言。汝於大乘不能善修般若波羅蜜。亦復不能得成阿耨多羅三藐三菩提。汝應速發聲聞辟支佛心。汝可速得出離生死。餘如上說。是名初行菩薩第二之罪。

復次若初行菩薩說衆人言。汝何爲堅持波羅提木叉戒。應速發阿耨多羅三藐三菩提心。讀誦摩訶衍經。若以煩惱故起身口意不善業不者。皆當除滅不受果報。餘如上說。是名初行菩薩第三之罪。

復次若初行菩薩語衆生言。族姓子。汝不應聽受聲聞經法應當覆藏。何以故不能令汝得大果報。永斷煩惱應當聽受摩訶衍經。令汝惡行一切消滅。速證阿耨多羅三藐三菩提。若彼衆生受是見者。犯根本罪。是名初行菩薩第四之罪。

復次若初行菩薩為名利故。讀誦解說摩訶衍經。作如是言。我是摩訶衍人。見他得利心懷瞋恨。自高其身卑下他人。以嫉妬故自說己身得過人法。是人於摩訶衍中而犯重罪。趣向惡道永墮棄損。猶如有人欲入大海。修治船舫欲至寶所。中路船壞喪失身命。初行菩薩亦復如是。欲入摩訶衍海以嫉妬故而作妄語。毀破信船斷智慧命。是摩訶羅凡小菩薩犯根本罪。是名初行菩薩第五之罪。

復次族姓子。未來世中當有出家在家初行菩薩。受持讀誦甚深空義。三昧陀羅尼諸忍諸地。大人所行諸莊嚴事。大乘經典。作如是心。為他解說此諸法者。是我所證我令以大悲故為汝解說。汝應修習汝亦不久於此深法當自知見。彼人不言我但讀誦此甚深法為他解說而實未證。忘說己身得三世諸佛菩薩摩訶薩諸寶聖人。量過大海所證之法。猶如有逕過曠野飢渴所逼。甚大疲乏趣彼樹林樹。求索飲食捨甘菓樹往趣毒樹。食其菓實即便命終。我說此人亦復如是。得難得身值善知識遇大乘法。貪利養故虛自稱果卑下他人。如是之人。犯根本罪趣向惡道。永墮棄損智者所賤。是人不應親近刹利波羅門毘舍首陀羅及諸智人。若親近者皆悉犯罪。是名初行菩薩第六之罪。

復次族姓子。未來世中刹帝利王。有旃陀羅國師宰相輔佐大臣旃陀羅醫。又有愚癡自謂明智。起大憍慢。如是等多饒財寶廣脩

種種布施福業。持布施故憍慢放逸向刹利王說。諸沙門種種過惡。亦向沙門說王過惡。國王力故謫沙門侵奪財物。時諸比丘為彼所逼。便取佛物招提僧物及己身物而用與之。諸旃陀羅得是物已。以上王如是之人。俱犯重罪是名第七之罪。

復次未來世中有惡國王。旃陀羅沙門。非法是法。捨修多羅毘尼正戒。亦復不依黑印大印大悲導師所說。般若波羅蜜戒。及餘修多羅中善方便戒。更作異法造新制限。惱亂行法比丘。以惱亂故不能修習。毘婆舍那及舍摩他多行學問數作眾事。行是業故不能制伏諸結煩惱。是諸比丘既失善心又被威儀所行怠慢。實非沙門。自稱沙門。不修梵行。自稱梵行。無所忌難高聲言論。猶如具音善能說法。令刹利王大臣輔佐恭敬供養。向諸白衣妄說行法比丘種種過惡。令王大臣起嫌責心取行法比丘資生之物迴與居家比丘。如是之人俱犯重罪。何以故。禪定比丘是良福田。是三昧陀羅尼。諸忍諸地之器。演說正道能作照明。度脫眾生煩惱諸業。佛為不具法初行菩薩。說此八根本罪。初行菩薩於此八事若犯一罪。是初行菩薩燒滅善根趣向惡道。永墮棄損離人天樂。毀菩提心。虛空藏菩薩為是人故。於諸方士處處現身。或現沙門形相威儀乃至畜生形相威儀。廣說如首楞嚴經處處為諸眾生解說如來甚深修多羅三昧陀羅尼諸忍諸地。令彼犯罪無方便慧。初行菩薩心生慚愧。深懷怖畏發露懺悔。若

諸眾生聞虛空藏菩薩名號。欲得都見懺悔重罪永得除滅惡道畏者。應當禮敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子。隨其福力。或現自身。或現梵釋身乃至現男女身。在其人前。令初行菩薩隨所犯罪而得懺悔。亦為演說無上大乘甚深方便三昧陀羅尼。令其堅住諸忍諸地。永得遠離惡道怖畏。於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。有大精進勇猛之力。猶如電光修行六波羅蜜。速成阿耨多羅三藐三菩提。

若彼族姓子。不為現身令得見者。彼若有罪。初行菩薩於夜後分向於東方燒香禮拜求請阿耨那天。作如是言。南無阿耨那天。成就大悲有大威勢。若出現時。光明照耀遍闍浮提并照我身。願以我言白虛空藏菩薩使我夢中而得見之。示我方便令我懺悔根本重罪。得摩訶衍智慧聖眼。爾時應當眠寢本處。至阿耨那天出時。虛空藏菩薩為初行菩薩。夢中現身為說大智方便。令其悔罪永忘失菩提之心速得三昧堅住大乘。速滿足六波羅蜜。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。以有如是精進勇猛不可思議大功德故虛空藏菩薩頂上有此如意寶珠。

復次族姓子。若有眾生聞虛空藏菩薩名號。圖畫形像而供養者。其所生之處。火不能燒。水不能溺。兵刃不害毒。不能傷人。與非人無能侵害。終不橫死。王事不加不犯根本重罪。無有疾病。亦不餓死。命欲終時乃至眼不見色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不知味。

從覬咧底曷噏輸從覬咧底阿上那上摩從覬
咧底蒲修俱知從覬咧底沙上婆詞
若誦持是咒。卽得入念定方便。復次若欲讀
誦種種經論若佛所說若弟子所說者。應淨
澡浴餘如上說。卽說呪曰

後意誠而爲現身。除其惡業。離惡趣畏。令住善道。彼族姓子成就如是不可思議大智方便諸善功德。已度甚深佛法大海。是故頂上有如意寶珠。爾時大衆諸來會者。見虛空藏菩薩摩訶未曾有事。皆悉尊重合掌恭敬。以

法忍。卽說呪曰
 踰姪他婆^上 檀踰婆^上 伽^上 槃弊^反 嚩囉^上 闍
 嚩弩叉夜^上 是那^上 闍^上 夜闍^上 那嚩摩嬉^上 嚩訶
 離^上 阿^上 那^上 夜頗羅^上 嚩^上 頗伽^上 離^上 婆
 磨阿^上 毘^上 那^上 夜索^上 嚩鉢^上 鉢^上 嚩鉢^上 那

上鏢上磨那上鏢上影迦上囉上磨鏢上磨迦
上喇摩觀毘上沙疎可鏢上磨犁_黃影那夜結
梨鏢上觀僧輸_絞鏢_絞娑上婆訶

佛告族姓子。善哉善哉。汝能爲衆生故說此離垢師子遊步欠吠陀羅尼。令諸衆生臨命終時。最後意識離煩惱障業障報障得生清淨佛土。汝能於無量無邊國土城邑聚落。在在人民所住之處。現種種身形相威儀。爲諸衆生解脫甚深大乘經典。令剎帝利旃陀羅王及諸行惡者逮得善法。

爾時世尊說是法時。無量人天有得三昧者。得陀羅尼者。得諸忍者。乃至住十地智者。十千衆生得無生法忍。時諸比丘在會大衆天龍及人阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜作禮而去。

虛空藏菩薩神呪經一卷

No.407. (Nos. 405,406,407)

虛空藏菩薩神呪經

①朱尉賓②國三藏曇摩蜜多譯

如是我聞。一時佛住佉羅山依正覺仙所住之處。與無數大比丘聲聞衆俱。亦與無量阿僧祇恒河沙等菩薩摩訶薩。演說如來功德經已。爾時西方有如來寶現。以無量百千釋迦毘楞伽寶。周匝莊嚴。是寶珠光隱蔽一切餘色光明。唯見如來及如意寶。餘無量無邊。不可說色見如虛空。如來威光極更明顯。此

諸會衆。不觀自身各不相見。大衆諸色悉滅。無餘。不與眼對。不得色身及以所觸。隨所觀視。唯見虛空。亦不見於日月星辰地界水界火界風界。不與眼對耳不聞聲鼻不嗅香。無心心數。無我我所及六入起想。瞻觀他方。不得諸大。在在方所。唯見佛身色相光明。亦復遙見如意寶珠。以無量百千釋迦尼楞伽寶。周匝莊嚴。餘無所見。於此衆中有住十地菩薩摩訶薩。得首楞嚴三昧。一生補處。最後有身。見如是相。不驚怖畏。解諸法空。如實際性。是故不驚不怖不畏。餘諸菩薩摩訶薩。聲聞天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅拘娑茶毘舍遮富單那迦羅富單那人及非人。在會中者。極驚怖畏。生於憂愁。此彼開蔽其心動亂。各不相見。觀無間處。其事云何。何因緣爾。爲是誰力。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名曰梵德。合掌向佛而說偈言。

一切法如性	人無有知者
依住於色陰	六情根闔蔽
不見於一陰	思惟求色陰
於佛法有疑	此中有是人
如此彼亦爾	總知虛空相
彼三昧勇健	其身不可說
如意大寶珠	見在其頂上
釋迦毘楞寶	皆遙遠見彼
是大慧衆生	度首楞三昧
一切大慧者	欲來見世尊
今說甚深法	決定無有疑
安慰於此衆	悉來歸世尊

勇健者行處 教化熟衆生
爾時世尊。而說偈言

如是如汝說	三昧者行處
若聞正住處	是慧衆生住
此是虛空藏	菩薩所行處
無依無戲論	彼三昧示現
衆生著二見	常爲所劫奪
著斷常二見	彼此常闇蔽
如是二見等	將欲得解脫
其性不可說	速疾證諸地

復次善男子。是初發心菩薩摩訶薩。說初境界相。謂六波羅蜜。乃至知諸大生滅如實之性。然後知於一切諸法不可言說。無性無生。無滅無境界。不動不搖。如是修行一切諸行。如是悉離斷常二見不生怖畏。於一切法不起境界心。疾得具足六波羅蜜。更不復住斷常見中。佛說是已。一切大衆。見聞覺知如本

爾時世尊。申其右臂。說如是言。是虛空藏菩薩摩訶薩來。作是語已。告諸大衆言。是菩薩得諸三昧。猶如大海。持菩薩戒如須彌山。智所通達。猶如虛空。勤行精進。猶如疾風。修行於忍。猶如金剛。其慧如空。諸菩薩中。猶如勝幢。向涅槃者。導是一切善根之藏。貧者得瓶。入闇者日。失道者月。是怖畏者大須彌山。是煩惱熾熱者甘露。是一切種善根者。殺。是趣大涅槃者橋。是墮惡道者船。生天者梯。是誹謗惡口者救。熱惱者蓋。於諸外道。如師子王。攝取諸見。猶如水鏡。魔怨中鏡。是

戒者樂。是諸善本。行之地。造善者華。具行者藏。無慚愧者上妙衣服。病者良醫。飢者得食。渴者月珠。疲極者床。修三昧正行者日。向善提者大車。遊禪定者勝地。助善提者寶輪。善男子。此是向波羅蜜者果報。是善男子。又是進修行十地者如意寶珠。是善男子。是進行首楞嚴三昧者波利質多羅樹。是斷邪見結使者刀。破諸習氣猶如金剛。能降諸魔是良方便。是開發意。是諸一切佛法所依。是緣覺華鬘。聲聞衣服。諸天眼目。人之正道。是畜生歸。是餓鬼護。地獄尊救。是一切衆生福田。是諸菩薩摩訶薩大車。是善男子。三世如來應供正遍知最大輔臣。護法城門。是善男子。乃至具足十八不共法。以自莊嚴。得於佛智成就具足。是善男子。悉是一切衆生應供。唯除如來。諸餘一切應供中最。汝等大衆。皆應奉仰。各隨力能應辦供具。供養恭敬而尊重之。種種珍寶幢幡寶蓋塗香。末香衣服瓔珞種種雜物。淨治道路種種莊嚴。以種種讚歎而讚歎之。汝等一切不久當得是功德器。

爾時一切大會皆共和合。從坐而起。向虛空藏菩薩摩訶薩所現之方。又手合掌共心歡喜顏悅怡悅。以清淨目諦觀視之。於時衆中諸大菩薩及大聲聞。天主龍王夜叉主阿修羅主伽留羅主緊那羅主摩睺羅伽主及五通仙。各作是念。當設何等最上最勝供具供養是善男子。爾時虛空藏菩薩摩訶薩。變紫娑界。地平如掌七寶莊嚴。除去諸山曠野堆

埽牆壁瓦礫灰糞臭穢塵霧雲雷乾闥婆聲。一切樹木變成七寶。華葉果香皆悉具足。依地草木枝節莖葉。亦變化成七寶。盡娑婆世界除一切病。一切地獄畜生餓鬼無諸苦惱。皆得衣服飲食瓔珞之具。娑婆世中一切衆生。得成如意妙色端嚴威德第一肢體具足。除諸結使心得寂靜。於諸善根其心欣樂。以清淨心安住三寶。此所集衆。兩手自然有化如意寶。一一如意寶各出光明。遍照於此娑婆世界。又是寶珠出妙樂音。雨種種寶瓔珞妙衣種種瓔珞。雨種種金銀瓔珞真珠瓔珞。又雨種種妙華青蓮紅蓮赤蓮白蓮及水。堅華復雨多摩鉢鉢香牛頭栴檀末香。莊嚴於道。其道二邊化七寶堂如帝釋堂。於其堂內化諸嬌女猶如魔后。作於五樂歡娛受樂。當於佛上虛空之中。化天寶蓋滿百由旬。清妙鮮潔寶網莊嚴。垂真珠寶莊嚴其中。作衆伎樂過於天樂。田地草木樹林華葉諸果實中。各出妙音殊過天樂有聞音者。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時一切諸大會衆。見虛空藏菩薩摩訶薩作是莊嚴。得未曾有。作是念言。我等云何爲是善丈夫。於世尊前當設何座。爾時佛前出寶蓮華。白銀爲莖。黃金爲葉。馬瑙爲臺。梵摩尼寶以爲其鬘。縱廣十里。復有如是無量百千諸寶蓮華。周匝圍遶。見虛空藏菩薩摩訶薩忽在華上結跏趺坐。見其頂上如意寶珠。見虛空藏所將眷屬。亦各坐餘蓮華臺上。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。以偈問於藥王菩薩。

如諸本先來 大名稱菩薩
恭敬禮世尊 然後乃就坐
是善丈夫來 示現大莊嚴
不敬禮世尊 忽見其已坐
爾時藥王菩薩。以偈答於彌勒菩薩。

見是大丈夫 善住於佛法
是不見衆生 不依一切想
爾時彌勒菩薩。復以偈言。

若不見衆生 安住於實際
何義故莊嚴 爲我顯現說
爾時藥王菩薩。復以偈答。

是方便勇健 教化衆生故
不知第一義 凡夫妄想行
世諦聰慧者 迷真故受苦
爲脫是等故 現如是莊嚴

爾時世尊讚藥王菩薩言。善哉善哉。是善丈夫。如汝所說。假令一切諸凡夫。不能知一須陀洹解脫行處。一切衆生得須陀洹。不能知一斯陀含解脫行處。一切斯陀含阿那含阿羅漢。亦復不知一辟支佛解脫行處。一切衆生作辟支佛獨一。亦不知一無生忍菩薩摩訶薩善行方便教化衆生。一切衆生得無生忍。不知一得首楞嚴三昧無礙辯才菩薩摩訶薩第一義諦解脫之行。善男子。是虛空藏得無生忍。得無礙辯。得首楞嚴三昧。知此大衆過無量劫心之善根。應當現於大莊嚴故。住離欲地故。此善男子從西方沒而來至此。示現同諸聲聞緣覺。入於無量空處三昧。現於神通。一切衆生生奇特心。復於

處三昧。現於神通。一切衆生生奇特心。復於

瞋恚忿怒心亂。或多愚癡無明覆蔽。說無因果不見不怖。不畏後世貪財無厭。乃至常行十種惡業。如是衆生。是善男子爲閉惡道安止天人。逮淫樂樂猶如大車。以是緣故。一切天人皆應供養是善男子。唯除如來應供正遍知。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何等名爲犯根本罪。衆生犯是根本罪已。拔斷一切諸善根行。當墮惡道。犯墮根本罪故。離於一切人天之樂。復因由是善男子故。令彼衆生具滿人天涅槃之樂。

佛言。善男子。灌頂利王。犯根本重罪有五事。灌頂利王。犯五根本罪已。諸先所種一切善根悉皆敗壞。犯墮根本罪故。離於一切人天之樂。當墮惡道。何等爲五。善男子。若灌頂利王。劫奪塔物。或奪僧物。若招提僧物。若自取若使人取。是名初犯根本重罪。若誹謗法故。聞佛爲聲聞說爲緣覺說爲大乘說。誹謗遮固不令流布。是名犯第二根本重罪。

若爲我出家剃除鬚髮。被服袈裟。或能持戒或不持戒。或破戒或不破戒。脫其袈裟罷令還俗。或捶打其身而謫罰之。收閉園囿。或斷其命。是名第三犯根本重罪。

若利利王。以自在力。作五無間罪。勸他人作五無間罪。於五無間罪。隨作一罪。是名第四犯根本重罪。

若利利王。說無因果捨於他世。行於十惡。勸多衆生作十惡業。是名第五犯根本重罪。善男子。若灌頂王於此五根本重罪之中。若

犯一。則破過去一切善根。犯墮重罪。離於一切人天之樂。當墮惡道。以是緣故。虛空藏菩薩摩訶薩。現生邊地。或現沙門形服威儀。或現婆羅門。形服威儀。在在現生隨彼處。爲諸利利說未曾聞法。如一切。智說甚深經典。說陀羅尼及忍辱地。敷演開示。以是緣故。灌頂王先所作惡不善之業。慚愧悔過更不復作。安住布施。寂靜調伏。大勤進行。趣向大道。

復次大臣亦有五事犯根本重罪。何等爲五。若彼大臣劫奪塔物。及奪僧物招提僧物。是名第一犯根本重罪。

若大臣破於國城村邑聚落。是名第二犯根本重罪。

若大臣誹謗正法。聞佛爲聲聞說爲緣覺說爲行一切智者說。誹謗遮固藏匿隱覆。是名第三犯根本重罪。

若諸大臣見人爲佛出家剃除鬚髮被服袈裟。若持戒若不持戒。若破戒若不破戒。脫其法服罷令還俗。總打其身謫罰繫閉。若斷其命。是名第四犯根本重罪。

若大臣犯五無間一惡業。是名第五犯根本重罪。

善男子。若大臣犯一一五根本重罪。則壞過去一切善根。離於一切人天之樂。當墮地獄。以是緣故。是虛空藏爲是等故。現生邊地作沙門形色若婆羅門乃至男女等像。而爲說法。在在處處爲於大臣說甚深法。如一切。智說。諸甚深經典及陀羅尼忍辱之行。開示演

說。大臣聞已。所造惡業慚愧悔過更不敢作。安住布施。寂靜調伏。勤行精進。趣向大道。善男子。聲聞弟子犯根本重罪。亦有五事。何等爲五。殺生姪欲偷盜妄語若出佛身血。是名聲聞犯五根本重罪。若有聲聞犯一一根本重罪。疑箭在心熾滅。諸根。必定趣向惡道。虛空藏菩薩爲是等故。在在現生。或作沙門形色威儀乃至男子等像。而爲說法。令求聲聞人慚愧悔過更不敢作。安住寂靜調伏。趣向無上大道。

善男子。初向大乘善男子。犯根本等重罪有八。何等爲八。若有衆生。惡業因緣生五濁世。以少善根近善知識。聞此大乘甚深妙法。少覺少知少善根故。發阿耨多羅三藐三菩提心。聞第一無相等經。轉爲凡愚分別解說。是凡愚人聞已驚畏。退失阿耨多羅三藐三菩提心。願求聲聞乘。是名初發心菩薩犯初根本重罪。以是罪故所修善根一切破壞。犯墮重罪。離於天人及涅槃樂。退菩提心當墮惡道。是故菩薩應知他心及善根已如應說法。如度大海漸漸深廣。是故虛空藏現生其土。同彼色像而爲說法。是名初犯根本重罪。

行者欲見虛空藏菩薩懺悔所犯惡罪。於夜後分。燒沈香水堅黑沈水若多竭流香。合掌稱虛空藏菩薩名。是善男子隨功德分。見虛空藏所現形色。若見其身。若沙門。若婆羅門。若男若女。種種形色。而爲說法。是初發心菩薩所犯根本重罪即得懺悔。堪忍無上大方便行三昧忍辱及陀羅尼。至安住地

●敗一破●●被一拔●●謫一說●●若十(灌頂)●●(王以一罪)二十七字二殺於父母殺佛弟子聲聞羅漢或和合僧於如來應供正遍知以惡逆心出其身血五無間罪隨造何罪●智十(智)●智十(知)●(諸)一●諸二善●子二女●●水十(不)●

能斷惡道。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。於六波羅蜜。得大精進力。猶如金剛。當疾覺於阿耨多羅三藐三菩提。若於其前不現身者。是初行菩薩。明星出時從坐而起。向於明星說如是言。南無。呵嚩那。南無阿嚩那。成就大悲。今者初出於閻浮提。願以大悲覆護於我。以我言說。白大悲虛空藏菩薩。於夜夢中示我方便。以是緣故。得悔所犯根本重罪。成就大乘方便智眼。尋於眠中明星出時。虛空藏菩薩即於夢中自現。色身令其悔過。滅除諸惡。已即得三昧。名不忘菩提之心。善住大乘具六波羅蜜。若初行菩薩語餘人言。汝等不能行六波羅蜜。亦不能覺阿耨多羅三藐三菩提。汝等速發聲聞辟支佛心。可得度於生死。餘如上說。是名初行第二犯根本重罪。

復次初行者或說是言。汝用善持調伏戒為。但當速發菩提之心。汝當讀誦大乘經典。身口意惡當得清淨。無有惡報。餘如上說。是名初行第三犯根本重罪。

復次初行者若說是言。汝有大德。應離聲聞法。勿聽勿讀。勿為他說。汝善男子。當隱藏聲聞經法。聲聞法中不得大乘。不能令汝使得邊際。唯當聽受大乘經典。為他人說。汝諸惡業。當得清淨。疾成佛道。若受是語。攝取是見。二俱犯罪。是名初行菩薩第四犯根本重罪。

復次初行者妄語兩舌。異思。說大乘。異經典。為於名譽利養受持讀誦。如其所聞。為他

廣說。作如是言。我知大乘非餘人也。見他得利心生嫉妬。說他惡名。誹謗毀謗。自說得過人法。是人破壞犯墮重罪。離大乘法當墮惡道。如人入海求寶。船敗沒死。是初行者亦復如是。是名初行第五犯根本重罪。

復次未來當有。若在家出家初行菩薩。讀誦方廣經典。為利養故。言我解是妙法。慙汝等故。為汝等說。是初行菩薩實無饒益眾生之心。如人飢乏。入大果林。捨諸美果。服毒果而死。是初行菩薩亦復如是。得入大乘正覺寶林。為利養名譽。故說大乘經。犯根本重罪。為諸智者之所呵責。人天四衆不應親近。是名初行第六犯根本重罪。

復次刹利王。有國相旃陀羅。旃陀羅兵吏旃陀羅。旃陀羅。如是癡人。自持財寶。雖行施惠。放逸憍慢。破壞衆僧。因倚王臣。劫奪僧物。是名初行第七犯根本重罪。

復次若刹利旃陀羅。旃陀羅比丘旃陀羅。等。瞋嫌沙門。法說非法。非法說法。捨諸經律。非時義論。非法立制。斷學般若。惱亂比丘。令諸沙門。失淨信心。壞破威儀。實非沙門自言沙門。實非梵行。自言梵行。令諸四衆。增致供養。是王臣及比丘二俱得罪。是名初行第八犯根本重罪。是初行菩薩犯此根罪。不名修行。斷諸善根。離人天樂。當墮惡道。善男子。虛空藏菩薩為是等故。隨形入類。現同色像。而為說首楞嚴等種種經。律。令犯罪者悔諸惡業。成就善根。究竟涅槃。若善男子。禮拜稱讚虛空藏菩薩。是人現在得大功德。復次

若有衆生。聞虛空藏菩薩名。造立形像。供養恭敬。尊重讚歎。種種供養具。而以供養。是人現身水不能漂。火不能燒。刀不能傷。毒不能害。人與非人。無有能害。亦無病痛飢渴之患。臨命終時。是虛空藏現其所事種種天像。日月等像。令諸衆生。各見所歸。充滿其願。說如是偈。

是四聖諦 慧者若見 知生死過 度諸有流

若有衆生深心信佛。即現佛身。而說是偈。佛智真實 若度諸有 得證佛智 脫一切苦

是諸衆生臨命終時。得見佛身。深心愛樂。歡喜踊躍。既命終已。離五濁世。生淨佛土。見佛聞法。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德。若欲增長修諸禪定智慧自在。當澡浴清潔。於夜後分。禮虛空藏。已設諸供養。作如是言。於諸衆生大慈悲者。願施與我。念定方便。即說陀羅尼句。

單。辛。蘭。那。哈。一。毘。鉢。尼。隸。二。茂。呢。阿。婆。多。隸。三。那。那。移。四。那。移。摩。訶。迦。留。尼。迦。五。阿。六。律。婆。闍。婆。嚩。嚩。六。阿。迦。七。跋。闍。闍。婆。嚩。嚩。八。路。奢。嚩。九。阿。那。摩。嚩。嚩。十。復。多。句。嚩。嚩。嚩。莎。呵。十。

即與彼人念定方便。若欲讀誦種種經論。亦於明星出時。供養禮拜。虛空藏菩薩。已。作如是言。大悲虛空藏。極極濟諸衆生。願慈念於我。與我念慧力。即說陀羅尼句。

阿彌羅闍。一。哈。掃。沙。闍。二。地。婆。那。闍。三。

①阿一阿②(異)十說③(異)一④(犯)一⑤律二⑥(律)二⑦(律)二⑧(律)二⑨(律)二⑩(律)二⑪(律)二⑫(律)二⑬(律)二⑭(律)二⑮(律)二⑯(律)二⑰(律)二⑱(律)二⑲(律)二⑳(律)二㉑(律)二㉒(律)二㉓(律)二㉔(律)二㉕(律)二㉖(律)二㉗(律)二㉘(律)二㉙(律)二㉚(律)二㉛(律)二㉜(律)二㉝(律)二㉞(律)二㉟(律)二㊱(律)二㊲(律)二㊳(律)二㊴(律)二㊵(律)二㊶(律)二㊷(律)二㊸(律)二㊹(律)二㊺(律)二㊻(律)二㊼(律)二㊽(律)二㊾(律)二㊿(律)二

味者。或復有得一生補處。彼等菩薩見斯瑞相。不驚不怖不沒不悔。所以者何。彼諸菩薩。於一切法皆達真理。曉了實相動入空門。以是義故。不驚不怖亦不悔沒。其餘菩薩摩訶薩等。及諸聲聞天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅鳩槃荼。及諸餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等集會之者。皆悉驚怖恐懼。滯沒於此彼岸不能曉了。以驚怖心各各相求而不顯現。心懷疑惑各作是念。此是何相。此事何因。此誰威力。欲自決疑而無問處。爾時於彼海會之中。有一菩薩摩訶薩。名曰梵。即從坐起合掌向佛。而說偈言。

一切諸法相 真實無知者
若人住諸陰 六根皆閉塞
觀一陰不實 所謂色陰是
彼疑諸佛法 迷惑衆生等
善哉大世尊 願爲說實法
如來此彼岸 教知空忍門
彼大精勤者 得定身難說
最大摩尼寶 頂戴彼莊嚴
天帝著身珠 無量左右邊
彼等欲來故 先現是瑞相
彼等諸菩薩 悉得首楞嚴
如是諸智輩 欲見佛世尊
願佛慰此衆 說深法無疑
是等欲來故 先現是境界
於時佛世尊 告彼菩薩言
一如汝所說 此是三昧境

若人聞無住 彼人能住智
此是虛空孕 三昧威力境
得住無說處 三昧先相現
若人住二見 彼等常迷惑
染著斷及常 卽失此彼岸
此等二見者 若欲速解脫
是等莫言說 速得證諸地

爾時世尊說此偈已。告彼菩薩作如是言。仁者雖然但初學人諸菩薩等。應欲教者應教彼等言說之相。以方便力亦教緣緣六波羅蜜。乃至諸大本相次第相生。應教令證。既證知已。然後能於一切諸法無言無說。須知本體生處。應滅攀緣。諸陰無體應證應知。不令彼墮斷常見中。捨二邊已。卽不驚怖不沒不悔。於諸一切法中不生攀緣之想。於諸一切波羅蜜。速得圓滿具足成就。亦不住於斷常二見。爾時世尊說是法已。時會大衆。還得相見如本無異。如舊所見諸色光明。如前所聞還聞如故。所證所觸亦復如是。爾時世尊卽舉右手。唱如是言。此是虛空孕菩薩摩訶薩。來詣我所得諸三昧如大海水。於菩薩行成就具足如須彌山。於大智內猶若虛空。勤行精進猶如大風。於諸忍中猶若金剛。於般若中猶如虛空。於菩薩衆猶如大幢。向涅槃路如大商主。於諸善根猶如地藏。爲衆貧窮猶如德瓶。爲幽衆生猶如日光。爲失路者猶如盛月。爲驚怖衆如須彌山。爲諸煩惱病苦衆生如甘露藥。爲斷善根諸衆生等猶如拄杖。於生天路及涅槃道猶如橋梁。於

度彼岸猶如大船。於上生天猶如開道。若有被人誹謗惱者爲作傘蓋。於諸外道猶如師子。於諸惱熱猶如冷水。於魔怨敵猶如鎧。於學錯誤猶如智師。於諸善根猶如大地。於愛著者猶如香花。於諸持戒及知足者猶如明鏡。於諸無慚愧人所猶如刀劍。於諸病患衆生之內猶如良醫。於飢衆生如功德天。於渴衆生猶如月珠。於疲乏衆猶如床鋪。於諸勤求三昧人所猶如日珠。於向菩提道心衆生猶如車乘。於諸愛樂禪定衆生如清涼池。於樂善提助道衆生猶如花鬘。彼善男子。又於行諸波羅蜜者猶如大果。彼善男子。於修諸地如彼應現摩尼之寶。若人修習首楞嚴三昧者。如波利質多羅樹。彼善男子。猶如利劍。截一切諸見結故。彼善男子。猶如金剛。破壞一切習氣煩惱故。能降伏一切魔衆。於方便衆生如解地藏者。彼善男子。顯現勝智善巧方便。彼善男子。於一切法真實體中能作住持。又於一切辟支佛所爲作花鬘。又於一切聲聞衆所猶如衣履。於一切天猶如淨眼。於諸人中猶如直路。於諸畜生能作歸依。憐愍餓鬼拔地獄苦。又於一切諸衆生所。爲大寶器是大福田。於諸菩薩猶如大車。彼善男子猶如大臣。於三世中諸佛如來。他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。當能守護諸法城門。彼善男子。以十八不共法。而莊嚴身。具足一切諸佛智慧。堪受一切衆生供養種種供具而供養之。唯除如來。汝等此會。應須迎逆持諸供具。隨力隨分而供給之。尊

重讚歎。以種種寶及諸幡蓋香花寶幢諸花鬘等。末香塗香花鬘莊嚴種種瓔珞。以諸寶器安置香湯淨灑道路。種種瓔珞莊嚴道側。種種讚歎而歌詠之。何以故。汝等一切不久當得如是種種功德之器。爾時一切集會大眾。皆從坐起面向西方。於虛空孕菩薩摩訶薩所來之處。低頭合掌遙禮致敬。心生歡喜踊躍無量。熙怡含笑正立而住。彼大眾中最勝菩薩摩訶薩。及大沙門天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅加王五通諸仙。各各思惟。我等今者作何供具。最勝最勝莊嚴供具。供養。恭給彼善男子。爾時虛空孕菩薩摩訶薩。現神通力。變此三千大千世界。平正如掌七寶合成。除滅一切山川沙鹵高峯石崖丘陵坑坎土塊礪石。臭處糞穢荆棘沙磧。無復遺餘。除諸雲霧塵烟等穢及諸惡聲種種音樂。於此大千種種諸樹變為七寶。其諸寶樹枝葉花果出微妙香。於地所生種種藥草。若小若大。若有枝葉若無枝葉皆成七寶。於此娑婆大千世界。諸病患苦莫不除愈。一切地獄餓鬼畜生皆悉除滅。一切諸苦。彼等衆生飢者得食。渴者得飲。裸者得衣。復得種種微妙瓔珞。於是娑婆世界之內。所有衆生隨心所樂莫不滿足。身色端正世間無比最勝殊特。六根具足支節洪滿。離諸煩惱心得寂定。樂行善行。於佛法僧心得淨信。如是此會所集種種一切大衆。左右二手皆持應珠。於應珠中。復出種種微妙光明。照此三千大千世界。悉皆遍滿無不明耀。而彼應

珠復出種種微妙音聲。雨種種寶種種幡蓋種種瓔珞種種花香。雨種種寶種種寶器種種甘果。復雨種種無價衣服種種金縷。復雨種種真珠羅網。復雨種種優鉢鉢羅花分陀利花波頭摩花拘物頭花沈水等香。復雨種種諸末香等。所謂牛頭栴檀及赤栴檀白栴檀等。於彼菩薩所來之路自然灑掃。於道三邊變成七寶莊嚴廊廡。猶如天帝難勝法堂。於其廊內自然化成種種玉女狀。如欲界魔王妻妾。皆作五種微妙音聲。自相娛樂或歌或舞。化作如是寶步廊已。於佛頂上虛空之中化成一蓋。如梵天王所受用者。縱廣正等滿百由旬。寶蓋繞爲繡真珠垂露。四散垂下。諸餘瓔珞處處莊嚴。其瓔珞中出五音聲。一切大地所生草木。若大若小若長若短若好若惡皆悉出於五種天樂。一切衆生莫不聞者。聞彼聲已。無有不得不退轉地。畢竟得至阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼會一切大衆。見虛空孕菩薩現大神力如是莊嚴。心生歡喜踊躍無量。生殊特想復作是念。我等今者於世尊前云何當爲彼善男子敷設別座。爾時佛前自然即有一蓮華座。白銀爲莖。紫金爲葉。馬瑙爲臺。梵摩尼寶以爲花蕊。縱廣正等一俱盧舍。其葉無量百千等數。其花周匝自然。踊出無量無邊百千花座。一如前花等無有異。又復於彼大蓮華上。見虛空孕菩薩摩訶薩結跏趺坐自然顯現首戴應珠。於彼園遶蓮華之上。復有無量無邊眷屬諸菩薩等。結跏趺坐自然顯現。爾時彌勒菩薩摩訶薩。即以偈

告藥王菩薩摩訶薩言

先來大菩薩 有大名聞者

頂禮世尊足 退坐蓮花上

此勝人來已 顯現大莊嚴

不禮世尊足 還坐蓮花座

爾時藥王菩薩摩訶薩。還以偈頌。報彌勒菩薩摩訶薩言

此是仁者見 諸佛真如法

不見有衆生 不染於分別

爾時彌勒菩薩摩訶薩。復以偈頌。報藥王菩薩摩訶薩言

若不見衆生 是住於實際

何故現莊嚴 汝決我心疑

爾時藥王菩薩摩訶薩。復以偈頌。報彌勒菩薩摩訶薩言

此是智者諸方便 爲化一切諸衆生

所有不解真如者 愚癡執著住分別

是智出現爲世諦 衆苦逼惱不會真

欲爲令彼等解脫 故現如是莊嚴事

爾時世尊。讚歎藥王菩薩摩訶薩言。善哉仁者。如是如是如汝所說。假使一切凡夫衆生。彼等衆生終不能知須陀洹人境界方便解脫之事。假使一切諸衆生等悉得成於須陀洹果。彼等衆生亦不能知一斯陀含境界方便解脫等事。乃至斯陀含人亦不能得知阿羅漢境界方便。其阿羅漢亦不能知一辟支佛方便解脫。假使一切諸衆生等。悉得獨覺辟支佛道。猶如犀牛獨一無侶。彼等緣覺不能得

知無生法忍境界方便解脫之事而化衆生。假使一切諸衆生等得無生忍。亦不能得知一辯才首楞嚴三昧菩薩摩訶薩方便信行契會具如觀察建立。本不能知從何處生從何處滅。是善男子虛空孕菩薩得無生法忍已。過無量無邊數劫。亦復已得無礙辯才首楞嚴三昧。知諸衆生心心所趣。以是菩薩故。令無量無邊衆生見大莊嚴顯現神力得住厭地。如此善男子從此處沒隱身不現於西方出。知於此刹三乘雜教。以是義故。故現無邊虛空三昧神通勝智。現三昧已。令諸衆生生厭離想。然後現於世諦。現入莊嚴三昧。現入三昧已。因此三昧。教化無量無邊衆生。善男子。此善男子若得示現真如境界無生法忍莊嚴事者。卽時世間一切天人心生擾亂。卽便迷惑。乃至八地菩薩猶自迷沒。況餘人也。善男子。此大菩薩無人能知心行境界顯現之相。此善男子得入如是甚深微妙功德之法故。有如是無量無邊巧方便智。已入一切諸佛法海。無有疑心不由他悟。自知方便堪爲一切大衆生等而作大王。善男子。此善男子虛空孕菩薩。猶如寶幢。能爲一切衆生。示現天道解脫之路。能除衆生心煩惱病。能滅其身諸大苦毒。善男子。若有衆生。隨在邪見曠野之中。厄難迷惑不解方便。欲求生天。欲求涅槃。彼等衆生若能至心燒沈水香。頂禮致敬彼虛空孕菩薩摩訶薩足者。此善男子知彼衆生心心所行真實敬信。而彼衆生起煩惱見迷惑顛倒。如其往昔所作心業。種

諸善根隨其所能。於諸佛邊種種諸善根。或於法邊。或於僧邊。或作施業。或持戒業。或復欲於內心證法。此善男子。或於夢中。或於白日在於現前。以善方便示現至真之道。作是方便已。令諸衆生解諸邪見發生善願。斷諸邪路滅諸邪道歸於正見。如實得彼真正三行。卽得真正深心所願。或復得於真善知識。因善知識。悉得斷除臭處煩惱邪見之病。復得速解惡道之願。卽得善行勝願因緣。彼等速得心行自在。亦得安住十深忍中。若有衆生自於身起種種諸病逼切之者。或有衆生忘失本心。或復失眼。或復失舌。於六根內不具足者。或於身分小不遂者。彼等衆生。若能至心頂禮虛空孕菩薩。或復稱名皆得如意。若有衆生欲治患者。於晨朝時香湯澡浴。當淨身口面正向東燒沈水香。頂禮虛空孕菩薩摩訶薩大德之足。而彼善男子於睡眠夢中。或作婆羅門身。或作天帝釋身。或作功德天身。或作大辯天身。或作剎利身。或作大臣身。或作斷事官身。或作醫師身。或作父母身。或作童子身。或作童女身。在病者前忽然來現。以是方便。而令彼病速得除愈。或復示作良藥。方便令彼病者一切諸患悉得除差。若有衆生或求資財。或求多聞讀誦經論。若好寂靜深思禪定。或求多智。或求名聞。或求伎藝。或求苦行。或求官位。或求身色。或求財寶。或求善根。或求音聲。或求饒子。或求妻妾。或求眷屬。或求多衆。或求行施。或求持戒。或求忍辱。或求精進。或求禪定。或求般若。或求好

聲言語清辯。或求事他稱彼心意。或求解脫
 一切衆罪。或求勸人令行布施乃至行智。或
 求長命。或有衆生乏少資財恒作慳貪。欲令
 彼等除捨慳貪行於布施。或破戒者欲令持
 戒。若憊忘者欲令精進。乃至無智慧者令學
 智慧。若有衆生未得定乘教行小乘。自度身
 者教緣覺乘。而此善男子於彼衆生。示現方
 便令解上業。若有衆生無有慈心。唯護自身
 不救他苦。或有衆生作如是念。我今當作何
 等方便。若有衆生欲發道心爲他障礙。彼等
 衆生欲迴彼心。欲作如是方便示現。教彼衆
 生。住四梵行。乃至教行大慈大悲。彼等衆生
 應當頂禮虛空。坐菩薩。或住阿練若處。若在
 空閑。燒沈水香。或燒多伽羅香。或燒栴檀
 香。香湯澡浴身口清淨。胡跪合掌。五體投地。
 頂禮十方一切諸佛。而誦此呪
 多地他。一阿蜜利舍。二阿蜜利舍。三迦嚩尼迦
 四。這囉。這囉。五。這囉。六。這囉。七。迦嚩
 尼迦。八。何囉沒囉。九。何。還末囉。十。毘伽陀訶。十
 摩摩法。十。薩闍末那迦嚩尼迦。十。真多末膩。十
 迦嚩夜迦。嚩迦。十。薩婆貴迷薩他鉢夜。十。阿闍
 若陀。履。十。薩破鉢。十。薩破鉢。十。嚩嚩帝毘毘
 伽鉢。十。地喇殺吒毘比伽鉢。二十。迦嚩尼迦喃
 喇夜。妬摩摩。二十。薩迦賜夜。二十。阿貨夜。二十
 薩婆鉢達舍。二十。阿舒迦帝。二十。莎呵。二十
 誦此呪時。彼善男子卽來現前。或作人形。或
 作野獸形。或作鳥形。或雖復來隱身不現。觀
 彼衆生福業深淺。隨所受身或出音聲。示現
 一乘善巧方便。令彼衆生從一方便能化無

量百千衆生。未住定乘令住定乘。或住聲聞或住緣覺。彼諸衆生於一時頃。發智方便用少功業。令入大乘不退轉地。乃至教示種種三昧諸陀羅尼忍辱度等。乃至令住第十菩薩行地之中。善男子。此虛空孕菩薩。得如是等善巧方便大慈悲智。善男子。我今爲汝要略說之。假使有人度量虛空能盡邊際。而此善男子方便大智大慈大悲總持三昧難可度量。此大菩薩得如是等不可思議功德之法。善男子。此虛空孕菩薩。見有衆生捨離諸曲遠離邪心。發淳厚意成就正見。不毀於他不讚自己。捨離慳妬無有諂曲。不求名聞信心淨者。是善男子憐愍彼等清淨衆生。示現方便智慧精進。如是方便。如是智慧。如是精進。得度厄難。發菩提心當得阿耨多羅三藐三菩提。教彼衆生所有善根迴向菩提。當得正道不退轉地。速至阿耨多羅三藐三菩提。教作如是方便之利。智慧精進。圓滿成就六波羅蜜。發大力心。當速成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此虛空孕菩薩。得如是等不可思議殊特方便善巧勝智。教化衆生。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此善男子以何義故。首戴明珠。如是光焰。如是威力。善能示現。諸餘菩薩無有是事。佛告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。此善男子虛空孕菩薩摩訶薩。爲諸衆生成就大慈。常化衆生而無休息。見諸衆生在大厄難。欲拔苦故常不休息。若有衆生犯四重禁。將墮惡道捨諸善根散滅衆善。而此善男子爲彼衆生作大醫師。見

彼衆生墮於無明入邪見網在危厄獄。此善男子爲彼衆生。猶如日光照明彼罪滅四重業。爲彼衆生拔心疑刺。若有衆生破壞心器。而此善男子見彼衆生破壞法行爲煩惱陵。失於正法欲入惡道。無有歸依無有救護棄捨諸智。此善男子爲彼等墮罪惡衆生。猶如拄杖示現正道。於諸罪垢煩惱機惡。洗令香淨教背惡道。猶如大車將入天處速得涅槃。若有衆生以欲迴心迷惑熱惱。若有衆生煩惱熾盛共相鬪諍。憍慢嫉妬心無暫息。煩惱所亂失於本心。若有衆生無明闇障無出離心。不誠有因不畏來世。或有衆生廣集財寶心無厭足。或有衆生具行十惡曾無休息。此善男子爲彼等故。閉惡道門開天人路。猶如妙車運令上生安置涅槃解脫正道。以是義故。此善男子於諸天人應受供養。唯除如來阿羅呵三藐三佛陀。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。佛於前說有四重者。何等爲四。而諸衆生犯四重已。退失諸善斷滅善根。墮於惡道。違本誓願。煩惱所。押。爲諸天人之所憎惡。而此善男子見如是等諸惡衆生。拔彼苦惱置安樂處。令得充足。爾時佛告彌勒菩薩。善男子。凡利利王有五重惡。若彼國王犯五惡者。失於往昔所造善根。忘本誓願被煩惱蓋。遠離天人一切樂事。墮於惡道無有出時。善男子。若有利利灌頂王者。強奪佛物。或奪僧物招提僧物。或奪信心所施之物。或自身奪或教人奪。是名第一極惡重罪。若有利利灌頂之下。誹謗正法。或聲聞乘。或緣覺乘。

或復大乘。誹謗不信。不令他行教令隱藏。是名第二極惡重罪。若有利利灌頂之王。爲我出家諸弟子等。剃除鬚髮著袈裟者。若持戒者。若無持戒。身脫袈裟令彼還俗。科彼與罪。若打若縛。若復罵辱流徙諸方。或遣輸物。或令入獄。或斷命根。是名第三極惡重罪。若有利利灌頂之王。故斷父命。故斷母命。或復斷我弟子阿羅漢命。破和合僧出佛身血。此等五逆若犯一種。或始發心。是名第四極惡重罪。若有利利灌頂之王。不設有因棄於來世。行十惡業。十惡業中多教衆生行十不善建立十惡。是名第五極惡重罪。善男子。若有利利灌頂之王。此等五惡。但犯一者。彼利利王失於往昔所作善根。悉令散滅。違本誓願被煩惱蓋。失天人樂後墮惡道。於無量劫無有出期。善男子。此虛空孕菩薩摩訶薩。爲彼衆生故。生邊地顯示其身。或作沙門婆羅門等。威儀庠序。觀彼衆生隨何身化。方便示現如是身相。在在處處於國王前如是說法。昔未聞者如來所說一切智法甚深經典。持戒忍辱諸地行相爲說示現。知彼利利灌頂之王。昔造諸罪作不善行。自悔自慚欲得謝過更不敢造。捨離惡事有悔過者。後作福德行大布施建立善業。往生上界即得解脫。善男子。一切大臣有五重罪。若有大臣。奪取佛物或奪僧物招提僧物。是名第一重罪。若有大臣。破國村邑或破壞聚落。或破城隍或破他國。是名第二重罪。若有大臣。誹謗正法。或聲聞乘。或緣覺乘。或一切智乘。若自誹謗若教他誹。

之中得大智眼。作是勸請禮拜已訖。還歸本處安隱睡眠。

爾時東方黃白大士阿樓那出時。虛空孕菩薩。即來現身。於睡眠夢中。在彼犯重菩薩之前。示現己身。教彼重罪初行菩薩大智方便。悔所犯罪。或復示現大方便智。令彼初發道心菩薩得彼三昧。名無忘失菩提之心。安止住於大乘法中。速滿成就六波羅蜜。

復次善男子。或有初行菩薩。見行菩薩行者。至其人所而告彼言。汝不能行菩薩六波羅蜜。亦不能成就阿耨多羅三藐三菩提。汝當發聲開辟支佛心。汝於煩惱即得解脫。乃至如前說。善男子。是名第二菩薩犯於重罪。復次善男子。或有初行菩薩。見他衆生作如是言。人者勿行波羅提木叉毘尼戒律。於是法中勿爲精進。汝速發阿耨多羅三藐三菩提心。汝速讀誦大乘經典。汝所作三種諸煩惱行。謂身口意。因此惡業諸煩惱故。即得清淨。乃至如前所說。善男子。是名初行菩薩第三犯於重罪。

復次善男子。或有菩薩。見於他人作如是說。汝諸人輩。捨聲聞乘莫聽讀誦。莫爲他說覆藏勿示。汝等善男子莫示聲聞乘。汝若行此聲聞乘者。不得大果。不能斷除諸煩惱結。汝但說清淨大乘經典。聽誦受持爲他顯說。以此因緣。汝得度脫一切惡道。得滅一切諸惡等業。當速成就阿耨多羅三藐三菩提。彼人若聞初行菩薩如是言者。隨順此行。彼等二人皆犯重罪。善男子。是名第四犯於重罪。

復次善男子。初行菩薩。常行兩舌以心口相違。凡所讀誦大乘經典。求名聞故。爲利養故。爲得尊重求供養故。作如是心讀誦經典。爲他解說受持宣通。若爲他說方便隨宜。於他邊聞復向他說。我今身是大乘之人。自餘非也。發如是等嫉妬之心。以利養故。或見其餘大乘行者從他人邊所得財寶四事供養。以是因緣彼等即便生瞋恨心。爲彼菩薩處處流布鄙惡名聞。毀辱罵詈誹謗輕賤稱譽自己。以如是等嫉妬心故。向於他人說上人法。我得上人。如是上人。我得我知。以是因緣。是人違於本誓願故。被煩惱降背大乘法。彼等衆生於大乘中。犯大重罪乃至捨身墮於惡道。譬如有人欲採珍寶詣寶洲邊而不入海。雖復入海在於中路自破船舶。而彼癡人於海水內便取命終。善男子。如是如是其初行菩薩等。發心欲入大乘之海。而彼癡人因嫉妬故毀謗妄語。以是因緣。彼等癡人破信行船。破信行已滅智命根。善男子。其初行菩薩如是愚癡無智少聞。以嫉妬因緣。妄語毀他遂犯大罪。善男子。是名初發心菩薩第五犯大重罪。

復次善男子。有當來世初行菩薩。或復俗人出家人等。所有甚深空相法門微妙經典。以諸陀羅尼諸地諸忍。以種種行等而莊嚴之。爲諸大智諸菩薩等。作於勤求苦行境界。於大乘經或讀或誦。或解說宣揚。爲他敷演分別廣宣。而語他言。我自然解如是經典。自然證知。自然明了。唯我一人爲汝等故。慈悲

演說。汝從我聞已。如是思惟。如是讀誦。如是甚深法中自然曉了。汝以是因緣當得知見如我今者。而不肯言我讀我誦。如是甚深微妙經典爲汝說也。如是之人。從其四輩求利養故自賣其身。以是因緣。一切三世多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。及大菩薩摩訶薩。一切諸聖富伽羅所。彼諸癡人得波羅夷罪。犯彼大重。虛妄誑惑一切天人。如是癡人亦復無有大乘之分。況入大乘耶。況得勝處。況復當得成就阿耨多羅三藐三菩提耶。譬如

有人欲行遠路。至於曠野以飢渴所逼。忽值果林便入彼處求食因緣欲活命故。而彼之人。忽遇大樹花果充足香美成就。遇已得味。得是味已更上毒樹而服毒果。服已命終。善男子。如是如是愚癡人輩。今已獲得人身值善知識。依倚知識入於大乘。彼等衆生求利養故。好自稱譽毀謗他人。得如是等犯大重罪。犯重罪已。爲諸智人之所輕慢。當墮惡道。以是因緣。一切剎利婆羅門毘舍首陀不得親近。若有諸人親近彼者。如是人輩即違一切大智聖人。成大過罪。善男子。是名初行菩薩第六大重罪。耶。

復次善男子。當來之世或有剎利諸國王等。爲諸惡行婆羅門國師惡行大臣。惡行醫師等。實是愚癡。謂已大智有大才能。多受封祿。而彼人等。修諸施行造衆福業。彼諸人輩。因少布施修行義故。憍慢放逸謂已有道。勸剎利王共我弟子諸沙門等。互相諍競更相破壞或勸沙門共剎利王更相鬭諍。彼惡人

輩依利利王。與比丘罪或稅財物。彼諸比丘以利利王諸大臣等逼迫因緣故。或輸已物。或輸僧物。或輸招提僧物。以是諸物輸稅供官。與彼惡人。而彼惡人從諸比丘取是諸物奉利利王。彼等二人悉皆犯於大重罪耶。彼諸利利及惡人等。共諸比丘互相圖證。以是因緣。捨彼正法建立非法。取彼非法遠離正法。捨。依大乘所說經典毘尼戒律。受波提舍摩訶受波提舍。遠離慈悲般若波羅蜜善巧方便及餘經典戒律之行。如來所說莫不棄捨。為欲擾亂諸比丘故。虛心橫違違佛戒律自造法制。造法制已擾亂比丘。令諸比丘皆悉遠離奢摩他觀正行正念。乃至使於禪定之者皆生忿恚擾亂之心常恒鬪諍。以是因緣。令諸比丘生諸煩惱不得寂定。

爾時彼等諸比丘輩。失正信法。失善比丘威儀法式。令墮諸見。以是因緣。令諸比丘皆悉懈怠多事世念不能持戒。破戒捨戒。不復能依沙門法則。口言我是沙門比丘。雖復唱言我是梵行。舉動聲氣猶如貝聲。不依正法而說於法。如是之等諸比丘輩及諸眷屬。於利利王所并諸臣民。以輸物故。增倍供養。如是等輩諸惡比丘。於俗人前說諸有德阿蘭若等空閑比丘不善之事。令彼利利諸惡臣等并諸眷屬。遂於精進持戒比丘生不善心誹謗之心。於精進比丘所有資財。皆悉奪取。奪已轉施誹謗比丘。彼等二人悉犯重罪。何以故。其禪定比丘真實福田。如是觀已應令修業。不令彼等知彼僧務。而禪定比丘當得

三昧諸陀羅尼諸忍地等。當作法器。真是福田。真實福器。為世間眼。為彼世間作大光明顯示善路。為建業地於煩惱田。教彼衆生皆令得度。度已建立涅槃之道。善男子。是名初行菩薩有八種重罪而不用功捨離二處。彼初行菩薩犯大重罪因緣力故。所有往昔作諸善根皆悉忘失。忘失已後墮於惡道。達於本誓。被煩惱降失天人樂。虛妄迷惑失善提心。善男子。為如是等諸善男子故。此虛空孕菩薩。生彼國中。為彼衆生示現身相。或作比丘身威儀庠序。或作婆羅門身。顯現威儀具足成就。乃至應以畜生而得化者。即現畜生威儀之相。略說乃至如首楞嚴三昧所說。當知是處亦復如是。巧知根機種種心器。隨應現身。於彼衆生隨順說法。教彼種種未曾有法。於一切智之所宣說微妙經典諸陀羅尼諸忍地等。普為顯現。令彼諸惡犯重罪者初行菩薩教生慚愧。令其怖懼悔沒之心懺彼重罪遠離棄捨永不取作。

善男子。彼等衆生以犯重罪恐怖因緣。聞是虛空孕菩薩名號。欲自見身者。畏墮惡道悔彼罪故。是諸衆生應當頂禮虛空孕菩薩摩訶薩。復應至心稱其名號。時彼虛空孕菩薩摩訶薩。隨其根業以菩薩身相即在現前。應以比丘身得度者。即現比丘身相。應以婆羅門身度者。即現婆羅門身相。應以童男童女身度者。即現童男童女身相。觀彼初行菩薩如所犯重罪即現如是。如是方便教令懺悔。於甚深法無上乘中。顯示善巧方便之行。若

正地若非正地。若諸三昧。若諸陀羅尼。若諸忍中示現教行。乃至次第教令建立八正道處。以虛空孕菩薩力故。彼等衆生得脫一切諸惡道苦。脫惡道已建立置於不退轉地。後得建立。必得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如是如是。彼菩薩等。於六波羅蜜行中。大力精勤猶如電光。速得成就阿耨多羅三藐三菩提道。

善男子。若虛空孕菩薩摩訶薩。於犯重罪菩薩前。不現身相者。其犯重罪初行菩薩。知自罪失故。欲請虛空孕菩薩。於後夜時以香湯。洗浴。著淨衣裳。胡跪合掌。向於東面燒沈水香。至心勸請東方黃白阿樓那天子。應作是言。阿樓那阿樓那。汝有大慈悲有大功德。汝初出東方普照閻浮提。以慈悲故願覆護我。為我速疾勸請虛空孕菩薩具大悲者。令彼菩薩特為我故。於睡眠中顯示巧便。以巧方便故。教我懺悔所犯重罪。於大聖大乘中速得智眼。作是語已。彼重罪初行菩薩還入室中寢臥睡息。

爾時東方黃白阿樓那閻浮提顯現之時。彼虛空孕菩薩。即隨後來作菩薩身。在彼初行菩薩目前。於睡夢中現巧方便。教犯罪者懺悔惡業。於初行菩薩前。作如是等方便知見。作是方便已。其初行菩薩即時得一二三昧。名不忘失菩提。於大乘中得決定住不可退動。速得成就六波羅蜜。不久當證阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此虛空孕菩薩。最大勤勞辦最勝事。

四〇八 虛空菩薩經卷下

六七五

辭。或復現本菩薩之身。乃至或現童男童女身。在於彼前。愍愍彼言。護諸怖難。所有恐怖。皆悉除滅。乃至略說。有諸貧窮孤露衆生。或無資財活命之者。觀彼心意。令滿彼願。乃至所須一切施與。善男子。若有王子。欲得灌頂之位。欲得稱職。彼諸王子。應當供養彼大菩薩。稱其名號。隨力隨分。供養彼虛空菩薩。乃至如是等。欲得婆羅門位。欲得大富長者位。欲得大居士位。欲學諸伎術。欲證內法。欲得呪術。欲學工巧。欲聞一。欲望解脫。彼諸衆生。聞是虛空菩薩名字。於後夜間。黃白現時。以香湯洗浴著淨衣裳。以面向東。胡跪合掌。頂禮虛空菩薩。歸依彼已。合掌勸請。作如是言。虛空菩薩。具大慈悲。我既薄福。與我福相。滿我心願。應當說於如是偈言。

我心所求者 勿令乏少耳

願發憐愍心 慈悲稱我願

爾時虛空菩薩。以淨天耳。過於人耳。聞彼衆生此音聲已。爲彼衆生。或現自身。在衆生前。觀察衆生。心之所行。隨堪可與。如是如是。爲彼衆生。示現方便。善男子。是虛空菩薩。得如是方便功能。具足入大智海。此虛空菩薩。摩訶薩。有如是等。不思議事。善男子。若復有人。於四大海水。滴數之能知多少。此虛空菩薩。摩訶薩。善巧勝智。方便教化諸衆生。等現作方便。不可數知。善男子。假使有人。十方虛空。可現不可現處。可知邊際多少。此虛空菩薩。摩訶薩。善巧方便。教化衆生。不可得知邊際之數。爲諸衆生。作巧方便。變化

自身而爲顯現。或作佛身而化衆生。或作婆羅門身。教化衆生。乃至隨所應現種種身相。得受化者。即現彼身。而不分別。應以畜生身而受化者。即現畜生身。應以地獄身而受化者。即現地獄身。有諸衆生。在於現前。化身顯現。有諸衆生。應以睡夢現身益者。於睡夢中。即爲現身。有諸衆生。臨至命終。唯有細識。欲滅衆罪。令斷惡道。欲將善道。爲彼衆生。化種種身。是諸衆生。生存之日。歸依何天。應見彼天。即得安樂者。乃至應將善處。即現彼天。令其歡欣。善男子。是故此虛空菩薩。無人能知。教化身數邊際之量。

善男子。是虛空菩薩。得如是等。不可思議。方便勝智。功能具足。殊妙之法。此虛空菩薩。摩訶薩。已入諸佛功德之海。善男子。是故虛空菩薩。摩訶薩。頭戴顯現摩尼寶。爾時一切大衆。在會中者。從佛所聞。讚歎虛空菩薩。已。於虛空菩薩。即生希有殊特之心。生極尊重恭敬之心。皆悉合掌瞻仰。而住持種種香花。末香。塗香。幡蓋。寶幢。雜色衣服。雜寶瓔珞。歌。誦。讚歎。種種音樂。供養虛空菩薩。時虛空菩薩。摩訶薩。持前供具。供奉世尊。奉世尊已。在世尊前。長跪合掌。而白佛言。世尊。云何。於五濁之世。被大黑闇。無明所覆。諸衆生內。能作佛事。

佛言。善男子。譬如虛空。不縛不解。無見無迷。而虛空體。本性清淨。而虛空內。因風動現塵霧。烟雲。故名虛空。爲不淨耳。因雨水。故離彼塵等諸障礙法。即得顯現。日月星宿。便知刻

漏羅婆時。節晝夜長短。半月滿月。年歲度數。如是如是。善男子。如來一切諸法。真如。隨於虛空。心之本相。本性清淨。但諸衆生。以客塵煩惱。心意成濁。爲彼等故。如來以慈悲等法。門。雨慈悲雨。被煩惱所濁。諸衆生。即得清淨。無有諸垢。而彼衆生。心得清淨。即見佛日出現於世。得智光明。潤已。於不思議諸佛功德之內。自得曉了。建立彼於勝四念處及聖道中。乃至建立十八不共法。大慈大悲。真實法中。是故有諸阿羅漢。辟支佛等。諸菩薩。現出於世。

善男子。於汝意云何。虛空之性能住於眼不。答言。不也。世尊。佛言。眼能住於識不。答言。不也。世尊。佛言。眼住觸不。答言。不也。世尊。佛言。眼內因觸所生三種之受。於是之中。虛空住不。答言。不也。世尊。佛言。略說乃至耳鼻舌身。亦復應當作如是觀。

善男子。於汝意云何。意住空界不。答言。不也。世尊。乃至意中。虛空住不。因是法中。諸佛如來。應正遍知。出現於世不。答言。不也。世尊。佛言。善男子。諸衆生等。依住虛空不。答言。不也。世尊。佛言。善男子。於意云何。虛空之性。依衆生住不。佛作是語已。虛空菩薩。摩訶薩。白佛言。世尊。各各不相倚住。於自境界。各不相侵。世尊。一切諸法。無有境界。空故無染。一如實際。一如如。應作是知。世尊。譬如虛空。不可破壞。不可分別。不作分別。不動無礙。無牙。無子。無果。無名。無字。無思。無念。如是如是。世尊。一切法相。如是知已。菩薩摩訶

多地他^一縛婆何囉闍^二末奴叉夜^三祇那闍
耶^四闍那膩莫^五牟尼呵囉^六阿那也^七破羅漂
顏^八伽羅婆膩莫^九阿儂捺也^十阿婆舍舍婆^{十一}
舍那舍莫^{十二}那舍哆多^{十三}迦羅莫舍莫^{十四}吉喇
摩妬毘沙莫^{十五}支多那也^{十六}雞梨奢都^{十七}三舒
沙膩^{十八}莎呵^{十九}

佛言。善哉善哉。善男子。汝能於如是。眼降伏。勝師子安。摩步水。頻。申吼陀羅尼。爲諸衆生命終之時。最後出息。命欲過時。能滅煩惱。障業障法障。滅是障已。令生清淨刹中。善男子。汝能行無量無邊諸佛世界。爲諸衆生起慈悲心。至於村落城邑府省縣官宮殿及諸國土。至是處已。現種種形種種威儀。說大乘經典教化衆生。於刹利惡行乃至沙門惡行所斷於種種不善之法。安置一切諸善法中。爾時世尊說是法時。於大衆中無量無邊諸天世人得種種三昧陀羅尼諸忍。或復有得十地法中真實智慧。十千人等於無生法中得無生忍。若有衆生執著虛空是有爲者。得此燈光明已。有爲施根皆悉斷滅。無爲施行速現成就。佛說經已。於大衆中。諸比丘等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦。婁羅緊。陀羅摩睺羅伽。梵釋護世四天王。聞佛所說此妙經典。一切皆悉歡欣奉行。

觀虛空藏菩薩經

如是我聞。一時佛住佉陀羅山。依正覺仙人所住之處。與千二百五十比丘俱。賢劫千菩薩。彌勒爲首。爾時長老優波離。卽從坐起。整衣服。爲佛作禮。白佛言。世尊。我先於功德經中。說虛空藏菩薩摩訶薩名。能除一切惡不善業。治王旃陀羅。乃至沙門旃陀羅諸惡律儀。如此惡事。若欲治。當云何觀。虛空藏菩薩。設得見者。云何共住。布薩僧事。若優婆塞破五戒。犯八戒齋。出家比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。犯四重禁。在家菩薩毀六重法。出家菩薩犯八重禁。如是過人。世尊。先於毘尼中說。決定驅擯。如大石破。今於此經說。大悲虛空藏。能救諸苦。及說呪以除罪咎。設有此人。云何知之。以何爲證。惟願天尊。分別解說。佛告優波離。汝及未來世一切善持毘尼者。應當教此犯罪衆生。安慰其意。世尊大慈弘誓。無量不捨一切。於深功德經說治罪法。名決定毘尼。有三十五佛救世大悲。汝當敬禮。汝敬禮時。當著慚愧衣。如眼生瘡。深生愧恥。如癩病人。隨良醫教。汝亦如是。應生慚愧。既慚愧已。一日乃至七日。禮十方佛。稱三十五佛名。別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體。燒衆名香。堅黑沈水。明星出時。長跪合掌。悲泣雨淚。稱虛空藏。白言大德。大悲

菩薩。慙念我故爲我現身。爾時當起是想。是虛空藏菩薩頂上有如意珠。其如意珠作紫金色。若見如意珠卽見天冠。此天冠中有三十五佛像現。如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十由旬。若現大身與觀世音等。此菩薩結跏趺坐。手捉如意珠王。其如意珠演樂法音與毘尼合。若此菩薩憐愍衆生故。作比丘像及一切色像。若於夢中。若坐禪時。以摩尼珠印印彼人臂。印文有除罪字。得此字已。還入僧中如本說戒。若優婆塞得此字者不障出家。設不得此字。便使空中有聲唱言罪滅。罪滅若無空聲使知毘尼者。夢見虛空藏菩薩。告言毘尼。薩毘尼薩。某甲比丘。某甲優婆塞。更令懺悔。一日乃至七日。禮三十五佛。虛空藏菩薩力故。汝罪輕微。知法者。復教令塗治廁。經八百日。日日告言。汝作不淨事。汝今一心塗一切廁。莫令人知。塗已。澡浴禮三十五佛。稱虛空藏。向十二部經。五體投地說汝過惡。如是懺悔。復經三七日。爾時智者應集親厚。於佛像前。稱三十五佛名。稱文殊師利稱賢劫菩薩爲其作證。更白羯磨如前受戒法。此人因苦行力故。罪業永除。不障三種菩提業。佛告優波離。汝持是觀虛空藏法。爲未來世無慚愧衆生多犯惡者廣分別說。說是語時。時虛空藏菩薩。結加趺坐放金色光。如意珠中見三十五佛已。白佛言世尊。我此如意珠寶從首楞嚴出。是故衆生見珠者。得如意自在。爾時世尊勸優波離。汝持此經。不爲多衆廣說。但

①祇一祇⑤⑥ ②羅二羅⑤⑥ ③摩三摩⑤⑥ ④頻一頻⑤⑥ ⑤申一申⑤⑥ ⑥婁二婁⑤⑥ ⑦陀一那⑤⑥ ⑧欣一喜⑤⑥ ⑨(劉)十未
 ⑩(之)一⑤⑥ ⑪(世尊)十先⑤⑥ ⑫治十者⑤⑥ ⑬尼一那⑤⑥ ⑭過二惠⑤⑥ ⑮償一償⑤⑥ ⑯天二推⑤⑥ ⑰佛十
 (教)⑤⑥ ⑱惟取一取⑤⑥ ⑲取一取⑤⑥ ⑳獨一獨⑤⑥ ㉑加一加⑤⑥ ㉒跌一跌⑤⑥ ㉓[色]一⑤⑥ ㉔(便)一⑤⑥ ㉕[罪滅]一⑤⑥
 ㉖[菩薩]一⑤⑥ ㉗(若)十⑤⑥ ㉘[毘尼薩]一⑤⑥ ㉙佛十(名稱虛空藏)⑤⑥ ㉚[法]一⑤⑥ ㉛[時]一⑤⑥ ㉜見二現
 ⑤⑥ ㉝出二生⑤⑥ ㉞(得)一⑤⑥

爲一人持毘尼者。爲未來世無眼。目衆生。作眼目故。慎莫忘失。時優婆塞聞佛所說。歡喜奉行。

右觀虛空藏菩薩經。按開元錄。係是單譯。止有二紙。經後舊尙有八紙經文。准校勘大藏竹堂講師批。該是後人採集虛空藏經呪并諸經中佛名及呪。以爲勸世修行法。不可連在觀虛空藏經後。下竺本及福本皆無。又按此經。世尊先於深功德經。說治罪法。名決定毘尼。有三十五佛者。卽出寶積經第九十卷優波離會。與決定毘尼經同本。餘文皆例此。然詳觀所批理。亦可以意會。徒存似是。姑爲刪之。

阿彌隸耆阿彌隸耆迦留尼迦一 遮羅遮羅毘遮羅遮羅迦留尼迦二 羅茂羅羅茂羅毘迦陀隸三 摩呬復闍摩那迦留尼迦四 眞陀摩尼富羅移迦留尼迦五 薩婆阿奢彌陀吸移六 陀嚧陀利七 破仇破仇八 留抵脾脾伽九 價脾脾伽九迦留尼迦十 富隸移埤摩阿奢十一 薩埤波地迦阿輸迦竭埤莎呵十二

三十五佛名

釋迦牟尼佛 金剛不壞身佛 寶光佛
龍尊王佛 精進軍佛 精進意佛
寶力佛 寶月光明佛 現無想佛
寶月佛 無垢佛 離垢佛 勇施佛
清淨佛 清淨施佛 婆留那佛 水天佛
堅德佛 栴檀德佛 無量光佛
光德佛 無量氣光佛 那羅延佛
功德華佛 蓮華遊戲神通佛

才功德佛 念功德佛 善名稱佛
洪炎幢王佛 善遊步功德佛 闍戰勝佛
善遊步佛 周匝莊嚴功德佛
寶蓮華遊步功德佛 蓮華光善住紫羅樹王佛

過去三十五佛名

虛空藏菩薩陀羅尼
多擲哆 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅
遮羅毘遮羅 迦留尼迦 茂羅羅羅茂
羅毘迦陀羅 摩摩劫呿 復奢摩那
迦留尼迦眞多摩尼 富羅移 迦留
尼迦 薩埤舍摩 哆婆蛇 阿若陀
梨 婆破窮窮留提 毘脾伽窮 持
栗頭毘脾伽窮 迦留尼迦 富梨蛇見
兜摩摩阿舍 薩埤波利波遮 阿輸迦
竭提 莎呵

若有衆生。種種諸病逼切其身。其心散亂。瞿官瘡癰諸根不具。肢節各異。時有死相如是等事。一向稱虛空藏菩薩摩訶薩名。除諸病故。欲無病故。燒沈水黑堅沈水若多竭流香。禮虛空大善丈夫。是善丈夫於夜夢中。作婆羅門像。在其人前。卽現釋像功德天像妙音天像。或羅刹之像。或大臣之像。或兵吏之像。良藥之像。或父母之像。於夜夢中在病人前。如實說種種隨病湯藥等者。一服除差無餘。復有如是取營求事。欲多問義。若寂靜處欲行禪定。欲智慧。欲得名稱。欲求巧。欲求自在。欲得妙色。欲封欲得勢力。欲財能欲得妙聲。欲得子息。欲得眷屬。欲得功德。欲得布施。

持戒忍辱精進禪定。欲得義語。欲得人恭敬。欲脫諸惡災止於施乃至住慧。欲得長命。欲得種種所須之具得以能用。是人禮虛空藏菩薩摩訶薩。若阿練若在林中若在路地燒於沈水黑堅沈水若多竭流香。至心合掌。五體投地。遍禮十方。說陀羅尼句。卽得所願。

過去五十三佛名

普光佛 普明佛 普靜佛 多摩羅跋栴檀香佛 栴檀光佛 摩尼幢佛
歡喜藏摩尼寶積佛 一切世間樂見上
大精進佛 摩尼幢燈光佛 慧炬照佛
海德明光佛 金剛半疆普散金光佛
大疆精進勇猛佛 大悲光佛 慈
力王佛 慈藏佛 栴檀窟莊嚴勝佛
寶善首佛 善意佛 廣莊嚴佛
金華光佛 寶蓋照空自在王佛 虛空
寶華光佛 琉璃莊嚴王佛 普現色身
光佛 不動智光佛 降伏諸魔王佛
才光明佛 智慧勝佛 彌勒仙光佛
世靜光佛 善寂月音妙尊智王佛
龍種上尊王佛 日月光佛 日月珠
光佛 慧幡勝王佛 師子吼自在力王
佛 妙音勝佛 常光幢佛 觀世登
佛 慧威燈王佛 法勝王佛 須彌
光佛 須蔓那華光佛 優曇鉢羅華
殊勝王佛 大慧力王佛 阿閼毘歡喜
光佛 無量音聲王佛 才光佛 金
海光佛 山海慧自在通王佛 大通光
佛 一切法常滿王佛

若有善男子善女人及餘一切衆生。得聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫。不墮惡道。若復有人能稱是五十三佛名者。生生之處常得值遇十方諸佛。若有人能至心敬禮五十三佛名者。除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨。

毘婆尸佛 尸棄佛 毘舍佉佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 東方寶光月殿妙尊音王佛 南方樹根華王佛 西方造王神通炎華佛 北方月殿清淨佛 下方善寂月音王佛 上方無數精進願首佛 佛告寶網菩薩。若善男子善女人。起立講堂如三千大千世界。講堂內造立精舍。計有億數。皆以赤栴檀而合成之。以一切樂具供養諸佛。於百千劫。於佛滅後復起塔廟。幢幡華蓋寶瓶香爐伎樂歌歎。於意云何。是人功德事爲多不。寶網白佛。甚多世尊。佛言。不如有人誦誦念此。六方佛名恭敬作禮。其人世世常生轉輪王家。端正威德。臨欲終時。百億諸佛授手令不墮三惡趣。設有五逆重罪。應入地獄。令現世輕受頭痛則除。以此當之。不入三惡道受。是故至心恭敬作禮。廣說如是寶網童子經。

東方須彌燈光明佛 東南方寶藏莊嚴佛 南方栴檀摩尼光佛 西南方金海自在王佛 西方大悲光明王佛 西北方優鉢羅蓮華勝佛 北方蓮華嚴莊嚴王佛 東北方金剛自在王佛 上方殊勝月

王佛 下方日月光王佛

舍利弗。若有菩薩犯於初戒。於十衆前以正直心殷重懺悔。手犯戒者。於五衆前以正直心殷重懺悔。手捉女人。眼見惡心。或一人二人前。以正直心殷重懺悔。若有菩薩成就五無間罪。犯於女人。或犯男子。或有手犯。犯塔犯僧。如是等除犯。菩薩應當於三十五佛邊。所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者。歸依佛。歸依法。歸依僧。妙音菩薩 文殊師利菩薩 藥王菩薩 勇施菩薩 宿王華菩薩 上行

○意菩薩 莊嚴王菩薩 藥上菩薩 得勤精進力菩薩 觀世音菩薩 無盡意菩薩 持地菩薩 莊嚴相菩薩 普賢菩薩 是十四菩薩。法華中妙音來所欲見。若念禮者得現世福。種種。行菩薩 無量行菩薩 清淨行菩薩 薩 建立行菩薩 誦四菩薩名。念禮者命終不經三惡道。東方。空無菩薩 南方善思議菩薩 西方喜。信淨菩薩 北方神通華菩薩 念禮四菩薩。得三世福。經趣佛道。跋陀和菩薩 羅隣那竭菩薩 憍。目曼菩薩 那羅達菩薩 須深彌菩薩 摩訶須彌和菩薩 因返達菩薩 和倫調菩薩

是八菩薩從般舟中出。是八人求道以來無央數劫。於今未取佛。願言。彼十方天下人民

皆得佛道。有急疾皆呼我八人名字。即得解脫。壽命終時。我八人便當飛往迎逆之。誦禮八菩薩者得現世福。命終八人迎接將往極樂國土。化生蓮華中作無生菩薩。舍利弗。目健連。大迦葉。須菩提。此四聲聞。念禮者令人得現世福。

富樓那 阿難 羅睺羅

聲聞土。此三權聲聞。念禮者。令人得大乘福。第一分舍利在拘尸那國城。第二分舍利在波婆國。第三分舍利在羅摩國。第四分舍利在鹿勒國。第五分舍利在毘舍國。第六分舍利在毘耶離國。第七分舍利在迦毘羅國。第八分舍利在摩伽他國。第九分舍利在瓶頭羅國。第十分舍利在羅延那國。佛初去世後起此十塔。當爾時。閻浮提二十八萬里中正有十塔。念禮者得無量福德。捨身不墮三惡道。

天上四塔者

忉利天城東。照明園中有佛髮塔 忉利天城南。龜藏園中有佛衣塔 忉利天城西。歡喜園中有佛鉢塔 忉利天城北。鵝御園中有佛牙塔 忉利天城東。有佛髮塔 忉利天城南。有佛衣塔 忉利天城西。有佛鉢塔 忉利天城北。有佛牙塔 人間四塔者

第一所生塔在拘薩羅國迦毘羅城風林。第二道場塔在摩伽陀國伽耶城菩提樹下。第三轉法輪塔在伽尸國波羅樹城鹿野苑中。第四般涅槃塔在摩羅國拘尸羅城雙樹間。人間八塔念禮亦令人得現世福。集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無毘首陀達耶 南無阿伽竭浮

遮耶 南無摩訶薩婆婆伽利耶 多

姪^{反動賀}林彌利 婆羅婆彌留遮呵

摩陀那闍那那希 知底底 婆居婆

遮耶 那耶波羅 薩婆摩訶囉知底利

殃求知利默求知利 比婆薩婆耶那

比林婆闍阿陀舍耶輸 薩婆婆羅 三

蔓^{反無拜}鉢^鉢波 波波利摩訶阿那莎呵

爾時佛告諸大衆言。吾本無數劫中。處於凡

夫時。字遮他陀。在加倫邏國。作於商客販賣

治業。虛妄無實造諸惡行不可稱計。經荒無

道不可具說。是時愚癡害父愛母。經數年中。

學國人民一皆知之。稱聲唱言。是遮他陀。害

父愛母經今數年。吾時思念與六畜無異。更

無人事。時於加倫邏國。跳城奔走趨於深

澤。時此國王名毘闍。告令國中人民。此遮他

陀姪荒無道致爲此事。其有能得此人者。當

重賜寶物。時此國人各各受。募欲捕吾身。是

時驚怖即出國作沙門。在於他國修行十善。

坐禪學道晝夜泣淚。經三十七年。以五逆罪

障故心不定。憂悲叵處。以三十七年中。在於

山窟常舉聲泣。苦哉苦哉。當以何心去此苦

也。悲歎下窟乞食。時道中地得一大鉢。中有

一厘經更無餘經。唯有集法悅捨苦陀羅尼。

說過去恒河沙諸佛泥洹。時常在毘悅羅國。

說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀

羅尼者。此人過去世時。修持五戒十善。當

令得聞。有人雖聞。而不在心不修集者。是名

無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大

罪。若有人受持讀誦者。終不墮於三塗地獄

餓鬼畜生。何以故。過去諸佛。以欲泥洹時會

當說之。尊重歎仰稱其功德。不可計量。付諸

菩薩。後有衆生得聞此陀羅尼者。修習著心

福報難計。猶如須彌寶海。凡夫不能得量。

若有人作諸惡行。竊聞此陀羅尼名。不及修

習一用在懷。墮於地獄。一切地獄中。蒙此人

恩苦痛不行。有人能行現身精勤修習得者。

觀見百千萬佛刹土。得福無量不可具說。唯

有諸佛與諸菩薩乃能究盡。聲聞二乘人者

不能得知。何以故。此陀羅尼非一佛二佛所

說。過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經。即

不乞食歡喜向窟。到於窟中燒香禮拜。悲淚

讚仰。於窟中修習讀誦經一年始得。以罪業

障故不能得入心懷。是時吾即以秋月夜。洗

浴修。行經一七日。如童子初學慣慣者不少

便。更行於七日。亦如是慣慣無異。心中愁

惱。不知云何。意中沾思此陀羅尼字。經於數

反。心中忽定。我時欣悅。如人地得百斤金。

人無知者內欣不止。吾時亦然。修行數年飛

行無礙。觀見十方三世諸佛。後有行者如法

行之

虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多 摩訶目捷連莎 多

他^{反動賀} 欽利吉利彌利迦利 薩婆伽

利彌利 薩婆伽彌利莎呵

此陀羅尼。要月十四日十五日明星出時誦

之八百遍。燒好沈水香。香烟不絕。要用黃花

八百枚。令人得福。若善男子。現身安隱求心

中所願無不獲得。若是女人化成男子。能至

心一日一夜六時行道誦持之者。一劫二劫

之罪永不入惡趣。要用春秋涼時三月四月

八月九月

觀世音菩薩普門經

大方廣十輪經卷第一

④失譯⑤人名今附北涼錄

◎ 序品第一

如是我聞。一時佛在法羅●堤耶山牟尼仙所住之處。與大比丘衆俱。無量無數聲聞大衆。苦薩摩訶薩無量無邊不可稱計。說月藏訖。

爾時南方有大香雲雨、大香雨、大華雲雨、大華雨、無量瓔珞雲雨、種種瓔珞雨、大衣雲雨、大衣雨、於祛羅堤耶山牟尼仙所住處、是諸大雨皆悉遍滿、大陰雲雨而雨、香華衣服瓔珞、亦說種種無量法音、如是次第乃至廣說三歸聲、持戒聲、忍辱聲、精進聲、禪定聲、具足智慧聲、降伏四魔聲、名稱普聞遍滿三界聲、念定總持聲、空無相無願聲、離欲聲、色如聚沫聲、受如水泡聲、想如熱炎聲、行如芭蕉聲、識如幻聲、無常苦空無我之聲、慚愧聲、念處聲、慈悲喜捨聲、證諸法聲、涅槃聲、無窟宅聲、三乘聲、轉法輪聲、成熟衆生聲、度三惡道聲、六波羅蜜聲、善巧方便乃至具足十地聲、遊戲神通聲、遊戲無上大乘聲、阿鞞跋致聲、無生法忍聲、入佛海聲、諸來大衆悉見種種雨、亦聞無量諸法音聲、隨意衣服嚴飾之聲、又復皆悉見其兩手有如意珠、雨如意寶、其如意寶各出光明、如是光中皆見十方恒沙世界一切諸

佛是諸佛所各有菩薩而自圓達其光明中盡見十方諸佛世界。若有病者蒙光觸身衆病除愈。一切繫縛及應死者。光觸身故皆得解脫。若身行惡口行惡意行惡。光觸身時悉除三惡。若諸飢渴衆生蒙光觸身亦皆飽滿種種。隨順身受苦切。多少衣服嚴飾瓔珞種種之物蒙光觸身隨所念憶悉得滿足。若有殺生偷盜邪淫妄言綺語兩舌惡口罵詈。蒙光觸身如是等惡皆悉得除。若諸衆生有求不得苦苦。蒙光觸身皆悉受樂。光明清淨悉無翳障風雲塵霧及諸臭穢。苦惱辛酸不善音聲。乃至怖畏惡觸皆得除滅。遠離諸惡一切邪偽詭曲亦皆無餘。一切惡欲悉得棄捨。諸妙勝樂一切皆集。爾時衆會皆悉堅固。難動如地。心無去來。不可毀壞。如是大衆得未曾有。以何因緣我等身體今皆大重不能自勝。當於爾時有一帝釋名曰淨有。於大衆中不遠而坐。於是淨有。卽從座而起整衣服。右膝著地合掌向佛。以偈問曰

實語實見者
久住於法行
佛爲實因緣
何故於此處
大衆皆喜悅
開示諸疑惑
身難動如地
皆見如是相
兩手_各皆出
實住牟尼尊
惟願演說法
能滅衆生苦
而雨種種雨
心生信安樂
令住於大乘
及一切人天
大衆悉有疑
摩尼寶光明

一切諸衣寶
十方之福田
衆苦得休息
一切諸天人
是離神通力
爲佛諸菩薩
唯願救世說

雜飾嚴身具
離一切過惡
皆因於救世
無能說因緣
而來至此處
梵魔帝釋等
神通之因緣

爾時世尊告淨有帝釋言如是如是汝今
歸聽吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩於無
量阿僧祇劫爲五濁惡世成熟衆生故而
來至此與八十頻婆那由他百千億等大菩
薩俱悉爲禮拜供養恭敬故欲見大衆
集會故欲聽大衆起隨喜故。

是地藏菩薩作沙門像。現神通力之所變。化有如是等大莊嚴事。亦是如來不可思議無量功德。亦名聲聞辟支佛正法伏藏。亦名解脫智寶之大寶渚。亦名菩薩救世之法。亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足。亦如寶渚一切商人所趨。亦如大地能生善根。亦是涅槃大法神器。亦是功德清淨之瓶。亦是日月照明行處。亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼除煩惱熱。如無足者得如意乘。如亂心者得甘露味。如羸老者遇其机杖。是大福田之根本也。捨心無礙如彼淩流。救苦不難如赴親友。除結使炎之。大雲蓋。如淨水珠能除穢濁。若趣險道迴示正路。是疲極者安隱床座。是因使流生死橋梁。亦度彼岸無上大船。是三善根勝妙果報。是諸施者最上大乘。持戒不動如須

(佛說十) 十大自 ① 經十 (序品第一) ② ③ (卷第一) ④ ⑤ (失譯…錄) 九字 ⑥ ⑦ (人名) ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉

令我增長無量德 是故稽首今頂禮
而於百千萬億劫 常勤修習種種施

我今當學發弘誓 我今來此佛神足
我當修學處濁世 能到第一勝菩提

爾時地藏菩薩摩訶薩 以若干種天華香華
璎珞而散佛上 所散之華變成寶蓋 是時
地藏菩薩 在佛前坐聽受經法 諸來會眾
見地藏菩薩生希有想 以種種香華璎珞
綰蓋幢幡及諸衣服 以散地藏菩薩上 作如
是言 我等快得善利 佛神力故得見如是
諸大丈夫禮敬問訊

爾時復有渴仰菩薩摩訶薩 從座而起整其
衣服 右膝著地合掌向佛 白佛言 世尊
此善男子 從何佛國而來至此 修何善
根能作如是種種讚歎說佛功德 我從
昔來未曾聞見

爾時世尊告渴仰菩薩 止止大士 不須是
問 一切大衆及諸天人 除佛如來無有能
知此善男子功德數量 如來今日必當顯說
但諸天人愚闇自蔽 是族姓子 成就不可
思議功德首楞嚴三昧 入如來行處得無
量法忍 於諸佛法而得自在 入深法忍
已度一切智海 此善男子 遊戲以師子光
三昧 登一切智山須彌之頂 摧伏異學
成熟衆生 在所佛國悉皆止住

隨諸佛國入智三昧 以是三昧力故 令一
切國土衆生見諸菩薩
隨諸佛國入智樂三昧 於彼國土所有供
養隨供養佛

隨諸佛國入清淨樂三昧 入是三昧悉見
諸欲一切過患 而於心相清淨無染

隨諸佛土入慚愧三昧 而於彼國令諸衆
生悉得慚愧 遠離諸惡無有過問 隨諸
佛國入水漫三昧 亦能令彼一切衆生悉
入是定 令諸衆生得宿命智 能知先世死
此生彼善於禪定

隨諸國土入無憂明三昧 亦能令彼一切
衆生悉離憂愁 於諸佛國入神通三昧 亦
能令彼一切衆生皆入神通三昧

隨佛國土入智明三昧 亦能令彼一切衆生
悉離愚癡 便見十方一切佛國 隨諸佛國
入佛炬三昧 亦能令彼一切衆生皆歸三
昧

隨諸佛國入金剛光三昧 入是三昧已 亦
能令彼一切諸佛國土鐵圍大鐵圍乃至須
彌山王 一切峻峭溝壑皆悉不現地平如
掌 能令一切諸惡毒蛇 及以蠱道皆悉消
滅

隨諸佛國入智力降伏三昧 亦能令彼魔
及魔眷屬皆悉驚怖歸依三寶 隨諸佛國
入電光三昧 亦能令彼一切衆生離後世
怖得法安慰

隨諸佛國入味樂三昧 亦能令彼一切衆
生隨其所念飲食悉得充足
隨諸佛國入精氣悅樂三昧 亦能令彼一
切衆生得堅牢身離諸痛苦

隨諸佛國入樂具三昧 亦能令彼一切衆
生悉得床敷臥具衣服璎珞無所乏少 病
瘦醫藥身皆端正

隨諸佛國入無淨智三昧 亦能令彼一切
衆生身皆長壯端嚴殊大 遠離一切怨憎繫
縛皆得受樂 皆好布施持戒忍辱精進禪
定心無散亂具足智慧深入法門

隨諸佛國入無憂怖三昧 而能於彼一切
衆生皆得歡樂心離憂怖

隨諸佛國入光樂三昧 於彼佛國一切衆
生得無礙智離於事務

隨諸佛國入善住金剛三昧 亦能令彼一
切衆生得諸根具足悉不缺壞 隨諸佛國
入觀幢三昧 亦能令彼一切衆生皆悉願離
棄捨諸惡護持十善上生天道 隨諸佛國
深入大悲音聲三昧 亦能令彼一切衆生各
相哀愍皆起慈心 得無畏心得無惱心等
心更相悲念

隨諸佛國入集福處三昧 亦能令彼一切
衆生得離諸病飢饉非時風雨飲食苦
難辛酸等味皆悉消滅 是地藏菩薩所至
佛土入海電三昧 隨所至國一切皆悉變
成寶地離諸穢惡 衣樹璎珞樹華果樹嚴
飾佛界於晨朝時入恒河沙世界三昧 爲
成熟衆生故從禪定起 令無量無邊諸佛
世界於五濁惡世成就衆生悉空無餘 有
佛世界刀兵起時 此族姓子以晨朝時入
三昧力故刀兵鉞仗皆悉消滅

隨諸佛土有疾疫劫起害諸衆生 亦令
諸病疫自然消除

隨諸佛土若有飢饉劫起 令彼飢饉亦盡

隨諸佛土若有飢饉劫起 令彼飢饉亦盡

隨諸佛土若有飢饉劫起 令彼飢饉亦盡

●高億二億萬 ●動二萬 ●行二得 ●無量二無生 ●深二深 ●三昧二三寶 ●燒二淡 ●不二 ●得二悉 ●法門二法相 ●於二令 ●法二法 ●解二甲 ●皆悉二悉 ●病二疾

欲起堅固淨智者 能滅衆生諸煩惱
令衆得樂如寶手 能斷結網如金剛
汝起大悲諸精進 以是供養最勝尊
其心如海救一切 度諸衆生苦彼岸
爾時地藏菩薩摩訶薩 作禮而起 白佛言

閼浮一閼閼浮二阿含閼浮三婆迦迦羅閼
浮四菴羅閼浮五毘羅閼浮六婆闍羅閼
浮七阿盧伽閼浮八達摩閼浮九婆吒摩閼浮十
婆帝耶尼梨呵羅閼浮十一婢婆盧伽又摩
閼浮十二婆舍摩閼浮十三那耶那閼浮十四
閼那安牟致羅那閼浮閼浮閼浮十五毘尼梨
夜那閼浮十六奢多婆閼浮十七婆遮修羅八摩醯
梨九地彌十除彌十一遮迦羅斯十二遮加摩私
梨十三差梨十四奚隸十五迦羅閼安羅那安啼

[illegible]

①皆悉二悉皆② ③饒二利④ ⑤厝二寶⑥ ⑦結期一結歸⑧ ⑨苦一堂⑩ ⑪足二之⑫ ⑬數一盤⑭ ⑮舍二舍⑯ ⑰(吒)一
 ⑱波二囉⑲ ⑳羅二波㉑ ㉒浮十(閼浮) ㉓耶二邪㉔* ㉕阿二阿 ㉖婆二婆 ㉗洋十(襄養
 含閼摩浮) ㉘十(賽資金庫閼浮) ㉙耶二婆 ㉚婆二婆 ㉛尼二尸㉜ ㉝唯二陀㉞ ㉟製二利 ㊱婆迦婆二迦婆
 ㊲安暗二婆安暗⑳ ㊳英二波㊴ ㊵述述述二述述㊶ ㊷述述述述述 ㊸久二又㊹* ㊺又* ㊻苦二苦㊼ ㊽真二貞
 ㊾ ㊿英二貞㊿ ㊿興十(眞)㊿ ㊿(休休)一㊿ ㊿見二見㊿ ㊿婆求二阿婆 ㊿菓二果原㊿ ㊿麻經㊿
 ㊿(蘇)一㊿ ㊿胸開一開胸㊿ ㊿雄二雌㊿* ㊿新二新㊿ ㊿陳也二陳㊿ ㊿楊十(櫻)

大無量三界受樂

大方廣十輪經卷第一

大方廣十輪經卷第二

失譯人名今附北涼錄

諸天女問四大品第二

爾時地藏菩薩廣說如是大記別經時。佉羅。堤耶山六種震動。一切音樂不鼓自鳴。雨衆寶華。一切大衆皆悉戰慄生希有想。爾時功德天女。功德樂天女。妙音聲天女。堅固地神天。未曾有天。大光明天。如是等天。以爲上首。與一萬八千及餘大自在鬼神。從坐而起。合掌向佛。白佛言。希有世尊。希有善逝。我等雖於四大得自在力。而不能知四大根本初中後相起滅因緣。不識怨憎。不知是善不善乃至親友。若善男子。得是甚深般若波羅蜜。能善分別如是四大初中後相知諸生滅。

佛言。如是如是。天女。此善男子。得甚深般若波羅蜜。善知四大初中後者。譬如善神有如意珠。能雨種種無量寶雨。有大利益。如是善女。此善男子復能雨於種種覺意無量諸寶。皆悉遍施。一切衆生。譬如寶渚。能出無量若干種寶。是善男子滿足種種覺意等寶。亦復如是。譬如波利質多羅樹。華初開時。光色妙好。如是善男子。以無量佛法。而自莊嚴。亦復如是。如師子王於

一切衆生中。無能驚者。如是善男子。於諸衆中。亦復如是。得無所畏。譬如日出。一切闇。如是善男子。能除衆生一切詭曲結使之闇。亦復如是。譬如明月照四天下。能令迷者還得正道。如是善男子。能令未入三乘。迷於生死曠野道者。皆使迴向。得其正道。安住三乘。譬如大地。百穀種子及諸藥木。一切衆生悉依增長。如是善男子。一切助道諸善法。皆得增長。譬如須彌山王。能善堅固。安住一切。無增減。如是善男子。安住佛法。而不捨於一切衆生。善根堅固。無有缺減。不令漏失。譬如虛空。一切衆生行住出入。依止而住。如是善男子。一切衆生亦皆依止。增長一切無量功德。爾時一切大衆。聞是地藏菩薩名號。生希有心。得未曾有。恭敬尊重。皆大歡喜。皆悉諦觀地藏菩薩。目不暫捨。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

頭陀功德盡和合 諸聲聞衆無異相
地藏菩薩真大士 爲禮世尊而來此
度三惡趣諸苦惱 爲禮世尊而來此
諸天普雨無量種 皆爲供養世尊故
而諦觀。察於四方 離垢照明天帝釋
合掌一心向於佛 皆欲勸請於世尊
我今欲見此大衆 摩尼寶珠出光明
一切福田最廣大 悉見光明而普照
世尊神通光明照 今爲誰故而顯現

諸來大衆最勇猛 地藏至。此真佛子
伏藏七寶滿足施 佛藏珍寶是無畏
種子即是大菩薩 一切衆生之商主
此主能生佛法寶 大功德海而精進
大悲體性甚聰哲 能救一切衆生苦
亦能救度諸怖畏 譬如明月示正道
能生善根如大地 亦如金剛摧諸結
爲大施主解脫寶 漂諸煩惱如大水
如蓋普覆煩惱熱 亦如良醫除衆病
於一食頃。讚地藏 過諸菩薩百億劫
如諸智者無量德 是故地藏大名稱
煩惱繫縛諸衆生 皆令遠離得解脫
得首楞嚴大三昧 能度諸禪至彼岸
十二因緣悉清淨 其智廣大如虛空
無量佛國諸衆生 皆悉能滅黑闇衆
而於一切四禪中 遍觀佛國修諸惡行
能令衆生入三昧 皆悉得離煩惱熱
衆生過去惡業故 常處刀兵疾疫劫
於此世間受苦惱 彼善男子能救脫
一切六道諸衆生 常爲苦惱之所逼
當悉歸命於地藏 當令苦惱悉消滅
衆生輪轉沒諸苦 互相殘賊起鬪諍
若能歸命地藏者 令彼鬪諍皆悉忍
趣於三惡甚可畏 所求不得常苦惱
亦當歸命於地藏 一切皆得除怖畏
若修持戒及念定 欲得多聞智慧者
皆當歸命於地藏 隨心所願悉滿足
欲得如是諸功德 及以工巧善種子
皆當歸命於地藏 令彼所願悉滿足

●樂十(光明皇后願文)● ●(佛說)十大●(大方廣)一● ●經十(諸天女問四大和品第二)● ●(卷第二)一● ●大十(相) ● ●堤二提● ●萬二切● ●(女)一● ●得二因● ●讚一寶● ●行一定● ●當二常● ●當二得●

所能各爲賊司。若已國內自有軍興。及以隣國起諸兵衆。隨有怨敵。悉皆殄滅。守護己國。無諸毀損。善增眷屬更相親友。

善男子若能如是名爲初輪灌頂王位。於其國土得安樂住。初伏怨敵。壽命長遠。守護身命。如是如是。善男子。若人處於五濁諸惡世界。遠離於佛。是故此中一切衆生。心多瞋恚。更相侵逼。一切人民皆悉愁惱。愚闇癡冥。起於斷常。種種闢論。貪嫉諂僞。作諸欺誑。悉具十惡。取著衆生。惱亂人民。種種煩惱及諸過患。是故遠離甚深法眼。爲瞋恚病之所擾害。心常遠離離棄。捨眞實一切法味。意想散亂。譏訶善法。樂所愛味。常爲煩惱及諸邪見惑網所覆。歸依六師。傷敗聖道。趣向三惡。有諸菩薩摩訶薩。已曾親近供養過去無量諸佛。能度一切智慧大海。安住諸佛所行之道。皆悉集會。到於我所。汝以修集種種布施。善能調伏成就苦行。遠離諸惡。久修諸佛難行苦行。常念智慧方便。福德大慈大悲莊嚴。瑠璃廣大伏藏。一切禪定總持忍辱。諸地大海皆已具足。不生諂誑幻僞之心。身相柔和。滿足忍辱。而常善順。以自莊嚴。皆悉近於一切智海。其色盛妙光明具足。能爲一切聲聞辟支佛作大導師。亦與一切生死怖畏衆生爲作安慰。即是拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等如來之子。於賢劫中。最爲上首。以禪定智水而自洗浴。著慚愧衣。是最勝大仙所行之處。亦是解脫功德華鬘。亦名一切種智無

生眞實而自莊嚴。是三善行能爲三界作善雲。蓋已。於過去一切佛土善得安住。處於金剛三昧之座。亦於過去聲聞辟支佛所安置尊座。四念處座。亦是先佛所安置座。於一切智諸住於菩提。能轉法輪。紹三寶種。令使不絕。擊於法鼓。出大音聲。遍滿三界。以此法輪。聲使諸天人阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。燒爇荼富單那迦吒富單那餓鬼鬼舍閻皆以四聖諦寂滅之相。而自莊嚴。三轉十二行法輪。昔所未轉。如今轉之。一切沙門婆羅門。若天若魔若梵皆不能轉。爲欲利益安樂一切諸天人故。

善男子。是名轉於初輪。若今世後世是處非處。如實而知。到於安隱無畏之處。一切怨敵自然降伏。如實而知。能轉梵輪處處現於五濁惡世。諸弟子等正師子吼。若作五逆罪業。衆生成就十惡。如是人等碎諸煩惱猶如金剛。斷諸有漏。令得解脫。隨其所欲。安置三乘。住不退地。

善男子。譬如有人初登王位。受灌頂已。觀察去來三世若干等種無量王事。而以智慧觀察衆因。一切果報。隨其性相而置爵位。以此三業故。令其國土增長安樂。隣國怨敵悉皆摧伏。何等爲三。如灌頂王利利。爲護命故。防備怨敵。與他戰鬪。經營王宮及諸國土。一切奉祿人民產業。是名灌頂大王成就第二輪。隣國怨敵不能侵害。守護身命長壽安樂。如是善男子。如來始成佛道。

得無上智。過去未來現在一切法眼。亦如三世諸佛所得法眼。故修行正法。爲欲觀察一切業報差別之相。具深法眼。分別業因。能令善根一切熾盛。長夜安隱。悉使衆生成就種種無量之樂。能使一切外道怨敵自然降伏。

何等爲三業。坐禪誦經。營理僧事。云何爲禪。禪有十種。何等爲十。第一知身。知身六入。知我我所。知業因爲因自在。受生知種種愛。無明黑闇。知所親愛。無有眞實。屬衆因緣。欲苦相續。流注不絕。爲滅此等令悉除斷。

云何爲業流。觀察一切三種業行。是名業流。生死無際。愛因緣有。是名煩惱流。煩惱因緣故。無明和合能生名色。名色和合因緣故能生六入。六入因緣故能生觸。觸因緣故能生受。受因緣故能生後有。後有因緣故能生再生。生因緣故能生老病死苦。是名苦流。如是三流皆從愛生。何以故。因無明業愛爲水潤。爲欲枯涸。此三流故。樂觀無常。名無常忍。能觀無常苦空無我。信一切法愚癡無智。如幻如炎。如水中月。如夢。空無相無願。寂滅無生。空無諸相。常觀五陰。空無相無願。隨順忍樂。觀察出息入息。繫念安般。增數減數。觀住觀滅。并觀住滅。還數有二三。意與覺觀俱。滅於覺觀。取出息入息相。滅數有二三。依止有出能除覺觀。出息入息取其相貌。觀住有二三。觀出出息見其滅。想心能住定。滅有二三。盡

①善增二增善②拾眞二眞拾③阿二阿④近二近⑤善二善⑥智十(慧)⑦(輪)一⑧利二利⑨初二法
⑩皆二皆⑪奉二奉⑫一一二⑬(受)一⑭愛二愛⑮無二光⑯(和)一⑰(生生...能生)七字一
⑱(能)一⑲滅二滅⑳有(有)㉑數出入二出入息入㉒想二想㉓

除諸結深淨於見修出入息觀察五陰何以故此出入息名色盛陰亦名受想行識等盛陰是名五盛陰種種不相應相

復有五種非新非故非有非聚非言如是五種以此五陰觀三種業以此三業觀究竟盡復觀六處有我我所業無明爲田愛爲濕潤究竟滅盡以是觀察具四念處修集滿足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分乃至能滿十八不共法得無生忍及一切智具足首楞嚴三昧修出入息安般三昧滿足一切正法住處若能如是修諸禪定則是供養過去未來一切諸佛是名佛子從佛口生從正法生有能如此善修禪者或是大士諸菩薩等或是漏盡辟支羅漢如所修集是名菩薩摩訶薩則能滿足十八不共法具一切智

善男子。是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提亦是三世如來世尊甚深法眼滿足業行觀察果報安住衆生於十種禪定如是善男子則能轉於如來所轉禪定法輪彼善男子云何修於如來誦習若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子有少信心微薄善根於世諦中善根未熟令彼衆生於初中後夜以時誦習修禪喜悅求無上智我於爾時安置大乘修習禪定讀誦受持種種供養自誦教人誦自說教人說自供養教人供養自住大乘亦教人住大乘互相教化滅諸煩惱皆爲得於

無上道利亦欲滅諸衆生無量等苦亦爲得入無所畏處涅槃之域若有衆生樂求辟支佛者爲說十二因緣法樂求聲聞者爲說百千四種阿含及與無量阿毘曇等教令誦習如說修行善男子是名如來修誦習輪善男子若有鈍根衆生爲欲發起善根因緣懈怠少智忘失正念貪著住處衣服飲食四事供養遠離一切諸善知識如此衆生教令勸化料理僧事及與佛法和阿闍梨故是善男子則爲安置如來勸化營事福處如是善男子如實知於修習業法善男子是名第二佛輪具足三業成熟衆生輪到於安隱無畏之處能師子吼轉法輪令諸外敵皆悉降伏如實能知衆生因緣

善男子譬如灌頂利利王沙門婆羅門毘舍首陀諸善觀察雖有勇健種種伎能多聞持戒善知分別有功德者方便智慧能動精進堅固不退種種福德而自莊嚴於是衆中作灌頂利利王隨其相貌金銀珍寶倉庫穀用及諸田宅奴婢僕使皆悉給與此國若有於衆生中能持戒者如此衆生亦給短乏若有衆生不持戒者少於精進懈怠懶惰忘失正念無慈愍心亦無返復不畏後世在欲淤泥如是灌頂利利大王隨其事相誦誦安慰或以教令誦誦或以繁閑誦誦或以財物誦誦或復有種種產業或有罰其鞭杖或有截其支節或有斬其身首有如是等無量教授是名灌

頂利利大王第三輪也。能令增益己之國土降伏一切諸惡外敵守護身命令得長壽如是如是

善男子若我聲聞弟子離於智慧方便福德及諸調伏忘失正念亂心放逸歸依於我我知體性隨其相貌而調伏之若有貪高難可調伏心不恭敬不堅持戒爲法久住而調伏之若起心念教令心悔又須言語而誦誦者驅令下意終不與語亦於僧中誦誦令其禮拜呵詰嫌責不同僧利或在僧前四體投地自歸伏罪或時驅出不得共住我知衆生種種體性心所趣向能生信解爲利彼故除其黑闇乾渴駛流得涅槃樂爲欲調伏破戒衆生廣說諸經地獄等苦若有衆生能起信敬淨意方便隨彼體相說諸善根爲具善故乃至令得到無畏城善男子是名第三輪也以如是輪隨彼衆生得種種解修行諸業悉具善本使得安隱到無畏處如彼賢聖轉佛法輪外道怨敵自然降伏能師子吼

善男子譬如灌頂利利大王於國人民有若干種邪歸邪見邪解邪出家或於吉相專修如此無量苦惱傷害衆生灌頂大王以先王舊法爲彼衆生令專修學斷除倒見先王舊善治國之法亦使修行灌頂利利大王制法令諸衆生悉同一意俱共調伏同一佛望同所樂欲同共歸趣皆令和平隨順先王舊國之法聽受詔命皆共隨伏

出二四〇〇 修集二修習〇〇 〔定〕一〇〇 〔十〕(智)〇 〔於〕一〇〇 〔如說〕一〇〇 料理一斷理〇〇 集二報〇〇 伎一技〇〇 短乏二施之〇〇 不二下〇〇 外二怨〇〇 〔其〕一〇〇 障二希〇〇 同二與〇〇 詔命二語〇〇

同奉國法。爾時。灌頂利利大王。常與國人同其飲食。而共戲樂。不相疑猜。心相體信。共行王法。是名灌頂大王第四輪也。

以如是輪能令己國悉得增長。并制怨敵。皆悉降伏。能保國土。守護壽命。善男子。如來世尊。見諸衆生。有若干種邪歸邪見。佛樂邪業。觀諸衆生。以是因緣。已於過去諸佛。如來。在大衆前。數數開示佛法。因果。說六波羅蜜。修行正道。說佛法僧三寶。聖種。數數顯現一切業報。示教利喜。而將導之。令諸邪見悉得解脫。及與四衆。亦皆解脫。具修善行。柔和調順。遊戲四念處。於諸解脫。知見正道。悉得快樂。令法久住。使三寶種。終不斷絕。乃至四正勤。四如意足。五根五力。七覺分。八聖道分。一切禪定解脫。知見。悉得自在。遊戲無礙。如是善男子。是名如來第四輪也。

如來成就如是輪故。令諸衆生。一切歸依。皆修善業。同其知見。安隱快樂。悉令住於無畏之地。高勝大仙所證之處。轉佛法輪。一切沙門婆羅門諸梵魔天所不能轉。摧伏天魔。一切外道。於四衆中。能師子吼。善男子。譬如灌頂大王。能令己國及他人。民若自妻色。心無厭足。於他產業。并諸妻色。皆生貪著。守護城郭。禁諸雜物。國土村邑。及以王宮。乃至成遷。皆悉遮制。嚴密堅固。善男子。是名第五灌頂大王禁制輪也。

時灌頂王。如是成就輪已。能令外諸怨敵。皆悉降伏。亦使己國常得增長。救護身命。善男子。如來多陀阿伽度。能令魔王波旬。九十五種衆邪外道。及諸無量一切衆生。於己產業。心無厭足。乃至欲害我故。以火坑毒飯。推山欲壓。放其醉象。或拔利劍。以如是等而逐於我。或以塵穢而塗於佛。或以煙。然而誘如來。或言非人。亦非丈夫。如是種種誹謗毀訾。而口誣罵。於佛法僧。爲諸利養衆因緣故。而生嫉妬。誹謗聲聞。如來世尊。善守六根。住四梵處。教諸聲聞。或以四念處。以四辯才。爲說聲聞三解脫門。如是如來。有若干種。或以世間法。及出世間法。能令一切如實而知。善男子。是名如來第五輪也。

如來修如是輪。以出世間智。令他衆生。種種歸依。皆同產業。共其知見。安隱快樂。住無所畏。是諸高勝大仙居處。轉佛法輪。沙門婆羅門。諸梵魔天所不能轉。悉能摧伏一切天魔及諸外道。於四衆中。能師子吼。

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

遊。遊戲五欲。放逸自恣。不攝六根。肆情快樂。是名灌頂利利大王第六輪也。外諸怨敵。皆悉降伏。增益己國壽命長遠。族姓子。如來世尊。及諸菩薩摩訶薩諸聲聞衆。深自防護。得無所畏。

爾時如來入於初禪。第二第三。乃至第四禪。入於空處識處。不用處。非想非非想處。悉入諸佛行處。三昧。

爾時如來入三昧已。無量億那由他天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。餓鬼。毘舍闍。富單那。迦吒富單那。應弊惡心。共意。俱害。無有惡傷。於諸衆生。不起惡心。言無後世。而彼見我。入一切佛行處。三昧。故得勝歡悅。於諸三寶。得最勝盛。愛樂歡喜。尊重恭敬。未曾有。離一切惡心。多悔過。於一切種。無量無數業障。煩惱障。法障。於一剎那頃。悉能滅盡。功德智慧。皆得具足。背離生死。趣向涅槃。一切皆悉護持佛法。是名如來第六輪也。

如來成就如是輪故。禪定解脫。三摩跋提。斷衆生結。以是智慧。滅諸煩惱。到安隱處。得無所畏。高大勝。仙轉於梵輪。若沙門婆羅門。及諸梵所不能轉。一切外道。魔勞怨敵。皆悉降伏。於四衆中。而師子吼。

善男子。譬如灌頂利利大王。與四兵衆。一切己國城邑。聚落。園樹田。澤泉池。溪谷。丘澗。及諸曠野。遍觀己國。於其中間。所有產業。若於彼處。多有疑畏。敵國怨賊。利利大

善男子。譬如灌頂利利大王。諸祕要法。守護之事。皆悉備已。然後與諸宮人。姦女。而自圍

灌頂輪品第四

失譯人名今附北涼錄

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三

大方廣十輪經卷第三 六九〇

作惡業。一切死者皆悉察。知因緣本末。如是思惟。若有衆生修善。因緣爲欲生天。或有衆生修惡。因緣趨向惡道。如是思惟。修身善行。修口善行。修意善行。我常方便教修布施。皆令調伏。隨順此行。若命終時。當生天上。常處善趣。遠離惡道。如是灌頂。刹利大王。勤修一切身口業善。好行布施。飲食衣服象馬乘騎。以具醫藥種種所須。乃至給使奴婢僮僕。皆悉施與。并捨頭目及諸手足。不惜身命。悉斷殺生偷盜邪淫妄言惡口兩舌綺語貪瞋邪見。如是灌頂。刹利大王。有十種利益。護善名稱。而得財業。身相微妙。多得眷屬。少病少惱。得賢智眷屬。趣向善處。皆悉供給。親近供養。名聞十方。一切皆爲說偈讚誦。諸大神悉來擁護。身壞命終。得生天上。是名灌頂。刹利大王第九輪也。

成就如是輪已。增益國界壽命延長。如是善男子。如來世尊爲諸衆生。悉知他人死此生彼。如實而知。若有衆生成就身業不善。口業不善。意業不善。誹謗賢聖。邪見顛倒。以是邪見因緣業故。身壞命終。墮於惡趣。生地獄中。或生畜生及諸餓鬼。若有衆生成就身善業。口善業。意善業。不誹謗賢聖。具足正見。成就正見業因緣故。身壞命終。入於善趣。得生天上。生天上已。或生人中。盡諸結漏。

如是如來。善知衆生諸業因緣。如來於諸衆生。悉能發於大慈大悲。常勤精進。現三種

一皆一悉皆① ②得一增③ ④根一相⑤ ⑥隨一隨⑦ ⑧姓一性⑨* ⑩臥一爪⑪ ⑫剪一棚⑬ ⑭爪一抓⑮ ⑯臥一秦
 一族⑰ ⑱支一枝⑲ ⑳仗一枝㉑* ㉒仕一住㉓ ㉔今二令㉕ ㉖正一政㉗ ㉘姓一性㉙* ㉚(如來)一(一)㉛ ㉜
 原一源㉝ ㉞正一政 ㉟(己)一(一) ㊱葉善一善葉, 滄葉 ㊲護一護㊳ ㊴米一足㊵ ㊶賢一賢義㊷

神通。能令安住世間出世間信。何等爲三。一者神通。二者說法。三者知他心。以此三種神通。令諸衆生安。置世間出世間信。知一切趣一切有爲一切受生皆得解脫。善男子。是名如來第九輪也。

如來成就如是輪故。到安隱處得無所畏。最勝大仙轉於法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。一切外道諸餘怨敵皆悉降伏於四衆中能師子吼。善男子。譬如灌頂利利大王於四天下。一切衆生爲病所惱。棄捨王位。以種種香湯而以潔浴。洗沐頭髮著鮮淨衣。端坐思惟。爲除一切衆生病苦皆得解脫。如是灌頂利利大王。以華香瓔珞及衆伎樂。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆悉供養。已各相謂言。如是灌頂利利大王多諸功德。應爲轉輪聖王統四天下。我等應當建立此王治國政事。

爾時一切天帝。乃至摩睺羅伽等亦如是言。當立此王。主四天下。爾時利利大王具足七寶統四天下。爲轉輪聖王千子具足。皆多勇健形貌端正。能降伏外敵遊巡四海。案行天下一切大地終不誦罰刀杖加害。如法教勸皆悉受用。善男子。是名轉輪聖王第十大輪也。

以是力故。轉輪聖王王四天下及八萬四千海濱。皆使修集一切善法無不建立。守護身命壽得增長。如是善男子。如來從初發心已來。於己身

命乃至他身。所有煩惱若干種病。悉以禪定淨水洗滌。以如實法大慈大悲。既灑其頂。著慚愧衣。十方如來以禪定智力。大精進力。無量方便定意觀察。欲滅一切衆生煩惱種種過患。如佛世尊作如是言。最太智者福德莊嚴堪爲法器。三解脫門。四無所畏。如來十力。十八不共法。一切智。大慈利。益救濟一切諸苦衆生。佛大商主。度脫無量苦惱衆生與涅槃樂。如其願力。欲使滿足成等正覺。無上法王。

如是福德具足智慧勇猛精進。如實正觀了四真諦。得阿耨多羅三藐三菩提。是名如來能盡一切諸漏根本第十法輪也。

善男子。譬如轉輪聖王於四天下遊戲自在。如來亦復如是。於諸四禪心得自在。四無色定修四梵堂具四辯才正觀四諦。四無所畏十力十八不共法。於一切智得自在力。

善男子。譬如轉輪聖王七寶具足。如來世尊具足七覺亦復如是。善男子。轉輪聖王具足千子。如來亦有一切聲聞諸大弟子。憍陳如以爲初首。須拔陀維爲最後也。眞是我子從佛口生。從法化生。斷一切漏。勇猛精進修四梵堂。猶如四兵降伏魔怨。

善男子。譬如轉輪聖王王四天下。有八萬四千海濱皆隨言教。如來世尊。亦有百億閻浮提。百億瞿耶尼。百億弗于逮。百億鬱單曰。百億海水。百億須彌山王。百億四天王。乃至百億非想非非想天。百億鐵圍大鐵圍

山。是佛國土廣大無量。一切皆隨如來教化。善男子。是名如來第十輪也。

如來成就如此輪故。若五濁惡世。一切佛法功德退沒。離聖七財及諸智者。爲欲除斷。覆一切愚滅三惡趣。乃至後世無明黑闇一切世間。皆與十惡共相和合。造於五逆。誹謗正法。遠離諸善。悉染一切不善根本。如是成就十種佛輪。到安隱處得無所畏。高勝大仙能轉法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。摧伏一切外道怨敵。以金剛智能破衆生一切煩惱。令使三乘得不退轉。於四衆中能師子吼。

爾時菩薩摩訶薩。及以一切諸大聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。餓鬼毘舍闍人非人等皆稱善哉。雨衆華雨。雨雜寶雨。雨衣服雨。雨妙香雨。一切大地皆悉震動。

佛說如是十輪經時。在會大衆。有八萬四千億百千那由他菩薩摩訶薩得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩得深禪定忍。辱陀羅尼。復有無量衆生未發菩提心者。今皆發心住不退轉地。爾時復有無量大衆有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。次第修學證沙門果。

大方廣十輪經相輪品第五 爾時大梵天。名曰天藏。久殖善根住第十地。是大菩薩摩訶薩。是時衆中有天藏大梵。從座而起整其衣服。右膝著地以偈問佛。

①(作是供養)十已 ②主一王 ③正一政 ④案一安 ⑤說一備 ⑥讀 ⑦修集一修習 ⑧已一如 ⑨欲一故 ⑩按一版 ⑪日一越 ⑫果十(世間皆與) ⑬今一合 ⑭(佛說)十大 ⑮(大方)六字 ⑯相輪品二並相 ⑰(丹本)相品 ⑱(衆中有)十大 ⑲(衆中有)一 ⑳第二日

我今稽首問 功德海無邊
願時賜聽許 除斷諸疑悔
渴仰持功德 法味中最上
衆生咸樂聞 如是第一義

爾時世尊告天藏大梵。隨汝所問。如來世尊。亦當隨問而答。令汝歡喜得未曾有。爾時天藏大梵言。唯然世尊。以偈問曰

智慧修禪定 安住不放逸
爲住第一義 而處於生死
勤修於誦習 能度煩惱海
爲當證不退 爲當墮惡道
常勤而勤化 爲定趣涅槃
爲在於生死 爲墮於惡道
智慧利利種 依止十種輪
爲處於生死 爲得成佛道
心濁難調伏 煩惱多散亂
以何淨其心 禪誦而勤化

爾時佛告天藏大梵。善哉善哉。大梵所問純善第一。汝已滿足一切諸行。於過去恒河沙佛所修行三業。攝心禪定常勤誦經。營理僧事。熾然佛法。建立三寶。如大梁柱。又復能爲多人無量衆生。問於如來。如是之義。若善男子。依止威儀大記別論。過去諸佛之所演說神通住持。是名如來成熟衆生。令悉厭離。爲滅一切煩惱病故。爲欲滿足三乘道故。十方乃至恒河沙現在諸佛。亦說如是依止威儀大記別論。爲成熟一切諸衆生故。令得厭離故。欲使摧滅一切結使故。爲得滿足三乘道果住持正法

故。汝於過去諸佛所聞。我亦如是。依止威儀大記別論。爲欲成熟一切衆生故。令得厭離故。滅諸結使。爲得滿足三乘法故。是故大梵。汝當諦聽善思念之。天藏大梵言。唯然世尊。佛言。若有依止於十不善輪。則不具足欲界禪定。亦不能具足欲界善根。況能成就色無色界一切禪定。亦復不能成就三乘及餘諸善

何等爲十。有欲修禪衆事不具。有欲破戒成就惡法。生於倒見。亦著吉相。惡心難調。不順賢聖。諸根輕。憊而不具足。微少善根。但作兩百多喜。闍亂作。龜惡語而恒罵。好作綺語及諸妄言。生於貪嫉。見他得利。常生嫉妬。一切衆生有惱害心。作大邪見。說無因果。天藏大梵。滿足十事。雖欲修禪。不能成就欲界小善。況能成就色無色界善根及三乘善法。復次大梵。又有十事。而不能得成就禪定。何等爲十。樂著作伎。樂著言說。多好睡眠。種種所求。貪著美色。樂著於香。樂著諸味。樂著音聲。樂著於觸。樂著覺觀。大梵。是名十種。而不能得成就於禪。設使成就尋即退失。終不能成。而但爲得檀越信施。因其利養。心生惡法。若在刹利諸王衆中。多諸過罪。爲他罵詈。及加鞭撻。截其支節。或犯大罪。久受諸苦。若疾命終。必墮惡趣。乃至入於阿鼻地獄。譬如阿蘭迦蘭。鬚頭藍非。蟬數拘迦梨。提婆達多。如是等毀壞禪定。乃至阿鼻地獄受大重罪

爾時佛告阿若憍陳如。我今聽汝清淨比丘。受於第一床敷臥具。飲食備饌。能除一切衆生疾疫。何以故。若坐禪比丘。闕少衆具。二心數多起散亂。但念諸惡。而不能得成就禪定。乃至到於阿鼻地獄受諸罪報。若衆緣備足。修諸禪定。則易成就心得專一。若已得者。皆令增長。一切不善覺觀散心。皆悉能知。不令得起。趣向涅槃。到於彼岸。若有坐禪未成就者。初中後夜。當勤修習。遠離憒鬧。少欲知足。於一切結使起於捨心。一切貪欲。瞋恚。憍慢。貢高。兩舌。惡口。妄語。如是等悉得遠離。應受釋梵四天王等百千那由他供養恭敬。況復婆羅門刹利居士。毘舍首陀。所有供養。爾時世尊即說偈言

修禪滅諸結 餘業則不能
是故禪第一 智者應供養
爾時天藏大梵白佛言。世尊。若有比丘。能修禪者。刹利大臣。應加誦罰鞭杖。乃至兀其手足。不耶

佛言。善男子。若諸比丘。佛法出家。剃除鬚髮。披著袈裟。一切天人。阿修羅。皆應供養。若護持戒。不應誦罰閉繫。兀其手足。乃至奪命。悉無是法。何以故。除其多聞及持戒者。若有破戒比丘。於我法中。而出家者。成就諸惡。如敗壞。非婆羅門。自言婆羅門。非梵行。而言梵行。退失墮落聖道果證。爲諸煩惱結使。所勝結使所壞。又復破戒諸惡比丘。能示天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。無量功德珍寶

●論二輪● ●機二疎● ●根二相● ●伎二伎● ●役二役● ●支二技● ●經二經● ●元二別● ●敗二敗● ●敗二敗●

伏藏。若有依我而出家者。衆生應作十種勝想。得無量無邊福德。

何等爲十。有諸衆生見依我出家者。應作念佛想。以是淨心歡喜因緣。不信一切諸餘外道。及外道經書。若當見時即應思惟決定聖戒。以是因緣能斷殺生偷盜邪淫妄語。乃至不飲酒等。入涅槃城。

見有依我而出家者當起施心。以是因緣於將來世財富無量。善去善向。殊勝供養常得充給。乃至入於無畏大涅槃城。又見依我佛法出家。柔和質直常行忍辱。不生卒暴。心無狂亂喜樂正法。常好閑靜阿練若處。乃至欲入涅槃無畏之城。

若有衆生。破戒非法作惡威儀。見如是人當共軟語乃至禮足。以是因緣此人後世生尊貴家有大勢力。常爲一切之所瞻視。乃至當得入涅槃城天藏大梵。若依我法出家造作惡行。如是比丘百無所觀。此非沙門自稱沙門。非梵行自稱梵行。退沒墮落爲諸煩惱之所敗壞。如此比丘修行惡法。猶能開示一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人非人等一切善法功德伏藏。爲善知識雖不少欲知足。剝除鬚髮。披著袈裟服。以是緣故。能爲衆生增長善根。於諸天人開示善道。是以依我出家比丘。若持戒若破戒。我悉不聽轉輸聖王大臣宰相。不得調罰繫閉加諸鞭杖。截其手足乃至斷命。況復餘輕犯小威儀破戒比丘。雖是死人是戒餘力猶如牛

黃。是牛雖死人故取之。亦如。麝香死後有用。能大利益一切衆生。惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人。

譬如估客入於大海。斷於無量衆生之命。挑其眼目。持阿摩那果。糖和合成其寶藥。若有衆生盲冥無目。乃至胎胞而生盲者。以此寶藥而用塗之。衆病得除其眼明淨。如是如是。若諸比丘雖破禁戒造作惡行。於佛法中名爲死人。復能令一切衆生。使得清淨智慧法眼。能令見者尙得如是。況復爲開示種種佛法。

大梵。譬如燒香。香體雖壞。勸他令香。破戒比丘亦復如是。自墮惡道能令衆生增長善根。惡行比丘爲不信所燒。身壞命終。墮三惡道。能使他人得大利益示涅槃道。以是因緣。一切白衣不應輕毀輕蔑破戒比丘。皆當守護尊重供養。不聽調罰繫閉其身乃至奪命。四方衆僧。若至布薩自恣之時。聽使驅出。不其法事三世僧物飲食敷具皆不聽用。一切羯磨說戒律處。悉皆驅出不得在衆。而悉不聽王及大臣加其鞭杖繫閉調罰乃至奪命。爾時世尊。而說偈言。

瞻爾華雖萎 勝於諸餘華
破戒諸比丘 猶勝諸外道

復次天藏大梵。有五種逆罪爲最極惡。何者爲五。故心殺父母阿羅漢。破壞聲聞和合僧事。乃至惡心出佛身血。諸如是等名爲五逆。若人於五逆中作一一逆者。不

得出家受具足戒。若聽出家則犯重罪。應擯令出。若已有出家諸威儀者。不應加其鞭杖及諸繫閉。

復有四種大罪。同於四逆犯根本罪。何者爲四。殺辟支佛。是名殺生犯根本罪。淫阿羅漢比丘尼。是名邪淫犯根本罪。若人捨財與佛法僧。主掌此物而輒用之。是名爲盜犯根本罪。若人倒見破壞比丘僧。是名破僧犯根本罪。若人於四根本罪中犯一一罪。皆悉不聽佛法出家。設使出家不得聽受具足戒。若受具者應驅令出。以有出家威儀法故。不應鞭杖繫閉奪其生命。如是皆犯根本罪非逆罪。也有是根本罪亦是逆罪。有是逆罪非根本罪。有非根本罪亦非逆罪。何者爲逆罪亦是根本罪。若人出家受具足戒得見諸道。斷其命根。是名逆罪亦是根本罪也。如是衆生。於我戒律中應驅令出。何者爲根本罪非逆罪。若人在我法中出家。如是凡夫衆生故害其命。若以毒藥或墮其胎。是名根本罪非逆罪也。若有四方僧物飲食敷具。悉不應與同共利養。

若有衆生於佛法僧而生疑心。此中出家自言更有世尊。或於種種諸吉相中生疑惑心。若復有人於諸如來所說之法而生疑惑。於聲聞辟支佛乃至大乘。於中誹謗出其過惡。見他讀誦而作留難乃至一偈。此非根本罪亦非逆罪。是名甚惡近於逆罪。如是衆生若不懺悔除其罪根。終不聽使

①殺法二法②殺法二法③殺法二法④殺法二法⑤殺法二法⑥殺法二法⑦殺法二法⑧殺法二法⑨殺法二法⑩殺法二法⑪殺法二法⑫殺法二法⑬殺法二法⑭殺法二法⑮殺法二法⑯殺法二法⑰殺法二法⑱殺法二法⑲殺法二法⑳殺法二法㉑殺法二法㉒殺法二法㉓殺法二法㉔殺法二法㉕殺法二法㉖殺法二法㉗殺法二法㉘殺法二法㉙殺法二法㉚殺法二法㉛殺法二法㉜殺法二法㉝殺法二法㉞殺法二法㉟殺法二法㊱殺法二法㊲殺法二法㊳殺法二法㊴殺法二法㊵殺法二法㊶殺法二法㊷殺法二法㊸殺法二法㊹殺法二法㊺殺法二法

何者是不威儀根本法。若比丘故煙犯根本罪，故殺凡夫人犯根本罪，除三寶物不與而取犯根本罪，故妄語犯根本罪，於此四根本中，若犯一罪，一切比丘所作法事悉不聽入。四方僧物飲食臥具，皆悉不得共同受用。然帝王大臣一切群官，不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命，是名根本罪體性相也。何以名爲根本重罪。若人作如是行，身壞命終墮於惡趣，作如是行，是惡道根本，是故名爲根本罪也。

隨所樂欲。何以故。志求解脫。乃至捨命終。不毀犯。何以故。如是三種衆生。皆求涅槃。修行其因。依止世尊。依止經律。依止聲聞。正位弟子。若有衆生。犯四重禁。非佛弟子。我所顯示甚深法相。一切無常苦空無我。爲諸衆生利益安樂。說解脫法。波羅提木叉。如是經論及諸禪定。皆無所見。破戒退墜。三惡道。若有族姓男女。於是波羅提木叉清淨法中。不犯根本者。我是彼世尊。彼是我弟子。隨順我語。安住佛法。一切所作皆悉成就。安立戒身及諸善法。亦能建立能大利益安樂天人。世尊。如是之人。則具足一切聲聞辟支佛乘。乃至大乘。皆悉善住。

何以故。是根本戒。守護一切正法。及諸有漏無漏等法。皆悉因此而得成立。是故名爲戒根本也。

譬如因地一切萬物。百卉藥穀。皆因生長。如是善學四根本戒。一切善法。皆因得生。

譬如大地一切諸山。乃至鐵圍大鐵圍須彌山王。皆依得住。如是善學四根本戒。聲聞辟支佛乘。乃至無上大乘。皆依而住。

譬如大地一切物。味依地而住。如是善學四根本戒。禪定解脫總持。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦因而成。

譬如大地。淨不淨物。一切悉載。如是族姓男女。善學四根本戒。持戒毀戒。是法器及非法器。皆悉滿足。諸目觀察。不譏彼短。而不自高。亦不毀他。能爲一切善法。洲渚猶如大

如是族姓男女。善能修學四根本戒。一切如來所說經論。皆生愛樂。歡喜受持。不起種種非法之想。一切衆生皆依四攝而自存活。爾時尊者優波離。從座而起。整其衣服。又手合掌白佛言。世尊。若世尊作如是言。是法器及非法器悉不譏訶。他未來時作諸惡行。如是比丘。非沙門。而作沙門。非梵行。而作梵行。今當云何呵責其心。驅遣令出。

佛言。我悉不聽俗人譏呵。復有十種非法譏呵。卽得大罪。何等爲十。若僧不和合。於國王前而譏呵者是名非法。若僧不和合。於婆羅門衆中而譏呵者亦名非法。

④若僧不_レ和_レ合。於_二王眷屬及諸大臣_一而_レ譏呵者_一是名_二非法_一。若僧不_レ和_レ合。於_二白衣中_一而_レ譏呵者_一是名_二非法_一。

* 若僧不和合。於婦女小兒等中而譏呵者
是名「非法」。

法
僧不和合。於僧淨人前而譏呵者是名非

僧不和合。於比丘尼衆中而譏呵者是名非法。

僧不和合。於本怨嫌前而譏呵者是名非法。

*若僧不和合。以瞋恚心而相譏呵者是名非法。有如此等十非法。不應譏呵。假使舉得少罪。亦不應受。若復少有如佛法。譏呵

六九五

力。若辭辯力。能令國王大臣歡喜。或有非法朋黨。爲應捨置不耶。

大方廣十輪經卷第四

失譯＊人名今附北涼錄

●利施陀羅現智相品第六

爾時地藏菩薩白佛言。世尊。是刹利旃陀羅
輔相旃陀羅。少於善根。不肯信向。諂曲愚
癡。自稱多知。皆生憍慢。不畏後世惡業果
報。離善智識。乃至趣向阿鼻地獄。爲財利

陀羅。大臣旃陀羅。先修善根。今悉消滅。乃至墮於阿鼻地獄。何等爲十破戒惡行。

●地二施③ ●如十(是)③ ●昆尼=比尼* ●持=持③* ●(信)一③③ ●應富=宜應③③ ●懷=懷③③* ●星=星③③ ●運③ ●芳=芳* ●情=城③ ●住居=居住③ ●遇二果③ ●得二得③ ●[力]一③ ●(佛說)十大* ●[大方廣]一③* ●聖十(之六)③ ●[利利…六]十一字一③ ●知二智③ ●施二種③ ●有所二所有③ ●價二賈③ ●二=距③ ●聖十(以爲)③

如是比丘。乃至利婆羅門。忍樂惡見。誹謗阿練若比丘。愚癡諂曲。非毀賢聖。誑惑世間。飲食錢財及諸利養。求名稱故。自苦其身。毀謗他人。嫉妬聞亂。純爲利養。莫肯聽受。信用其語。退棄令下。遠離實法。皆言無有得道果者。亦無離欲能盡結者。但爲利養。而自顯現。憚莫奉事。供養是等。乃是諂曲誑惑之人。實非福田。趣向道者。是時利婆羅門。婆羅門旃陀羅。於阿練若比丘。不生恭敬希有之心。其心顛倒。而不承事恭敬供養。不肯聽受信用彼語。即是不能護持法眼。紹三寶種。爾時國土天龍鬼神。而於三寶信心深重。皆同瞋恚。如是利婆羅門等。互相語言。汝今諦觀。利婆羅門。沙門旃陀羅。婆羅門旃陀羅。大臣旃陀羅。悉起憍慢。一切三寶。斷於善根。近惡知識。退失善法。當入惡趣。我等今日不復擁護。如此國土利婆羅門等。一切天龍諸善鬼神。既捨離已。於其國中。堪任法器。爲福田者。皆生捨心。若一切天神及堪任法器。應爲福田者。於彼利旃陀羅等。生捨心已。於自國土及餘隣國。皆悉兵起飢饉疾疫。更相殘害。不復歡樂。先所愛樂。皆悉別離。忿心懷恨。無有矜愍。於一切眾生不起慈心。殺生乃至邪見。無慚愧。一切塔寺及僧祇物。皆悉食噉供其衣服。瞋諸左右。悉生嫌隙。若與他戰。令已軍衆自然退散。若欲死時。皆結其舌。口不能語。趣向地獄。復次善男子。利旃陀羅。乃至

婆羅門旃陀羅。皆悉遠離諸善知識。輕慢三寶。無恭敬心。不畏後世。於聲聞乘得少信心。謂己聰哲。而於辟支佛乘及大乘經法。誹謗不信。不讀不誦。下至一偈。生不信心。是名謗法。若復有人。少信辟支佛法及大乘法。而不信於聲聞之法。毀訾譏呵。亦名誹謗正法。是名誹謗三世諸佛正法之藏。斷入正道。彼於無量衆生法眼。若復有人。於如來所說聲聞乘辟支佛乘。及菩薩乘。若作障礙。若隱蔽覆藏。乃至一偈。而不恭敬於三寶者。以是因緣。令使守護一切國土。天龍善神。以不動信。即便瞋恚。是利諸臣乃至結舌不語而死。墮阿鼻地獄。復次善男子。若持戒有功德者。在彼國住。具足法器。善入捨心。安住靜室。而不數數至檀越舍。亦不輕呵惡行比丘。使彼覺知。亦不譏嫌呵責破戒。而惡行比丘。於清淨持戒者所。反生譏嫌。言作姦偽。種種妄語。於利旃陀羅。及至國中一切人民男女大小。悉於其前生諸誹謗。而彼利旃陀羅等。於諸清淨持戒具足修行功德有名聞者。如是比丘。眞我弟子。具足一切禪定解脫。善巧言辭。便起毀訾。而生瞋恚。種種惡口。龜語。逼切令受苦惱。或奪衣鉢及四方僧物。資業數具。驅遣令出。或時繫閉。或斬截其首。善男子。諸觀親近惡行比丘者。爲得幾所罪。乃至當墮阿鼻地獄。若衆生造作五逆等罪及四根本罪。誹謗賢聖。誹謗正法。超過一切根本之罪。如是惡行諸

比丘等。我亦不聽。刑罰鞭杖繫閉乃至斷命。以是因緣。得大罪報。況復堅持禁戒清淨行者。若有比丘。於性重罪中。若犯一罪者。雖犯重罪。和上衆僧和合羯磨。所受之戒。猶有餘勢。譬如妙香。雖無香質。餘分芬馨。不可輕蔑。破戒比丘。亦復如是。無戒白衣。不應輕慢。雖非法器。於賢聖毘尼中。退沒墮落。棄出家法。不得受用四方僧物。於衆僧和合所受得戒。餘不犯者。其戒香氣多有勢力。是故不聽。白衣謫罰。善男子。往昔過去有國名迦尸。時王名梵摩達多。勅旃陀羅言。雪山下有六牙白象王。名鬱波羅華眼。可拔其牙。若不得者。汝等五人悉斷其命。爾時旃陀羅。護惜身命。詐作沙門。外現精進。被著袈裟。如王所勅。往至彼山。到象王所。母象見之。張弓挽箭。生怖畏心。語象王言。此是獵師。今已張弓挽箭而來。將非我等命欲盡耶。爾時象王即便見之。剷除鬚髮。被著袈裟。而說偈言。

●彼恒沙諸佛 幢相之法衣
●悉捨於諸惡 云何害衆生
爾時母象復說偈言
●身雖被袈裟 持弓執毒箭
●作惡旃陀羅 無有悲愍心
爾時象王復說偈言
●袈裟決定服 以哀愍爲本
●是必歸佛者 慈悲諸衆生
於此衣無疑 汝當自攝心

●先一無●●食一令●●〔經〕一●●動一重●●及二乃●●被一波●●衣十(衣)●●被二被●●身雖被二
雖被者●●著被●●

能被此服者 欲度生死岸

爾時旃陀羅 卽以一毒箭射其象王 是時
母象見 射象王已 大喚悲號 復說偈言

如是之衣服 應當歸依佛

威儀雖寂靜 而心懷大惡

速疾踏彼身 斷除其命根

滅此怨令盡 是射汝身者

爾時象王 復說偈言

寧速捨身命 不應生惡心

彼雖懷惡心 猶似佛弟子

智者不爲己 辛暴起瞋心

常思爲衆生 修行於菩提

爾時象王心生慈悲 卽喚彼人而問之言

汝須何物 彼便答言 欲須汝牙 爾時象王

卽自拔牙 發大誓願 而說偈言

我今以白牙 求佛故奉施

不瞋不貪惜 令衆滅煩惱

善男子 我於往昔 曾見如是畜生身中 求

無上道能作如是 不惜身命爲護佛法

終不於被著袈裟者而作留難 於未來世

利旃陀羅 輔相旃陀羅 婆羅門旃陀羅

居士旃陀羅 以諂曲心 欺於世間 不畏後

世 若諸世間有求無上道者 入我法中

而得出家 生心惱害 我諸弟子 應成法器

及不成者 惡口罵詈 鞭杖罰罰 逼切其身

於過去未來現在諸佛 犯諸重罪 越阿鼻

地獄 斷諸善根 除滅信心 一切智者之所

遠離 譬如丈夫 雖自無目 能示他道 我諸

弟子亦復如是 雖毀禁戒 猶能利益世間

衆生 若未來世旃陀羅王 乃至居士旃陀羅

見有依我法中出家 若成法器 不成法

器 而便惱惱我諸聲聞 一切弟子 則於三世

無量諸佛作大過罪 消滅善心 難復人

身 何況毀害正位聲聞 辟支佛 及諸大乘無

量功德善男子 譬如過去有國名般闍羅

王號勝軍 人罪應死 繫著可畏軻藍塚間

令使惡鬼食噉其身 時守獄人以五繫縛

送著可畏軻藍塚間 是人聞已卽剃鬚髮

以納袈裟著於頸下 爾時守獄之人受王

勅已 卽捉縛送著可畏軻藍塚間 是時塚

間有羅刹名曰惡眼 共五千羅刹俱至塚

間 卽見是人 被五繫縛在於塚間 剃除鬚

髮以納袈裟繫著於頸 爾時羅刹右邊是

人而說偈言

今可自安慰 我終不害汝

剃髮服袈裟 令我憶念佛

爾時羅刹子 復說偈言

白母甚飢渴 當須食此人

我得除飢渴 身心快安樂

爾時羅刹母 說偈答子

恒沙等諸佛 法式之幢相

於此起惡心 當墮阿鼻獄

爾時羅刹子與其眷屬 右邊匝已而說偈言

我等父母共爲惡 身口意等造不善

我已捨惡不害汝 被著袈裟解脫相

爾時羅刹 名爲牛齒 有五百眷屬 俱共圍

遶入大塚間 見被縛人剃除鬚髮 以納袈

師依來聖妙幢相 袈裟繫頸謂其人

我爲此故而恭敬 唯願勿怖不害汝

爾時羅刹子 復說偈言

母今當知人肉美 應當食肉而飲血

益其氣力得具足 增益身體無所畏

爾時羅刹母 復爲其子而說偈言

一切世間衆樂具 天龍夜叉及羅刹

悉當恭敬染衣者 當獲種種上妙樂

爾時羅刹子 與其眷屬 右邊恭敬而說偈

言

悉應恭敬而歸依 剃除鬚髮著袈裟

我於過去無數劫 見佛世尊救世者

爾時第三羅刹 名曰黃髮 亦有五千眷屬

而自圍遶入大塚間 見被縛人剃除鬚髮

繫納袈裟而著頸下 復右邊已而說偈

言

仙人幢相我歸依 若能供養得勝利

爲袈裟故修供養 應悉除斷諸有縛

爾時黃頭羅刹子 而說偈言

我得此人應食噉 國王所遣故來此

當食其肉復飲血 母語子言應供養

爾時黃頭羅刹 復爲其子而說偈言

如是相人非我食 若起惡心大苦器

爾時羅刹子 右邊恭敬復說偈言

如是大仙堪福田 是故應供離有縛

爾時刀口羅刹 復與五千羅刹來到塚間

見繫縛者剃除鬚髮 以納袈裟繫其頸下

心恭敬已而說偈言

有餘生死得涅槃 納袈裟者不應害

①(射)一② ③(則)十於④ ⑤人罪於死(時國有人犯王死罪勒守獄人以五繫縛送)十七半⑥(人罪於死)四半
一⑦ ⑧(之)一⑨ ⑩安一定⑪ ⑫式一成⑬ ⑭等二業⑮

爾時羅刹等。即便解放彼被縛人。時被縛人。待至天明。到於王所。王即廣告一切人民。諸人集已。皆請問王及侍從左右群臣百官。是人得來未曾有也。彼王即便立制。普告內外。若我國中。有佛聲聞諸弟子等。若成法器及不成者。不起恭敬。或加譴罰。以是因緣。我當刑戮乃至致死。族姓子閭。浮提王及與夜叉食血肉者。惡心熾盛無憐愍心。乃至見剃除鬚髮。繫納袈裟以著其頸。尚不加害。況餘衆生。而起輕慢。未來世中。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅造作諸惡。復有惡鬼斷於善根趣阿鼻地獄。若於我法而能出家。若成法器及不成。法器剃除鬚髮當奪命根。族姓子。譬如過去有王名曰福德。若人有犯罪過者。乃至繫縛。爾時彼王不欲奪人壽命。有輔相大臣語王莫愁。若殺此人或能令王而得大罪。大臣自以智慧將付狂象。爾時狂象

捉其一足欲撲其地。而見此人著染色衣故。狂象即便安徐置地。不敢損傷。共對踞坐。以鼻舐足而生慈心。族姓子。象是畜生墮於八難。見染衣人。尙不加惡。生於害心。乃至未來世若有旃陀羅王。見我法中有入出家。堪任法器及不成法器。故作逼惱或奪其命。若作是行。則口不能語。命終之後。必定墮於阿鼻地獄。善男子。是名第三輪。刹利旃陀羅。乃至居士旃陀羅。雖有過去宿殖善根。現造惡故。今盡消滅。復次善男子。當有刹利旃陀羅。乃至居士旃陀羅。見有施四方僧物床敷臥具。塔廟住處。及與園林屋舍田宅。一切淨人牛驢騾馬種種畜生。衣服飲食湯藥所須資生雜物。持戒清淨有德比丘。辯才聰明言辭應機。如是人等。悉不與之。破戒比丘作經行者。給其所須床褥敷具。自恣受用。并與白衣同共食噉。以是因緣。刹利旃陀羅居士旃陀羅。命終皆墮阿鼻地獄。復次族姓子。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅。見有依我法中出家。若聲聞辟支佛。乃至大乘說法法師。誹謗罵辱欺誑正法。而作留難惱亂法師。以是因緣。墮阿鼻地獄。復次族姓子。若有刹利旃陀羅居士旃陀羅。見人有與四方僧物。華樹果樹雜味樹。陰樹香樹。我聲聞弟子持戒多聞坐禪誦習者。所有資生衆具。若自奪或使人奪。自食使人食。以是因緣。命終之後。墮阿鼻地獄。復次族姓子。於未來世。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅。毀壞我法。若見依我

法中而出家者。於此人所數數瞋惡罵毀辱。我所說法不背信受。破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘。先所修習一切善根皆悉滅盡。命欲終時支節皆疼如火焚燒。其人舌根如被繫縛於多日中。口不能語。命終之後墮阿鼻地獄。若成就如是十種惡輪。不善衆生難得人身。況復能成聲聞辟支佛果。乃至成就具足大乘。一切諸佛所不能救善男子。譬如押油。一麻中皆生諸蟲。以押油輪而押取之。即便得油。善男子。汝等當看押油之人。於其日夜爲應定殺幾所衆生。若復有人。以是十輪而押油者。一輪一日一夜押油千斛。如是乃至滿於千年。是押油人得幾所罪。地藏菩薩言。甚多世尊。無量無邊阿僧祇數。此押油人得如是罪。無有能知是人罪量其數多少。唯佛與佛乃能知之。佛言。善男子。譬如十輪之罪等。一姪女舍。其舍有十女人。皆爲求欲。如是十姪女舍。其罪等。一酒家。如是十酒家等。一屠兒舍。如是十屠兒舍。罪等。剎利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等。於一輪一日一夜罪。爾時世尊而說偈言。

十輪罪等一姪舍 十姪罪等一酒家
十酒家等一屠兒 十屠兒罪等一王
爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有真善刹利輔相大臣。真善沙門。真善婆羅門。真善居士。自護護他。於將來世守護佛法。守護堪任法器。及不堪任法器者。乃至守護剃除鬚髮著染衣者。持戒清淨有功德者。

●一黑● ②〔除〕一● ③〔地〕一● ④〔者〕一● ⑤者去● ⑥以二已● ⑦殖二植● ⑧〔行〕一● ⑨蔗二豉● ⑩押二

供養恭敬聽受言教。於聲聞辟支佛法皆悉守護。諦聽受持守護大乘。如聞信受住。大乘者。持戒多聞。言辭清辯。與如此人。對相歡娛。則心悅樂。諮問議論敬受教誨。遠離破戒非梵行者。四方僧物而自食噉。私竊費用不依戒律。隨順十惡不善輪者。亦令捨離。不與從事。教學先王治國舊法典禮制度。紹三寶種常令熾然。親近一切諸善知識。遵用前王所行政法。是名真善刹利。得幾所福滅幾所罪。佛言。族姓子。譬如丈夫欲求出世。集諸珍寶滿閻浮提。若值佛出并聲聞衆。於其晨朝修行布施。日中亦施如是次第乃至千年。常修布施種種供養族姓子。如是行施得大福不地藏菩薩白佛言。世尊。其福甚多無量無邊阿僧祇數。無能稱量。如此福者。唯佛世尊乃能知之。佛言如是。如汝所說。若有真善刹利之。佛言如是。如汝所說。若有真善刹利遠離不善十惡之輪。亦能遮制斷他諸惡如上所說。是人功德倍多於前。假設有入以四天下盡爲四方衆僧建立房舍臥具醫藥悉皆給足。使百千億聲聞弟子及菩薩摩訶薩修行種種無量法門坐禪誦經教化諸善。如此之人其福多不。於上千年修行布施供養功德復倍於前。假設有入於四天下盡爲建立僧房堂閣臥具醫藥皆悉具足。滿百千億聲聞弟子菩薩摩訶薩修諸法門一切諸善坐禪誦經教化功德得幾所福。答言。世尊。其所得福無量無邊阿僧祇數。善男子。假設滿三千大千世界爲

舍利故起諸塔廟遍滿三千大千世界。如是造塔功德無量。其福日夜常得增長。四方造作僧房。以具醫藥所須一切悉給。起塔功德復倍於前。假使三千大千世界滿中菩薩。具足六波羅蜜。如稻麻竹華。設滿三千大千世界。聲聞羅漢具入解脫。亦如稻麻竹華叢林。皆被囚執堅固繫縛。乃至一劫。復有一人出現於世。爲福因緣故。悉解諸菩薩及阿羅漢被繫縛者。并與洗浴。給其衣服瓶鉢房舍飲食醫藥種種臥具。乃至百千萬歲盡入涅槃。復取舍利而供養之。爲一舍利起七寶塔。供養如是七寶塔故。各以香華及諸伎樂繪蓋幢幡。若復有人。爲如來故起諸塔廟。乃至滿三千大千世界。其所得福百千億分。不如解此被縛功德。真善利利。真善遮羅門。真善居士。真善沙門。如是福聚增長無量阿僧祇數。於未來世法欲滅時。能善自護亦護他人。於未來世常護佛法。亦復護我聲聞弟子。堪任法器及不任者。乃至剷除鬚髮被著袈裟。不應譾亂而作惱害。若有親近供養聲聞乘者。亦不得惱亂。亦復不應顯樂。供養於大乘者。終不欺毀。修辟支佛乘者。亦自親近供養。堅固受持大乘之法。安住大乘有功德者。善巧機辯恒樂親近諸問義論。問已隨順受持。而於一切惡行比丘皆悉遠離。不應與同四方僧食共受利養。自不染著十惡之輪。亦不教勸他令生染著。皆悉修習先王之道。具行十善。常當親近諸

善知識熾然法眼如是眞善刹利得福倍多無量無邊終不虛食國民之祿俸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至富多那等皆悉愛念同共擁護者若有一切堪任福田成法器者皆悉愛念同共擁護已國增長若他國土亦令增長○濁竭惡道刹利益天人守護壽命令得久長自滅結使亦能滅他一切煩惱成就菩提滿足六波羅蜜遠離一切惡道而隨生死流轉無數於生死中而無譏嫌常值善知識悉與諸佛菩薩共俱遠惡知識如是不久成就佛國得阿耨多羅三藐三菩提爾時一切天帝及諸眷屬乃至毘舍闍帝釋及諸眷屬從坐而起合掌向佛白佛言世尊於未來世有眞善刹利王乃至眞善居士若能遠離此十惡輪守護己身亦能護他及護持正法紹三寶種熾然不斷成熟三乘於佛所說悉能信受如法供養諸佛所說終不覆藏我等眷屬與眞善刹利王乃至眞善居士當以十法守護此人令得增長何等爲十爲護壽命終不橫死除諸非法常得少病眷屬安隱財產增長具足大富名稱遠聞親近善知識智慧增長如是眞善刹利乃至眞善居士遠離一切十惡輪者如佛所說當以十種善法而守護之令得增長何等爲十所謂怨賊外敵不能侵害色聲香味觸無不可惠者一切病痛邪縛邪歸依一切疑悔一切邪詔一切惡友一切不善根本一切天橫死亡眞善刹

①對相一相對②③取一正④⑤如此一如是⑥⑦他一除⑧⑨悉皆一皆悉⑩⑪(假)十依⑫⑬化一他⑭⑮不二少
 ⑯(假)十放⑰⑱至一經⑲⑳皆十悉㉑㉒洗一西㉓㉔一經㉕㉖漢一觀㉗㉘他一化㉙㉚祿二伴祿
 ㉛㉜[者]一②㉝㉞潤一枯㉟㊱然三染*

利具足功德。如上所說皆悉除滅。當以十善法守護是人。復次世尊。若真善利。如上所說功德滿足皆悉修行。我當以此十法守護利國土之人。何等為十。憐憫國怨敵。畏非人。畏於亢旱。畏於霖雨。畏非時風。畏非時惡星變怪。畏飢饉。畏非時病死。畏惡邪見。畏真善利。於上所說能修行者。我等當以十法守護國土及諸人民。爾時世尊讚天帝釋乃至富多那等。善哉善哉。善男子。皆是汝等之所應作。爾時天藏大梵。即從坐起。整其衣服。右膝著地。長跪叉手。白佛言。世尊。唯願聽我說。是真善利。轉不退轉地陀羅尼心呪章句。以此不退轉地陀羅尼神呪力故。使未來世真善利。令邊國怨敵自然退散。使身口意戒成就。得勝智慧。為一切智人之所讚歎。遠離諸惡。常修行善。遠離一切邪見邪歸依。精進堅固。成熟無量諸衆生。故得自在。智六波羅蜜珍寶伏藏具足增長。遠離一切瞋恚。慳貪諸惡嫉妬。常為天人之所守護。得不退轉菩提之心。不捨一切衆生。得四攝法。無所疑問。成熟法器具足福田。親近菩薩諸聲聞衆。利益一切善男子。真善利。終不退轉菩提之心。得陀羅尼神力功德。於未來世最勝不壞無所譏嫌。常親近諸佛一切菩薩。爾時天藏大梵即說呪曰。

羅博差 掃羅。婆栗啼 兜羅。畢。栗鉢鉢哆 又栗鉢鉢 舊舊擊彌鉢 阿轉又婆。婆阿 宛阿祇梨梵 牟尼波陀轉 私婆呵 爾時天藏大梵說是呪已。白佛言。我願世尊。於此陀羅尼心生歡喜。佛言。善哉善哉。大梵。我於此呪心生歡喜。時會大衆亦稱善哉。快說此陀羅尼耶。爾時佛告大目犍連。彌勒菩薩摩訶薩。汝等受持不退轉地心陀羅尼。能令真善利安樂利益。為轉法輪故。為名稱利故。為威德故。為滅諸邪見故。為建立正見故。為守護法眼故。為無邊衆生令得成熟故。為使堅固大乘不退故。為使滿足六波羅蜜故。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

爾時天藏梵 發問兩足尊
利根等衆生 修禪而誦習
勇猛強勸作 刹利有智者
云何滅煩惱 云何住不退
佛時答彼言 犯重墮落者
雖意有明利 急趣阿鼻獄
此十種惡輪 無智所修行
則斷善根本 速疾墮地獄
禪定亦滅結 非獨多聞智
若欲得解脫 應當勤修禪
智者常精進 守護我正法
以恭敬契契 能度煩惱海
樂處於空林 遠離五逆罪
持戒修禪定 能度煩惱海
若有信三乘 熾然於佛法

供養染衣者 得大功德海
能調難伏心 不舉比丘罪
聖種修少欲 獲得兩足尊
遠離惡比丘 恭敬親賢聖
不食僧祇物 速到於菩提
三界得妙樂 三寶出於世
若欲得安樂 當供養三寶
三寶旃陀羅 利利作過者
惡比丘伴黨 速疾墮地獄
如是十輪罪 等於一姪女
以是十姪罪 亦等同一酒
如是十酒罪 復等於一屠
以是十屠罪 亦同於一王
有真善利 供養於正法
三乘得熾盛 當獲功德海
具足七寶等 遍滿閻浮提
持用施諸佛 其福猶有限
乃至四天下 造僧房供養
彼雖得大福 不如護正法
假使爲諸佛 滿中造塔廟
彼雖得大福 不如護正法
羅漢諸菩薩 解縛而供養
顯現於我法 其福倍於彼
修禪億千劫 不爲諸佛護
若不隱正法 諸佛速護念
若真善利 遠離十惡輪
能守護佛法 及持製袈者
不謗毀正法 我所說三乘
聞已能供養 護持法器者

●熱一就● ●[親]一● ●量一胃● ●目● ●地一陸● ●末二米● ●種二福● ●我乘二乘● ●舉一舉● ●十(發)● ●高善一高善● ●波二波● ●取二也● ●健二健● ●作二佐● ●利二時● ●度煩惱二戒修● ●酒二姪● ●下二王●

若有人內心行見戒俱壞者而從善知識以是因緣如來為說十善正法若有愚癡隨惡知識不知善不善如來為是等故教令誦習若有人為邪見所惑欲求解脫如來即便以聲聞乘為說四諦法

若有人起斷見者為說十二因緣法若人起常見者為說三界生死輪迴知如是法死此生彼為說聲聞法如來觀察終不妄說若有成熟衆生及不成者悉以方便通達無礙一切重罪諸逆罪等

若有衆生作不饒益乃至破壞清淨法眼如我為欲利益一切衆生故隨順一切聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘若誹謗正法遮障覆藏不顯現者乃至一偈如是人等名誹謗正法壞八正道亦壞一切衆生法眼如是之人則失大利亦為衆生作不饒益依愚癡僧誹謗正法

復次族姓子有四種僧何等為四第一義僧淨僧第二義僧無慚愧僧云何名第一義僧諸佛世尊大菩薩摩訶薩辟支佛於一切法悉得自在阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹是七種人名為第一義僧諸有在家無法服者不能具受波羅提木叉戒不入布薩自恣而得聖果得聖果已亦名第一義僧

云何名為淨僧諸有能持波羅提木叉具足戒者如律修行威儀不犯是名淨僧云何名啞羊僧不知根本罪不知犯不犯不知輕重不知微細罪而可懺悔愚

癡無知不見有罪可畏亦不依止善知識丈夫不數親近善知識丈夫故不能諮問經中深義何者是善非善何者犯重何者犯輕修行何事為善何事為惡如是等相

名啞羊僧云何名無慚愧僧若有人為自活命來入佛法而受波羅提木叉戒悉皆毀犯破和合僧無有慚愧不畏後世內懷臭穢其聲如貝言辭堅執常懷嫉妬愚癡憍慢棄捨三業但為利養放恣六情貪著五欲色聲香味觸誹謗正法如是等人依止我法心無慚愧是故名無慚愧僧

云何名為第一義僧雖有聖道隱而不現乘八正道能度煩惱三有駛流是名真道何以故諸佛世尊緣覺羅漢斷一切有名為真道

又諸菩薩摩訶薩自省已過求一切法得無礙智而不取證為衆生故示滅結道若復有人不成就波羅提木叉戒名為依止第一義僧乃至淨僧

若有真善凡夫乃至真善正見及諸凡夫神通變化示他正道如是之人皆悉名為能示道者第二須陀洹第三斯陀含第四阿那含第五菩薩摩訶薩住於初地乃至住於十地一生補處如是等者名為示道

若復有人成就波羅提木叉戒是名依道而活菩薩摩訶薩攝一切成熟衆生修行六波羅蜜如是等亦名示道亦名依道

而活亦名滅結道如是名為世間福田除此以外皆名汚道亦名惡福田依止無慚愧僧於佛法中亦名死尸是可棄者於僧大海亦名不成法器彼非我弟子我亦非彼師

復有不成法器者稱佛是我世尊我滅度後得信向心法信聖戒自不起惡見亦不護他惡而廣為人顯說我法不生誹謗發正誓願已所作惡數數懺悔能除無量種種諸罪作如是信令使九十五種異學外道猶悉能度向於涅槃非轉輪聖王所有功德之所能及

以是因緣故如來觀察一切衆生本業作如是說以是因緣故於我法中出家剃除鬚髮被染衣者不應起惡一切過去未來現在諸佛大悲皆悉護持如是出家被染衣以是故若於出家一切人邊起惡心者則同過去未來現在諸佛等前為惡無異

若復有人破戒不成法器者諸如是等當作惡見亦譏他惡譬如真善利真善輔相真善大臣真善沙門真善婆羅門真善居士真善毘舍首陀若男若女無父無母世間阿羅漢無正道無趣向正見者亦無修善惡果報無有得果者一切法皆無因緣

或有作如是說色界是常是不壞法或計無色界是常是不壞法或說外道苦行編緣棘刺五熱炙身以為第一或說純聲聞乘以為第一不說辟支佛乘乃至誹謗大乘

以是因緣故如來觀察一切衆生本業作如是說以是因緣故於我法中出家剃除鬚髮被染衣者不應起惡一切過去未來現在諸佛大悲皆悉護持如是出家被染衣以是故若於出家一切人邊起惡心者則同過去未來現在諸佛等前為惡無異

○結道二退轉○ ○至二聲○ ○知二智○ ○貝二貝○ ○和二三○ ○斯二始○ ○破二供○ ○不十(能)○ ○(機)一○ ○(是)十不○

摩訶衍法。隱蔽覆藏。不能顯發。開示分別。或有一向純信摩訶衍。謾嫌聲聞辟支佛乘。或有說言。施爲第一。持戒乃至智慧非。是第二。或有說言。戒爲第一。布施乃至智慧非。是第二。或有說言。忍辱爲第一。布施持戒乃至智慧非。是第二。或有說言。精進以爲第一。布施持戒忍辱乃至智慧非。是第二。或有說言。禪定以爲第一。布施持戒忍辱精進乃至智慧非。是第二。或有說言。智慧最爲第一。布施持戒忍辱精進禪定非。是第二。或有說言。外道苦行以爲第一。

如是族姓子。破戒惡行諸比丘等。於成法器者。邊生種種毀謗。向惡見者說。如是言。有顛倒見者。破壞真善利。信戒聞捨智慧。皆悉破壞。真善輔相。真善沙門婆羅門。真善居士。真善毘舍首陀。真善男女。破壞信戒。聞捨智慧。如是破壞。名爲利旃陀羅。乃至居士旃陀羅。破戒比丘自斷善根。亦能令真善利亦失善根。乃至墮於地獄。善男子。譬如膿爛死尸。有所近處。皆悉臭穢。有所至處。自臭亦令他臭。如是真善利。親近惡知識。破戒比丘。隨所近處。悉生惡見臭穢。如是能使利斷於善根。趣阿鼻地獄。如是真善輔相。乃至真善婦女。親近破戒惡行比丘。皆爲旃陀羅。斷於善根。趣向地獄。族姓子。汝觀是親近破戒惡行比丘。退一切善。是故欲得大涅槃樂。皆應親近供養滅結修道者。於彼修學具足三乘。示道者邊。應親近供養。具足內心。具足修道。

具足。知見。應聽聲聞辟支佛道。不誹謗賢聖。於摩訶衍亦不誹謗。隨其所欲精進。於三乘中。隨其發願。修學一乘。不應誹謗大乘經典。乃至一句一偈。若誹謗者。不應共住。亦不應親近。若親近共住者。即趣阿鼻地獄。

是故族姓子。於三乘中。當隨所樂。趣向一乘。欲得遠離一切苦者。應信如來所說聲聞辟支佛乘。悉應依止摩訶衍。所說諸法。不應誹謗隱蔽覆藏。乃至一句一偈。應當諦聽發正智願。若有誹謗正法者。不應共住。亦不應於是人所。諸受聽法。若就聽法。以是因緣。常趣阿鼻地獄。受大苦惱。何以故。族姓子。我本爲菩薩行時。求無上道。依聲聞乘。求一偈。乃至捨身手足支節。頭目髓腦。如是求於辟支佛乘。及求佛乘。我本爲菩薩時。爲無上道故。亦復如是。爲一偈故。捨身手足。頭目髓腦。血肉皮骨。如是苦行。乃至究竟成無上道。此三乘法。皆是三世恒沙諸佛之所演說。神力守護。爲欲悲愍諸衆生故。亦爲欲紹三寶種故。不令斷絕。

復於未來世。若有利旃陀羅。乃至婦女旃陀羅。以愚癡故。自謂爲智。多惡亂。不覺後世。作諸殺生。乃至邪見。嫉妬。慳貪。隨惡知識。又於三乘。不成法器。於聲聞乘。得少聞已。於辟支佛乘。乃至大乘。一切諸佛之所護持。而生誹謗。覆障。不令顯現。若於摩訶

衍得少聞者。於諸聲聞辟支佛乘。諸佛神力之所護持。而生誹謗毀謗。不信。我大乘及能分別說大乘者。若言我聽大乘。不受聲聞辟支佛乘。以己少智。愚闇力故。亦是過去未來現在諸佛大悲力故。爲欲利益一切衆生。有二種護持。第一爲欲紹三寶種。令不斷絕。出家修道。剃除鬚髮。而著袈裟。

第二說應四誦法。趣向三乘。如是二種如來護持。非聲聞辟支佛所能持也。乃至百千帝釋梵天。亦不能持。百千那由他轉輪聖王。亦不能持。

復有利旃陀羅。若見有人於我法中。而出家者。如是聲聞弟子。閉繫牢獄。鞭杖謫罰。或至奪命。於此甚深一切諸佛菩薩所護持法。悉使壞亂。三乘正道。誹謗覆藏。如此之人。不識大乘。如是利旃陀羅。尚不堪任。爲聲聞器。況復大乘。復有婦女旃陀羅。欺誑世人。自言我是行摩訶衍者。以愚闇故。慳貪嫉妬。毀壞我法。言我自當速趣涅槃。而於諸佛如來世尊所得生。其罪過。一切菩薩摩訶薩。一切諸佛聲聞弟子邊。亦皆犯罪。令壽命短促。多諸苦惱。諸根缺壞。支節不具。恒多疾病。利旃陀羅。乃至婦女旃陀羅。作諸惡業。皆生倒見。斷一切善根。雖多布施於畜生中。受種種身。而得果報。於未來世。身壞死時。終不能生色界善根。成無礙智。亦不

能。趣一切種智。而多疾病。不能語向。阿鼻地獄。是故如來。爲欲利益眞善利。使得安樂。亦令眞善婦女得其利益。以是因緣。不聽惱亂於我法中。而出家者。又復於我所說法中起諸誹謗。以如是事。獲大罪報。如前所說。何以故。被著袈裟。是一切諸佛解脫之相。

是故一切諸佛。護持聲聞解脫等味大正法幢。亦是辟支佛第一大乘解脫味幢。是故求解脫者。應先讀誦聲聞乘等諸經。其法遠離一切諸惡知識。親近一切諸善知識。供養恭敬。然後讀誦方等大乘六波羅蜜。一切所作諸惡不善。皆悉發露。如法懺悔。發大誓願。身壞命終於後世中。悉能成就聲聞法器。斯有是處。亦是辟支佛種子。乃至大乘阿鞞跋致無上種子。何以故。善男子。復有十種依止輪。若成就是輪已。眞善利。乃至眞善婦女。則能速疾成聲聞器種。辟支佛種。大乘阿鞞跋致種。何等爲十。如是眞善利。乃至眞善婦女。信有業報。具足慚愧。遠離邪見及惡知識。持戒不殺。乃至不飲酒。慈心一切離瞋惱害。具足悲心。救濟憂苦。羸劣衆生得於喜心。遠離兩舌妄言綺語。得無諍心。離慳貪嫉妬。終不依止諸邪異道。離一切疑網及衆。古相發大精進於一切法。而得堅固。疾證寂靜得法歡悅。

族姓子。是十種依止輪。眞善利。乃至眞善婦女。成就十輪。則便速得聲聞法器。辟支

佛種。大乘阿鞞跋致種子。是名依止輪也。如是輪者。悉與聲聞辟支佛共。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

於衆中第一 剃頭著袈裟
云何惡比丘 破戒得供養
毀禁失頭陀 詭語邪見持
非器毀於道 不應使誦罰
若從彼聽法 信寂滅涅槃
若得解脫者 爲彼之良藥
於諸餘經中 但說一乘道
言無有二乘 第一之解脫
利益諸衆生 盡業報煩惱
恒有悲愍心 利樂正法
婆羅門毘舍 首陀等。染罪
欲惱於比丘 必趣向惡道
如是一切佛 護持染袈裟
諸佛解脫道 是說名第一
著於解脫服 速疾捨惡見
趣向於涅槃 猶如藥治病
雖破於禁戒 亦能滅他苦
我終不聽彼 在衆而布薩
若爲他說法 彼此俱得福
稱我爲世尊 歸依於三寶
遮斷諸惡業 猶勝於外道
譬如羅刹王 商人入怖畏
捉攫馬一毛 必度大海難
破戒捨惡邪 離煩惱羅刹
是故護解脫 諸佛之所持
不惱破戒者 必捨諸罪惡

是故有願者 能護器非器
於此無勢力 非彼緣覺等
不覺於緣覺 彼已破於信
不謹於餘乘 唯說於斷見
後當得成人 是以觀衆生
若犯毀禁戒 亦應知是因
非聲聞緣覺 毀謗三世佛
諂曲而持戒 厭惡諍貪嫉
有智樂行施 執心常獨處
持戒不惜身 志求寂滅道
守護於正法 得深諸法忍
法器非法器 不染於世法
是故於三乘 守護我聲聞

欲求於解脫 解脫亦不難
愚闇於聲聞 而能說大乘
而讚於大乘 讀誦大乘經
身口意所犯 破壞於正法
還墮阿鼻獄 勿有非器者
無慙於諂曲 惡口而斷見
亦復非大乘 必趣阿鼻獄
散心慳惜法 是名爲聲聞
能起生滅相 是名爲緣覺
猶如猛師子 是名爲大乘
善說而顯示 是名爲大乘
心常行平等 是名爲大乘
智者如法說 速成最正覺

大方廣十輪經卷第五

是故善男子。有智之人。先觀衆生。然後說法。以慈悲喜捨心。及利益心。不懈怠心。以忍辱心。不憍慢。放逸心。無嫉妬心。無惱惜心。以修定心。爲人說法。亦不令他墮墜惡趣。不如意處。是故如來能知他心。救濟衆生。隨其信輪。而爲說法。以大莊嚴。而自莊嚴。

○若爲菩薩摩訶薩說法。恒以大悲因緣爲斷衆生一切結使而爲說法。度諸有海爲於三乘中隨使成就一乘故而爲說法。終不欲令墮於生死而爲說法。分別諸陰而爲說法。分別諸入而爲說法。分別諸界而爲說法。分別欲界道而爲說法。分別色界無色界道而爲說法。不爲今世有。不爲後世有。不爲行有。不爲心想有。不爲心行有。不爲意思有。不爲無明有。乃至不爲生老病死有。不爲行無行衆生而爲說法。乃至行非行寂滅而爲說法。一切想無生而爲說法。

云何名行。行者名爲死此生彼。若能覆此生死名滅行非行。

云何名輪。如如意寶能持一切。遍滿虛空。不與聲聞辟支佛共。是故名斷一切行輪。如是善男子。如來以如是相。爲諸衆生種種說法。亦如虛空無有分別與無量三昧。

如。是菩薩以大莊嚴而自莊嚴。爲諸衆生。說色非空。離色非空。乃至識非空。離識亦非空。眼非空。離眼亦非空。乃至意非空。離意亦非空。眼識非空。離眼識亦非空。意識非空。離意識亦非空。空處非空。離空處亦非空。識處非空。離識處亦非空。無所有處非空。離無所有處亦非空。非想非非想處非空。離非想非非想處亦非空。四念處非空。離四念處亦非空。道亦非空。離道亦非空。

十二因緣。三不謔法。十力。四無所畏。十八不共法。大慈大悲大喜大捨。乃至涅槃非空。離涅槃亦非空。善男子。是名如來中道實義。決定性相。爲他衆生分別演說諸行無生住持正法。遍滿虛空。乃至無量禪定一切法相。皆如日光照明。開示令入三乘。爲得涅槃令得解脫。

諸不善法，其行堅固不退，涅槃。

菩薩摩訶薩爲斷無量生死劫苦而爲說法。亦爲聲聞辟支佛乘衆生令度四流。

菩薩摩訶薩爲斷一切衆生四流而爲說法。聲聞辟支佛乘但爲自己斷四流故而爲說法。

菩薩摩訶薩爲斷衆生煩惱病故而爲說法。
聲聞緣覺爲斷己煩惱故而爲說法。

菩薩爲斷衆生煩惱業習使無餘故而爲說

菩薩摩訶薩爲令衆生得大悲果報故而爲說法。聲聞緣覺離於大悲而爲說法。

菩薩摩訶薩。但爲悲愍諸衆生。故而爲說法。聲聞緣覺。雖復說法。實無悲愍利益之心。菩

薩摩訶薩爲滅衆生諸毒苦故而爲說法。聲聞緣覺但滅己苦故而爲說法。

菩薩摩訶薩爲滿一切法味。故而爲說法。聲聞緣覺自滿己法。故而爲說法。

菩薩摩訶薩爲一切衆生得法光照成大
明故而爲說法。聲聞緣覺且爲自得法之照。

明不爲衆生演說法相善男子。是名略說滅除一切大無明闇導大明故。而欲

成就一切種智悉覺悟故。乃爲他人分別

善男子。摩竭象吼不爲衆生而主吠。下

爲譬救度脫他人。不爲於他令得名譽。

不護於彼。不爲安樂。一切衆生。聲聞緣覺。

若見他人有德。少過。必起身口意業等罪。

善男子。菩薩摩訶薩。住大乘者。皆悉刺謗。慈愍於他。乃至不見衆生身口意業過。

善男子。若有衆生。起於貪瞋愚癡惡口。自
謂爲智。乃至不離邪見。爲求他利。而生嫉

妬貪著名稱。自舉輕他。不能守護身口
意等。心常念惡。無有愍傷。而喜惱亂。選

擇福田。若有依我而出家者。不見其過。輕毀罵詈。心常散亂。不自省己。念謾彼闕。於大乘人。雖生願樂。無寂靜心。起重惡心。永離他人。恒作是語。而自稱說。是大乘人。亦教他讀誦。但自讚己。非毀於他。以是義故。讚歎大乘。自不調伏。於大乘道。而欲教他修行大乘。便作是說。自謂大乘。譬諸惡行律師。而教人言。如是諸曲難得人身。亦失聲聞。辟支佛乘。常趣惡道。不欲親近諸有智者。而唱是言。作師子吼。我是大乘。善男子。譬如。有瞞著師子皮。自以為師子。有人遠見。亦謂師子。瞞未鳴時。無能分別。既出聲。已遠近皆知。非實師子。諸人見者。皆悉唾言。此弊惡瞞。非師子也。我今所說。亦如是等。若造十惡。燒滅人種。非諸聲聞。辟支佛。器敗壞種子。如是愚癡。誑惑他言。我是大乘。善男子。譬如。有人而無手足。欲至戰陣。無所堪施。破戒之人。亦復如是。欲與結使。煩惱戰陣。我說是人。終無果報。毀犯禁戒。作惡行者。於一切處。不成法器。若自說言。我是大乘。能破一切。衆生煩惱。康勞大陣。亦為衆生。住八正道。入無畏城。則無是處。

何以故。若有衆生。威儀清淨。慚愧具足。畏於後世。遠離一切不善等法。喜樂一切諸善功德。而於衆生起大悲心。亦能濟度一切苦厄。救護生死諸怖畏者。不著己樂。慶於彼樂。常勤精進。專念不捨。心樂寂定。捨於諸偽邪惑欺誑。善知業知業果報。不著五

欲世間。八法所不能染。樂觀陰界。如救頭然。如救衣然。安住聲聞種。有如是相。名聲聞乘。則於大乘所不堪任。辟支佛乘。復有何相。若人具上二十法者。則能常觀五受陰生滅等相。明觀諸法。皆因緣生。亦知滅相。如是之人。不任大乘。不能成於大乘法器。爾時。如來以是義故。而說偈言。

利利依止十。 婆羅門首陀。
若修真善行。 堪為聲聞器。
辟支佛勝乘。 三業悉清淨。
守護於諸根。 所說好柔軟。
分別觀諸陰。 善慧觀因緣。
樂獨空閑處。 依止是十輪。
常攝於諸根。 堪任為法器。
於諸無境乘。 等行於三輪。
念度於有海。 而不近解脫門。
不依於結使。 不具大勝輪。
不任大乘器。 并諸下根者。
若有愚癡人。 心常懷懈怠。
是故非大乘。 亦不堪大器。
獨一求解脫。 癡諂無慙行。
常行於斷見。 彼亦趣惡道。
棄捨於正法。 而說於非法。
遮斷三乘道。 捨律欲愛具。
惱壞賢聖法。 打擲毀譽者。
毀譽而誹謗。 亦自壞其身。
為欲修人身。 不舌而而死。
常值諸佛者。 顯示三乘法。

欲熾然三乘。 及與分別者。
歡喜而顯示。 必成佛無疑。
破戒而嫉妬。 自讚復毀他。
是智者所棄。 得佛三界尊。
以悲心說法。 隨心之所樂。
具分別三乘。 必成佛無疑。
說法如虛空。 而心無所依。
陰界入皆空。 必成佛無疑。
恨戾喜破戒。 若聞讚大乘。
詐稱為菩薩。 瞞披師子皮。
我今為衆說。 欲得勝菩提。
護持於十善。 莫壞於我法。
我於餘經說。 行第一菩提。
離聲聞緣覺。 為淨衆生說。
曾供億諸佛。 滅惡心解脫。
我從彼所聞。 但一無二乘。
此衆說三乘。 有住聲聞者。
心惱多造作。 不任道器故。
有住於緣覺。 愚闇於勝法。
不任上乘器。 隨所欲而說。
頭陀聞解脫。 當墮於惡道。
冷陰而服乳。 終不能差病。
如是聲聞器。 狂心說斷見。
是故先觀察。 然後應說法。

爾時世尊說是偈已。於大衆中。無量百千人民。多有空亂意。衆生斷於善根。說無因果趣向惡道。若得正見。在世尊前。能至心懺悔。而白佛言。我於如來正法之中。久修聲聞。殖諸善根。而不能成聲聞法器。方

●永二乘●諸一如●也二耶●八十(苦)●二十二甘●秋二滿●乘二果●門二行●任二住●皆二皆
●修二樂●低二後●披二披●

爾時衆會復有七千五百那由他百千人等。墮於斷見。斷諸善根。應趣惡道者。還得正見。悉於佛前自歸發露。誠心懺悔。作如是言。我等本種辟支佛因緣。而不能成。今聞大乘心生愛樂。我等愚闇。便起斷見。言無因果。以是因緣。造作無量身口意業。諸餘惡業。以是義故。於多劫中常墮惡道。受無量苦。今於佛前皆悉發露。至心懺悔。不敢覆藏。爲欲滿足緣覺乘故。隨彼意說得光明三昧。逮不退轉辟支佛乘。時彼衆中復有八十那由他百千衆生。舌不能語。皆於過去誹謗無量恒沙諸佛所說正法。乃至誹謗一句一偈。以是罪業不能懺悔。佛神力故。令使今日皆悉能言。

皆於過去無量諸佛法中。若任法器及不任者。諸聲聞衆多起譏訶。自舉輕他。誹謗毀罵。揚惡過善。以是業障墮三惡道。具受苦痛。雖復供養過去諸佛。及大菩薩摩訶薩衆。乃至懺悔受持禁戒。得聞佛法。自學教他。但以誹謗餘業障故。不能得趣寂滅涅槃及禪定樂。如是罪緣。今向世尊。自歸發露至心懺悔。復有說言。我等於諸如來聲聞弟子。奪其財業及諸飲食。或繫牢獄。以是業故墮三惡道。受大重苦。我等雖於過去諸佛世尊及大菩薩前。發露懺悔。受持讀誦種種禁戒。但以餘罪業障因緣。不能得向寂滅涅槃及禪定樂。今於佛前。皆悉懺悔。一切餘業無量罪障。唯願世尊。受我等懺。拔除一切三惡道苦。自今以後。願佛神力。令我所樂隨意無礙。得於涅槃及禪定樂。

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩。善男子。我以佛眼皆悉觀見。無量阿僧祇百千那由他衆生。剎利旃陀羅。乃至男女旃陀羅。於未來世少種善根。而得人身。爲惡知識之所破壞。於甚深法不生信樂。多起謗毀。於熾然法具足聲聞辟支佛乘者。或有遮斷大乘者。於我聲聞弟子。成器不成器者。如上

所說以愚癡故自謂爲智。於此終沒。無數百千劫。於地獄中。受無量苦。如先所說。是諸人等。雖得人身。享受阿鼻地獄諸大重罪。終不受是。謗法人身。何以故。隨順惡知識。憍慢自恣。常作如是諸惡業者。終不得度生死彼岸。四流所漂。受大苦惱。當於爾時。有大智者。而爲涕淚作如是言。視諸衆生。難得人身。遠離信心及大智願。離於心相。離於正見。離善知識。離於時節。離於方所。離於持戒禪定智慧。如是衆生。以愚癡故。憍慢自恣。有如是。想毀壞佛法。悉如上說。世尊。我從今日。亦於佛前。而發誓願。我等雖處生死。不壞正法。願於未來世諸佛法中。不斷三寶。爾時復有大士。聰明智慧。從座而起。合掌叉手。而發誓言。我等雖在生死。不得法忍已來。於其中間。願莫受身。莫作輔相大臣。乃至令長村邑聚落等主。不作國師軍幢將。師長宿之處。不作祠祀主。估客商人處。不作居士處。不作。能人處。不作斷事處。若不得法忍。不於衆生。居自在處。若作是等。則於佛法。名重因緣。必當墮於阿鼻地獄。一切大衆。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。皆悉泣淚。而白佛言。世尊。我等本處生死。所作惡業。若身業。若口業。若意業。多所造作。或復隨喜。今於佛前。皆悉發露。懺悔除滅。更不敢作。如是第二第三。亦復如是。不於生死。隨惡知識。亦願我身。不造惡業。悉如上說。

爾時世尊。告諸大衆。善哉善哉。善男子。汝能如是。畏於後世。欲度生死。諸有流苦。欲入無畏大涅槃城。發此誓已。善男子。具足十法。則得成就。無著法忍。善男子。菩薩摩訶薩。不著內身。不著外身。不著內外身。不著過去未來現在身。是名。善薩初得成就。無餘法忍。復次。不著內身受。不著外身受。不著內外身受。不著過去未來現在身受。乃至不著想行。不著內識。不著外識。不著內外識。不著過去未來現在識。不著前世。不著今世。不著後世。不著色界。不著無色界。是名。菩薩摩訶薩。成就十法。得無著忍。若能如是。於如來所說法。是時七十二億那由他百千菩薩。得無生忍。八萬四千那由他菩薩。皆得願忍。無量那由他百千聲聞。斷諸結漏。得阿羅漢。無量那由他百千衆生。未發菩提心者。今皆發心。復有無量衆生。亦得發於辟支佛心。爾時世尊。告金剛藏菩薩。若有衆生成就法忍。應得灌頂轉輪聖王。所有飲食無量財業。其餘衆生。不得法忍。亦不能得灌頂轉輪王位。金剛藏菩薩。白佛言。世尊。爲灌頂利利王。不得法忍。忍。云何而得飲食財業。佛言。灌頂王。雖不得法忍。能成就十善者。我亦聽作國主。飲食財業。任意自在。善男子。灌頂利利王。若不得法忍。又不具足修行十善。名爲利利旃陀羅。如是愚癡。

當彼甚深。熾然佛法。斷三寶種。而便擾亂聲聞弟子。亦作無量種種謗訕。奪其財物。其業。誹謗善法。而心覆藏。不令顯現。或奪塔物。僧祇物。如是之人。皆悉趣向阿鼻地獄。金剛藏菩薩。白佛言。世尊。若灌頂利利王。不得法忍。復不具足修行十善。必當不得免斯惡耶。佛言。假使灌頂利利王。不得法忍。而復不修十善道者。能成就信力。歸依三寶。不謗正法。乃至一句一偈。亦不擾惱聲聞弟子。持戒清淨。有德之者。不取佛物。僧祇物。若人見有擾亂。如此比丘。而復奪於佛物。僧祇物者。能爲遮制。令無侵毀。數數聽受。順於實法。於三寶中。常應供養親近。是人清淨比丘。得堅固願。於摩訶衍。心無疑惑。亦能成就大乘衆生。建立正法。信大乘者。如是灌頂利利王者。已於宿世。諸如來所得其城邑。資生財物。我亦知之。不墮惡道。若欲永滅一切惡者。應當修行如是正法。於過去世。所作惡業。悉得除盡。大方廣十輪經卷第六

一(值)一 二(生)一 三(於)十 四(法)十 五(使)二 六(見)二 七(人)二 八(有)二 九(永)二 十(求)二 十一(光明皇后撰文) 十二(是)二 十三(比)二 十四(一)二 十五(一)二 十六(一)二 十七(一)二 十八(一)二 十九(一)二 二十(一)二 二十一(一)二 二十二(一)二 二十三(一)二 二十四(一)二 二十五(一)二 二十六(一)二 二十七(一)二 二十八(一)二 二十九(一)二 三十(一)二 三十一(一)二 三十二(一)二 三十三(一)二 三十四(一)二 三十五(一)二 三十六(一)二 三十七(一)二 三十八(一)二 三十九(一)二 四十(一)二 四十一(一)二 四十二(一)二 四十三(一)二 四十四(一)二 四十五(一)二 四十六(一)二 四十七(一)二 四十八(一)二 四十九(一)二 五十(一)二 五十一(一)二 五十二(一)二 五十三(一)二 五十四(一)二 五十五(一)二 五十六(一)二 五十七(一)二 五十八(一)二 五十九(一)二 六十(一)二 六十一(一)二 六十二(一)二 六十三(一)二 六十四(一)二 六十五(一)二 六十六(一)二 六十七(一)二 六十八(一)二 六十九(一)二 七十(一)二 七十一(一)二 七十二(一)二 七十三(一)二 七十四(一)二 七十五(一)二 七十六(一)二 七十七(一)二 七十八(一)二 七十九(一)二 八十(一)二 八十一(一)二 八十二(一)二 八十三(一)二 八十四(一)二 八十五(一)二 八十六(一)二 八十七(一)二 八十八(一)二 八十九(一)二 九十(一)二 九十一(一)二 九十二(一)二 九十三(一)二 九十四(一)二 九十五(一)二 九十六(一)二 九十七(一)二 九十八(一)二 九十九(一)二 一百(一)二

大方廣十輪經卷第七

失譯人名今附北涼錄

遠離譏嫌品第九

爾時。金剛藏菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩於聲聞乘辟支佛乘不生譏嫌。於諸菩薩亦無譏嫌。云何於如來聲聞乘中。成器不成器得無譏嫌。於大乘道常善修行。云何得利智一切三昧諸陀羅尼及諸地忍。云何得昇進不退轉法。云何常得善知識。云何常得不離佛法。供養衆僧及諸菩薩。云何於善根不生厭足。云何於菩薩行願得無厭足。

爾時世尊告金剛藏菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩有十種輪。若有成就如是輪者。則於聲聞辟支佛乘無所譏嫌。乃至於菩薩乘亦無譏嫌。若於如來聲聞乘中。成器不成器者悉無譏嫌。常得昇進不退法輪。而於大乘亦得增長無有闕失。常得禪定諸陀羅尼及諸地忍。不離佛法。供養衆僧及諸菩薩。求於善根悉無厭足。得堅固精進。發無量行願。過去所作一切惡業。皆以賢聖金剛地智。令使永盡悉得究竟。一切現在所有惡業。皆使無餘更不復作。能速成就無上法輪。七覺意寶而無厭足。能除一切衆生結使。人所依止。

善男子。譬如轉輪聖王。若欲行時寶輪最在其前。其餘諸寶皆悉隨從。能滅一切諸

四天下衆生渴惡。亦令四天下一切人民身意受樂。菩薩摩訶薩亦復如是。若成就十輪。於聲聞乘無所譏嫌。乃至一切衆生亦依止而存。善男子。譬如大車具足四輪。多人依止乘於正路。邊有塊石衆草。乃至根莖華果。爲輪所碾。皆悉消滅。如是菩薩摩訶薩爲諸衆生若有障法一切罪業。輾斷消滅。令不受報。善男子。譬如劍輪悉能斬截怨敵等首。既斷支節手足。更不任用。菩薩摩訶薩若能成就如是十輪。一切六趣欲界諸惡。皆悉斷除令盡無餘。不復受報。

善男子。譬如五日出時。一切四天下大地。所有水處無不乾竭。如是菩薩成就十輪。能爲衆生除諸業障及障法等罪。衆苦根本一切消滅。

譬如風災起時。四方大風一時俱起。能吹一切大石諸山。皆爲微塵。如是菩薩摩訶薩能成就十輪。爲諸衆生同共依止。令四倒山結使諸業障法重罪滅苦根本。令得無餘。善男子。譬如師子王若欲吼時。一切畜生諸衆生等皆悉怖畏。如是菩薩摩訶薩亦復如是。乃至外道及諸異學惡知識等。皆令驚畏忘失言辯。

善男子。譬如藉提桓因以軍圍繞。手執金剛杵破壞阿修羅。如是菩薩摩訶薩成就十輪者。一切倒見外道之屬。惡知識等皆悉壞滅。

善男子。譬如如意寶珠。著高幢上。種種寶如是菩薩摩訶薩成就十種輪者。能持

戒幢。雨衆法雨。以施一切無量衆生。

善男子。譬如夜闌明月出現滅。一切闇。若有一切迷失道者。令得正道。如是菩薩摩訶薩成就十輪者。無明黑闇如是衆生失八正道。亦爲衆生說種種法。令其照明盡諸苦際。示八正道。善男子。譬如日初出時。一切穀米皆悉增長。諸華開敷及諸藥穀盡得成熟。雪山消流諸河充溢。以漸次第滿於大海。

如是菩薩摩訶薩成就十輪者。但調伏慈悲悲心暖故。爲諸衆生說無量法。能生善根種種華果。一切結使業報惡行。及邪見山悉得消滅。乃至究竟證於涅槃。一切妙果無不悉得。信戒施聞慧無量三昧如是次第。猶如大河以漸滿足。以漸滿故能令衆生入於無畏涅槃之城。

善男子。云何名菩薩摩訶薩十種輪者。所謂十善是也。菩薩成就此十輪故。乃能成熟一切衆生。菩薩以離殺生故。能令一切衆生無驚無怖。無有一切憂悲苦惱。善根成熟具足果報。若於前際流轉六趣。沒生死河。以如是等不殺生因緣。先世所作身口意等惡業諸罪一切煩惱。能令衆生障於正法。自作教他作乃至見作隨喜。受持如是不殺輪故。皆悉摧壞一切惡業障礙罪報。令無有餘。亦以不殺因緣。能令一切諸天人等。皆生愛樂。無有疑悔壽命得長。臨欲終時所愛妻子及諸眷屬。悉皆圍繞身不受苦。乃至神逝所往之處。終不見閻羅王。

及諸獄卒。若臨死時。遇善知識。清淨持戒。心樂福田。捨此身已得。生人中。諸根聰利。復值善知識。清淨持戒。常樂福田。斷除諸惡。而求一切大善。薩行入深智海。遂得菩提。其所生處。常離刀杖諸惡國土。壽命長遠。自在淨國。離諸驚怖。如彼佛壽無量無邊。亦復能作如是壽命。為諸衆生說法教化。乃至佛涅槃後。令法久住。善男子。是名菩薩摩訶薩最初輪也。

菩薩若成就此輪。於聲聞乘。辟支佛乘。無所闕失。於一切如來聲聞弟子。亦無闕失。不退大乘。一切三昧諸陀羅尼及諸忍等。到於一切自在之地。常隨善知識。佛及菩薩。得聞正法。供養衆僧。殖諸善根。恒無厭足。修諸善法。一切行願。亦無厭足。何以故。過去諸佛於此十惡。皆悉遠離。於一惡不善業等。亦不讚歎。以是之故。善男子。於此十善。若能守一善業。以如是相。所獲果報。亦如前說。

復次善男子。菩薩摩訶薩修行不盜。能施一切衆生。無驚怖。無畏。亦無愁惱。已所有物。如法飲食。資身財業。恒求一切如法利益。無非法欲。以此善根行業果報。假使曾於六趣流轉。沒生死河。以不盜力故。身口意業。所作衆罪。能障正法。乃至財業等障。自作教他。見作隨喜。以不盜輪。皆悉摧除。令無有餘。亦令人天一切愛樂。而無疑悔。乃至臨命終時。妻子眷屬。一切圍繞。身不受苦。若命終後。神遊所往。不見閻羅王及諸獄卒。恒

遇所愛諸善知識。持戒清淨。心樂福田。乃至能離一切惡法。成就一切無量善法。隨所生處。得大財業。有財業。已能離怖畏。而悉不與水火賊共。乃至到於菩提。悉得衆寶。嚴飾佛國寶樹具足。無我我所。無取無著。成就一切衆生行業。無我所。無所受。無。善無衆生。而悉調伏。於彼佛國。善男子。是名菩薩摩訶薩第二輪也。

若菩薩成就此輪。於聲聞乘。辟支佛乘。悉無闕失。乃至如來聲聞弟子。亦無譏嫌。而自於彼摩訶衍乘。無有厭足。悉得一切諸三昧門及陀羅尼忍地。亦不捨於一切誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩終身遠離邪淫。一切衆生皆為欲流之所沈沒。而能施於無畏。無嫉無熱惱害。於己妻色。恒生知足。無非法欲。以是善根果報力故。若有宿世邪淫果報。六趣生死流轉。諸有自作教他。見作隨喜。而令悉離諸邪淫輪。斷惡業。令無有餘。乃至成菩提。道生於淨國。無女人處。第一清淨。彼諸衆生皆悉化生。不從父母和合受身。善男子。是名菩薩摩訶薩第三輪也。

菩薩摩訶薩成就此輪。乃至不捨一切願行。復次善男子。菩薩摩訶薩盡其形壽。離諸妄語。常隨順語。以是因緣。人天歡喜。乃至遠得菩提。不謫衆生。而生其國。所言真實。無有虛偽。是名菩薩摩訶薩第四輪也。若菩薩成就此輪。乃至常求一切菩薩願行。

而無厭足。終不暫捨。

復次善男子。菩薩摩訶薩於終身中。常離兩舌。乃至以此善根。至成菩提。調伏衆生。修六和敬。來生其國。皆共一心。互相恭敬。而無違失。修質直法。善男子。是名菩薩摩訶薩第五輪也。

菩薩摩訶薩成就此輪。乃至常求菩薩行願。無有厭足。終不暫捨。

復次善男子。菩薩摩訶薩遠離惡口。乃至成就菩提。耳終不聞不適意事。常生佛國。恒聞種種柔軟人聲及音樂聲。聞諸法聲。周遍佛國。志念成就。梵音清徹。如是衆生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第六輪也。

若有菩薩成就此輪。從初發心。乃至成佛。恒求菩薩一切行願。而無厭足。終不捨離。復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身。遠離綺語。乃至菩提。常於佛國。聞諸菩薩摩訶薩。百千法音。周遍佛國。而恒遠離一切綺語。成就善語法語。如是衆生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第七輪也。

若菩薩成就此輪。乃至菩提。常求菩薩一切行願。而無厭足。終不暫捨。復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身。遠離貪欲。乃至菩提。常生淨國。地不如下。掌衆寶充滿。亦以寶樹而嚴飾之。復有若干種無價寶衣。瓔珞幢幡金縷珠璣。而彼世界種種莊嚴羅網寶樹。彼中衆生。遠離憍慢。我心貢高。顏貌端嚴。諸根具足。其心平等。如是衆

生來生其國善男子。是名菩薩摩訶薩第八輪也。

若菩薩能成就此輪。乃至菩提恒求菩薩一切行願。而無厭足終不暫捨。復次善男子。菩薩摩訶薩。於其終身遠離瞋恚。乃至菩提悉除一切垢惱穢濁塵雲暴風。於彼淨國。無諸濁惡斷除憍慢。生彼國已形色端正。相好第一諸根不缺。禪定慈悲以自嚴飾。如是衆生來生其國善男子。是名菩薩摩訶薩第九輪也。

若菩薩成就此輪。乃至菩提恒求菩薩所作願行。而無厭足終不暫捨。

復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身遠離邪見。復能以此離邪見輪。令諸人天一切愛樂。若有衆生流轉六趣沒生死河。如是人等起身口意。一切業障及煩惱障而障正法。自作教他見作隨喜。以此離邪見輪。碾斷業結令滅無餘。妻子眷屬圍繞左右。臨命終時身不受苦。神逝所往亦終不見閻羅王等及諸獄卒。隨善知識持戒清淨。心樂福田恒生正信。命終之後得生人中。亦與善知識及諸持戒福田之人。而相遭遇還相依止令得正見。爲善知識之所教授。修習善法恒離一切不善等惡。於諸善根皆悉成就。一切菩薩所行之道無不修習。以是因緣能度一切衆生入摩訶衍正法大海。乃至得菩提道。一切疑網及諸吉相常見斷見離我所見。如此衆生來生其國壽命無量。悉同法味皆是大乘棄捨

聲聞辟支佛。及諸天魔一切外道并魔眷屬。皆悉已離如是等惡來生其國。彼佛壽命無量無邊。恒於其中而作佛事。般涅槃後令法久住。無所損減而更熾然皆悉一味。善男子。是名菩薩第十輪也。

若菩薩摩訶薩成就此輪。於聲聞乘辟支佛乘不生譏嫌。及二乘人亦無譏嫌。乃至大乘亦復如是。於大乘人能令增廣熾然三寶於諸如來聲聞弟子。成器及不成器者亦無譏嫌。而能莊嚴摩訶衍道。一切三昧諸陀羅尼乃至忍地。恒善修學證勝進法。不離諸佛及大菩薩善知識等聽法信受。樂供養衆心無厭足。求諸善根終不暫捨。菩薩所行六波羅蜜亦無厭足。善男子。若能成就如是十輪者。菩薩摩訶薩疾成無上正真道覺。何以故。過去諸佛修行十善離一切惡。能現如是種種果報因緣無量相貌。具菩提道悉斷一切煩惱結使。盡竭三惡。皆使無餘。是故能令紹三寶種久住於世。常得熾然使不復受三有之身向於涅槃。爲斷除入界等入無畏城。以此遠離十惡因緣具足果報如上所說。以是義故善男子。若於此十善不修一者。求於佛道而復自言。我是大乘皆應當得無上菩提。如此之人是大妄語。多行詭曲種種欺誑於諸佛所能斷一切衆生善根趣向三惡。是故善男子。具足十善利利大姓。婆羅門大家。四天王天。乃至非想非非想天。聲聞乘辟支佛乘。修行如是十善功德。悉能具足阿耨

多羅三藐三菩提故。善男子。以此十善而自莊嚴。求無上果修學大乘疾成佛道者。此則安立一切功德善根處所。若能守護十善。便於善根營願滿足成無上道。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

以十輪覺悟 欲離一切苦
不應譏聲聞 惱著袈裟者
隨順緣覺乘 信心勤精進
安樂諸衆生 而受行大乘
一切諸緣覺 覺了最勝法
淨修於佛道 速證得菩提
遠離於殺生 人天皆愛念
生生得長壽 善修無害業
一切所生處 常樂於佛法
親近世尊者 速證得菩提
若離於偷盜 一切智所敬
悉滅諸慳貪 守護不盜戒
生處常大富 爲他作施主
而得殷淨國 以衆寶莊飾
滅除煩惱穢 乾竭於愛欲
能遠離邪淫 速得清淨國
永離欲淤泥 解脫淨衆生
令入於大乘 由離邪淫故
欲得聖智者 讚歎於實語
棄捨諸妄語 悉滅於苦惱
究竟得實語 常值於諸佛
速疾成菩提 遠離妄語故
堪任爲善器 而遠離兩舌
常與諸佛會 永捨於斷見

得聖無染著 遠總持辯才
能知深法海 不久得菩提
常說柔軟語 遠離於惡口
衆生所愛樂 能滅先世業
令衆生歡悅 菩薩之法將
悉知諸佛行 得入第十地
智者所愛敬 遠離於綺語
具足五功德 所說皆覺了
欲聞尊賢教 及與求聖道
供養諸佛海 速得一切智
一心除貪婬 不壞於正法
供養染衣者 熾然三乘道
常生清淨國 法將之住處
於彼獲妙智 第一無上乘
常行於慈心 遠離諸瞋恚
速疾得禪定 志樂賢聖行
生於清淨國 遠離一切過
隨佛所住處 永離一切瞋
專一修純信 遠離諸邪見
顯示三乘道 是名法供養
免除於惡趣 解脫值賢聖
具足菩薩行 速得最上智
安住而說法 能成於菩提
三昧總持忍 皆由十善故
具足輪威德 悉滅除惡趣
盡滅業結障 疾成正法將

●大方廣十輪經布施品第十

復次善男子。若成就十輪菩薩摩訶薩。從初發心一切五欲皆悉捨離。勝於一切聲聞

辟支佛人。亦能爲彼二乘而作福田。何等爲十。常行布施。所謂飲食衣服象馬寶輿。乃至已身手足頭目髓腦耳鼻皮骨肉一。一皆捨。若行施時不著軀命。亦不爲己求世間。法出世間樂。恒念度脫一切衆生。修大慈悲巧方便智。如是心施於諸衆生。爲令一切皆得安樂故施。爲滅一切衆生結使故施。不受後有故施。不龜心故施。無嫉妬故施。乃至最下乞人亦如是施。不爲受報故施。不求聲聞辟支佛故施。求一切種智故施。乃至一人亦常如是修行於施。是名菩薩摩訶薩心施。成就初輪莊嚴法施。如是菩薩從初發心。能爲一切聲聞辟支佛作大福田。應當守護恭敬供養。何以故。一切聲聞辟支佛。爲斷己身三惡趣貪。但自饒益而不爲他修。行布施。菩薩摩訶薩爲斷一切衆生苦惱。以大慈悲哀愍心施。是故能爲聲聞辟支佛而作福田。不爲於己而求果報。唯爲最上第一樂故常行於施。終不染著人天生死五欲樂故修行於施。而爲利益一切衆生。不念自身所受善惡修行於施。爲斷一切衆生苦報。修行於施。菩薩能如是行。檀波羅蜜故。堪任爲聲聞辟支佛福田。若不染著世間五欲。而爲具足大慈大悲。能如是施。名爲菩薩摩訶薩。亦名聲聞辟支佛福田。假設修行無量布施。若不斷於世間五欲。不名爲施。亦不名菩薩。不能與聲聞辟支佛作大福田。不爲賢聖所印。是故應斷五欲無染著施。若染

五欲則不名菩薩。亦非福田。如斯施者不能滅於煩惱少分。何況能除一切結習。爾時世尊欲重宣此義而說偈曰。

成就於施輪 智者清淨心
盡離於五欲 令衆得妙樂
乃至施少分 皆爲除衆苦
不令受少果 應獲上福田
雖復種種施 而不離五欲
此施非聖印 不墮決定聚
捨欲而行施 施微而報重
聲聞辟支佛 俱以爲福田
是故應離欲 常得清淨施
安樂諸衆生 是名真福田

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種法施輪。若能成就十種法施輪者。速疾得日光三昧。能爲一切聲聞辟支佛作大福田。何等爲十。所謂依止佛法。依止聲聞法。依止辟支佛法。依止摩訶衍法。依止世間出世間法。依止有漏無漏法。尊重恭敬一切聽受。隨順受持爲他廣說。若爲聲聞人說。應四諦法。究竟涅槃。而無嫉妬憍慢之心。不爲利養一切名稱。亦不自舉。亦不輕他。恒爲一切發大慈悲。分別演說。不爲說辟支佛法及與大乘。若爲辟支佛人說。應十二因緣法。離老病死得盡苦際。都不爲說聲聞小乘菩薩等法。若爲大乘人說。應六波羅蜜。具足諸行證

無上道。亦不爲說聲聞辟支佛法。但隨諸衆生所應修行而爲說之。於諸如來所演言教。乃至一句一偈。恭敬尊重終不誹謗。亦不隱沒而作障礙。於說法人作世尊想。於聽法者作病人想。於正法中作妙藥想。棄捨五欲爲欲說法心常平等而不取相。善男子。是名菩薩摩訶薩十種法施輪也。若菩薩成就如是十種法施輪者。便速疾得日光三昧。能爲一切聲聞辟支佛作大福田。常爲一切守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

智者修法施 演說於三乘
不堪法器者 終不令謗法
聲聞及緣覺 多人而修習
辟支佛利智 教令入大乘
但爲成法器 非法不妄說
隨諸根利鈍 漸教令昇進
於法常恭敬 信受不誹謗
有能說法者 供養如世尊
聽法諸衆生 令滅於煩惱
不貪著名譽 利養而說法

*大方廣十輪經持戒相品第十一

復次善男子。菩薩摩訶薩發大莊嚴具足戒輪。若成就此輪。從初發心遠離五欲。於聲聞辟支佛中。第一最勝爲大福田。皆應供養而守護之。

何等爲菩薩摩訶薩莊嚴戒輪。善男子。菩薩摩訶薩有能出家受具足戒。成就波羅提木叉。而不與聲聞辟支佛共。若菩薩不以

此戒能爲衆生除諸煩惱一切邪見。是則不名爲聲聞菩薩。亦不名爲聲聞辟支佛大福田也。善男子。若菩薩摩訶薩於一切衆生心常平等。護持淨戒志念堅固而不退轉。心恒專一不生異想。若見持戒破戒慳貪布施上中下等有若干種無量衆生。瞋恚惱害行住坐臥。於三有中陰入諸界而無分別。如是持戒。不著欲界持戒。不著色無色界持戒。不分別觀察有想持戒。不爲到不到故持戒。

善男子。菩薩摩訶薩以如是相貌發大莊嚴清淨戒輪。從初發心常離五欲。如是菩薩摩訶薩。則能爲一切聲聞辟支佛作大福田。亦爲衆生守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

優婆塞律儀 住於解脫戒
雖與一乘共 不名聲聞菩薩
若修於空法 不依於世間
亦不依諸有 智者護淨戒
不取於戒相 清淨離諸漏
如是護戒者 最勝之福田

*大方廣十輪經忍辱品第十二

復次善男子。云何名菩薩摩訶薩發大莊嚴具足忍輪。若菩薩成就此輪者。從初發意能除五欲堪爲聲聞辟支佛作大福田。亦爲衆生尊重恭敬供養守護。

善男子。菩薩摩訶薩忍辱有二種。一者世間。二者出世間。又菩薩有漏忍則受諸有。亦不能無衆生之想。依止果報依止功

德。亦名住色聲香味觸忍。亦名羸劣忍。無所堪忍。悲愍念衆生而修忍。但是諛曲悅彼故忍。不爲安樂衆生故忍。如是忍。則與聲聞辟支佛同。非大莊嚴。亦非菩薩。但有假名。如是菩薩終不堪任爲諸聲聞辟支佛作大福田。是名菩薩世間忍輪。

云何名菩薩以大莊嚴出世間忍。爲諸衆生故。修行於忍而不染著。若於一切所作事務。言語相貌音聲名字聖所住處。皆悉隨順而不捨。於三結三受。三相三世。有三業。如是等事悉不依止心。恒寂滅而修忍。是名菩薩出世間忍輪。

善男子。菩薩摩訶薩成就如是是莊嚴忍輪。從初發心常離五欲。是諸菩薩摩訶薩。能爲聲聞辟支佛作大福田。爲一切衆生守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

此忍說二種 有相及無相
有相修行忍 智者所不貴
有相說三業 即依於忍聚
是名有漏忍 非是大人相
於四顛倒中 修於無著忍
寂滅於三業 是忍爲最勝
滅於一切行 不依相無相
心猶如虛空 是忍爲最勝
衆生皆一相 諸法空寂滅
心無有所著 是忍最大利

*大方廣十輪經卷第七

大方廣十輪經卷第八

*失譯人名今附北涼錄

精進相品第十三

復次善男子。菩薩摩訶薩成就大莊嚴。精進輪從初發心離五欲者。能為聲聞辟支佛而作福田。亦為一切守護供養。

善男子。菩薩摩訶薩精進有二種。一者世間。二者出世間。世間精進復有三種。一者修福精進。二者勇猛精進。施戒禪定。三者緣於有漏及諸衆生。依於果報福行住處。是名世間精進。則非摩訶薩也。

復次菩薩摩訶薩於一切衆生心常平等。但為除滅煩惱業結而勤精進。於聖無漏無取無捨。亦無依止。無雜穢心。亦無亂想。持戒破戒精進懈怠。布施慳貪。渴心慈心。如是一切皆悉平等而行精進。不於三界起種種想。於諸衆生若聞言語造業處所。於陰界入無所取想。而修精進。不依欲界。不著色界及無色界。不生到不到想。而修精進。不著一切行。不依三種福而勤精進。菩薩摩訶薩成就如是。是大莊嚴輪。從初發意離於五欲。名為摩訶薩。亦復堪與聲聞辟支佛作大福田。為諸衆生守護供養。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

染著六情根。愚闇於四流。
精進常勇猛。智者所識嫌。
境界處精進。善取於有漏。

不名為福田。亦非摩訶薩。智者勤精進。心無所依止。不著於名色。勇猛離諸陰。照了於愚闇。如是精進輪。如是大莊嚴輪。從初發意離於五欲。是則堪為聲聞辟支佛福田。一切衆生守護供養。善男子。菩薩摩訶薩精進有二。一者世間。二者出世間。云何名世間精進。若菩薩依於陰相。染著欲界色界無色界修禪。依止三解脱四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。乃至地水火風空識等。皆悉依止而生。染著如是修禪。是名菩薩修世間禪。亦與一切聲聞辟支佛共。不得名為摩訶薩也。云何名出世間禪。

善男子。所謂菩薩能出世間。於大光明。不著四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。如是等法皆無依止。而修於禪。乃至身口意戒。三解脱門。陰界諸入。三受四大。空處識處。不用處。非想非非想處。今世後世悉離。空靜。不依止空大空。是名菩薩摩訶薩出世間禪。

善男子。以如是相故。菩薩摩訶薩則能成就大莊嚴輪。從初發意離於五欲。堪為聲聞辟支佛福田。亦為一切守護供養。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

為捨重擔故。但斷於已結。染著而修禪。取著於彼岸。若為棄重擔。滅結修諸禪。若斷於有愛。修於無相禪。斷除衆生縛。寂滅而修禪。是名摩訶薩。

復次善男子。菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪。若能成就如是。大莊嚴智輪。從初發意離於五欲。則能堪為聲聞辟支佛而作福田。亦為一切守護供養。善男子。菩薩摩訶薩有二種智。一者世間。二者出世間。云何名世間智。所謂菩薩依止讀誦。欲滅一切衆生愚闇。作大光明。如來所說種種無量。於聲聞乘皆悉聽受。自書使人書。自讀誦亦教人讀誦。若說辟支佛法及大乘。皆悉隨順。一切信受。若自讀誦教人讀誦。自書亦教人書。能為衆生廣說分別顯示其義。讀誦經法求諸無漏。八聖道分。解脫之味。而不求於寂滅智慧。常有存相取著之心。是名菩薩世間智輪。亦與聲聞辟支佛等無有異也。不可名為菩薩摩訶薩。云何名出世間智輪。菩薩摩訶薩修道之時。隨其精進。行住誦習。而於彼相不取不著。不念不思惟。

復次善男子。菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪。若能成就如是。大莊嚴智輪。從初發意離於五欲。則能堪為聲聞辟支佛而作福田。亦為一切守護供養。善男子。菩薩摩訶薩有二種智。一者世間。二者出世間。云何名世間智。所謂菩薩依止讀誦。欲滅一切衆生愚闇。作大光明。如來所說種種無量。於聲聞乘皆悉聽受。自書使人書。自讀誦亦教人讀誦。若說辟支佛法及大乘。皆悉隨順。一切信受。若自讀誦教人讀誦。自書亦教人書。能為衆生廣說分別顯示其義。讀誦經法求諸無漏。八聖道分。解脫之味。而不求於寂滅智慧。常有存相取著之心。是名菩薩世間智輪。亦與聲聞辟支佛等無有異也。不可名為菩薩摩訶薩。云何名出世間智輪。菩薩摩訶薩修道之時。隨其精進。行住誦習。而於彼相不取不著。不念不思惟。

①(佛說)十六(大方廣)②(經)十(福田相品之十)③(精進)一④(施)一持⑤(亦)一⑥(猛)二施⑦(佛說)十六⑧(大方)經⑨(大方)經⑩(大方)經⑪(大方)經⑫(大方)經⑬(大方)經⑭(大方)經⑮(大方)經⑯(大方)經⑰(大方)經⑱(大方)經⑲(大方)經⑳(大方)經㉑(大方)經㉒(大方)經㉓(大方)經㉔(大方)經㉕(大方)經㉖(大方)經㉗(大方)經㉘(大方)經㉙(大方)經㉚(大方)經㉛(大方)經㉜(大方)經㉝(大方)經㉞(大方)經㉟(大方)經㊱(大方)經㊲(大方)經㊳(大方)經㊴(大方)經㊵(大方)經㊶(大方)經㊷(大方)經㊸(大方)經㊹(大方)經㊺(大方)經㊻(大方)經㊼(大方)經㊽(大方)經㊾(大方)經㊿(大方)經

若有衆生多起瞋恚其心甚惡而無哀感。教令修行四無量心而得成熟。若見懈怠如是衆生教令精進。多瞋衆生教行忍辱。散心衆生教令禪定。愚癡衆生爲說正法令修智慧教化成就。若有衆生無所依止無恭敬教令開示歸依三寶。有如是等教使修習優婆塞戒亦教八戒齋法。或有衆生以種種技術著作務處教化成就如是等輩恒沙菩薩有世間方便智慧菩薩摩訶薩成就如此方便智輪以諸經論著作技術摧伏一切外道異學苦行智輪是名菩薩摩訶薩成就世間方便智

○與一切聲聞辟支佛共。
善男子。若有菩薩不依明師。亦不依止善知識。以是行類相貌。染著世間。而自迷惑。如是菩薩。則不能住出世方便智輪。不名福田。亦不能善知衆生諸行。若見不成法器衆生。及聲聞辟支佛乘根不熟者。於是人所顯示大乘。是名愚癡。無巧方便而教大乘人。捨菩薩道。令修聲聞辟支佛法。是爲錯謬。不識人根。若見辟支佛人。教令捨離修聲聞乘。不識人根。而謬說法。有如是失。墮於咎過。若見聲聞人。厭於生死者。爲說世間三界果報樂著生死。不識人根。而謬說法。有如是失。墮於咎過。若有衆生。不斷殺盜。乃至不斷邪見。具行十惡。諸不善根。見如是等。而爲顯示菩薩大乘甚深之法。竟不說於惡道果報。生死受苦輪轉諸趣。不識人根。妄說諸法。墮於咎

應說一乘道而爲演二乘
則爲目欺誑而不名度衆生
決定墮邪聚而示下劣乘
是則爲愚癡不名摩訶薩
趣向一乘者爲欲聽法故
樂處於生死智者之所說
決定專一心隨欲而教化
是名爲方便智者所讚歎

一向爲聲聞。教令生厭惡。堪任爲器者。教以摩訶衍。

復次善男子。菩薩摩訶薩。取法之慈而莊嚴輪。不取衆生相。何以故。取衆生慈而莊嚴者。則是聲聞辟支佛行。不能莊嚴大乘道也。聲聞辟支佛雖修於慈。但自爲己。不爲利人。爲自調伏滅。已結業盡諸煩惱。已得涅槃。爲我人衆生而修。行慈於他衆生。心常放捨。是故不名爲大莊嚴輪。唯斷已結。不能爲人除諸煩惱。菩薩摩訶薩則不如是。常爲一切衆生。修慈心。莊嚴大慈。名爲菩薩摩訶薩。無依止慈。不依止陰界入故。而修慈。不依止四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分而修慈。不依止欲界色界無色界而修慈。不依止此世後世故。而修慈。不依止此岸而修慈。不依止彼岸而修慈。不爲不到故。而修慈。菩薩摩訶薩。唯緣法故。而修慈。此非聲聞辟支佛之所能行。唯諸菩薩摩訶薩。乃能成就如是。大莊嚴緣法慈輪。若菩薩從初發意。離於五欲。如是菩薩摩訶薩。堪任聲聞辟支佛作大福田。亦爲一切衆生守護供養。

作大福田。如是菩薩摩訶薩。能兼他人修四攝法。爲成熱衆生故。乃至捨己。支節身命。及以財物。以此大悲。爲欲安樂諸衆生故。亦不得衆生相。不得施者相。不得受者相。乃至不得施業果報相。行檀波羅蜜時。不取行相。愛語利益及同事相。雖行四攝。而不取相。常以最勝心。第一心寂滅心。乃至無量阿僧祇心。無行陰界入心。無動搖而常安住。莊嚴大悲寂滅心。成就衆生。

善男子。以如是相。能大莊嚴。不與一切聲聞辟支佛共。菩薩摩訶薩具足成就此大悲輪。從初發意。斷除五欲。堪爲聲聞辟支佛作大福田。常爲一切衆生守護供養。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

此法難思。甚深如虛空。無色無所住。大悲之所成。常勤行頭陀。菩薩最上智。大悲勇進力。超過一切人。衆生無歸依。生死苦所縛。普欲令解脫。大悲水。洗除乾渴生。死海。則非聲聞地。及與緣覺乘。菩薩所哀愍。貪欲患愚癡。衆生沒惡道。以此大悲水。洗浴苦衆生。

復次善男子。又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才。一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩摩訶薩若成就此輪。從初發意。斷除五欲。則能堪爲聲聞辟支佛作大福

田。一切皆應供養守護。云何名爲菩薩摩訶薩。廣遍虛空無邊無量種種差別音聲辯才。一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。所謂菩薩摩訶薩。明一切法。猶如月光普照天下。無相無依。心無所染。於諸三昧身心不動。眼眼觸眼識。悉皆不動。若眼緣觸內生三受。苦受樂受不苦不樂受。生寂滅心。與無生心。耳鼻舌身。乃至心意。意識無生。亦如是。能生三受寂滅心。無生心。三世陰界入。一切亦皆無生。無有動搖。三界三行三戒。三乘三解脫。三根三觸。亦寂滅心。無生心。一切處無住。皆行無相檀波羅蜜。乃至持戒忍辱。精進禪定。智慧波羅蜜。皆住寂滅心。無動亂。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。皆住不動。九次第定亦不動。乃至三行。不如相亦悉不動。知一切法。悉無所障。住八聖道。窟宅及非窟宅。有取無取。有漏無漏。有此彼岸。無此彼岸。無大無小。有作無作。有善無善。有記無記。於一切處。而心不動。乃能如是。大慈大悲。與大方便。爲成熱衆生守護三乘。及四無畏。分別十地。乃至十八不共法。於一切處。皆住無作無起。心常安住。取相三受。皆悉寂滅。菩薩摩訶薩。離一切相。得虛空眼。火光照明。三昧一切三昧。王方便大莊嚴輪。若菩薩住是三昧。則能滅除過去諸業。三惡趣。苦皆悉消滅。令盡無餘。

善男子。譬如五日出時。一切泉流河池及諸大河。四大海水。皆悉枯竭。如是菩薩摩

已二已 唯二惟 結二就 支二技 無二不 心十(心) 成就二成 二二 進二 德二 洗二西 二(眼) 二(意) 三二生 熱二就 乘二乘 池二流

阿薩。以廣遍虛空無邊無量阿僧祇譬喻言。辭巧說辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。善薩若能成就此輪。滅盡三有除諸惡趣。於過去世所有業障永滅無餘。

善男子。譬如世界劫欲盡時。此四天下及八萬四千諸河渚等。并四天。王一切諸山。皆悉敗壞消滅永盡令無有餘。

善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。成就一切三昧諸陀羅尼忍辱輪者。能滅先世所作惡業。乃至三有一切惡趣永盡無餘。

善男子。譬諸黑闇遍滿虛空。日輪出時一切黑闇皆悉除滅。菩薩摩訶薩亦復如是。若能成就就是大莊嚴輪。乃至一切三昧總持忍辱輪。已身及他顛倒諸闇皆悉消滅。如是虛空無邊智日。悉能消滅先世諸惡不善。使業永盡無餘。是菩薩不隨惡知識。常不離諸佛而聽正法。乃至不離諸菩薩行。於其夢中心常念佛。

何等是菩薩摩訶薩大莊嚴遍滿虛空廣大無邊無量阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪。

菩薩摩訶薩。入於初禪乃至第四禪。入空處乃至。非想非非想處。入滿足滅盡定。乃至滿足滅三行心。無動受心。想觸意行寂滅不動。或住一日一夜。乃至七日七夜住於禪味。亦住第一義空。身諸毛孔出於暖氣。燒滅一切結使業薪。如是大第逮深正念。一切身體悅樂滿足。

譬如自在天子入現一切樂三昧。入是三昧已。一切身毛孔中皆悉受樂。如是樂相觸。若薩身。而便自憶念佛。念佛已即便見佛無復餘相。

若念一佛則見一佛。若念無量佛則見無量佛。若念佛身少分則見少分。若念佛無邊身則見無邊身。若觀自身作佛相者則見自身同佛相好具足莊嚴。若觀他身欲作佛者。則見他身亦同其佛莊嚴相好若欲隨觀衆生皆作佛相者。則隨所觀同。佛身相餘無所見。心所起念皆實不虛。知一切法如幻如水中像。悉觀三受三行永盡消滅。

如是觀已還入滅盡定。禪悅味食或於一七日二七三七。乃至七七。或十日五十日。如是乃至百千萬億劫。還入實證空觀如前念佛成就作是觀已。

善男子。以如是相廣大遍滿虛空無量無邊阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪。菩薩成就如是輪故。斷除五欲。滅盡過去一切惡業。三有六趣皆悉消滅令無有餘。堪爲聲聞及時支佛作大福田。亦爲一切守護供養。離四顛倒愚癡大闇。不復更隨諸惡知識。常不離佛得聞正法。乃至夢中見佛聽法供養衆僧。於一切菩薩所行之道。疾成阿耨多羅三藐三菩提得淨佛土。於彼佛國一切衆生悉皆化生相好如佛。住摩訶衍結使微薄。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

堪任法器者。則破諸結使。能住於善。住爲欲斷有縛。修學諸禪定。智慧不思議。以此念佛智。觀第一寂滅。相與無相等。以空悉能滅。永斷於惡趣。不離見諸佛。善修學諸法。供養一切佛。疾成於正覺。以修空相故。爲衆作親友。除捨諸結使。是名淨福田。疾近於菩提。衆生作佛相。遍滿諸世界。爲求佛道故。遠離於二乘。

說是法時。恒河沙等無量菩薩。本所曾聞念佛正法。若有癡忘今悉還得。無量衆生聞是念佛百千三昧。悉入一切三昧方便。皆得憶念總持華鬘。無量衆生而皆依止首楞嚴三昧。乃至成就電光三昧。得一切法照明逮無生忍。遠塵離垢得法眼淨。無量衆生得須陀洹果斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。

無量衆生皆求出家入佛法中。無量衆生住於十善。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。得不退轉者。無量衆生得世間正見。以正見因緣故斷惡趣結。皆得生天及在入閻。依三寶棄捨五欲。於佛法中而得出家。離一切邪見得清淨信。

王二下 成就二成 使二業使 入十非 住二信 離二 二二三 發二廣 住二 依 見 一

大方廣十輪經第八

七一九

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩善男子。汝當以此不退法輪授地藏菩薩記。若有衆生讀誦此經。爲他解說住是法者。應當擁護十法。

何等爲十。擁護一切財物。離一切惡。一切邪見。邪歸依十惡。一切身過。一切口過。一切誹謗。一切破戒。一切橫病。一切橫死。如是衆生臨命終時。皆得見佛卽生天上。若有衆生讀誦此經。應當擁護如是十法。是名諸佛伏藏。佛說是經已時。四部衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。及地藏菩薩等。聞是經已歡喜奉行。

大方廣十輪經卷第八

大乘大集地藏十輪經序品第二

三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在法羅帝耶山諸牟尼仙所依住處。與大慈獨衆俱。謂過數量大聲聞僧。復有菩薩摩訶薩衆。謂過數量大菩薩僧。說月藏已。爾時南方大香雲來。雨大香雨。大花雲來。雨大花雨。大妙殊麗寶飾雲來。雨大殊麗妙寶飾雨。大妙鮮潔衣服雲來。雨大鮮潔妙衣服雨。是諸雲雨充遍其山。諸牟尼仙所依住處。從諸香花寶飾衣服。演出種種百千微妙大法音聲。謂歸敬三寶聲。受持學處聲。忍辱柔和聲。精進勇猛聲。降伏四魔聲。趣入智慧聲。廣大名稱遍滿三界聲。勸修殊勝念定總持聲。空無相無願聲。厭離貪欲聲。色如聚沫聲。受如浮泡聲。想如陽焰聲。行如芭蕉聲。識如幻事聲。無常聲苦聲無我聲。空聲。慚愧聲。遠離聲。護念聲。慈悲喜捨聲。證得諸法聲。生天涅槃聲。趣向三乘聲。轉大法輪聲。雨大法雨聲。成熟有情聲。度三惡趣聲。修治圓滿六到彼岸聲。善巧方便聲。趣入十地聲。遊戲神通聲。遊戲清淨無上大乘聲。不退轉地聲。無生法忍聲。灌頂受位聲。趣入一切諸佛大海聲。

爾時一切諸來大衆咸見如是種種雲雨亦聞如是諸法音聲隨意所樂各見其身種

種香花寶飾衣服之所莊嚴。又各自見兩手掌中持如意珠。從是一一如意珠中。兩種寶。復從一一如意珠中。放諸光明。因光明故。一一有情皆見十方剎伽沙等諸佛世界。又因光明見諸佛土。一世尊無量衆會恭敬圍繞。復因光明見諸佛土。一切有情若有病者。因此光明之所照觸。衆病除愈。諸應被殺及囚繫者。光明照故皆得解脫。諸身語意施重穢濁。因光皆得輕軟清淨。諸飢渴者亦皆飽滿。諸被種種刑罰逼切。光明照故皆離憂苦。諸少衣服寶飾珍財。光明照故隨念皆足。若諸有情樂欲殺生。乃至或有樂欲邪見。由此光明之所照觸。皆悉樂欲遠離殺生。乃至樂欲遠離邪見。若諸有情爲於種種求不得苦之所逼切。光明照故隨願皆得。又因光明見諸佛土。一切有情所受衆苦無不休息。皆悉歡娛受諸妙樂。又見如是諸佛土中。由此光明之所照觸。遠離一切昏雲塵霧。烈風暴雨不善音聲。及諸臭穢苦辛惡味惡觸恐怖遠離一切邪業邪語邪意邪歸。不寒不熱安靜坦然地。平如掌。諸妙樂具充滿其中。

爾時衆會其身欬然。地界增強堅重難舉。既觀斯瑞咸悉驚疑。何因何緣而現此相。於衆會中有天帝釋名無垢生。去薄伽梵不遠而坐。卽從座起頂禮世尊。合掌向佛以頌問曰。

具諦語諦見
普爲衆弘宣
諦善住牟尼
諦究竟堅法

令諸有情類 何緣於此中 令舉衆歡悅 皆發趣大乘 天人大衆身 不能自勝舉 兩手皆珠現 照十方除罪 導師復何因 種種香鬘等 天人普猶豫 有誰將欲來 爲是佛菩薩 唯願大導師

滅苦及苦因 現諸雲雨等 咸生淨信心 度疑生實見 地界增堅重 此相有何緣 雨衆寶放光 息苦獲安樂 令舉衆皆見 各各自嚴身 不測何因緣 現此神通力 爲梵魔釋天 速爲衆宜說

爾時世尊 告無垢生天帝釋曰 汝等當知 有菩薩摩訶薩 名曰地藏 已於無量無數 大劫五濁惡時 無佛世界 成熟有情 今與 八十百千那由多頻跋羅菩薩 俱爲欲來 此 禮敬親近供養我故 觀大集會 生隨喜 故并諸眷屬 作聲聞像 將來至此 以神通 力現是變化 是地藏菩薩摩訶薩 有無量 無數不可思議殊勝功德之所莊嚴 一切世 間聲聞獨覺所不能測 此大菩薩 是諸微 妙功德伏藏 是諸解脫珍寶出處 是諸菩薩 明淨眼目 是趣涅槃 商人導首 如如意珠 雨衆財寶 隨所希求 皆令滿足 譬諸商人 所採寶者 是能生長善根良田 是能盛貯 解脫樂器 是出妙寶功德寶瓶 照行善者 猶如朗日 照失道者 猶如明炬 除煩惱熱

如月清涼。如無足者所得車乘。如遠涉者所備資糧。如迷方者所逢引導。如狂亂者所服妙藥。如疾病者所遇良醫。如羸老者所憑几杖。如疲倦者所止床座。度四流者爲作橋梁。趣彼岸者爲作船筏。是三善根殊勝果報。是三善本所引等流。常行惠施。如輪恒轉。持戒堅固。如妙高山。精進難壞。如金剛寶。安忍不動。猶如大地。靜慮深密。猶如秘藏。等至嚴麗。如妙花鬘。智慧深廣。猶如大海。無所染著。譬太虛空。妙果近因。如衆花葉。伏諸外道。如師子王。降諸天魔。如大龍象。斬煩惱賊。猶如神劍。服諸誼難。如獨覺乘。洗煩惱垢。如清淨水。能除臭穢。如疾飄風。斷衆結縛。如利刀劍。護諸怖畏。如親如友。防諸怨敵。如暫如城。救諸危難。猶如父母。藏諸怯劣。猶若叢林。如夏遠行所投大樹。與熱渴者作清冷水。與飢乏者作諸甘果。爲露形者作諸衣服。爲熱乏者作大密雲。爲貧賤者作如意寶。爲恐懼者作所歸依。爲諸稼穡作甘澤雨。爲諸濁水作月愛珠。令諸有情善根不壞。現妙境界。令衆欣悅。勸發有情。增上慚愧。求福慧者。令具莊嚴。能除煩惱。如吐下藥。能攝亂心。如等持境。辯才無滯。如水激輪。攝事繫心。如觀妙色。安忍堅住。如妙高山。總持深廣。猶如大海。神足無礙。譬若虛空。滅除一切惑障習氣。猶如烈日。銷釋輕水。常遊靜慮。無色正道。一切智智妙寶洲。能無功用轉大法輪善男子。是地藏菩薩摩訶薩。具如

是等無量無數不可思議殊勝功德。與諸眷屬欲來至此。先現如是神通之相。世尊說是地藏菩薩諸功德已。爾時地藏菩薩摩訶薩。與八十百千那由多頻跋闍菩薩。以神通力現聲聞像。從南方來。至佛前住。與諸眷屬恭敬頂禮。世尊雙足。右邊三匝。在如來前。合掌而立。以頌讚曰

兩足尊導師	慈心常普覆
安忍如大地	遍除瞋忿心
具殊勝相好	莊嚴諸佛國
能以誦慈悲	充滿一切土
永絕諸愛網	如實善安住
捨諸清淨國	度染濁衆生
本願攝機土	成熟惡衆生
起堅固正勤	久修諸苦行
久修諸苦行	聞生悚懼心
修諸施戒忍	及精進定慧
曾供事無量	佛菩薩聲聞
及濟諸有情	飢渴病死者
本爲他有情	自捨多身命
本爲正法故	捨多骨血皮
棄捨自安樂	悲愍諸有情
專爲諸有情	勤修斷惡網
善護於六根	恒遠離諸欲
觀有爲無常	苦空無我性
諸苦業增長	皆貪愛爲因
故先於六根	永斷諸貪欲
普於有情界	常安住大悲
雖得勝菩提	而不捨本願

隨見諸有情	隨起勤精進	勇猛而濟拔
令勤修施戒	忍進定般若	慈心而養育
如母於一子	本於有情類	常住普慈心
故速證菩提	度脫無量衆	無不爲衆生
本修善。提行	不捨於六度	求無上菩提
故今於有情	速成無上覺	天龍人藥叉
今還末世中	如金剛聖道	得勝菩提記
安住能斷惑	最上良福田	普覆諸群生
授無量有情	充滿十方界	爲成就已事
成應供導首	皆生歡喜心	修習菩提行
世尊無等侶	皆速證菩提	大集未曾有
無量大名聞	恒噉諸血肉	速趣大菩提
是故諸菩薩	安忍及靜慮	應供世間尊
咸共來歸依	有住四攝法	有安住順忍
聞所說妙法	有得妙慧眼	
起增上正勤		
由導師法力		
故今者導師		
十三兆藥叉		
皆捨諸惡業		
有得勝總持		
有永盡諸漏		
有修四無量		
有得四辯才		
有得健行定		

有住無生忍 皆由導師力
世尊大威德 摧滅衆魔怨
降伏諸外道 九十五異類
盡地獄傍生 餓鬼非天趣
故眞實有情 咸歸尊足下
今者息刀兵 疫癘飢饉劫
度迷失正道 盲冥諸有情
諸煩惱狂亂 皆安寂滅道
故我捨諸緣 來禮敬尊足
無邊諸佛土 現在諸導師
咸廣讚世尊 聞者皆來此
我聞遍知海 眞實德無邊
度脫諸有情 心歡喜敬禮
會修無量福 今得禮尊足
願無量劫中 常修多供養
我今學世尊 發如是誓願
當於此穢土 得無上菩提
爾時地藏菩薩摩訶薩 以妙伽他禮讚佛
已 與諸眷屬復持無量天妙香花種種寶
飾而散佛上 變成寶蓋住虛空中 爲聽
法故即於佛前儼然而坐 爾時一切諸來大
衆 既見地藏菩薩摩訶薩已 皆獲希奇得
未曾有 各持種種上妙香花寶飾衣服幢幡
蓋等 奉散地藏菩薩摩訶薩而爲供養 皆
作是言 我等今者快得善利 因佛神力親
得瞻仰禮敬供養如是 是大士 爾時衆中 有
菩薩摩訶薩名好疑問 從座而起整理衣
服偏袒一肩禮佛雙足 右膝著地合掌向
佛 而白佛言 世尊 此善男子從何而來 所

居佛國去此遠近 成就何等功德善根 而
蒙世尊種種稱歎 復能讚佛不可思議功德
法海 我等昔來未曾聞見 唯願爲說 世尊告
曰 止善男子 如是大士功德善根 一切世間
天人大衆皆不能測其量淺深 若聞如來
爲汝廣說 如是大士功德善根 一切世間天
人大衆 皆生迷悶或不信受 時好疑問復
重請言 唯願如來哀愍爲說 佛言 諸善思
念之 吾當爲汝略說 少分 如是大士成就
無量不可思議殊勝功德 已能安住首楞伽
摩勝三摩地 善能悟入如來境界 已得最勝
無生法忍 於諸佛法已得自在 已能堪忍
一切智位 已能超度一切智海 已能安住師
子奮迅幢三摩地 善能登上一切智山 已能
摧伏外道邪論 爲欲成熟一切有情 所在
佛國悉皆止住 如是大士 隨所止住諸佛
國土 隨所安住諸三摩地 發起無量殊勝
功德 成就無量所化有情 如是大士 隨
住如是諸佛國土 若入能發智定 由此定
力令彼佛土一切有情皆悉同見諸三摩地
所行境界 隨住如是諸佛國土 若入具足
無邊智定 由此定力令彼佛土一切有情
隨其所應能以無量上妙供具 恭敬供養
諸佛世尊 隨住如是諸佛國土 若入具足
清淨智定 由此定力令彼佛土一切有情
皆悉同見諸欲境界無量過患心得清淨 隨
住如是諸佛國土 若入具足慚愧智定 由
此定力令彼佛土一切有情皆得具足增上
慚愧離諸惡法 心無忘失 隨住如是諸佛

國土 若入具足諸乘明定 由此定力令彼
佛土一切有情皆得善巧天眼智通宿住智
通死生智通了達此世他世因果 隨住如
是諸佛國土 若入無憂神通明定 由此定
力令彼佛土一切有情皆離一切愁憂昏昧
隨住如是諸佛國土 若入具足勝通明定
由此定力令彼佛土一切有情皆得具足
神通善巧 隨住如是諸佛國土 若入普照
諸世間定 由此定力令十方界離諸昏暗
令彼佛土一切有情普見十方諸佛國土 隨
住如是諸佛國土 若入諸佛燈炬明定 由
此定力令彼佛土一切有情捨邪歸依 歸
正三寶 隨住如是諸佛國土 若入金剛光
定 由此定力令彼佛土所有一切小輪圍山
大輪圍山 羣迷廬山及諸餘山 豁洞溝壑 瓦礫
毒刺諸穢草木皆悉不現 令彼佛土所有一
切衆邪惡諸惡蟲獸災橫疫癘昏暗塵垢不
淨臭穢悉皆銷滅 令彼佛土地平如掌 種
種嘉祥自然踊現 清淨殊勝衆相莊嚴 隨
住如是諸佛國土 若入智力難摧伏定 由
此定力令彼佛土一切魔王及諸眷屬 皆悉
驚怖歸依三寶 隨住如是諸佛國土 若入
電光明定 由此定力令彼佛土一切有情皆
悉遠離後世恐怖得法安慰 隨住如是諸
佛國土 若入具足上妙味定 由此定力令
彼佛土一切有情隨念皆得飲食充足 隨
住如是諸佛國土 若入具足勝精氣定 由
此定力令彼佛土一切有情無不皆得增上
力勢離諸痛苦 隨住如是諸佛國土 若入

●第一品 ●第二品 ●第三品 ●第四品 ●第五品 ●第六品 ●第七品 ●第八品 ●第九品 ●第十品 ●第十一品 ●第十二品 ●第十三品 ●第十四品 ●第十五品 ●第十六品 ●第十七品 ●第十八品 ●第十九品 ●第二十品 ●第二十一品 ●第二十二品 ●第二十三品 ●第二十四品 ●第二十五品 ●第二十六品 ●第二十七品 ●第二十八品 ●第二十九品 ●第三十品 ●第三十一品 ●第三十二品 ●第三十三品 ●第三十四品 ●第三十五品 ●第三十六品 ●第三十七品 ●第三十八品 ●第三十九品 ●第四十品 ●第四十一品 ●第四十二品 ●第四十三品 ●第四十四品 ●第四十五品 ●第四十六品 ●第四十七品 ●第四十八品 ●第四十九品 ●第五十品 ●第五十一品 ●第五十二品 ●第五十三品 ●第五十四品 ●第五十五品 ●第五十六品 ●第五十七品 ●第五十八品 ●第五十九品 ●第六十品 ●第六十一品 ●第六十二品 ●第六十三品 ●第六十四品 ●第六十五品 ●第六十六品 ●第六十七品 ●第六十八品 ●第六十九品 ●第七十品 ●第七十一品 ●第七十二品 ●第七十三品 ●第七十四品 ●第七十五品 ●第七十六品 ●第七十七品 ●第七十八品 ●第七十九品 ●第八十品 ●第八十一品 ●第八十二品 ●第八十三品 ●第八十四品 ●第八十五品 ●第八十六品 ●第八十七品 ●第八十八品 ●第八十九品 ●第九十品 ●第九十一品 ●第九十二品 ●第九十三品 ●第九十四品 ●第九十五品 ●第九十六品 ●第九十七品 ●第九十八品 ●第九十九品 ●第一百品

上妙諸資具定。由此定力。令彼佛土一切有情隨樂皆得床座。敷具衣服寶飾諸資具。無所乏少。殊妙端嚴甚可愛樂。隨住如是諸佛國土。若入無靜智定。由此定力。令彼佛土一切有情身心勇健遠離一切怨憎繫縛和順歡娛愛樂具足。施戒安忍勇猛精進心無散亂成就智慧。隨住如是諸佛國土。若入能引勝踊躍定。由此定力。令彼佛土一切有情皆受無量勝妙歡喜。隨住如是諸佛國土。若入具足世路光定。由此定力。令彼佛土一切有情得無礙智。能修種種清淨事業。隨住如是諸佛國土。若入善住勝金剛定。由此定力。令彼佛土一切有情皆得諸根具足無缺常樂。遠離其心寂靜。隨住如是諸佛國土。若入增上觀勝幢定。由此定力。令彼佛土一切有情皆深呵厭自惡業過咸善護。持十善業道生天要路。隨住如是諸佛國土。若入具足慈悲聲定。由此定力。令彼佛土一切有情皆悉發起慈心悲心無怨害心。普平等心更相利益安樂之心。隨住如是諸佛國土。若入引集諸福德定。由此定力。令彼佛土一切有情離諸閻羅疫癘飢饉非時風雨苦澁辛酸諸惡色觸悉皆銷滅。如是大士。隨住如是諸佛國土。若入海電光定。由此定力。令彼佛土一切大地來寶合成。一切過患皆悉遠離種種寶樹衣樹器樹諸璎珞樹花樹果樹諸音樂樹。無量樂具周遍莊嚴。以要言之。此善男子。於「一日每晨朝時。爲欲成熟諸有情故。入號伽河沙

等諸定。從定起已。遍於十方諸佛國土。成熟一切所化有情。隨其所應利益安樂。此善男子。已於無量無數大劫。五濁惡時無佛世界。成熱有情。復於當來過於是數。或有世界。刀兵劫起害諸有情。此善男子。見是事已。於晨朝時。以諸定力。除刀兵劫。令諸有情互相慈愍。或有世界。疫病劫起害諸有情。此善男子。見是事已。於晨朝時。以諸定力。除疫病劫。令諸有情皆得安樂。或有世界。飢饉劫起害諸有情。此善男子。見是事已。於晨朝時。以諸定力。除飢饉劫。令諸有情皆得飽滿。此善男子。以諸定力。作如是等無量無邊不可思議利益安樂諸有情事。此善男子。具足成就無量無數不可思議殊勝功德。常勤精進利益安樂一切有情。曾於過去無量無數阿僧祇等佛世尊所。爲欲成熱利益安樂諸有情故。發起大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願。由此大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願。增上勢力。於一日夜。或一食頃。能度無量百千俱胝那由他數諸有情類。皆令解脫種種憂苦。及令一切如法所求意願滿足。隨所在處。若諸有情種種希求憂苦逼切。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求。離諸憂苦。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情飢渴所逼。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求飲食充足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情

乏少種種衣服寶飾醫藥床敷及諸資具。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求衣服寶飾醫藥床敷及諸資具。無不備足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情愛樂別離怨憎會。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得愛樂會。怨憎離。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情憂苦衆病所惱。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得身心安樂。衆病除愈。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情互相乖違與諸閻羅。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得捨離害心。共相和穆歡喜。忍辱展轉悔愧慈心相向。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情閉在牢獄。桎梏枷鎖檢繫其身。具受衆苦。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得解脫牢獄桎梏枷鎖自在歡喜。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情應被囚執鞭撻拷楚。臨當被害。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得免離囚執鞭撻拷楚。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情身心疲倦氣力羸弱。有能至心稱念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得身心暢適氣力強盛。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情諸根不具。隨有損

壞。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得諸根具足。無有損壞。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情顛狂心亂鬼魅所著。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得心無狂亂。離諸擾惱。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情貪欲瞋恚愚癡忿恨慳嫉憍慢惡見睡眠放逸疑等皆悉熾盛惱亂身心常不安樂。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離貪欲等身心安樂。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情為火所焚。為水所溺。為風所飄。或於山巖崖岸樹舍顛墜墮落。其心惛憤。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離諸危險安隱無損。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情為諸毒蛇毒蟲所螫。或被種種毒藥所中。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離諸惱害。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情惡鬼所持成諸癰病。或日日發或隔日發。或三四日而一發者。或令狂亂身心。戰掉迷悶失念無所了知。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得解脫無畏身心安適。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情為諸藥叉羅刹餓鬼畢舍遮鬼布怛那鬼鳩呾茶鬼羯吒布怛那鬼吸精氣鬼及諸虎狼獅子惡獸毒毒

厭轉諸惡呪術怨賊軍陣及餘種種怖畏事之所纏繞。身心惶惶惛失。身命惡死貪生厭苦求樂。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離諸怖畏。保全身命。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情或為多聞。或為淨信。或為淨戒。或為靜慮。或為神通。或為般若。或為解脫。或為妙色。或為妙聲。或為妙香。或為妙味。或為妙觸。或為利養。或為名聞。或為功德。或為工巧。或為花果。或為樹林。或為床座。或為敷具。或為道路。或為財穀。或為醫藥。或為舍宅。或為僕使。或為彩色。或為甘雨。或為求水。或為稼穡。或為扇拂。或為涼風。或為求火。或為車乘。或為男女。或為方便。或為修福。或為溫暖。或為清涼。或為憶念。或為種種世出世間諸利樂事。於追求時為諸憂苦之所逼切。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子。功德妙定威神力故。令彼一切皆離憂苦。意願滿足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情以諸種子殖於荒田或熟田中。若勤營務或不營務。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子。功德妙定威神力故。令彼一切果實豐稔。所以者何。此善男子。曾過無量無數大劫於過數量佛世尊所發大精進堅固誓願。由此願力為欲成熟諸有情故。常普任持一切大地。常普任持一切種子。常普令彼一切有情隨意受用。此善男子

威神力故能令大地一切草木根莖芽莖枝葉花果皆悉生長繁茂。穀稼花果茂實成熟。潤澤香潔軟美。隨所在處若諸有情貪瞋癡等皆猛利故造作殺生或不與取或欲邪行或虛誑語或龜惡語或離間語或雜穢語或貪或瞋或復邪見十惡業道。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切煩惱悉皆銷滅。遠離十惡成就十善。於諸衆生起慈悲心及利益心。此善男子。成就如是功德。妙定威神之力勇猛精進。於一食頃能於無量無數佛土一一土中。以一食頃皆能度脫無量無數脫伽沙等所化有情。令離衆苦皆得安樂。隨其所應安置生天涅槃之道。此善男子。成就如是如我所說不可思議諸功德法。堅固誓願勇猛精進。為欲成熟諸有情故。於十方界或時現作大梵王身。為諸有情如應說法。或復現作大自在天身。或作欲界他化自在天身。或作樂變化天身。或作觀史多天身。或作夜摩天身。或作帝釋天身。或作四大王天身。或作佛身。或作菩薩身。或作獨覺身。或作聲聞身。或作轉輪王身。或作剎帝利身。或作婆羅門身。或作刹舍身。或作戔達羅身。或作丈夫身。或作婦女身。或作童男身。或作童女身。或作健達縛身。或作阿素洛身。或作緊捺洛身。或作莫呼洛伽身。或作龍身。或作藥叉身。或作羅刹身。或作鳩呾茶身。或作畢舍遮身。或作餓鬼身。或作布怛那身。或作羯吒布怛那身。或作。粵閩訶洛鬼身。或作。

爾時地藏菩薩摩訶薩。說是頌曰。頂禮佛足。於是世尊復說頌曰。

起堅固慧清淨心。滅諸有情無量苦。
施衆妙樂如寶手。能斷惑網如金剛。
起大悲慧具精進。善持妙供奉世尊。
以海智救苦衆生。登諸趣有無畏岸。

爾時地藏菩薩摩訶薩。卽從座起而白佛言。大德世尊。我當濟度此四洲落。世尊弟子。一切茲獨及茲獨尼。卽波索迦。卽波斯迦。令其皆得增長憶念。增長守護憶念。增長壽命。增長身體。增長無病。增長色力。增長名聞。增長資具。增長親友。增長弟子。增長淨戒。增長多聞。增長慧捨。增長妙定。增長安忍。增長方便。增長覺分。聖諦光明。增長趣入大乘正道。增長法明。增長成熟有情。增長大慈大悲。增長一切白法。增長妙稱。遍滿三界。增長法雨普潤三界。增長一切大地精氣滋味。增長一切衆生精氣善作事業。增長正法精氣善行。增長智慧光明。增長六到彼岸妙行。增長五眼。增長灌頂。增長生天涅槃。所謂有名具足水火吉祥光明大記明呪總持章句。我於過去說伽沙等佛世尊所。親承受持此陀羅尼。能令增長一切白法。增長一切種子根鬚芽莖枝葉花果藥穀精氣滋味。增長雨澤。增長有益地水火風。增長喜樂。增長財寶。增長勝力。增長一切受用資具。此陀羅尼能令一切智慧猛利。破煩惱賊。卽說呪曰。

識痛一識痛二識識痛三阿迦舍識痛四縛竭

洛識痛五 洛識痛八 阿路迦識痛九 舊摩識痛十 薩帝十一 囉
 反 摩識痛十 薩帝十一 囉 反 訶羅識痛十二
 婆羅十三 路迦插婆羅識痛十四 波跋摩識痛十五 奈野
 反 娜識痛十六 針刺惹三牟底十七 刺拏識痛十八 利拏
 識痛十九 毘濕婆二十 梨夜識痛二十一 舍薩多羅婆二十二
 反 識痛二十三 阿二十四 茶素二十五 吒二十六 莫釐二十七
 一 舊謎二十八 陵謎二十九 祈羯洛細三十 祈羯洛沫
 四 四三十一 厨三十二 反 隸三十三 諱三十四 反 隸三十五 揭刺
 婆跋羅伐刺帝三十六 伐三十七 反 上聲 隸三十八 針臘薛三十九
 針刺遮離飯但泥四十 去聲 易刺但泥四十一 播離
 三十 遮遮遮遮四十二 伐四十三 隸四十四 祈四十五 翳羯
 他四十六 託契四十七 託麟盧四十八 闍四十九 闍五十 闍五十一
 隸五十二 磨統五十三 反 界 反 矩五十四 矩五十五 隸五十六
 隸五十七 益矩之多毘五十八 過五十九 隸六十 隸六十一
 波囉耶六十二 囉六十三 矩六十四 古沫六十五 隸六十六 反 教六十七 反 教六十八 反 教六十九 反 教七十
 反 教七十一 反 教七十二 反 教七十三 反 教七十四 反 教七十五
 反 教七十六 反 教七十七 反 教七十八 反 教七十九 反 教八十
 反 教八十一 反 教八十二 反 教八十三 反 教八十四 反 教八十五
 反 教八十六 反 教八十七 反 教八十八 反 教八十九 反 教九十
 反 教九十一 反 教九十二 反 教九十三 反 教九十四 反 教九十五
 反 教九十六 反 教九十七 反 教九十八 反 教九十九 反 教一百
 反 教一百一 反 教一百二 反 教一百三 反 教一百四 反 教一百五
 反 教一百六 反 教一百七 反 教一百八 反 教一百九 反 教一百十
 反 教一百一十一 反 教一百一十二 反 教一百一十三 反 教一百一十四 反 教一百一十五
 反 教一百一十六 反 教一百一十七 反 教一百一十八 反 教一百一十九 反 教一百二十
 反 教一百二十一 反 教一百二十二 反 教一百二十三 反 教一百二十四 反 教一百二十五
 反 教一百二十六 反 教一百二十七 反 教一百二十八 反 教一百二十九 反 教一百三十
 反 教一百三十一 反 教一百三十二 反 教一百三十三 反 教一百三十四 反 教一百三十五
 反 教一百三十六 反 教一百三十七 反 教一百三十八 反 教一百三十九 反 教一百四十
 反 教一百四十一 反 教一百四十二 反 教一百四十三 反 教一百四十四 反 教一百四十五
 反 教一百四十六 反 教一百四十七 反 教一百四十八 反 教一百四十九 反 教一百五十
 反 教一百五十一 反 教一百五十二 反 教一百五十三 反 教一百五十四 反 教一百五十五
 反 教一百五十六 反 教一百五十七 反 教一百五十八 反 教一百五十九 反 教一百六十
 反 教一百六十一 反 教一百六十二 反 教一百六十三 反 教一百六十四 反 教一百六十五
 反 教一百六十六 反 教一百六十七 反 教一百六十八 反 教一百六十九 反 教一百七十
 反 教一百七十一 反 教一百七十二 反 教一百七十三 反 教一百七十四 反 教一百七十五
 反 教一百七十六 反 教一百七十七 反 教一百七十八 反 教一百七十九 反 教一百八十
 反 教一百八十一 反 教一百八十二 反 教一百八十三 反 教一百八十四 反 教一百八十五
 反 教一百八十六 反 教一百八十七 反 教一百八十八 反 教一百八十九 反 教一百九十
 反 教一百九十一 反 教一百九十二 反 教一百九十三 反 教一百九十四 反 教一百九十五
 反 教一百九十六 反 教一百九十七 反 教一百九十八 反 教一百九十九 反 教二百
 反 教二百一 反 教二百二 反 教二百三 反 教二百四 反 教二百五
 反 教二百六 反 教二百七 反 教二百八 反 教二百九 反 教二百十
 反 教二百一十一 反 教二百一十二 反 教二百一十三 反 教二百一十四 反 教二百一十五
 反 教二百一十六 反 教二百一十七 反 教二百一十八 反 教二百一十九 反 教二百二十
 反 教二百二十一 反 教二百二十二 反 教二百二十三 反 教二百二十四 反 教二百二十五
 反 教二百二十六 反 教二百二十七 反 教二百二十八 反 教二百二十九 反 教二百三十
 反 教二百三十一 反 教二百三十二 反 教二百三十三 反 教二百三十四 反 教二百三十五
 反 教二百三十六 反 教二百三十七 反 教二百三十八 反 教二百三十九 反 教二百四十
 反 教二百四十一 反 教二百四十二 反 教二百四十三 反 教二百四十四 反 教二百四十五
 反 教二百四十六 反 教二百四十七 反 教二百四十八 反 教二百四十九 反 教二百五十
 反 教二百五十一 反 教二百五十二 反 教二百五十三 反 教二百五十四 反 教二百五十五
 反 教二百五十六 反 教二百五十七 反 教二百五十八 反 教二百五十九 反 教二百六十
 反 教二百六十一 反 教二百六十二 反 教二百六十三 反 教二百六十四 反 教二百六十五
 反 教二百六十六 反 教二百六十七 反 教二百六十八 反 教二百六十九 反 教二百七十
 反 教二百七十一 反 教二百七十二 反 教二百七十三 反 教二百七十四 反 教二百七十五
 反 教二百七十六 反 教二百七十七 反 教二百七十八 反 教二百七十九 反 教二百八十
 反 教二百八十一 反 教二百八十二 反 教二百八十三 反 教二百八十四 反 教二百八十五
 反 教二百八十六 反 教二百八十七 反 教二百八十八 反 教二百八十九 反 教二百九十
 反 教二百九十一 反 教二百九十二 反 教二百九十三 反 教二百九十四 反 教二百九十五
 反 教二百九十六 反 教二百九十七 反 教二百九十八 反 教二百九十九 反 教三百
 反 教三百一 反 教三百二 反 教三百三 反 教三百四 反 教三百五
 反 教三百六 反 教三百七 反 教三百八 反 教三百九 反 教三百十
 反 教三百一十一 反 教三百一十二 反 教三百一十三 反 教三百一十四 反 教三百一十五
 反 教三百一十六 反 教三百一十七 反 教三百一十八 反 教三百一十九 反 教三百二十
 反 教三百二十一 反 教三百二十二 反 教三百二十三 反 教三百二十四 反 教三百二十五
 反 教三百二十六 反 教三百二十七 反 教三百二十八 反 教三百二十九 反 教三百三十
 反 教三百三十一 反 教三百三十二 反 教三百三十三 反 教三百三十四 反 教三百三十五
 反 教三百三十六 反 教三百三十七

①〔如〕一㊦㊧ ㊦作一能㊧ ㊦唯一惟㊧ ㊦洛一略㊧ ㊦敷一敷㊧* ㊦反一切㊧下同 ㊦阿一阿㊧ ㊦去零一汪實反㊧
 ㊦二十知戒反一知戒反二十㊧ ㊦晒一晒㊧ ㊦凡二几㊧ ㊦訓一倅㊧ ㊦匹一匹㊧ ㊦上聲禮以反一許矣反㊧ ㊦上聲
 ㊦上聲一同上㊧ ㊦隸一隸㊧ ㊦〔韓〕一㊧ ㊦竊一竊㊧ ㊦苦一苦㊧ ㊦敷一敷㊧* ㊦〔來註〕二上宅耕反五十二㊧
 〔來註〕二下奈計反五十三㊧ ㊦頭二頭㊧ ㊦上聲一許矣反㊧

乃至增長一切受用資具。大德世尊。此陀羅尼。普能濟度此四洲諸世尊弟子。一切悉獨及慈獨尼。即波索迦。即波斯迦。令其皆得增長。憶念廣說。乃至增長一切受用資具。此陀羅尼。能令世尊甘露聖教。熾然久住。利益安樂。三界衆生。爾時地藏菩薩摩訶薩。演說如是大記明呪。總持章句。時法羅帝耶山。普皆震動。俱胝天樂。不鼓自鳴。雨無量種天妙香花及珍寶等。一切衆會咸悉驚躍。皆獲希奇。得未曾有。時衆會中有大吉祥天女。具大吉祥。天女大池妙音。天女大堅固。天女具大水。天女放大光。天女而爲上首。總有一萬八千天女。於四大種皆得自在。從座而起。稽首佛足。合掌恭敬。而白佛言。希有大德。甚奇世尊。我等雖於諸四大種得自在。轉而不能。知是四大種初中後相生滅遠順。如此大士。已得微細甚深般若波羅蜜多。能善了知是四大種初中後相生滅遠順。佛言。如是如是。天女。此善男子。已得微細甚深般若波羅蜜多。能善了知是四大種初中後相生滅遠順。天女當知。如如意珠具足衆德。能雨種種上妙珍寶。施諸衆生。此善男子亦復如是。能雨種種覺支珍寶。施諸衆生。如寶洲諸種種珍寶充滿其中。此善男子亦復如是。成就種種覺支珍寶。如天波利質多羅樹。來妙香花之所嚴飾。此善男子亦復如是。種種微妙佛法珍寶。而自莊嚴。如師子王。一切畜獸無能驚伏。此善男子亦復如是。一切衆生無能驚伏。譬如明日能滅世間一切昏暗。

此善男子亦復如是。能滅一切衆生惡見無明昏暗。譬如明月於夜分中能示一切失道衆生平坦正路。隨其欲往皆令得至。此善男子亦復如是。於無明夜能示一切迷三乘道。馳騁生死曠野。衆生三乘正路。隨其所應方便安立。令得出離。譬如大地一切種子樹山稼穡地身衆生之所依止。此善男子亦復如是。一切殊妙善提分法之所依止。譬如大寶妙高山王。善住堅固無缺無隙。此善男子亦復如是。善住一切不共佛法。由不棄捨諸衆生故。名爲無缺。一切善根皆善施與諸衆生故。名爲無隙。譬如虛空一切衆生皆所受用。此善男子亦復如是。一切衆生皆所受用。此善男子亦復如是。一切無邊諸功德法。時諸大衆聞說地藏菩薩摩訶薩成就無量稱讚功德。皆獲希奇。得未曾有。尊重恭敬皆大歡喜。至心諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時世尊重顯此義。而說頌曰。

地藏真大士	具杜多功德
現聲聞色相	來種首大師
施諸衆生樂	救脫三有苦
雨無量種雨	爲供養大師
天帝無垢生	觀察四方已
合掌恭敬住	讚請於大師
我見世尊衆	末尼寶光明
遍照諸佛國	無不皆明了
六通照世間	今當來至此
勇猛名地藏	現出家威儀

七聖財伏藏	無畏佛音聲
諸菩薩勝幢	衆生之導首
解脫寶所依	福海具精進
悲意樂聰敏	救苦諸有情
與怖者爲城	如明月示道
生善根如地	破惑如金剛
能施解脫寶	如水漂衆惑
煩惱熱爲蓋	愈疾如良醫
一日稱地藏	功德大名聞
勝俱胝劫中	稱除智者德
能解諸衆生	一切煩惱縛
至健行定等	諸定之彼岸
十緣清淨	諸智如虛空
破無邊佛土	諸有情暗聚
隨諸士入定	四靜慮等流
普令諸有情	入定除惑熱
衆生宿惡業	刀兵病飢饉
隨所在惱害	皆能令解脫
衆生五趣身	諸苦所逼切
歸敬地藏者	有苦悉皆除
衆生乘苦輪	展轉相違害
歸敬地藏者	皆住忍慈心
十二緣所怖	追求苦所依
歸敬地藏者	皆安住無畏
若樂修諸福	正念戒聞慧
歸敬地藏者	所求皆滿足
樂一一功德	工巧藥種子
歸敬地藏者	所求皆滿足
求諸穀藥田	男女衣僕使

●已●色● ●財●財● ●二●三●●●

歸敬地藏者 所求皆滿足
衆德具相應 能任持大地
因茲諸般樂 濁澤而細軟
諸煩惱所覆 樂行十惡業
歸敬地藏者 煩惱惡皆除
現作種種身 爲衆生說法
具足施功德 悲愍諸衆生
假使百劫中 讚說其功德
猶尚不能盡 故皆當供養

大乘大集地藏十輪經卷第一

永徽二年正月廿三日於長安大慈恩寺翻經院法師玄

并奉 詔譯

大慈恩寺沙門大衆光筆受 法海寺沙門神助筆受
大慈持寺沙門道觀筆受 蒲洲普救寺沙門行友筆受
普光寺沙門道智筆受 蒲洲真諦寺沙門玄忠筆受
弘福寺沙門明澤筆受 大慈持寺沙門玄應筆受
弘福寺沙門文儒筆受 蒲洲福嚴寺沙門神泰筆受
廣濟寺沙門道深筆受 寶昌寺沙門法祥筆受
通漢寺沙門慧良筆受 寶隆寺沙門道明筆受
大慈持寺沙門道洪筆受 大慈恩寺沙門玄奉筆受

大乘大集地藏十輪經卷第二

三藏法師玄奘奉 詔譯

十輪品第二

爾時地藏菩薩摩訶薩從座而起整理衣服
頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言

我今問世尊 無量功德海
唯願賜開許 爲解釋除疑
世尊告曰 汝真善士。於一切法智見無礙。
爲欲饒益他有情故請問如來。爾汝意
問。吾當爲汝分別解說令汝心喜。於是地
藏菩薩摩訶薩以頌問曰

我曾十三劫 已勤修苦行
爲一切有情 除三災五濁
多俱厭佛所 已設無邊供
曾見大集會 清信衆和合
聰哲勤精進 皆來同會集
未曾見如是 無諸雜穢衆
云何此佛國 穢惡損淨善
智者皆遠離 惡行者同居
多造無間罪 誹謗於正法
毀譽起惡見 妄說斷常論
具造十惡業 不畏後世苦
多遠離三乘 臭穢向惡趣
無明蔽其目 貪嫉多姦矯
云何轉佛輪 度此衆生類
云何破相續 如金剛煩惱
云何得總持 果能如是忍
今我見導師 大集甚希有
未曾見餘處 具如是衆德
具杜多功德 勤修菩提道
云何處愚衆 能開示佛輪

世尊告曰 善哉善哉善男子。汝於過去現伽
沙等諸佛世界五濁惡時。已曾請問說伽沙
等諸佛世尊如是法義。汝於如是所問法

義已作劬勞已善通達已到圓滿衆行彼
岸已得善巧方便妙智。今爲成熟一切有
情令得利益安樂事故。爲令一切菩薩摩
訶薩善巧方便聖行伏藏施等六種波羅蜜多
成熟一切有情勝行一切智智功德大海速
圓滿故。爲轉一切刹帝利王諸暴惡行使
不墮落三惡趣故。爲令此土三寶種。姓
威德熾盛久住世故。復問如來如是法
義。諸聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解
說。唯然世尊願樂欲聞。爾時佛告地藏菩薩
摩訶薩言。善男子。如來由本願力成就十
種佛輪。居此佛土五濁惡世。一切有情退沒
一切白淨善法。匱乏所有七聖財寶。遠離
一切聰敏智者。斷常羅網之所覆蔽。常好乘
駁諸惡趣車。於後世苦不見怖畏。常處
逼重無明黑闇。具足十種不善業道。造五無
間。誹謗正法。毀特賢聖。離諸善法。具諸惡
法。我住如是難惡土中得安隱住。得無驚
恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛
輪。降諸天魔外道邪論。摧滅一切諸衆生類
猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂安置一切
有力衆生。令住三乘不退轉位。
善男子。譬如有一國時虛君位。其中所有一
切人民。自軍他軍更相侵害。憂愁擾亂。人衆
不安。有無量種種訟遠譯互相欺誑。謔
言妄語。龜惡乖離。調矯亂。種種疾病。盲聾
昏闇。寒熱。癰疽。疾瘟。氣疫。癩癧。乾枯。飲食不
消。其心狂亂。諸根不具。支體缺減。乏少種
種衣食資具。一切所有皆不可樂。諸有情類

◎聖諦藏本與舊 ◎（大唐）十三◎*，（唐）十三◎* ◎一右◎ ◎除三災三災及◎ ◎俱二拘◎* ◎果二長◎ ◎性二性◎*
◎廣二道◎* ◎後二後◎ ◎（人衆不安）一◎ ◎凌二凌◎ ◎賢二賢◎ ◎疾二疾◎ ◎消二消◎

帝職已。觀察過去未來現在諸王法道。於其種種王業輪中。以善觀察因果報智。隨其所應建立一切輔臣僚佐。普及國邑愚智人民三種業輪。由此業輪率土衆生長夜受用。所有種種適意資具喜樂增長。能滅一切怨敵惡友。何等名為三種業輪。一者建立帝王業輪。謂善教習軍陣戰。降他兵衆。撫育人民。二者建立田宅業輪。謂善教習造舍營農。令得安隱飲食充足。三者建立財寶業輪。謂善教習工商雜藝。令得種種珍玩資財。意受用增諸快樂。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第二王輪。由此輪故。於自國土得安樂住。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來。初成佛果。得無上智。觀察過去未來現在諸佛法眼。以善觀察諸業法受因果報智。建立一切所化有情三種業輪。由此業輪能令三寶種。姓法眼長夜不滅。無上正法熾盛流通。令諸有情長受種種生天涅槃安隱快樂。及令一切外道邪論不能降伏我。正法眼。而能如法摧破邪論。善男子。何等名為三種業輪。一者建立修定業輪。二者建立習誦業輪。三者建立營福業輪。善男子。云何如來修定業輪。定有十種何等為十。謂正觀。察諸有識身六種境界。我我所執以為其因。業為良田。無明覆蓋。愛為滋潤。無有自在。依他而立繫屬業緣。為欲斷滅業煩惱。苦三種流故。如是觀察。云何業流。謂諸有情所行諸行。若此諸行所由無明及愛為

因能生諸有。名煩惱流。若由煩惱識為其因。衆緣和合名色生起。名色為因。衆緣和合六處生起。六處為因。衆緣和合觸受。後有生老死等。次第生起。是名苦流。如是三流業為良田。無明為因。愛為滋潤。而得生長。為欲枯涸業為良田。無明為因。愛為滋潤。三種流故。於五取蘊觀為無常及苦無我。愚鈍無動如幻如焰如水中月如夢所見。空無所有無相無願。無所造作無生無起。無出無像寂靜遠離無所出生。於五取蘊如是觀察。能順空忍順無相忍順無願忍。為欲隨順觀五取蘊。復方便修入出息觀。即是修習持來去念。云何由念如實觀察入息出息。謂正觀察數故。隨故。止故。觀故。轉故。淨故。應知此中數能造作二種事業。一能為依伏諸尋伺。二能取於入出息相。隨能造作二種事業。一依出離捨諸尋伺。二能善取入出息相。止能造作二種事業。一能示現入出息滅。二能安住勝三摩地。觀能造作二種事業。一能示現入出息盡。二能安住心及心法。別異觀察。轉能造作二種事業。一能方便捨諸取蘊。二能方便趣入聖地。淨能造作二種事業。一能捨結。二能淨見。如是六種方便。修習入出息觀。便能隨順觀五取蘊。所以者何。如是入息出息自性。名色取蘊。如是入息出息領納。名受取蘊。如是入息出息取相。名想取蘊。如是入息出息造作。名行取蘊。如是入息出息了別。名識取蘊。如是所說五種取蘊。各各別異互不相似。

新新非故無住無積不可言說。如是觀察五種取蘊能除三行。若能如是究竟隨觀三種行盡。便能於此諸有識身六種境界究竟隨觀。我我所執業。於無明愛因田覆潤一切皆盡。如是修習四種念住。皆得圓滿。乃至修習八支聖道皆得圓滿。如是乃至修習十八不共佛法皆得圓滿。如是乃至修一切種無生法忍。首楞伽摩三摩地等皆得圓滿。如是修習持來去念入諸靜慮。名住正法勝義有情。名為真實修習靜慮。名為真實供養三世諸佛世尊。名一切佛心中之子。從佛口生。是法所成。是法所化。或有菩薩如是修習漸漸退轉。乃至漏盡成阿羅漢具六神通。或有菩薩如是修習漸漸增長功德圓滿成大菩薩。乃至十八不共佛法。一切種智修習圓滿。此人不久當得無上正等菩提。善男子。我如是諸業法受因果報智。觀察三世諸佛法眼。安立有情於此十種修定業輪。令其修習。善男子。是名如來修定業輪。善男子。云何如來習誦業輪。謂諸苾芻或苾芻尼。即波索迦。即波斯迦。或復淨信諸善男子。或善女人。善根微薄。依世俗諦。根機未熟。我當安置。如是有情。令其習誦初夜後夜精勤無怠。若諸有情求無上智。我當安置。純淨大乘。令其自讀或教他讀。令其自誦或教他誦。令其自說或教他說。於大乘中令其自習或教他習。為令自身及他身中大煩惱。衆皆除滅。故為令證得無上智故。為除一切有情苦故。為令趣入無

善男子。如刹帝利灌頂大王。成善巧智。觀察一切沙門婆羅門。刹帝利。伐舍成達羅等。種種功德多聞勇健工巧伎藝。若諸衆生富有功德成巧便智。精進勇猛堅固不退。種種福德而自莊嚴。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應給施珍寶財穀田宅奴婢僕使。於自國土。若諸衆生德藝輕微功業尠薄。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應微加賑恤。於自國土。若諸衆生功德薄劣。少於精進懈怠懶惰忘失正念。無慈悲心。不知恩報。於後世苦。不見怖畏。沒居家泥積諸惡行。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應種種譴罰。或以言教苦切呵責或奪種種珍寶資財。或奪受

無量有情補特伽羅歸依種種邪神外道起於邪信及起邪見學邪禁戒執著修治邪吉凶相具受種種無利益苦大王知己數數召集以其先王治國正法開悟示現教習誠勅令其捨除倒信倒見修學先王正直舊法令自國土一切有情一趣一歸一意一欲一切和合同依先王正法而轉聽受詔命隨順奉行率土和同作所應作時刹帝利灌頂大王常與群臣數數集會共味嘉餚受諸快樂嬉戲遊行不相猜貳咸共嚮咨理諸王務善男子刹帝利種灌頂大王成就如是第四王輪由此輪故令自國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來成就善巧知勝解智見諸世間種種邪歸邪見邪意樂著邪法行邪業行由是因緣受無量苦如來見已數數召集於大衆前以其過去諸佛世尊三寶種姓因果六種波羅蜜多喻伽依因三律儀等諸因果法開悟示現慶慰誠勅一切衆會令其解脫諸顛倒見建立正見安置十善正直舊道共諸有情數數同修法隨法行方便引攝因果等流爲諸有情四衆和合同修一切殊勝善行便共遊戲四種念住於三摩地解脫智見諸道品中歡娛受樂爲令聖教久住世故紹三寶種不斷絕故便共遊戲四正勤四神足五根五力七等覺支八聖道支於其種種勝三摩地解脫智見諸道品中歡娛受樂善男子我成如是第四佛輪由此輪故知諸有情補特伽羅種種勝

病即便授以修無色藥。若諸有情乃至宜修
首楞伽摩三摩地除煩惱病。即便授以首
楞伽摩三摩地藥。所以如來授諸有情如是
法藥。不令一切所化有情爲四魔怨之所
繫攝。不令一切所化有情背入天乘。向諸
惡趣。不令如來無上法眼三寶稱。姓速疾
壞滅。由是如來授諸有情如是法藥。善男
子。我成如是第七佛輪。由此輪故。以其無
上遍行行智。授諸衆生種種法藥。令勤修學
除煩惱病。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。
自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。擢諸天魔
外道邪論。處大衆中正師子吼。

善男子。如刹帝利灌頂大王。憶念自他本昔
種種。姓初生童子嬉戲等事。謂憶自他於如
是處。初生沐浴懷抱乳哺按摩。支節乃至
戲笑或弄灰土。或與侍從種種遊遊或習
伎藝或復修營種種事業。或遊他國。夙夜
● 栖泊或奉事王或理王務或爲太子或登
主位。得大自在。受諸快樂。廣大名稱遍諸
方維。念是事已。安立先王所遺正法。撫育
一切國土人民。守護自國。不侵他境。善男
子。刹帝利灌頂大王。成就如是第八王
輪。由此輪故。令自國土增長安樂。能伏一
切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。
如是如來處大衆會。憶念自他宿世所經
無量種事。謂憶一生或二或三乃至無量百
千生事。或憶成劫或憶壞劫或憶無量成
劫壞劫。曾於過去住如是處如是名字如
是種姓如是種類如是飲食如是領納苦受

樂受如是壽量如是久住如是極於壽量
邊際從彼處沒來生此間復從此沒往生
彼處。憶念宿世如是等事無量無邊。隨諸
衆生根性差別建立正法爲作饒益。善男
子。我成如是第八佛輪。由此輪故。利益
安樂無量有情得安隱住。得無驚恐。得無
所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。擢諸
天魔外道邪論。處大衆中正師子吼。

善男子。如刹帝利灌頂大王。隨念觀察自
國有情種種姓伎藝及諸事業死此生彼因果勝
劣差別不同。知彼有情生如是家。其身勇
健或復怯弱。於諸伎藝已學未學。所有事
業善作惡作。富貴貧賤端正醜陋。如是等類
乃至命終。或有自業未盡而死。或有自業
已盡而死。或犯王法刑戮而死。或有遞相
殘害而死。或因鞭杖捶楚而死。或因圍圍
幽繫而死。或因習學伎藝而死。或因戰陣
傷殺而死。或因鬪爭毆擊而死。或因財寶
貪格而死。或因色欲耽溺而死。或因忿恨
結憤而死。或因勞倦頓弊而死。或因飢渴
乏絕而死。或有過死或無過死。或者年
死或壯年死或幼年死。或作種種善業而
死。或作種種惡業而死。知諸有情行善行
者身壞命終當往善趣。知諸有情行惡行
者身壞命終當往惡趣。知是事已。復自思
惟。我當正勤修身善行修語善行修意善
行。我當施設種種方便修行布施調伏寂
靜。身壞命終當往善趣勿墮惡趣。此刹帝
利灌頂大王。思惟是已。勇猛精進。修身語

意三種善行。常行布施。一切所有飲食衣服
象馬騎乘臥具醫藥房舍燈明及除糞具奴婢
僮僕種種珍財頭目手足乃至身命無所吝
惜。及離殺生離不與取離邪行離虛誑
語離虛惡語離離間語離雜穢語離諸貪
欲離諸瞋恚離諸邪見。由是因緣。此刹帝
利灌頂大王。當獲十種功德勝利。何等爲
十。一者具大名稱。二者具大財寶。三者具
妙色相。四者具多眷屬。五者少病少惱。六
者朋友眷屬聰慧多聞。七者正至正行親近
供養。八者廣美聲譽流振十方。九者大威德
天神常隨衛護。十者身壞命終當生天上常
居善趣安樂國土。善男子。刹帝利灌頂大
王。成就如是第九王輪。由此輪故。令自國
土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護
身。令增壽命。善男子。如是如來如實了知
一切有情死生等事。謂如實知若諸有情成
身惡行。成語惡行。成意惡行。誹謗賢聖。具
足邪見邪見業因。身壞命終墮諸惡趣。或生
地獄或生傍生或生餓鬼。若諸有情成身
善行。成語善行。成意善行。不謗賢聖。具
足正見正見業因。身壞命終昇諸善趣。或生
天上或生人中或盡諸漏。如來如是如實
知已。於彼衆生起大慈悲。勇猛精進現三
神變。令彼衆生歸趣佛法。教誡安置成三
世間出世間信。何等爲三。一者神通變現。二
者記說變現。三者教誡變現。由是三種變現
威力。勸發有情教誡安置成三世間出世
間信。令於一切有趣死生皆得解脫。善男

住第十地具諸菩薩摩訶薩德。即從座起合掌禮佛而說頌言

功德藏慧海 我今問所疑

願慈海垂聽 爲我除疑滯

我等今渴仰 德藏勝法味

及最上義味 舉衆咸欲聞

佛告天藏大梵天言。如來今者悉汝意問。當隨問答令汝心喜。大梵天言。唯然世尊以頌問曰

利慧修定者 安住不放逸

爲住勝義諦 爲依止生死

晝夜於法義 精勤而誦習

爲渡煩惱海 爲退隨惡趣

勇猛勤營福 爲定趣涅槃

爲處生死中 退墮於惡趣

聰慧利帝利 成就十種輪

爲沈生死中 爲當升佛果

雜染心難伏 諸煩惱所亂

以何淨其心 修定福誦業

爾時世尊告彼天藏大梵天曰。善哉善哉。汝善辯才能問斯義。汝於此法已作劬勞。汝於諸行已得圓滿。汝於過去幾劫沙等佛世尊所已勤三業。興隆正法。紹三寶種。今爲饒益無量衆生。復問如來如是深義。善男子。有大記別法。名無依行。過去一切諸佛世尊。爲欲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。現在十方諸佛世尊。亦爲成熟諸有情

故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。未來一切諸佛世尊。亦爲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。我於今者亦爲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行。大記別法。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。爾時天藏大梵天言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛言。大梵。有十種無依行法。若修定者隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定乃至三乘隨修定而乏資緣。經求擾亂。二者復有一類。雖欲修定而犯尸羅。行諸惡行。三者復有一類。雖欲修定而顛倒見妄執。吉凶身心剛強。四者復有一類。雖欲修定而心掉動不順。賢聖諸根輕躁。五者復有一類。雖欲修定而離間語破亂彼此。六者復有一類。雖欲修定而龜語毀罵賢聖。七者復有一類。雖欲修定而難穢語及虛誑語。八者復有一類。雖欲修定而懷貪嫉於他所得利養恭敬心不歡悅。九者復有一類。雖欲修定而懷瞋忿於諸有情。常懷惡見。十者復有一類。雖欲修定而懷邪見。撥無因果。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定乃至三乘隨成。一乘。

復次大梵。又有十種無依行法。若修定者隨有一行。終不能成諸三摩地。設使先成尋還退失。何等爲十。一者樂著事業。二者樂著談論。三者樂著睡眠。四者樂著營求。五者樂著艷色。六者樂著妙聲。七者樂著芬香。八者樂著美味。九者樂著細觸。十者樂著尋伺。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者隨有一行。終不能成諸三摩地。設使先成尋還退失。若不能成諸三摩地。雖集所餘諸善法聚。而有是事。追求受用。信施因緣。發起惡心。所有法。於諸國王大臣等所。犯諸過罪。或被呵罵。或被捶打。或被斷截。肢節手足。由是因緣。或成重病。長時受苦。或疾命終。於三惡趣。隨生一所。乃至或生無間地獄。如墮達洛迦。阿邏荼底沙。羅波理迦提婆達多。如是等類。退失靜慮。乃至墮於無間地獄。受無量種種難忍大苦。爾時世尊告阿若多憍陳那言。吾聽汝等給阿練若修定。慈愍。最上房舍。最上臥具。最上飲食。一切僧事。皆應放免。所以者何。諸修定者。若乏資緣。即便發起一切惡心。所有法。不能成就。就諸三摩地。乃至墮於無間地獄。受無量種種難忍大苦。修定行者。若具資緣。諸三摩地。未成。能成。若先已成。終不退失。由此不起一切惡法。廣說乃至不善尋伺。往生天上。證得涅槃。修定行者。若未成。

就諸三摩地。初夜後夜當捨睡眠精進修學。遠離憒鬧。少欲知足無所顧戀。一切貪瞋忿覆惱害憍慢貢高慳吝妬離間龜惡虛誑難移。一切人間嬉戲放逸皆悉遠離。如是行者。應受釋梵護世四王轉輸王等讚歎禮拜恭敬承奉施百千那由多供。況利常利婆羅門。茂舍。成達羅等。未得定者。尚應受此讚歎禮拜恭敬承奉施供養。何況已得三摩地者。爾時世尊而說頌曰

修定能斷惑 餘業所不能
故修定爲尊 智者應供養

爾時天藏大梵天言。大德世尊。於佛法中而出家者。若利帝利大臣宰相以鞭杖等。搥其身。或閉牢獄。或復呵罵或解。肢節或斷其命。爲當合爾爲不合耶

佛告天藏大梵天言。善男子。若諸有情於我法中出家乃至剃除鬚髮被片袈裟。若持戒若破戒下至無戒。一切天人阿素洛等。依俗正法。猶尚不合以鞭杖等。搥其身。或閉牢獄。或復呵罵或解。肢節或斷其命。況依非法。何以故。除其一切持戒多聞。於我法中而出家者。若有破戒行諸惡法。內懷腐敗。如穢蝸蟻。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。恒爲種種煩惱所勝。敗壞傾覆。如是破戒諸惡。猶能示導一切天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路茶。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。無量功德珍寶伏藏。又善男子。於我法中而出家者。雖破戒行。而諸有情觀其形相應生十種殊勝思惟。

當獲無量功德寶聚。何等爲十。謂我法中而出家者。雖破戒行。而諸有情或有見已生於念佛。感重信敬殊勝思惟。由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念聖戒殊勝思惟。由是因緣能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念布施殊勝思惟。由是因緣得大財位。親近供養正至正行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念忍辱。柔和質直殊勝思惟。由是因緣。便能遠離離間能惡難離瞋忿。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念出家精勤修行殊勝思惟。由是因緣。能捨家法趣於非家勇猛精進修諸勝行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思惟。由是因緣。心樂山林阿練若處晝夜精勤修諸定行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念智慧殊勝思惟。由是因緣。欣樂聽聞讀誦正法。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念宿殖出離善根殊勝思惟。軟語慰問乃至禮足。由是因緣。當生尊貴大勢力家。無量有情咸共瞻仰。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。善男子。於我法中而出家者。雖破戒行。而諸有情觀其形相生此十種殊勝思惟。當獲無量功德寶聚。是故一切利帝利王大臣宰相。決定不合以鞭杖等。搥其

身或閉牢獄或復呵罵或解。支節或斷其命

復次大梵。若有依我而出家者。犯戒惡行內懷腐敗。如穢蝸蟻。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。恒爲種種煩惱所勝。敗壞傾覆。如是破戒諸惡。猶能示導一切天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路茶。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。作善知識。示導無量功德伏藏。如是慈獨雖非法器。而剃鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖。因見彼故無量有情種種善根皆得生長。又能開示無量有情善趣生天涅槃正路。是故依我而出家者。若持戒若破戒下至無戒。我尚不許轉輸聖王及餘國王諸大臣等依俗正法。以鞭杖等。搥其身。或閉牢獄。或復呵罵或解。支節或斷其命。況依非法。大梵。如是破戒惡行慈獨。雖於我法毘奈耶中名爲死尸。而有出家戒德餘勢。譬如牛麀身命終後雖是無識傍生死尸。而牛有黃而麀有香能爲無量無邊有情作大饒益。破戒慈獨亦復如是。雖於我法毘奈耶中名爲死尸。而有出家戒德餘勢。能爲無量無邊有情作大饒益。大梵。譬如買客入於大海殺彼一類無量衆生。挑取其目。與末達那果和合攪徒成眼寶藥。若諸有情盲冥無目乃至胞胎而生盲者。持此寶藥塗彼眼中。所患皆除得明淨目。破戒慈獨亦復如是。雖於我法毘奈耶中名爲死尸。而有出家威儀形相。能令無量無邊有情暫得見者

尙獲清淨智慧法眼。況能爲他宣說正法。大梵。譬如燒香其氣雖壞而氣芬馥熏他令香。破戒惡弱亦復如是。由破戒故非良福田。雖恒晝夜信施所燒身壞命終墮三惡趣。而爲無量無邊有情作大饑益。謂皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵。如是破戒惡行茲獨。一切白衣皆應守護恭敬供養。我終不許諸在家者。以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。我唯許彼清淨僧衆。於布薩時或自恣時驅擯令出。一切給施四方僧物飲食資具不聽受用。一切沙門昆奈耶事。皆令驅出不。得在衆。而我不許加其鞭杖繫縛斷命。爾時世尊而說頌曰

鵝博迦華雖萎悴 而尙勝彼諸餘華
破戒惡行諸惡弱 猶勝一切外道衆

復次大梵。有五無間大罪惡業。何等爲五。一者故思殺父。二者故思殺母。三者故思殺阿羅漢。四者倒見破聲聞僧。五者惡心出佛身血。如是五種名爲無間大罪惡業。若人於此五無間中隨造一種不合出家及受具戒。若令出家或受具戒師便犯罪。彼應驅擯令出我法。如是之人。以有出家威儀形相。我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。復有四種近五無間大罪惡業根本之罪。何等爲四。一者起不善心殺害獨覺。是殺生命大罪惡業根本之罪。二者姪阿羅漢淫妬尼僧。是欲邪行大罪惡業根本之罪。三者侵損所施三寶

財物。是不與取大罪惡業根本之罪。四者倒見破壞和合僧衆。是虛誑語大罪惡業根本之罪。若人於此四近無間大罪惡業根本罪中隨犯一種不合出家及受具戒。若令出家或受具戒師便犯罪。彼應驅擯令出我法。如是之人。以有出家及受具戒威儀形相。我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命。如是或有是根本罪非無間罪。有無間罪非根本罪。有根本罪亦無間罪。有非根本罪亦非無間罪。何等名爲是根本罪亦無間罪。謂我法中先已出家受具戒者。故思殺他已到究竟見諸人等。如是名爲是根本罪亦無間罪。此於我法毘奈耶中應速驅擯。何等名爲是根本罪非無間罪。謂我法中先已出家受具戒者。故思殺害他異生人。下至方便與人毒藥墮其胎藏。如是名爲是根本罪非無間罪。此人不應與僧共住。諸有給施四方僧物。亦不應令於中受用。何等名爲是無間罪非根本罪。謂若有人或受三歸或受五戒或受十戒。於五無間隨造一種如是名爲是無間罪非根本罪。如是之人。不合出家及受具戒。若令出家或受具戒師便犯罪。彼應驅擯令出我法。何等名爲非根本罪亦非無間罪。謂若有人或受三歸或受五戒。於佛法僧而生疑心或歸外道以爲師導。或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神。若復有人於諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或是大

乘相應正法。誹謗遮止自不信受。令他服背障礙他人讀誦書寫。下至留難一頌正法。如是名爲非根本罪亦非無間。而生極重大罪惡業近無間罪。如是之人。若未懺悔除滅。如是大罪惡業。不合出家及受具戒。若令出家或受具戒師便犯罪。彼應驅擯令出我法。若已出家或受具戒。犯如是罪若不懺悔。此於我法毘奈耶中。應速驅擯。所以者何。此二種人習行破毀正法。眼行。習行隱滅正法。燈行。習行斷絕三寶。種行。令諸天人習行無義無利苦行。墮諸惡趣。此二種人自誹謗正法毀謗賢聖。亦令他人誹謗正法毀謗賢聖。命終當墮無間地獄。經劫受苦不可療治。

復次大梵。或有遮罪無依行法。或有性罪無依行法。於性罪中。或有根本無依行法。云何根本無依行法。謂若慈獨行。非梵行犯根本罪。或以故思殺異生人犯根本罪。或復偷盜非三寶物犯根本罪。或大妄語犯根本罪。若有慈獨於此四種根本罪中隨犯二種。於諸慈獨所作事業令受折伏。一切給施四方僧物。皆悉不聽於中受用。而亦不合加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。如是名爲於性罪中根本重罪無依行法。何故說名爲根本罪。謂若有人犯此四法。身壞命終墮諸惡趣。是諸惡趣根本罪故。是故說名爲根本罪。何故無間及近無間根本罪等。說名極重大罪惡業無依行法。善男子。譬如鐵搏鉛錫搏等擲置

●合二令● ●以二已● ●二第● ●合二令●

空中終無暫住，必速墮地。造五無間及近無間四根本罪，并謗正法，疑三寶等。二種罪人亦復如是。若人於此十一罪中隨造一種，身壞命終，無餘間隔，定生無間大地獄中，受諸劇苦。故名極重大罪惡業。無依行法，犯此極重大罪惡業，無依行法，補特伽羅，於現身中決定不能盡諸煩惱，尚不能成諸三摩地，況能趣入正性離生，彼人命終定生地獄受諸重苦。

復次大梵。若善男子若善女人。以淨信心歸依我法。或趣聲聞乘。或趣獨覺乘。或趣大乘。於我法中。淨信出家受具足戒。於諸學處。深心敬重。於四根本性罪戒中。堅固勇猛精勤守護。如是之人。常爲一切人非人等隨逐擁衛。名不虛受人天供養。於三乘中。隨所欣樂。速能趣入成辦究竟。是故眞實求涅槃者。寧捨身命。終不毀犯如是四法。所以者何。諸有情類。要由三因得涅槃。一者依止如來爲因。二者依我聖教爲因。三者依我弟子爲因。諸有情類依此三因。精勤修行得涅槃樂。若人毀犯如是四法。我非彼師。彼非弟子。若人毀犯如是四法。則爲違越我所宣說甚深廣大無常苦空無我相應利益安樂一切有情別解脱教。若越如是別解脱教。則於一切靜慮等持。皆成盲冥。不能趣入爲諸煩惱惡業纏縛。於三乘法亦爲非器。當墮惡趣。受諸重苦。若善男子若善女人。於我所說別解脱教。所制四種根本重罪。清淨無犯。我是彼師。

彼是弟子。隨順我語。善住我法。一切所作。皆當成滿。此人善住戶羅蘊故。名爲善住。一切善法。或名具足住。聲聞乘。或名具足住。獨覺乘。或名具足住。於大乘。所以者何。若能護持如是性罪四根本法。當知則爲建立一切有漏無漏善法勝因。是故護持如是四法。名爲一切善法根本。如依大地。一切藥穀卉木叢林皆得生長。如是依止極善護持四根本戒。一切善法皆得生長。如依大地。一切諸山小輪圍山大輪圍山妙高山王皆得安住。如是依止極善護持四根本戒。諸聲聞乘及獨覺乘無上大乘皆得安住。如依大地求得一切世間美味。如是依止極善護持四根本戒。求得一切念定總持。安忍聖道乃至無上正等菩提。又如大地於淨不淨皆等。任持極善護持四根本戒。諸善男子及善女人亦復如是。於其法器及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不卒呵舉能爲一切善法生處。又如大地一切有情皆共受用而得存活。極善護持四根本戒。諸善男子及善女人亦復如是。於諸如來所說正法生長第一歡喜淨信。於諸有情無差別想以四攝法平等攝受。一切有情皆共依止受用法樂而自存活。爾時尊者優波離。聞佛所說從座而起。整理衣服頂禮佛足。偈袒一肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。如佛所說極善護持四根本戒。諸善男子及善女人。於其法器及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不

驅擯

佛告尊者優波離言。我終不許外道俗人舉苾芻罪。我尚不許諸苾芻僧不依於法。率爾呵舉破戒苾芻。何況驅擯。若不依法。率爾呵舉破戒苾芻。或復驅擯。便獲大罪。優波離。汝今當知有十非法。率爾呵舉破戒苾芻。便獲大罪。諸有智者皆不應受。何等爲十。一者不和僧衆。於國王前率爾呵舉破戒苾芻。二者不和僧衆。梵志衆前率爾呵舉破戒苾芻。三者不和僧衆。宰官衆前率爾呵舉破戒苾芻。四者不和僧衆。於諸長者居士衆前率爾呵舉破戒苾芻。五者女人衆前率爾呵舉破戒苾芻。六者男子衆前率爾呵舉破戒苾芻。七者淨人衆前率爾呵舉破戒苾芻。八者衆多苾芻苾芻尼前率爾呵舉破戒苾芻。九者宿怨嫌前率爾呵舉破戒苾芻。十者內懷忿恨。率爾呵舉破戒苾芻。如是十種名爲非法。率爾呵舉破戒苾芻。便獲大罪。設依實事。而呵舉者尚不應受。況於非實。諸有受者亦得大罪。復有十種非法。呵舉破戒苾芻。便獲大罪。諸有智者亦不應受。何等爲十。一者諸餘外道呵舉苾芻。二者不持禁戒。在家白衣呵舉苾芻。三者造無間罪。呵舉苾芻。四者誹謗正法。呵舉苾芻。五者毀訾賢聖。呵舉苾芻。六者癡狂心亂。呵舉苾芻。七者痛惱所纏。呵舉苾

依「法治罰」時優波離復白「佛言。世尊。若彼有過惡行惡習。以財寶力或多聞力。或詞辯力。或以種種巧方便力。令彼國王大臣歡喜皆住破戒非法朋中。容縱如是惡惡習罪。不聽如實依「法治罰」。爾時僧衆應當云何。

佛言。優波離。若彼苾芻行無依行。於僧衆中。龜重罪相未彰露者。是時僧衆應權捨置。若茲彼爲行無依行。於僧衆中。龜重罪相已彰露者。是時僧衆應共和依法驅擯令出佛法。優波離。譬如薺麥在麥田中。才莖枝葉與麥相似。穢雜淨麥。乃至彼草其穗未出。是時農夫應權捨置。穗旣出。已是時農夫恐穢淨麥并根剪拔棄於田外。行無依行。破戒苾芻亦復如是。特白衣等種種勢力。住於僧中。威儀形相與僧相似。穢雜清衆。乃至善神未相覺發。於僧衆中。龜重罪相未彰露者。是時僧衆應權捨置。若諸善神已相覺發。於僧衆中。龜重罪相已彰露者。是時僧衆應共和依法驅擯令出佛法。優波離。譬如大海不宿死尸。我聲聞僧諸弟子衆亦復如是。不與破戒惡行苾芻死尸共住。時優波離復白佛言。世尊。若彼破戒惡行苾芻。僧衆和合共驅擯已。彼惡苾芻以財寶力或多聞力或詞辯力或以種種巧方便力。令彼國王大臣歡喜。皆住破戒非法朋中。以威勢力凌逼僧衆。還令如是破戒苾芻與僧共住。爾時僧衆當復云何。佛言。優波離。爾時僧中有能悔愧持戒苾芻。爲護戒故不應慙。爲破戒苾芻。但應告白。

大乘大集地藏十輪經卷第四

三藏法師玄奘奉詔譯
無依行品第三之二

爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言。大德世尊。頗有佛土。五濁惡世。空無佛時。其中衆生。煩惱熾盛。習諸惡行。愚癡。很戾。難可化。不謂刹帝利旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。沙門旃荼羅。婆羅門旃荼羅。如是等人。善根微少。無有信心。諂曲。愚癡。懷聰明慢。不見不畏。後世苦果。難善知識。乃至趣向無間地獄。如是等人。爲財利故。與諸破戒惡行。邪弼相助。共爲非法朋黨。皆定趣向無間地獄。若有是處。我當住彼。以佛世尊。如來法。王利。益安樂。一切有情。無上微妙。甘露法味。方便化導。令得受行。拔濟如是刹帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅。令不趣向無間地獄。

爾時佛告地藏菩薩摩訶薩言。善男子。於未來世。此佛土中。有諸衆生。煩惱熾盛。習諸惡行。愚癡。很戾。難可化導。謂刹帝利旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。沙門旃荼羅。婆羅門旃荼羅。如是等人。善根微少。無有信心。諂曲。愚癡。懷聰明慢。離善知

謗毀皆罵。嘗於諸正法。猶豫倒見不見。不畏後世苦果。常樂習近諸惡律儀。好行殺生。乃至邪見。欺誑世間。自他俱損。是刹帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅。壞亂我法。於我法中。而得出家。毀破禁戒。樂營俗業。彼刹帝利乃至婆羅門等。恭敬供養。貪利求財。有言無行。傳書送印。通信往來。商賈販易。好習外典。種種營農藏貯寶物。守護園宅。妻妾男女。習行符印呪術。使鬼占相吉凶。合和湯藥。療病求財。以自活命。貪著飲食衣服寶飾。勤營俗務。毀犯尸羅。行諸惡法。貝音狗行。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。彼刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。愛樂親近。恭敬供養。聽受言教。此破戒者。於刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。亦樂親近。恭敬供養。聽受言教。若見有人於我法中。得出家。已具戒富德。精進修行學無學行。乃至證得最後極果。彼刹帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅。反生憎嫉。不樂親近。恭敬供養。聽受言教。善男子。譬如有人入寶洲渚。棄捨種種帝青大青金銀真珠紅蓮華色。伐琉璃等大價真寶。取迦遮珠。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅。亦復如是。入我正法寶洲渚中。棄捨種種具戒富德樂勝義諦。具足慚愧。學無學人及善異生。精勤修學。六到彼岸。具諸功德。真聖弟子。取諸破戒。好行衆惡。無所慚愧。辭龜獮身心。憍傲離諸白法。無

慈無悲惡行慈獨。以爲福田。恭敬供養聽受言教。如是惡人師及弟子。俱定趣向無間地獄。

善男子。有十惡輪。於未來世此佛土中。有利帝利旃茶羅。宰官旃茶羅。居士旃茶羅。長者旃茶羅。沙門旃茶羅。婆羅門旃茶羅。如是等人。於十惡輪。或隨成。一或具成就。先所修集一切善根。摧壞燒滅。皆爲灰燼。不久便當。肢體廢缺。於多日夜。結舌不言。受苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。何等爲十。如是破戒惡行。茲芻。有利帝利及宰官等。忍受惡見。謗阿練若清淨。茲芻言。諸仁者。如是茲芻愚癡凡猥。詐現異相。誑惑世間。爲求飲食衣服利養恭敬名譽。自讚毀他。嫉妬鬪亂。貪著名利。無有厭足。應當擯黜。勿受其言。如是茲芻專行妄語。離謬實法。於此皆無得道果者。亦無離欲永盡諸漏。但爲利養恭敬名譽住。阿練若自現。有德。愼莫供養恭敬承事。如是諂曲非真福田。非行道者。時利帝利旃茶羅乃至婆羅門旃茶羅。於阿練若清淨。茲芻。不能生實信心。希有之想。心無恭敬。意懷凌蔑。不樂親近承事供養。所有言說皆不聽受。輕毀如是住阿練若清淨。茲芻。即是輕毀一切法眼三寶種姓。時彼國中有諸天龍藥叉神等。信敬三寶。無動壞者。於利帝利旃茶羅王乃至沙門婆羅門等旃茶羅人。心生瞋忿。互相謂言。仁等當觀此利帝利宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅人。皆悉輕毀一切。

法眼三寶種種姓。損滅善根。由惡友力。攝諸罪業。當墮惡趣。我等從今勿復擁護此刹帝利旃荼羅等。并其所居國土城邑。作是語已。一切天龍藥叉神等皆悉棄捨。不復擁護彼刹帝利旃荼羅等。并彼所居國土城邑。於彼國土一切法器眞實福田皆出其國。設有住者亦生捨心。不復護念。由諸天龍藥叉神等及諸法器眞實福田於刹帝利旃荼羅等。并彼所居國土城邑。皆捨守護。不護念已。時彼國土自軍他軍競起侵凌更相殘害。疾疫飢饉因此復興。彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。一切國民皆無歡樂。先所愛樂今悉別離。朋友眷屬更相瞋恨。田潛謀猜貳無慈無悲。嫉妬慳貪衆惡皆起。所謂殺生乃至邪見無慚無愧。食用一切宰堵波物及僧祇物。曾無悔心。彼刹帝利旃荼羅王。憎嫉忠實。愛樂諂佞。令己官庶互相侵凌。憤恚結怨。與諸鬭諍。其餘隣國交陣戰時。軍士離心無不退敗。彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。

復次善男子。有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨惡友行善根微少。詭曲愚癡。懷聰明慢。於三寶所無淳淨心。不見不畏。後世苦果。此有二類。於聲聞乘得微少信。實是愚癡。自謂聰敏。於我所說緣覺乘法及大乘法。毀訾誹謗。不聽

⑧ 賈 = 估 ⑨ 賁 = 補 ⑩ 反 = 反 ⑪ 乃 = 乃 ⑫ 舊 = 舊 ⑬ 疏 = 疏 ⑭ 蘇 = 蘇 ⑮ 肢 = 支 ⑯ 不能生貨 = 不生 ⑰ 賁 = 賁 ⑱ 賁 = 賁 ⑲ 賁 = 賁 ⑳ 賁 = 賁 ㉑ 賁 = 賁 ㉒ 賁 = 賁 ㉓ 賁 = 賁 ㉔ 賁 = 賁 ㉕ 賁 = 賁 ㉖ 賁 = 賁 ㉗ 賁 = 賁 ㉘ 賁 = 賁 ㉙ 賁 = 賁 ㉚ 賁 = 賁 ㉛ 賁 = 賁 ㉜ 賁 = 賁 ㉝ 賁 = 賁 ㉞ 賁 = 賁 ㉟ 賁 = 賁 ㊱ 賁 = 賁 ㊲ 賁 = 賁 ㊳ 賁 = 賁 ㊴ 賁 = 賁 ㊵ 賁 = 賁 ㊶ 賁 = 賁 ㊷ 賁 = 賁 ㊸ 賁 = 賁 ㊹ 賁 = 賁 ㊺ 賁 = 賁 ㊻ 賁 = 賁 ㊼ 賁 = 賁 ㊽ 賁 = 賁 ㊾ 賁 = 賁 ㊿ 賁 = 賁

被此法衣人 宜應定歸佛

威儀雖寂靜 而懷毒惡心

應速踏彼身 令其命根斷

滅此怨令盡 以射天身故

時大象王以頌答曰

寧速捨身命 不應生惡心

彼雖懷詐心 猶似佛弟子

智者非為命 而壞清淨心

為度諸有情 常習菩提行

時大象王心生悲感。徐問人曰。汝何所須。彼人答曰。欲須汝牙。象王歡喜。即自拔牙。施旃荼羅。而說頌曰

我以白牙今施汝 無忿無恨無貪惜

願此施福當成佛 滅諸衆生煩惱病

善男子當觀如是過去象王雖受無暇。傍生趣身為求阿耨多羅三藐三菩提。故而能棄捨身命。無悔。恭敬尊重著袈裟人。雖彼為怨而不加報。然未來世有利帝利旃荼羅王。宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。實是愚癡懷瞋明慢。詭曲虛詐。欺誑世人。不見不畏。後世苦果。於歸我法而出家者。若是法器。若非法器。諸弟子所惱亂呵罵。或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄。乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛。犯諸大罪。決定當趣無間地獄。斷滅善根。焚燒相續。一切智者之所遠離。彼既造作如是重罪。復懷傲慢。誑誑。罪復懷傲慢。誑誑。世間。自稱我等亦求無上正等菩提。我是上正等菩提。我是大乘當得作佛。彼由惱亂出家人。故下賤人身。尚難可得。況當能證二乘菩提。無上大乘。於其絕分。又善男子。過去有國名般遮羅。王號勝軍。統領彼國。時彼有一大丘壙。所名揭藍婆。甚可怖畏。藥叉羅刹多住其中。若有入者。心驚毛豎。時國有人罪應合死。王勅典獄縛其五處。送揭藍婆大丘壙所。令諸惡鬼食噉其身。罪人聞已。為護命故。即剃鬚髮。求覓袈裟。遇得一片自繫其頸。時典獄者如王所勅。縛其五處。送丘壙中。諸人還已。至於夜分。有大羅刹母名刀劍眼。與五千眷屬來入塚間。罪人遙見。身心驚悚。時羅刹母見有此人被縛五處。剃除鬚髮。片赤袈裟繫其頸下。即便右邊尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

山終無是處。於未來世有利帝利旃荼羅王。宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。亦復如是。於歸我法而出家者。若是法器。若非法器。諸弟子所惱亂呵罵。或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄。乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪。斷滅善根。焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當趣無間地獄。彼既造作如是重罪。復懷傲慢。誑誑。世間。自稱我等亦求無上正等菩提。我是大乘當得作佛。彼由惱亂出家人。故下賤人身。尚難可得。況當能證二乘菩提。無上大乘。於其絕分。又善男子。過去有國名般遮羅。王號勝軍。統領彼國。時彼有一大丘壙。所名揭藍婆。甚可怖畏。藥叉羅刹多住其中。若有入者。心驚毛豎。時國有人罪應合死。王勅典獄縛其五處。送揭藍婆大丘壙所。令諸惡鬼食噉其身。罪人聞已。為護命故。即剃鬚髮。求覓袈裟。遇得一片自繫其頸。時典獄者如王所勅。縛其五處。送丘壙中。諸人還已。至於夜分。有大羅刹母名刀劍眼。與五千眷屬來入塚間。罪人遙見。身心驚悚。時羅刹母見有此人被縛五處。剃除鬚髮。片赤袈裟繫其頸下。即便右邊尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

人可自安慰 我終不害汝

見剃髮染衣 令我憶念佛

時羅刹子白其母曰

母我為飢渴 甚逼切身心

願聽食此人 息苦身心樂

時羅刹母便告子言

被斃伽沙佛 解脫幢相衣

於此起惡心 定墮無間獄

時羅刹子與諸眷屬右邊此人尊重頂禮合掌恭敬。而說頌曰

懺悔染衣人 我寧於父母

造身語意惡 於汝終無害

爾時復有大羅刹母名瞋驢齒。亦有五千眷屬圍遶來入塚間。時羅刹母亦見此人被縛五處。剃除鬚髮。片赤袈裟繫其頸下。即便右邊尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

人於我勿怖 汝頭所繫服

是仙幢相衣 我頂禮供養

時羅刹子白其母曰

人血肉甘美 願母聽我食

增長身心力 勇猛無所畏

時羅刹母便告子言

人天等妙樂 由恭敬出家

故供養染衣 當獲無量樂

時羅刹子與諸眷屬右邊此人尊重頂禮合掌恭敬。而說頌曰

我今恭敬禮 剃髮染衣人

願常於未來 見佛深生信

爾時復有大羅刹母名瞋驢齒。亦有五千眷屬圍遶來入塚間。時羅刹母亦見此人被縛五處。剃除鬚髮。片赤袈裟繫其頸下。即便右邊尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

大仙幢相衣 智者應讚奉

若能修供養 必斷諸有縛

時羅刹子白其母曰

此人身血肉 國王之所賴

願聽我飲噉 得力承事母

時羅刹母便告子言

如是染衣人 非汝所應食

於此起惡者 當成大苦器

時羅刹子與諸眷屬右邊此人尊重頂禮合

掌恭敬而說頌曰

汝是大仙種 堪為良福田

故我修供養 願絕諸有縛

爾時復有大羅刹母名刀劍口亦有五千

眷屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被

縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下

即便右邊尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

汝今被法衣 必趣涅槃樂

故我不害汝 恐諸佛所呵

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣 飲噉人血肉

願聽食此人 令色力充盛

時羅刹母便告子言

若害著袈裟 剃除鬚髮者

必墮無間獄 久受大苦器

時羅刹子與諸眷屬右邊此人尊重頂禮合

掌恭敬而說頌曰

我等怖地獄 故不害汝命

當解放汝身 願脫地獄苦

時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此人縛懺

謝愆喻歡喜放還此人清旦疾至王所以如

上事具白於王時勝軍王及諸眷屬聞之

驚躍歎未曾有即立條制頒告國人自今

已後於我國中有佛弟子若持戒若破戒

下至無戒但剃鬚髮被服袈裟諸有侵凌

或加害者當以死罪而刑罰之由此因

緣衆人慕德漸歸化王瞻部洲皆共誠

心歸敬三寶善男子當觀如是過去羅刹

雖受無暇餓鬼趣身吸人精氣飲噉血肉

惡心熾盛無有慈悲而見無戒剃除鬚髮

以片袈裟掛其頸者即便右邊尊重頂禮

恭敬讚頌無損害心然未來世有利帝利旃

茶羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅

人懷毒惡無有慈悲造罪過於藥叉羅

刹惡癡傲慢斷滅善根於歸我法而出家

者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟

諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵或以鞭杖

楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切

過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根

焚燒相續一切智者之所遠離決定當生

無間地獄又善男子昔有國王名超福德

有人犯過罪應合死王性仁慈不欲斷命

有一大臣多諸智策前白王曰願勿為憂

終不令王得殺生罪不付魁脰令殺此

人時彼大臣以己智力將犯罪人付惡醉

象時惡醉象以鼻卷取罪人兩脛舉上空中

中盡其勢力欲撲於地忽見此人蒙有

赤色謂是袈裟心生淨信便徐置地懺謝

悲號跪伏於前以鼻校足深心敬重瞻

仰彼人大臣見已馳還白王王聞喜愕歎未

曾有便勅國人加敬三寶因斯斷殺王

瞻部洲善男子當觀如是過去醉象雖受

無暇傍生趣身而敬袈裟不造惡業然未

來世有利帝利旃茶羅王宰官居士長者沙

門婆羅門等旃茶羅人懷毒惡無有慈

愍造諸罪業過惡醉象惡癡傲慢斷滅善

根於歸我法而出家者若是法器若非法器

剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬

惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄

乃至斷命此於一切過去未來現在諸佛

犯諸大罪斷滅善根焚燒相續一切智

者之所遠離決定當生無間地獄若利帝

利旃茶羅王乃至沙門婆羅門等旃茶羅人

成就如是第三惡輪由此因緣令護國土

一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者

於利帝利旃茶羅王乃至沙門婆羅門等旃

茶羅人心生瞋忿廣說乃至彼利帝利旃茶

羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶羅

人不久便當支體廢缺於多日夜結舌不

言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地

獄

復次善男子於未來世此佛土中有利帝利

旃茶羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃茶

羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見

不畏後世苦果見有所施四方僧物謂諸

寺舍或寺舍物或諸園林或園林物或諸莊

田或莊田物或所攝受淨人男女或所攝

受畜生種類或所攝受衣服飲食或所攝

受床座敷具或所攝受病緣醫藥或所攝

受種種資身應受用物如是所施四方僧

物。具戒富德精進修行學。無學行乃至證得最後極果。清淨慈獨所應受用。彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。以

強勢力侵奪。具戒清淨慈獨不聽受用。迴與破戒惡行慈獨經營在家諸俗業者。令共受用或獨受用。破戒慈獨既受得已。或共

受用或獨受用。或與俗人同共受用。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王乃至沙

門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅

門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終

定生無間地獄。

復次善男子。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃

荼羅人。隨惡友行善根微少。廣說乃至不見不畏後世苦果。見依我法而出家者。聰敏

多聞語。甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法。或能傳通無上乘法。令廣流

布利樂有情。彼於如是說法師所。呵罵毀辱誹謗輕弄欺誑逼迫惱亂法師障礙正法。

由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王乃至

沙門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門

婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門

等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日

夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。

復次善男子。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃

荼羅人。隨惡友行善根微少。廣說乃至不見不畏後世苦果。見有所施四方僧物。寺舍

莊田人畜財寶花樹果樹蔭樹香藥樹等及餘資身種種雜物。我諸弟子具戒富德精

進修行學。無學行乃至證得最後極果清淨慈獨所應受用。彼刹帝利旃荼羅王乃至沙

門婆羅門等旃荼羅人。以強勢力或自逼奪或教人奪。或為自用或為他用。由是因

緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆

羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門

等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定

生無間地獄。

復次善男子。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃

荼羅人。善根微少無有信心。諂曲愚癡懷聰明慢。言無真實。遠離善友隨惡友行。

於諸聖法心懷猶豫。不見不畏後世苦果。常樂習近諸惡律儀。好行殺生乃至邪

見。而懷傲慢。誑惑世間。自稱我是住律儀者。彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等

旃荼羅人。種種方便毀滅我法。於歸我法而出家者。數數瞋忿呵罵毀辱。拷楚禁閉割

截支節乃至斷命。我所說法不肯信受。壞客堵波及諸寺舍。驅逼慈獨退令還俗。障

礙剃髮被服袈裟。種種驅使同諸僕庶。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬

三寶無動壞者。於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至

彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日

夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。

善男子。若刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。於上所說十種惡

輪或隨成。一或具成就。先所修集一切善根摧壞燒滅皆為灰燼。不久便當支體廢

缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。此刹帝利旃荼羅王

宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。於當來世下賤人身尚難可得。況當能證二

乘菩提。無上大乘於其絕分。如是惡人大乘名字尚難得聞。況當能證無上佛果。是

人究竟自損損他。一切諸佛所不能救善男子。譬如有人壓油為業。一一麻粒皆

有蟲生。以輪壓之油便流出。汝當觀此壓麻油人於日夜中殺幾生命。假使如是壓

麻油人以十具輪相續恒壓於一日夜。一一輪中所壓麻油數滿千斛。如是相續至滿

千年。汝觀此人殺幾生命。所獲罪業寧為多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊。甚多大

德。此人所殺無量無邊。所獲罪業不可稱

計算數譬喻所不能及。唯佛能知餘無知者。佛言善男子。假使有人爲財利故置十淫坊。一坊中置千姪女。一一姪女種種莊嚴。誑惑多人。恒爲欲事。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。及。如前十輪壓油人罪等。二淫坊所獲罪業。又善男子。假使有人爲財利故置十酒坊。一坊中種種嚴飾。方便招誘千耽酒人。飲與數娼妓。晝夜無厭。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十淫坊罪等。一酒坊所獲罪業。又善男子。假使有人爲財利故置十屠坊。一坊中於一日夜殺害千生。牛羊駝鹿雞猪等命。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計。算數譬喻所不能及。如前所說十酒坊罪等。一屠坊所獲罪業。如。前所說十屠坊罪等。刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。於前十惡隨成。一輪一日一夜所獲罪業。爾時世尊而說頌曰

十壓油輪罪 等彼一淫坊
置彼十淫坊 等二酒坊罪
置十酒坊罪 等彼一屠坊
置彼十屠坊 罪等王等二
大乘大集地藏十輪經卷第四

大乘大集地藏十輪經卷第五

三藏法師玄奘奉 詔譯
無依行品第三之三

爾時地藏菩薩摩訶薩。復白佛言。大德世尊。若有真善刹帝利真善宰官真善居士真善長者真善沙門真善婆羅門。如是等人能自善護亦善護他善護後世善護佛法出家之人若是法器若非法器下至無戒剃除鬚髮。被毀壞者。若善守護恭敬供養。又能善護。聲聞乘法緣覺乘法及大乘。恭敬聽聞信受供養。於住大乘具戒富德精勤修行乃至住果補特伽羅。能善守護助其勢力。諮問聽受歡喜談論。遠離破戒惡行。於諸所施四方僧物。終不令人非法費用。勤加守護。供四方僧。於空塔及僧祇物。終不自奪。不教他奪。亦不自用。不教他用。於能辯說三乘法。人恭敬供養加護與力。不令他人誹謗毀辱。尊重安慰諸出家人。信受護持佛所說法。終不破壞諸空塔。亦常護持僧伽藍舍。於剃鬚髮被服袈裟出家人所終不毀廢。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。具學先王治國正法。紹三寶種。常令熾盛。恒樂親近諸善知識。慈心撫育一切國人。隨其所宜方便化導。令捨邪法。修行正法。如是真善刹帝利王乃至真善婆羅門等。得幾所福滅幾所罪。

力。於日初分積集七寶滿瞻部洲。奉施諸佛及弟子衆。於日中分亦集七寶滿瞻部洲。奉施諸佛及弟子衆。於日後分亦集七寶滿瞻部洲。奉施諸佛及弟子衆。如是日相續布施滿百千年。此人福聚甚多。不地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無邊不可稱計。算數譬喻所不能及。惟佛能知餘無知者。佛言善男子。如是如是。如汝所說。若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。所獲福聚過前福聚無量無邊不可稱計。又善男子。假使有人出現世間具大威力。爲四方僧營建寺宇。其量寬廣等四大洲。上妙房舍床敷衣服飲食醫藥資緣充備。令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住其中。精進修行種種善品。若晝若夜無有懈怠。經百千俱胝那由多歲。供給供養相續不絕。此人福聚甚多。不地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無邊不可稱計。算數譬喻所不能及。惟佛能知餘無知者。佛言善男子。如是如是。如汝所說。又善男子。假使有人出現世間具大威力。爲四方僧營建寺宇。寬廣量等十四大洲。上妙房舍床敷衣服飲食醫藥資緣充備。令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住其中。精進修行種種善品。若晝若夜無有懈怠。經百千俱胝那由多歲。供給供養相續不絕。此人福聚甚多。不地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無

邊不可稱計。算數譬喻所不能及。唯佛能知餘無知者。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。又善男子。假使有人出現世間。具大威力。爲佛舍利起。翠塔波。嚴麗高廣量等。三千大千世界。如前所說。爲四方僧造寺。福聚。類此所說。爲佛舍利起。翠塔波。所獲福聚。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分亦不及一。於俱胝分亦不及一。那由多分數分。算分計分。喻分乃至卽波尼殺疊分。亦不及一。又善男子。假使有得波羅蜜多具。八解脫。靜慮等至。大阿羅漢。遍滿三千大千世界。如稻麻竹草甘蔗叢林。一切皆被繫縛。五處經百千年。時有一人出現於世。具大威力。樂福德故。悉解被縛諸阿羅漢。香湯澡浴。奉施衣鉢。經百千年。給上房舍床敷衣服飲食醫藥種種所須。如法資具。諸阿羅漢般涅槃已。供養焚燒收。取舍利。以妙七寶起。翠塔波。安置其中。復以種種寶幢幡蓋香花伎樂而供養之。如前所說。爲佛舍利起。翠塔波。所獲福聚。類此所說。解阿羅漢。供養福聚。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分亦不及一。於俱胝分亦不及一。那由多分數分。算分計分。喻分乃至卽波尼殺疊分亦不及一。善男子。若有真善利帝利王。乃至真善婆羅門等。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。所獲福德過前福聚。無量無邊不可稱計。如生福數減罪亦爾。善男子。若有真善利帝利王及諸真善宰官

居士長者沙門婆羅門等。於未來世後五百歲法欲滅時。能善護持我之法。眼能自善護。亦善護他善護後世善護我法。出家弟子若是法器。若非法器。下至無戒剃除鬚髮。被袈裟者。善善守護恭敬供養。令無損惱。又能善護三乘正法。聽受供養聲聞法時。於獨覺乘及大乘法不生誹謗。於獨覺乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養獨覺法時。於聲聞乘及大乘法不生誹謗。於聲聞乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養大乘法時。於聲聞乘獨覺乘法不生誹謗。於聲聞乘獨覺乘人亦不憎嫉。於聲聞乘獨覺乘法不求趣證。唯求趣證大乘正法。於住大乘具戒富德精勤修行乃至住果補特伽羅。多數親近承事供養深心敬重請問聽受。遠離破戒惡行惡習。於諸所施四方僧物。終不令人非法費用。勤加守護供四方僧。於翠塔波及僧祇物。終不自奪。不教他奪。亦不自用。不教他用。於能辯說乘法人。恭敬供養加護與力。不令他人誹謗毀辱。尊重安慰諸出家人。信受護持如來聖教。終不破壞諸翠塔波。亦常護持四方僧寺。於我出家諸弟子。所終不毀廢還俗策使。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。具學先王治國正法十善業道。攝化世間。常當親近諸善知識。紹三寶種。常令熾盛。善護法眼。令不滅沒。如是真善利帝利王乃至真善婆羅門等。由具如是諸功德故。名不虛受。國人俸祿。一切天龍藥叉鬼神乃至羯吒

布但那等。皆生歡喜慈悲。擁護一切法器。眞實福田。亦生歡喜慈悲護念。由是因緣。所居國土及諸有情。展轉熾盛安隱豐樂。隣國兵戈不能侵害。皆敬慕德。自來歸附。由此展轉勸修善業。枯竭惡趣。增長天人。守護身命。令得長遠。自滅煩惱。亦令他滅。住持菩提道六波羅蜜多。破壞一切衆邪惡道。於生死海不久沈淪。常離惡友。常近善友。生生常遇諸佛菩薩。恭敬承事。會無暫廢。不久皆當隨心所樂。各各安住。於佛國土。證得無上正等菩提。爾時衆中一切天帝及諸眷屬。乃至一切畢舍遮帝及諸眷屬。從座而起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大德世尊。於未來世後五百歲。於此佛土法欲滅時。若有真善利帝利王乃至真善婆羅門等。於十惡輪自能遠離。亦能勸他令其遠離。他令其遠離。善護自他善護後世護持正法。紹三寶種。皆令熾盛。無有斷絕。以要言之。如佛所說。如是等人。於三乘法恭敬聽受。終不隱藏。於三乘人護持供養。不令損惱。於三寶物勤加守護。不令侵損。我等眷屬。於此真善利帝利王乃至真善婆羅門等。勤加擁護。令其十法皆得增長。何等爲十。一者增長壽命。二者增長無難。三者增長無病。四者增長眷屬。五者增長財寶。六者增長資具。七者增長自在。八者增長名稱。九者增長善友。十者增長智慧。大德世尊。若彼真善利帝利王乃至真善婆羅門等。於十惡輪自能遠離。亦能勸他令其

由敬信袈裟	能渡煩惱海	樂處空閑林	遠造無同類	敬持戒修定	能渡諸有海	普信敬三乘	興隆我正法	供養染衣者	當成功德海	能伏難調心	不舉慈憫罪	修知足聖種	當成兩足尊	遠離惡法芻	親近聖行處	不食用僧物	速證大菩提	三界中安樂	皆由三寶生	故求安樂人	常供養三寶	施茶羅王等	朋黨惡法芻	於三寶起過	速墮無間獄	十壓油輪罪	等彼一屠坊	置彼十淫坊	等一酒坊罪	置彼十屠坊	等彼一屠坊	置彼十屠坊	罪等王等一	眞善國王等	興隆我正法	普供養三乘	當成功德海	七寶滿膳部	奉施佛及僧	彼所獲福聚	不如護佛法	爲佛僧造寺	量等十四洲	彼所獲福聚	不如護佛法	造佛罕塔波	量等三千界	彼所獲福聚	不如護佛法	解阿羅漢縛	種種修供養	不障我正法	其福勝於彼	千俱胝劫中	智者勤修定	所生勝覺慧	不如護我法
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

眞善國王等	遠離十惡輪	護持我正法	及著袈裟者	不毀謗我說	三乘法及人	普聽聞供養	護持說法者	不損三寶物	不障著袈裟	當敬器非器	福勝無倫匹	如五日並現	大海皆枯竭	如是護我法	能枯竭煩惱	如風災起時	諸山皆散滅	如是護我法	能除滅煩惱	如水災起時	大地皆漂壞	如是護我法	能壞非愛果	如如意寶珠	隨所願皆滿	如是三乘法	能滿衆生願	如是遇得寶瓶	除貧獲富樂	如是遇佛法	滅惑證菩提	如十五夜月	明照滿虛空	如是護法人	智慧周法界	如虛空平等	無物亦無相	如是護法人	知諸法一味	如日放光明	恒除世間闇	如是護法者	常普照世間	○大乘大集地持十輪經有依行品第四	○之一	爾時金剛藏菩薩摩訶薩於大眾中從座而起。頂禮佛足。偏袒一肩。右膝著地。合掌恭敬。以頌而曰。	昔言破戒失淨德。非賢聖器非我子。諸沙門法業如燼。不應居我清衆中。
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------	-----	--	----------------------------------

三垢所汚失滅道	彼不堪消勝供養	於施四方僧衆物	少分我亦不聽受	四根本罪隨犯一	清衆所棄如海戶	云何今說惡法芻	應忍應悲遮譴罰	復勤應勤供養彼	悲愍勿生微惡心	恭敬聽受所說法	當獲福慧大悲者	六通救世除經說	汝等皆當信大乘	正直微妙菩提道	應捨二乘解脫路	云何今復說三乘	普勸聽持修供養	根力覺道沙門果	此經中有餘處無	八支聖道無等倫	三乘皆同行此道	欲求解脫勤精進	各隨所願證菩提	有情中尊當觀察	會今昔教使無違	令諸天人菩薩衆	解悟心歡證眞實	聞說大乘誰有益	聞說大乘誰有損	十種解脫聲聞乘	聞說誰損誰有益	何人聞法轉昇進	何人聞法翻退沒	云何厭患諸有爲	能速枯竭於老死	晝夜勤修諸善者	依何妙理御何乘	能渡深廣四瀑流	救世皆當爲宣說	爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝今爲欲利益安樂無量有情爲。諸天人阿素洛等作大義利。請問如來如是深義。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。金剛藏菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞。	佛言善男子。有十種補特伽羅輪迴生死難得人身。何等爲十。補特伽羅。一者不種善根。二者未修福業。三者雜染相續。四者隨
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

○信二一敬信 ○所二不 ○實二寶 ○大集經一 ○之一 ○二 ○三 ○四 ○五 ○六 ○七 ○八 ○九 ○十 ○十一 ○十二 ○十三 ○十四 ○十五 ○十六 ○十七 ○十八 ○十九 ○二十 ○二十一 ○二十二 ○二十三 ○二十四 ○二十五 ○二十六 ○二十七 ○二十八 ○二十九 ○三十 ○三十一 ○三十二 ○三十三 ○三十四 ○三十五 ○三十六 ○三十七 ○三十八 ○三十九 ○四十 ○四十一 ○四十二 ○四十三 ○四十四 ○四十五 ○四十六 ○四十七 ○四十八 ○四十九 ○五十 ○五十一 ○五十二 ○五十三 ○五十四 ○五十五 ○五十六 ○五十七 ○五十八 ○五十九 ○六十 ○六十一 ○六十二 ○六十三 ○六十四 ○六十五 ○六十六 ○六十七 ○六十八 ○六十九 ○七十 ○七十一 ○七十二 ○七十三 ○七十四 ○七十五 ○七十六 ○七十七 ○七十八 ○七十九 ○八十 ○八十一 ○八十二 ○八十三 ○八十四 ○八十五 ○八十六 ○八十七 ○八十八 ○八十九 ○九十 ○九十一 ○九十二 ○九十三 ○九十四 ○九十五 ○九十六 ○九十七 ○九十八 ○九十九 ○一百

惡友行。五者不見。不畏。後世苦果。六者猛利貪欲。七者猛利瞋恚。八者猛利愚癡。九者其心迷亂。十者守惡邪見。如是十種無依行因。令諸眾生犯根本罪。毀犯尸羅。墮諸惡趣。何等名為十無依行。謂我法中而出家者。有加行壞意。樂不壞。有意樂壞。加行不壞。有如意樂俱壞。有戒壞見不壞。有見壞戒不壞。有戒見俱壞。有於加行意樂戒見。雖皆不壞。而但依止惡友力行。作無依行。有雖依止善友力行。而復愚鈍。猶如。羶羊於諸事業。都不分別。聞善友說善不善法。不能領受。不能記持。不能解了。善不善義。由是因緣。作無依行。有於種種財寶。乘具。常無厭足。追求因緣。其心迷亂。作無依行。有為衆病之所逼惱。便求種種祠祀呪術。由是因緣。作無依行。如是十種無依行因。令諸眾生犯根本罪。於現法中。非賢聖器。毀犯尸羅。墮諸惡趣。善男子。若有補特伽羅。加行壞意。樂不壞。隨遇一種無依行因。犯根本罪。便深怖懼。慚愧棄捨。而不數數作諸惡行。如來為益。彼故。說有污道沙門。所以者何。彼作如是重惡業已。即便發露。不敢覆藏。慚愧懺悔。彼由如是慚懺懺悔。罪得除滅。永斷相續。不復更作。雖於一切沙門法事。皆應擯出。一切沙門所有資具。不聽受用。而由彼人於三乘中。成法器故。如來慈悲。或為彼說聲聞乘法。或為彼說緣覺乘法。或為彼說無上乘法。彼有是處。轉於第二第三生中。發正願力。遇善友力。一

切所作諸惡業障。皆悉消滅。或有證得聲聞乘果。或有證得緣覺乘果。而般涅槃。或有悟入廣大甚深無上乘理。如是戒壞見不壞者。應知亦爾。若有補特伽羅。意樂壞。加行不壞。如來為益。彼故。說求四梵住法。彼是聲聞乘器。或是緣覺乘器。若有補特伽羅。加行意樂俱壞。彼於諸乘皆非法器。如來為益。彼故。讚說布施。若有補特伽羅。見壞戒不壞。如來為益。彼故。說緣起法。令捨惡見。於現身中。入聲聞法。或緣覺法。或於餘身。方能悟入。若有補特伽羅。戒見俱壞。彼於聖法。亦不成器。如來為益。彼故。讚說布施。若有補特伽羅。加行意樂戒見。不壞。而但依止惡友力行。如來為益。彼故。讚說十善業道。若有補特伽羅。雖復依止善友力行。而復愚鈍。猶如。羶羊。不能領受善不善法。如來為益。彼故。讚說習誦。若為種種貪病所逼。有為種種見趣迷惑。如來為益。如是等故。求解脫者。為其開示。能出生死趣。聲聞乘四聖諦法。斷見論者。為其讚說諸緣起法。常見論者。為說三界諸有諸趣。死此生彼。如陶家輪。往來無絕。無常等法。善男子。如來無有所說名字。言說音聲。空無果者。無不皆為成熟有情。是故一切毀謗。如來所說正法。壞諸有情正法眼罪。過諸無間。似無間等。無量重罪。若有於我。為欲利樂一切有情。所說正法。謂依聲聞乘。所說正法。或依緣覺乘。所說正法。或依大乘。所說正法。誹謗遮止。障蔽隱沒。下至一頌。當知是名。

謗正法者。亦名毀滅八聖道者。亦名破壞一切有情正法眼者。如是之人。既自習行大無利行。亦令一切有情習行大無利行。此人依止無慚愧僧。如是毀謗。如來正法。復次善男子。有四種僧。何等為四。一者勝義僧。二者世俗僧。三者。啞羊僧。四者無慚愧僧。云何名勝義僧。謂佛世尊。若諸菩薩摩訶薩眾。其德尊高於一切法。得自在者。若獨勝覺。若阿羅漢。若不還。若一來。若預流。如是七種補特伽羅。勝義僧攝。若諸有情。帶在家相。不剃鬚髮。不服袈裟。雖不得受一切出家別解脫戒。一切羯磨布薩。自恣悉皆遮違。而有聖法。得聖果。故勝義僧攝。是名勝義僧。云何名世俗僧。謂剃鬚髮。被服袈裟。成就出家別解脫戒。是名世俗僧。云何名啞羊僧。謂不了知根本等罪。犯與不犯。不知輕重。毀犯種種小隨小罪。不知發露懺悔。所犯。意愚鈍。鈍於微小罪。不見不畏。不依聰明善士。而住。不時時間。往詣多聞聰明者。所親近承事。亦不數數恭敬請問。云何為善。云何不善。云何有罪。云何無罪。修何為妙。作何為惡。如是一切補特伽羅。啞羊僧攝。是名啞羊僧。云何名無慚愧僧。謂若有情。為活命故。歸依我法。而求出家。得出家已。於所受持別解脫戒。一切毀犯。無慚愧。不見不畏。後世苦果。內懷腐敗。如機螵蜋。貝音。狗行。常好虛言。曾無一實。慳貪嫉妬。愚癡憍慢。離三勝業。貪著利養恭敬名譽。耽酒六塵。好樂姪。淫。愛。欲。色。聲。香。

● 啞一● 啞二● 見不● 但一● 啞一● 服一● 惡一● 伏一●

味觸境。如是一切補特伽羅無慚僧攝。毀謗正法。是名無慚愧僧。

善男子。勝義僧者。於中或有。亦是勝道沙門所攝。言勝道者。謂若能依八支聖道。自度一切煩惱。駛流亦令他度。此復云何。謂佛世尊及獨勝覺諸阿羅漢。如是三種補特伽羅。已離一切有支眷屬。故名勝道。復有菩薩摩訶薩衆。不假他緣。於一切法智見無障。攝受利樂一切有情。亦名勝道沙門所攝。其勝義僧及世俗僧於中或有。亦是示道沙門所攝。若有成就別解脫戒。真善異生。乃至具足世間正見。彼由記說變現力故。能廣爲他宣說開示諸聖道法。當知如是補特伽羅。名最下劣。示道沙門。證預流果。補特伽羅。名第二。證一來果。補特伽羅。名第三。證不還果。補特伽羅。名第四。復有菩薩摩訶薩衆。是名第五。謂住初地至第十地。乃至安住最後有身。此皆示道沙門所攝。若有成就別解脫戒。軌則所行清淨具足。此皆命道沙門所攝。以道活命故名命道。復有菩薩摩訶薩衆。爲欲攝受利益安樂一切有情。具足修行六到彼岸。亦名命道。如是勝道示道命道三種沙門。名爲世間真實福田。所餘沙門名爲汚道。雖非真實。亦得墮在福田數中。

若有依止無慚愧僧。補特伽羅。於我正法毘奈耶中。名爲死屍。於清衆海。應當擯棄。非法器故。我於彼人不稱大師。彼人於我亦非弟子。有無慚僧。不成法器。稱我爲

師。於我舍利及我形像。深生敬信。於我法僧聖所。愛戒亦深敬信。既不自執諸惡邪見。亦不令他執惡邪見。能廣爲他宣說我法。稱揚讚歎不生毀謗。常發正願。隨所犯罪數數厭捨。發露懺悔衆多業障皆能除滅。當知如是補特伽羅。信敬三寶聖戒力故。勝九十五諸外道衆多百千倍。非速能入般涅槃城。轉輪聖王尚不能及。況餘雜類一切有情。以是義故。如來觀察一切有情諸業法受差別相。已作如是說。於我法中。剃除鬚髮。被袈裟者。我終不聽剃帝利等毀辱。謗罰。若有毀辱謗罰一切出家之人。所獲罪報如前廣說。又依我法捨俗出家。剃除鬚髮。被袈裟。卽爲一切過去未來現在諸佛慈護念。威儀形相所服袈裟。亦爲過去未來現在諸佛世尊慈悲守護。是故輕毀剃除鬚髮。被袈裟。出家人者。卽是輕毀一切過去未來現在諸佛世尊。由是因緣。諸有智慧。厭怖衆苦。欣求人天涅槃樂者。不應輕毀捨俗出家。剃除鬚髮。被袈裟者。有無慚僧。毀破禁戒。不成三乘寶聖法器。既自堅執諸惡邪見。亦能令他執惡邪見。謂爲眞善。剃帝利眞善。婆羅門眞善。宰官眞善。居士眞善。沙門眞善。長者眞善。伐舍眞善。戍達羅若男若女。說諸世間無父無母。乃至無有善業惡業。所得果報。無有能得聖道果者。一切諸法不從因生。或有執言。色界是常。非變壞法。或有執言。無色界常。非變壞法。或有執言。外道所計諸苦行法。得究竟淨。或有執

言。唯聲聞乘得究竟淨。非獨覺乘。亦非大乘。於聲聞乘。信敬稱讚。宣說開示。於獨覺乘。及於大乘。誹謗輕毀。障蔽隱沒。不令流布。或有執言。唯獨覺乘得究竟淨。非聲聞乘。亦非大乘。於獨覺乘。信敬稱讚。宣說開示。於聲聞乘。及於大乘。誹謗輕毀。障蔽隱沒。不令流布。或有執言。唯有大乘得究竟淨。非聲聞乘。亦非獨覺乘。於大乘法。既自生信。敬他生信。既自恭敬。敬他恭敬。既自稱讚。讚他稱讚。既自書寫。敬他書寫。既自讀誦。敬他讀誦。既自聽受。敬他聽受。既自思惟。敬他思惟。於他有情。若是法器。若非法器。皆爲廣說。開示解釋。微細甚深。大乘法義。於聲聞乘。及獨覺乘。誹謗輕毀。障蔽隱沒。不令流布。自不生信。信障他生信。自不恭敬。障他恭敬。自不稱讚。障他稱讚。自不書寫。障他書寫。自不讀誦。障他讀誦。自不思惟。障他思惟。不樂廣說。開示解釋。三乘法義。或有執言。唯修布施得究竟淨。非戒。非忍。乃至非慧。或有執言。唯修禁戒得究竟淨。非施。非忍。乃至非慧。或有執言。唯修安忍得究竟淨。非施。非戒。乃至非慧。或有執言。唯修精進得究竟淨。非施。非戒。乃至非慧。或有執言。唯修靜慮得究竟淨。非施。非戒。乃至非慧。或有執言。唯修般若得究竟淨。非施。非戒。乃至非定。或有執言。唯修種種世間所習諸伎藝智。得究竟淨。或有執言。唯修種種投屢赴火自餓等行。得究竟淨。善男子。如是破戒惡行。悉屬非法器者。種

種誑惡真善法器諸有情等。令執惡見。彼由顛倒諸惡見故。破壞真善利帝利王乃至真善成達羅等若男女所有淨信戒聞捨慧。轉利帝利成旃荼羅乃至筏舍成達羅等成旃荼羅。此非法器破戒必倒并利帝利旃荼羅等。師及弟子俱斷善根。乃至當墮無間地獄。善男子。如人死尸。腫脹爛臭。諸來見者皆為臭熏。隨所觸近爛臭死尸。或與交翫隨被臭穢之所熏染。如是真善利帝利王乃至真善成達羅等若男女。隨所親近破戒惡行非法器信。或與交遊或共住止或同事業。隨被惡見臭穢熏染。如是如是。令彼真善利帝利王乃至真善成達羅等若男女。退失淨信戒聞捨慧成旃荼羅。師及弟子俱斷善根。乃至當墮無間地獄。大集地藏十輪經卷第五

大乘大集地藏十輪經卷第六

◎三藏法師玄奘奉 詔譯
有依行品第四之二

善男子。汝觀如是利帝利等無量有情。親近如是破戒惡行非法器信。退失一切所有善法。乃至當墮無間地獄。是故欲得上妙生天涅槃樂者。皆應親近承事供養勝道沙門諸聖德。三乘要法。或求示道命道沙門。若無如是三道沙門。當於汚道沙門中求。雖復戒壞而有正見。具足意樂及加

行者。應往親近承事供養諸聖德。聞三乘要法。不應親近承事供養加行意樂及見壞者。彼雖戒壞而無邪見。意樂加行見具足故。應詣其所。諸聖德聞聲聞乘法獨覺乘法及大乘。不應輕毀。於三乘中隨意所樂。發願精進隨學一乘。於所餘乘不應輕毀。若於三乘隨輕毀一下至一頌。不應親近或與交遊或共住止或同事業。若有親近或與交遊或共住止或同事業。俱定當墮無間地獄。善男子。是故若欲於三乘中隨依一乘求出。生死欣樂安樂。厭危苦者。應於如來所說正法或依聲聞乘。所說正法或依獨覺乘。所說正法或依大乘。所說正法。普深信敬。勿生謗毀障礙。隱沒下至一頌。常應恭敬讀誦聽聞。應發堅牢正願求證。謗毀三乘。隨一法者。不應共住下至一宿。不應親近諸聖德。若諸有情隨於三乘毀謗一乘。或復親近謗三乘人。諸聖德受。由此因緣。皆定當墮無間地獄。受大苦惱。難有出期。何以故。善男子。我於過去修菩薩行精勤求證。無上智時。或為求證。依聲聞乘。所說正法下至一頌。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。或為求證。依獨覺乘。所說正法下至一頌。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。或為求證。依大乘。所說正法下至一頌。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。如是勤苦。於三乘中下至求得一頌法已。深生歡喜恭敬受持。如說修行時無暫廢。經無量劫修行。一切難行苦

行。乃證究竟無上智果。復為利益安樂有情。宣說開示三乘正法。以是義故。不應謗毀障礙。隱沒下至一頌。常應恭敬讀誦聽聞。應發堅牢正願求證。善男子。如是三乘出要正法。一切過去未來現在。過脫伽沙諸佛同說。大威神力共所護持。為欲拔濟一切有情生死大苦。為欲紹隆三寶。種姓令不斷絕。是故於此三乘正法。應普信敬。勿生謗毀障礙。隱沒若有謗毀障礙。隱沒三乘正法下至一頌。決定當墮無間地獄。復次善男子。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅婆羅門旃荼羅。宰官旃荼羅居士旃荼羅。沙門旃荼羅。長者旃荼羅。筏舍旃荼羅。成達羅旃荼羅。若男女若女。詭曲愚癡。懷聰明慢。其性兇悍。憍厲龜。不見不畏。後世苦果。好行殺生。乃至邪見。嫉妬。慳貪。憎背善友。親近惡友。非是三乘賢聖法器。或少聽習聲聞乘法。便於諸佛共所護持。獨覺乘法。無上乘法。謗毀毀障。隱沒不令流布。或少聽習獨覺乘法。便於諸佛共所護持。聲聞乘法。無上乘法。謗毀毀障。隱沒不令流布。或少聽習無上乘法。便於諸佛共所護持。聲聞乘法。獨覺乘法。謗毀毀障。隱沒不令流布。為求名利。唱如是言。我是大乘。是大乘。唯樂聽習受持大乘。不樂聲聞獨覺乘法。不樂親近學二乘人。如是詐稱大乘人等。由自愚癡。憍慢勢力。如是謗毀障礙。隱沒三乘正法。不令流布。憎嫉修學三乘法人。謗毀毀辱。令無威勢。善男

子。一切過去未來現在諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩。爲欲利樂一切有情。以大悲力護持二事。一者爲欲紹隆三寶種姓。常令不絕。捨俗出家。剃除鬚髮。被服袈裟。二者三乘出要四聖諦等相應正法。如是二事。唯佛世尊及大菩薩能善護持。非諸聲聞獨勝覺等。亦非百千那由多數大梵天王及天帝釋王四大洲轉輪王等所能護持。於未來世此佛土中。有刹帝利旃荼羅王。見依我法而得出家。剃除鬚髮。被袈裟者。方便伺求所犯過失。以種種緣呵罵毀辱。或加鞭杖。或閉牢獄。或奪資具。或脫袈裟。廢令還俗。使作種種居家事業。或橫驅役。或濫擯遣。或斷飲食。或害身命。彼刹帝利旃荼羅王。以已愚癡憍慢勢力。毀辱誦誦諸佛菩薩。以大悲力共所護持我諸弟子。誹謗毀滅諸佛菩薩。以大悲力共所護持我甚深法。於其三世諸佛菩薩共所護持三乘正法。障蔽隱沒不令流布。有刹帝利旃荼羅王乃至。茂舍戍達羅等旃荼羅人若男若女。愚癡憍慢自號大乘。彼人向非聲聞獨覺二乘法器。況是無上大乘法器。爲求利養恭敬名譽。誑惑世間愚癡雜類。自言我等是大乘人。誘毀如來二乘正法。如是人等愚癡誑曲。僞慢嫉妬。懷貪因緣。毀我法眼。令速隱滅。彼於三世一切諸佛犯大過罪。亦於三世一切菩薩犯大過罪。又於三世一切聲聞犯大過罪。不久便當支體廢缺。遭過種種重惡疾病。彼刹帝利旃荼羅王。乃至。茂舍戍達羅等旃

荼羅人若男若女。由造惡業起。倒見故。損斷一切。所有善根。雖復有時多修施福。於未來世當生鬼趣。傍生趣中。受富樂果。而彼身中尚不能起色無色界下劣善根。況當能種聲聞獨覺及無上乘無功用起一切智智善根種子。又令其舌爲病所害。於多日夜結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定當生於無間大地獄中。是故如來慈悲憐愍一切真善刹帝利王乃至真善戍達羅等若男若女。令得長夜利益安樂。慰慰懇切作如是言。汝等應當於歸我法。剃除鬚髮。被袈裟。出家人所慎勿惱亂譏呵。謗罵。於我所說三乘正教。慎勿謗毀障蔽隱沒。若違我言而故作作者。所獲罪報如前廣說。所以者何。此歸我法。剃除鬚髮。被袈裟。出家形相。乃是過去未來現在諸佛菩薩大悲神力之所護持。此剃鬚髮。被袈裟。出家威儀。是諸賢聖解脫幢相。亦是一切聲聞乘人受用解脫法味幢相。亦是一切獨覺乘人受用解脫法味幢相。亦是一切大乘之人受用解脫法味幢相。如來所說三乘正法。亦是三世諸佛菩薩大悲神力之所護持。是諸賢聖解脫依止。亦是一切聲聞乘人受用解脫法味依止。亦是一切獨覺乘人受用解脫法味依止。亦是一切大乘之人受用解脫法味依止。

善男子。以是義故求解脫者。應當親近恭敬供養諸歸我法。剃除鬚髮。被袈裟。出家之人。應先信敬聲聞乘法。若自聽受。教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。如是信敬獨覺乘法。若自聽受教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。如是信敬於大乘佛法。若自聽受教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。若非器者。不應自聽勿教他聽。乃至廣說又應遠離一切惡法。應捨惡友。應親善友。應勤修習六到彼岸。應數懺悔一切惡業。應隨所宜勤發正願。若能如是。是有是處。現身得成聲聞乘器。或獨覺乘種子不退。或復大乘種子不退。是故三乘皆應修學。不應憍傲妄號大乘。謗毀聲聞獨覺乘法。我先唯爲大乘法器堅修行者。說如是言。唯修大乘能得究竟。是故今昔說不相違。爾時世尊重顯此義而說頌曰

對諸大衆前	金剛藏問我
云何勸供養	破戒惡慈獨
失杜多功德	癡惡見所持
非法器汚道	而不聽譴罰
復說從彼聞	三乘微妙法
眞解脫良藥	趣寂靜涅槃
何故餘經言	一大乘解脫
遮學二乘法	今復說三乘
哀愍諸有情	令捨邪惡業

得利益安樂	願為說除疑
為益利帝利	乃至戊達羅
不聽惱茲獨	恐彼染大罪
剃髮被袈裟	諸佛法幢相
諸佛等護持	解脫道之眼
雖彼諸律儀	非永遮解脫
能捨諸惡見	當速趣涅槃
如腐敗良藥	猶能療衆病
如是破律儀	亦能滅他苦
不聽彼惡罵	在布薩羯磨
許為他說法	俱獲福無疑
若歸敬三寶	稱我為大師
能棄捨衆惡	勝諸外道衆
如墮羅刹諸	商衆悉驚惶
各執戰一毛	渡海得免難
如是破戒者	離諸惡邪見
由一信為因	脫煩惱羅刹
由護解脫相	諸佛等護持
不惱破戒僧	能離諸重惡
諸樂多福人	欣求真解脫
等護器非器	證解脫無難
癡慢號大乘	彼無有智力
向迷二乘法	況能解大乘
譬如闕壞眼	不能見衆色
如是闕壞信	不能解大乘
無力飲池河	詎能吞大海
不習二乘法	何能學大乘
先信二乘法	方能信大乘
無信誦大乘	空言無所益

內真懷斷見	妄自號大乘
不謹三業罪	壞亂我正法
彼人命終後	定墮無間獄
故應觀機說	勿為非器者
憍傲無慈悲	暴惡志下劣
智者應當知	是壞斷見者
非聲聞緣覺	亦非大乘器
諂毀諸佛	必墮無間獄
持戒樂喧鬧	慳法畏苦惡
智者應當了	是名聲聞乘
樂施觀生滅	常欣獨靜處
智者應當了	是名獨覺乘
具足諸善根	守護慈悲本
常樂攝利物	是名為大乘
捨身命護戒	不惱害衆生
精進求空法	應知是大乘
心堪忍諸法	善言無祕格
於法常欣樂	應知是大乘
法器非法器	利樂心平等
不染諸世法	應知是大乘
是故有智者	普敬說三乘
不惱我僧徒	速成無上覺

離一切惡友惡見三者安住律儀遠離殺生
 乃至飲酒四者安住慈心遠離一切瞋恚忿
 惱五者安住悲心救拔一切羸弱有情六
 者安住喜心遠離一切語四惡業七者安
 住捨心遠離一切慳貪嫉妬八者具正歸
 依遠離一切妄執吉凶終不歸依邪神外
 道九者具足精進堅固勇猛修諸善法十
 者常樂寂靜思求法義歡悅無倦善男子
 若有真善利帝利王乃至真善戒達羅等若
 男若女成此十種有依行輪於現身中速
 能殖殖聲聞乘種令不退失或於現身證
 聲聞乘所有聖法成聲聞乘諸聖法器非
 證獨覺大乘聖法非成獨覺大乘聖器應
 知此中獨覺大乘皆是說善男子如是
 十種有依行輪一切聲聞獨覺菩薩諸佛如
 來皆同共有

善男子復有十種有依行輪不共聲聞唯
 與獨覺菩薩如來皆同共有若有真善利帝
 利王乃至真善戒達羅等若男若女成此十
 種有依行輪於現身中速能殖殖獨覺乘
 種令不退失或於現身證獨覺乘所有聖
 法成獨覺乘諸聖法器何等為十一者修
 行清淨身語意業二者具足慚愧厭患自
 身三者於五取蘊深生怖畏四者見生死
 河極為難渡五者常樂寂靜離諸憒鬧六
 者樂阿練若不識他失七者守護諸根心
 常寂定八者善觀緣起審察因果九者常
 樂勤修等持靜慮十者於集起法能善除
 滅善男子若有真善利帝利王乃至真善戒

達羅等若男若女成此十種有依行輪於現
身中速能種殖獨覺乘種令不退失或於
現身證獨覺乘所有聖法成獨覺乘諸聖法
器善男子是名一切聲聞獨覺有依行輪一
切聲聞及諸獨覺依止此輪速能超渡三有
大海速能趣入般涅槃城

善男子。有依行輪。是何句義。言有依者。名有執取。有所依。有所攝受。有所繫屬。行謂蘊行。界行處行。有繫屬行。輪謂教授教誡之輪。如轉輪王所乘車輪。或首行輪。如是一切聲聞獨覺。依止此輪。求涅槃道。故此二種非大乘器。所以者何。由彼依止下劣行。故非大乘器。由彼執取自諸蘊行。驚怖厭患。自求解脫。一切憂苦。不求解脫。一切有情。而修行。故非大乘器。由彼依止自諸界行。驚怖厭患。自求解脫。一切憂苦。不求解脫。一切有情。而修行。故非大乘器。由彼攝受自諸處行。驚怖厭患。自求解脫。一切憂苦。不求解脫。一切有情。而修行。故非大乘器。由彼繫屬有繫屬行。於諸有情。不樂攝受。無有慈悲。有繫屬。故非大乘器。由彼觀他。具受衆苦。捨而不救。但爲自身求解脫。故非大乘器。由彼自斷諸煩惱。首不樂斷除。一切有情諸煩惱。首非大乘器。由彼不能駁大乘輪趣。菩提。故非大乘器。由彼不能隨大光輪趣。菩提。故非大乘器。由彼喜樂。獨一無侶。入涅槃城。而修行。故非大乘器。

作「劬勞」正勤修學。如是衆生根機未熟。根機下劣。精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所以者何。若諸衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作「劬勞」正勤修學。根機未熟。根機下劣。精進微少。而便聽受微妙甚深大乘正法。如是衆生實是愚癡。自謂聰敏。陷斷滅邊。墜顛狂想。執無因論。於諸業果。生斷滅想。撥無一切善作惡作。妄說大乘壞亂我法。非法說法。法說非法。實非沙門。說是沙門。實是沙門。說非沙門。實非毘奈耶。說是毘奈耶。實是毘奈耶。說非毘奈耶。愚癡顛倒。憍慢嫉妬。朋黨之心。於大乘法。稱讚擁衛。令廣流布。於聲聞乘獨覺乘法。謗毀障礙。不令流布。不能如實依聲聞乘或獨覺乘或無上乘。捨俗出家受具足戒。成慈芻性。亦不如實修集一切善法因緣。於我弟子。或是法器或非法器。謂勤修行學無學行。乃至證得最後極果。眞善異生。持戒破戒無戒者。所種種毀罵呵。噴惱亂奪其衣鉢。不聽受用諸資生具。繫縛禁閉。如是撥無一切因果。斷滅論者。雖在人中。實是羅刹。於當來世無數大劫。難得人身。寧在地獄受無量苦。不處人中。起斷滅見。如是癡人。不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言。受諸苦毒。痛切難忍。命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來。受諸苦惱。難可救濟。多百千劫。難復人身。雖過無量無數劫。已還得人身。而生五濁無佛世界。生盲生聾瘡。啞無舌。種種重

病常所嬰纏。或身。性醜人不意見。言詞拙訥耳所惡聞。心常迷亂無所解了。生貧窮家。衆事闕乏。不逢善友。隨惡友行。樂作惡業。好執惡見。造無間罪。復還重墮。無間地獄。輪轉惡趣。難有出期。如是愚癡斷滅論者。壞亂毀滅我之正法。逼惱謫罰我諸弟子。持戒破戒及無戒者。皆令不安。修諸善品。由是因緣。多百千劫沒衆惡趣。從閻入閻。難有出期。如是衆生所有罪報。皆爲未求聽習聲聞獨覺乘法。先求聽習微妙甚深大乘正法。如是愚癡斷滅論者。下劣人身尙難可得。況當能成寶聖法器。尙不能得聲聞獨覺所證涅槃。況得廣大甚深無上正等菩提。如是衆生所有過失。皆由未學聲聞乘法。獨覺乘法。先入大乘。善男子。譬如瓦瓶多諸瑕隙。盛油乳等。盡皆滲漏。能盛所盛二俱壞失。所以者何。器有失故。如是衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞。正是衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞。正是勤修學。根機未熟。根機下劣。精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所有過失廣說如前。譬如世間庫藏頽穴。置諸寶貨多有散失。如是衆生於二乘法。謗毀不信不肯修學。爲說大乘不如實解。因此造罪輪轉無窮。譬如舟船多諸泄漏。不任乘載。泛於大海。如是衆生多懷慳嫉。於二乘法未曾修學。妄號大乘。實懷斷見。憍慢詭曲成泄漏身。不堪遷入一切智海。譬如有人其目盲瞽。不堪呈示種種珍寶。如是衆生憍慢放

過執著空見不學二乘盲無慧目不任顯示無上大乘功德珍寶譬如有人其身臭穢雖以種種上妙香塗而竟不能令身香潔如是衆生愚癡憊慢於二乘法不樂勤修不斷殺生乃至邪見難動聽受無上大乘而竟不能解甚深法譬如石田雖殖好種勤加營務終無果實如是衆生於二乘法憊慢懈怠不樂勤修貪求五欲會無厭倦雖於彼身殖大乘種種精進勤苦終無所成譬如罌器先貯毒藥投少石蜜不任食用如是衆生於二乘法不肯修學執無因論爲說大乘終不能成自他利益譬如罌器先貯石蜜投少毒藥不任食用如是衆生精勤修學二乘法猶未成就爲說大乘二俱壞失譬如有人癡狂心亂爲作音樂不能了知如是衆生於二乘法未曾修學貪瞋癡等猛利煩惱擾亂其心執著無因及斷滅論根機未熟爲說大乘雖經多時而不能解譬如有人不著甲冑不持刀仗輒入陣中必遭傷害受諸苦惱如是衆生於二乘法未曾修學智慧狹劣根器未成爲說大乘必生妄執由此展轉造惡無窮如是衆人不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄於諸惡趣輪轉往來應知如前次第廣說

善男子是故智者先應觀察一切衆心然後說法先當發起慈心悲心喜心益心不懈怠心能忍受心不憍慢心不嫉妬心不慳吝心等

引定心然後爲他宣說正法終不令他諸衆生類聞所說法輪轉生死墮大險難是故如來善達一切衆生心相以無塵垢無取行輪爲說正法具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆爲他說法亦復如是悲愍故爲令斷滅諸煩惱故爲令超渡三有海故爲諸衆生於三乘中隨心所樂隨趣一乘速圓滿故爲說正法終不令其輪轉生死墮大險難云何名無塵垢行輪無塵垢者謂說法時不爲有蘊不爲有處不爲有界不爲有欲界不爲有色界不爲有無色界不爲有此世不爲有他世不爲有諸行不爲有受不爲有想不爲有思不爲有觸不爲有作意不爲有無明乃至不爲有老死不爲有行及不行故爲諸衆生宣說正法唯爲一切諸蘊處界廣說乃至行與不行皆寂滅故爲諸衆生宣說正法以是義故名無塵垢行者所謂爲能永斷諸蘊處界廣說乃至爲能永斷行與不行爲諸衆生宣說正法是名爲行輪者所謂如滿月光清涼無礙遍滿虛空照觸一切無障境界如是如來及諸菩薩所有神通記說教誡三種勝輪作用無礙遍諸世界利樂一切所化衆生令諸衆生不異歸趣不共一切世間衆生不共一切聲聞獨覺能令衆生斷滅生死諸苦惱法證得安樂菩提涅槃是名爲輪如是名爲諸佛菩薩無塵垢行輪云何名爲無取行輪謂

於諸法無所罣礙猶如日光普照一切三乘根器隨其宜宣說正法無所執著謂諸如來爲諸衆生說如是法猶如虛空無差別相以無量定遊戲自在莊嚴住持爲諸衆生說微妙法無所執著具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆爲他說法亦復如是謂說諸法非有非空非即色空非離色空乃至非即識空非離識空非即眼空非離眼空乃至非即意空非離意空非即色空非離色空乃至非即法空非離法空非即眼識空非離眼識空乃至非即欲界空非離欲界空乃至非即虛空無邊處空非離虛空無邊處空非即識無邊處空非離識無邊處空非即無所有處空非離無所有處空非即非想非非想處空非離非想非非想處空非即四念住空非離四念住空乃至非即八支聖道空非離八支聖道空非即緣起法空非離緣起法空非即三不護空非離三不護空非即四無所畏空非離四無所畏空非即十力空非離十力空非即十八不共法空非離十八不共法空非即大悲大喜大捨空非離大悲大喜大捨空非即涅槃空是名如來及諸菩薩爲諸衆生宣說處中微妙正法善男子如是如來爲諸衆生以無塵垢行輪說法如滿月光清涼無礙遍滿虛空照觸一切無障境界乃至廣說又以無取行輪說微妙法於一切法無所罣礙猶如日光普照一切三乘

根器隨其所宜宣說正法無所執著。謂諸如來為諸衆生說如是法猶如虛空無差別相。以無量定遊戲自在莊嚴住持。為諸衆生說微妙法無所執著。令於三乘隨宜趣入。具大甲冑。一切菩薩摩訶薩衆。為他說法亦復如是。令諸衆生聞此最勝甚深法已於三乘中隨其所樂隨趣。一乘種種善根皆得成熟。隨於一乘極善安住。終不令其於生死中增長種種惡不善法。令於涅槃堅固不退。

善男子。菩薩摩訶薩為斷無量無數衆生生死。流轉。為他說法。聲聞獨覺但為自斷生死流轉。為他說法。菩薩摩訶薩為令無量無數衆生渡四瀑流。為他說法。聲聞獨覺但為令已渡四瀑流。為他說法。菩薩摩訶薩為除無量無數衆生諸煩惱病。為他說法。聲聞獨覺但為自除諸煩惱病。為他說法。菩薩摩訶薩為斷衆生諸煩惱習氣相續。令盡無餘。為他說法。聲聞獨覺但為自斷諸煩惱習氣相續有餘不盡。為他說法。菩薩摩訶薩為成大悲等流果故。大悲為因為他說法。聲聞獨覺不為大悲等流果故。無大悲因為他說法。菩薩摩訶薩於諸衆生有所顧念而為說法。聲聞獨覺於諸衆生無所顧念而為說法。菩薩摩訶薩為息一切他衆生苦。為他說法。聲聞獨覺但為自息己所有苦。為他說法。菩薩摩訶薩為滿一切衆生法味。為他說法。聲聞獨覺但為自滿己身法味。為他說法。菩薩摩訶

薩為諸衆生得勝法明。為他說法。聲聞獨覺但為自己得勝法明。為他說法。善男子。以要言之。菩薩摩訶薩無量律儀。普為除滅一切衆生大無明闇大怖畏事一切衰損。得大光明及大名稱。如實覺悟一切智智。為他說法。聲聞獨覺少分律儀。但為滅除自無明闇得小光明及小名稱。如實覺悟少分法智。為他說法。善男子。聲聞獨覺無有於他實懷顧念。無有於他實懷悲惻。無有於他實不輕弄。無有於他實為利益。無有於他實為拔濟。無有於他實行薦舉。無有於他實欲稱歎。無有於他實無諂曲而行讚美。無有於他不顧己身。令彼安樂。無有於他不犯誤失身語意業。善男子。住大乘者。無有於己實懷顧念。廣說乃至無有於他發起誤失身語意業。

大乘大集地藏十輪經卷第六

大乘大集地藏十輪經卷第七

三藏法師玄奘奉 詔譯

有依行品第四之三

復次善男子。有諸衆生。稟性暴惡。辭麤。實是愚癡。懷聰明。慢。不斷殺生。乃至邪見。於他所得利養恭敬世所稱譽。深生嫉妬。常自追求利養恭敬世所稱譽。曾無厭倦。恒自讚譽。毀於他。不自防護身語意業。常樂習行一切惡行。內行穢毒。無有悲

慙。無慚。無愧。意觸惱他。於諸福田。好簡勝劣。於歸我法。諸出家人。常樂伺求所有瑕隙。總得少相。未審真虛。即便輕毀呵罵。譏罰。其心剛強。恨戾迷亂。常意觸惱諸出家人。不省己過。念護他闕。雖聞讚歎大乘功德。發意趣求。而心好為諸重惡事。曾未寂靜。誑惑他故。於大乘法。現自聽聞。教他聽聞。現自讀誦。教他讀誦。為自薦舉。陵伏他故。於大乘法。恭敬讚美。自於大乘諸行境界。不曾修學。未能悟解。而自稱號。我是大乘。誘勸他人。附己修學。規求名利。以自活命。譬如破戒惡持律師。自犯尸羅樂行惡行。為名利故。誘勸他人。令勤修學。毘奈耶藏。如是詭曲虛詐衆生。下賤人身。尚當難得。退失善趣。二乘涅槃。況得大乘。終無是處。當墮惡趣。難有出期。諸有智人。不應親近。而無慚愧。於大衆中。自號大乘。如師子吼。為名利故。誘誑愚癡。令親附己。共為朋黨。譬如有蠱。被師子皮。而便自謂以為師子。有人遙見。謂真師子。及至鳴已。皆識是蠱。咸共唾言。此非師子。是食不淨。真弊惡。種種呵叱。皆共捨去。我說如是。補特伽羅。常樂習行十惡業道。燒滅一切人天種子。尚退聲聞獨覺乘法。況於大乘。能成法器。愚癡憍慢。自號大乘。誑惑他人。招集利養。譬如癡慢無手足。入欲與戰。伐入於大陣。徒設功效。終無剋成。詐號大乘。亦復如是。信手戒足。無有一全。不自崖揆。所堪行業。欲與戰伐。煩惱大陣。徒設功效。終

若眞善人利帝利
修信等十有依輪
求獨覺乘三業淨
知過樂靜住空閑
善觀緣起修靜慮
具此十行有依輪
乃至眞善成達羅
於聲聞乘速成器
具足慚愧怖諸蘊
念守諸根心寂定
諸蘊界處巧能觀
成勝乘器度有海

心極憂怖多事業。彼非上妙菩提器。有癡樂靜住獨覺。彼非上妙菩提器。有堪安住上妙智。故隨所樂說三乘。具淨功德樂解脫。聞說大乘隨惡趣。如病痰癰教服乳。此增毒害非除疾。如是非器聲聞乘。聞說大乘心迷亂。便起斷見墜惡趣。故應說法審觀機。

大乘大集地藏十輪經懺悔品第五

爾時世尊說是頌已。於衆會中有無量百千衆生。曾誤聞法謬生空解。撥無因果斷滅善根。往諸惡趣。聞說此經還得正見。即從座起頂禮佛足。於世尊前深生慚愧。至誠懺悔。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等本在聲聞乘中。曾種善根。未能成熟。聲聞乘器。後復遇聞獨覺乘法。迷惑不了。便生空見。撥無因果。由是因緣。造身語意無量罪業。往諸惡趣。我等今者於世尊前。聞說此經。還得正見。深心慚愧發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅從今已往。永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊哀愍攝受。令我等罪皆悉銷滅。於當來世永不更造。唯願世尊哀愍濟拔我等。當來惡趣苦報。我等今者還願受行。先所修集聲聞乘行。唯願世尊哀愍教授。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是。慚愧發露懺悔。於我法中有二種人。一名無所犯。一者稟性專精。本來不犯。二者犯已。慚愧發露懺悔。此二種人於我法中。名爲勇健得清淨者。於是世尊隨其所樂。方便爲說四聖諦法。於彼衆中。有得下品忍。有得

有得中品忍者。有得上品忍者。有得世間第一法者。有得預流果者。有得一來果者。有得不還果者。於中復有八萬四千苾芻。諸漏永盡。心得解脫。意善清淨。成阿羅漢。歡喜禮佛還復本座。

時聚會中復有五百七十百千那更多衆生。曾誤聞法。謬生空解。撥無因果。斷滅善根。往諸惡趣。聞說此經。還得正見。即從座起。頂禮佛足。於世尊前。深生慚愧。至誠懺悔。合掌恭敬。而白佛言。大德世尊。我等本在獨覺乘中。曾種善根。未能成熟。獨覺乘器。後復遇聞說大乘法。雖生愛樂。而不能解。愚冥疑惑。便生空見。撥無因果。由是因緣。造身語意無量罪業。乘此業緣。於無量劫。墮諸惡趣。受種種苦。禁毒難忍。我等今者。於世尊前。聞說此經。還得正見。深心慚愧。發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅。從今已往。永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受。令我等罪皆悉銷滅。於當來世。永不更造。唯願世尊。哀愍濟拔。我等當來惡趣苦報。我等今者。還願受行先所修集。獨覺乘行。惟願世尊。哀愍教授。世尊告曰。善哉。善哉。汝等乃能如是。慚愧發露懺悔。於我法中有二種人名。無所犯。一者。素性專精。本來不犯二者。已慚愧發露懺悔。此二種人。於我法中。名爲勇健得清淨者。於是世尊隨其所樂。方便爲說諸緣起法。令彼一切修緣覺乘。漸次圓滿。皆悉證得。幢相緣定。於獨覺乘。得不退轉。歡喜禮佛。還復本

座
時聚會中復有八十大千那底多衆生。曾於過去諸佛法中。毀謗佛教。下至一頌。由是因緣。墮諸惡趣。受衆苦報。初復。人身。生便病。啞。常患舌瘡。口不能言。聞說此經。還得正見。卽從座起。頂禮佛足。於世尊前。深生慚愧。至誠懺悔。宿世惡業。合掌恭敬。瞻仰世尊。佛神力故。皆悉能語。爾時世尊。知而故問。汝等宿世作何惡業。今處衆中。口不能語。彼諸人衆。俱時白佛。於中一類作如是言。大德世尊。我等往昔。於毘鉢尸如來法中。或言毀謗大乘正法。或言毀謗獨覺乘法。或言毀謗聲聞乘法。下至一頌。我等由是惡業障故。九十一劫。流轉生死。常處地獄。傍生。餓鬼。瘡。啞。無舌。都不能言。受諸苦毒。痛切難忍。始於今世。得復人身。而猶瘡。啞。常患舌瘡。蒙佛神力。方始能言。復能憶念自過去世。所有因緣。諸惡業障。復有一類。作如是言。大德世尊。我等往昔。於尸棄如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣。如前廣說。復有一類。作如是言。大德世尊。我等往昔。於毘攝浮如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣。如前廣說。復有一類。作如是言。大德世尊。我等往昔。於羯洛迦孫駄如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣。如前廣說。復有一類。作如是言。大德世尊。我等往昔。於迦葉波作如是言。大德世尊。我等往昔。於迦葉波

如來法中、或言毀謗大乘正法、或言毀謗獨覺乘法、或言毀謗聲聞乘法、下至一頌、我等由是惡業障故、從爾以來流轉生死、常處地獄、傍生、餓鬼、畜生、無舌、不能言、受諸苦毒、痛切難忍、始於今世得復人身、而猶瘡痂常患舌瘡、蒙佛神力、方始能言、復能憶念自過去世所有因緣諸惡業障、我等今者於世尊前、聞說此經、獲得正見、深心慚愧、發露懺悔、不敢覆藏、願悉除滅、從今以往、永不復作、防護當來所有罪障、唯願世尊哀愍攝受、令我等罪皆悉銷滅、於當來世永不更造、唯願世尊哀愍濟拔、我等當來惡趣苦報、唯願世尊哀愍我等、爲說正法、世尊告曰、善哉善哉、汝等乃能如是慚愧發露懺悔、於我法中有二種人名、無所犯、一者素性專精、本來不犯、二者犯已慚愧發露懺悔、此二種人於我法中、名爲勇健得清淨者、於是世尊隨其所樂、方便爲說種種正法、各隨所宜、皆得利益、歡喜禮佛、還復本座。

諸佛皆曾親近承事供養。又得值遇無量菩薩摩訶薩。亦皆親近承事供養。於一一佛。一一菩薩摩訶薩前。皆深慚愧發露懺悔。諸惡業障。於一一佛。一一菩薩摩訶薩所。皆得聽受無量法門。精勤護持。修學無量難行苦行。由彼業障有餘未盡。今我等輩未能證得安樂涅槃。未能證得三摩地門殊勝功德。我等今者於世尊前。說此經。復深慚愧發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅。從今以往永復作。防護當來所有罪障。唯願世尊哀愍攝受。令我等罪皆悉除滅。於當來世永不更造。唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者承佛威力。願隨所樂速能證得安樂涅槃。或能證得三摩地門殊勝功德。復有說言。我等於彼諸佛弟子。或是法器。或非法器。以龜惡言。期勉追悔。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子。或是法器。或非法器。打棒傷害。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子。或是法器。或非法器。侵奪衣鉢。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子。或是法器。或非法器。侵奪種種資生眾具。絕其飲食。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子。或是法器。或非法器。退令還俗。脫其袈裟。課稅役使。我等由此惡

業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子。或是法器。或非法器。或有罪犯。或無罪犯。枷鎖繫縛。禁閉牢獄。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子。或是法器。或非法器。起輕慢心。種種觸惱。令不安樂。我等由此惡業障故。經無量劫。墮諸重苦楚毒難忍。後得值遇無量諸佛。皆曾親近承事供養。又得值遇無量菩薩摩訶薩。亦皆親近承事供養。於一一佛。一一菩薩摩訶薩前。皆深慚愧。發露懺悔。諸惡業障。於一一佛。一一菩薩摩訶薩所。皆得聽受無量法門。精勤護持。修學無量難行苦行。由彼業障有餘未盡。今我等輩未能證得安樂涅槃。未能證得三摩地門殊勝功德。我等今者於世尊前。說此經。復深慚愧發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅。從今以往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊哀愍攝受。令我等罪皆悉消滅。於當來世永不更造。唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者承佛神力。願隨所樂速能證得安樂涅槃。或能證得三摩地門殊勝功德。於是世尊告諸聲聞菩薩眾曰。善哉善哉。汝等乃能如是慚愧發露懺悔。有二種人名。無所犯。一者。稟性專精。本來不犯。二者。犯已慚愧發露懺悔。此二種人。於我法中。名為勇健得清淨者。又善男子。如是憍亂佛弟子罪。比前所說近無間罪。彼但有名未

足稱罪。然此憍亂佛弟子罪。亦過前說五無間罪。無量倍數。所以者何。若諸惡剎。破壞戒作。諸惡法。猶能不導無量百千俱胝那庾多眾生善趣。涅槃無顛倒路。與諸眾生作大功德。珍寶伏藏。如前廣說。況持禁戒修善法者。以是義故。若有憍亂佛弟子。眾諸出家人。當知則為斷三寶種。亦則名為挑壞一切來生法眼。亦為毀滅我久勤苦所得正法。與諸眾生作大衰損。是故憍亂佛弟子罪。過前所說五無間罪。無量倍數。是故汝等今於我前。起至誠心。增上慚愧。懇懇切發露懺悔。往昔所造諸惡業障。我今慈悲攝受。汝等。今惡業障漸得消滅。於此佛土大寶劫中。有千如來出現於世。汝等於彼諸如來前。亦當至誠發露懺悔。諸惡業障。防護當來所有罪。各於此寶劫千如來中。最後如來名曰。盧至如來。應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。十號具足。汝等於彼盧至佛前。亦當至誠發露懺悔。諸惡業障。乃得滅盡。無有遺餘。時諸聲聞及菩薩眾。俱時白佛。唯然世尊。我等當於彼最後盧至佛所。獲得正見。離諸邪見。諸惡業障。盡滅無餘。解脫一切來苦惱者。若令我等於大寶劫。常處無間大地獄中。恒受種種極重苦惱。亦能堪忍。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是勇猛。汝等由此堅固精進。自誓願力。定能於彼盧至佛前。宿世所集諸惡業障。皆悉消滅。定能發起增上信敬。親近供養。盧至如來。定能永

斷一切煩惱成阿羅漢。或定能證三摩地門殊勝功德。時諸聲聞及菩薩衆。歡喜禮佛還復本座。

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言善男子。我以佛眼觀諸世間。見未來世此佛土中。有無量無數百千俱胝那由多刹帝利旃荼羅婆羅門旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。沙門旃荼羅。戕舍旃荼羅。戕達羅旃荼羅。若男若女。少種善根。雖得人身。而隨惡友。起諸邪見。造諸惡行。壞我甚深無上正法。於我所說。無有熾然。滅熾然法。不生信樂。或於我說。與聲聞乘相應正法。誹謗輕毀。障礙隱沒。不令流布。或於我說。與獨覺乘相應正法。誹謗輕毀。障礙隱沒。不令流布。或於我說。與無上乘相應正法。誹謗輕毀。障礙隱沒。不令流布。或於歸我諸出家人。若是法器。若非法器。多行忿恨。呵罵毀辱。譏刺輕誚。種種誹謗。惡善揚惡。廣說乃至起輕慢心。種種觸惱。如是諸人。非聖法器。自實愚癡。懷聰明慢。從此命終。墮三惡趣。受無量種。增上猛利難忍苦毒。經於無量百千俱胝那由多劫。難復人身。如前廣說。善男子。如是衆生。寧處無間大地獄中。受諸重苦。不受如是鄙惡人身。懦弱貢高。隨順惡友。造作如是惡不善業。流轉生死。難可濟度。常處生死。受諸苦惱。

爾時會中有無量無數大慧有情。從座而起。頂禮佛足。合掌向佛。悲泣墮淚。而白佛言。大德世尊。諦觀如是世間衆生。雖皆獲得。

難得人身。而遠離正信。遠離正願。遠離正意。樂遠離正見。遠離善知識。遠離好時。遠離好處。遠離淨戒。遠離正定。遠離正慧。如是衆生。雖皆獲得難得人身。而由愚癡憍慢。力故造作如前所說重罪。毀謗世尊所說正法。觸惱世尊出家弟子。我等今者對世尊前。以至誠心發真誓願。我等從今流轉生死。乃至未得解脫已來。常願不遇如是惡緣。決定不造如是重罪。終不毀謗諸佛正法。亦不觸惱諸出家人。必不挑壞衆生法眼。亦不斷滅三寶種性。惟願世尊哀愍攝受我等所發如是誓願。時衆會中復有無量百千俱胝那由多聰慧有情。從座而起。頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等今者對世尊前。以至誠心發真誓願。我等從今流轉生死。乃至未得法忍已來。於其中間。常願不處諸帝王位。常願不處諸宰官位。常願不處諸國師位。常願不處城邑聚落鎮邇長位。常願不處諸軍將位。常願不處諸商主位。常願不處一切祠祀寺觀主位。常願不處長者居士沙門主位。常願不處諸師長位。常願不處諸家長位。常願不處斷事者位。常願不處乃至一切富貴尊位。乃至未得法忍已來。我等若處如是諸位。則於佛法名惡因緣。造諸重罪。毀謗諸佛所說正法。觸惱諸佛出家弟子。必當挑壞衆生法眼。亦爲斷滅三寶種性。亦爲損惱無量有情。由是定當墮無間獄。輪轉惡趣。難有出期。唯願世尊哀愍攝受我等。

所發如是誓願。爾時一切諸來大眾。天龍。又健達轉人。非人等。皆從座起。頂禮佛足。悲號。感切涕淚交流。合掌恭敬。而白佛言。大德世尊。我等無始生死已來。愚癡憍慢。起諸惡業。或身惡業。或語惡業。或意惡業。自作教他。見聞隨喜。如是諸罪。今對佛前。皆深慚愧。雲懺悔。不敢覆藏。願悉除滅。從今以往。永不復作。防護當來所有罪咎。第二第三。亦如是說。我等至誠發真誓願。從今乃至生死後際。於其中間。常願不逢諸惡知識。亦願不遇諸惡因緣。設當逢遇。願不隨順。決定不造如前所說諸惡罪業。勿令我等長夜受苦。唯願世尊。哀愍攝受我等。所發如是誓願。

●孩二孩● ●邊二界●

著現在想名第三法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著內行不著外行不著內外行不著過去行不著未來行不著現在行名第四法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著內識不著外識不著內外識不著過去識不著未來識不著現在識名第五法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著此世名第六法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著他世名第七法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著欲界名第八法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著色界名第九法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍又善男子若諸菩薩摩訶薩等不著無色界名第十法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍諸善男子是名十法能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍世尊為衆說此法時於衆會中有七十二百俱胝菩薩摩訶薩同時證得無生法忍復有八十四百千那由多菩薩證得隨順法忍復有無量百千聲聞乃至永斷一切煩惱成阿羅漢復有百千那由多衆生先未發心今發無上正等覺心於如來智住不退地復有無量無數衆生先未發心於今乃發獨覺乘心復有無

量無數衆生先未發心於今乃發聲聞乘心爾時世尊復告大衆若諸有情已得法忍處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及處種種富貴尊位是我所許非餘有情金剛藏菩薩白佛言世尊若諸有情未得法忍於剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種富貴尊位定不許處為亦許耶世尊告曰若諸有情未得法忍有能受行十善業道亦勸衆生令受學者我亦聽許處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種富貴尊位若諸有情未得法忍亦不受行十善業道及勸衆生令勸受學以強勢力處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種富貴尊位名剎帝利旃荼羅王及餘種種富貴尊位旃荼羅王愚癡憍慢毀壞我甚深法滅正法燈斷三寶種於我出家諸弟子衆種種惱亂捶拷刑罰奪其衣鉢基業財產退令還俗課稅役使繫閉牢獄乃至斷命於我所說微妙法義誹謗輕毀障礙隱沒不令流布奪奪塔波及僧祇物如是諸人皆當墮墮無間地獄受諸劇苦輪轉惡趣難有出期時金剛藏菩薩復白佛言世尊若諸有情未得法忍亦不受行十善業道及勸衆生令勸受學以強勢力處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種富貴尊位頗有別緣得方便救令其免墮無間地獄及餘惡趣受諸苦不世尊告曰亦有別緣得方便救謂有衆生

處剎帝利灌頂王位及餘種種富貴尊位雖復未得成就法忍十善業道而有信力敬三寶於佛所說三乘相應諸出要法下一頌終不謗毀障礙隱沒不令流布於佛出家諸弟子衆持戒破戒下至無戒剎除鬚髮被袈裟者皆不惱亂捶拷調辱奪衣鉢基業財產退令還俗課稅役使繫閉牢獄乃至斷命亦不侵奪奪塔波及僧祇物遮制摧伏諸暴惡人不令惱亂諸出家衆不令侵奪三寶財物於佛所說三乘相應諸出要法恭敬聽受既聽受已精進修行法隨法行於我三乘賢聖弟子恭敬供養親近承事於大乘中誓願堅固終無疑難退屈之心亦常勸導安立衆生令於大乘信受修學此剎帝利旃荼羅王及餘種種富貴尊位旃荼羅王過去諸佛皆共聽許處帝王位及餘種種富貴尊位雖復受用種種國土城邑聚落勝大財業而得免墮無間地獄及餘惡趣我亦聽許處帝王位及餘種種富貴尊位雖復受用種種國土城邑聚落而得免墮無間地獄及諸惡趣若諸有情欲得懺悔除滅一切諸惡業障令無餘者於我所說如是法門當勤修學勿令廢忘有能如此現前大衆慚愧懺悔諸惡業者先世所造一切惡業皆得銷滅無有遺餘大衆大集地藏十輪經卷第七

大衆大集地藏十輪經卷第七

大衆大集地藏十輪經卷第七

大衆大集地藏十輪經卷第七

大衆大集地藏十輪經卷第七

才功德皆悉熾盛。為諸衆生宣說正法。由法威光。令諸衆生種種增上。善根苗稼悉皆增長。種種增上妙行華葉悉皆敷榮。種種煩惱惡業惡行悉皆除歇。善趣涅槃諸般果樂悉皆成熟。邪見慢山悉皆銷流。種種正信戒聞捨慧及諸定河無不充溢。漸次盈滿大涅槃海。令諸有情隨意所樂。趣入無畏涅槃之城。善男子。云何名菩薩摩訶薩十輪。善男子。此十輪者非餘法也。當知即是十善業道。成就如是十種輪故。得名菩薩摩訶薩也。於一切惡皆能解脫。一切善法隨意成就。速能盈滿大涅槃海。以大善巧方便智光成熟一切衆生之類。皆令獲得利益安樂。所以者何。善男子。過去一切諸佛世尊。皆悉遠離十惡業道。皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報。是故若能於此所說十善業道隨守護。乃至命終究竟無犯。必獲一切殊勝果報。如前後說。善男子。若菩薩摩訶薩。能盡形壽遠離殺生。即是施與一切衆生無驚無怖。令諸衆生不生憂苦。離毛髮畏。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因殺生故。造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸壽命障。自作教他見聞隨喜。由此遠離殺生輪故。皆悉摧壞摧滅。餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無有猜慮。身心安樂壽命長遠。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剎魔王使。唯見可意成調善法具戒富德。

其實福田為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。無病長壽。端正聰明。安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德。真實福田。為善知識。依彼修學。離殺生法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。離諸兵器。無有怨害。闍戰之名。絕諸怖畏。安隱快樂。一切無病。長壽有情來生其國。如來自壽無量無邊。為諸有情如應說法。般涅槃後。正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第一遠離殺生輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於大乘得無誤失。於大乘補特伽羅得無誤失。於大乘常能熾然三寶種性。於諸如來出家弟子。若足法器。若非法器。下至一切被片袈裟。剃鬚髮者。得無誤失。於大乘常得昇進。無有退轉。利慧勝福。常得增長。於一切定諸陀羅尼。諸忍諸地。速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識。隨順而行。常得不離見一切佛。及諸菩薩。聲聞弟子。不離聞法。不離親近。供養承侍。於諸善根。常精進求。心無厭足。常於菩提種種行願。心無厭足。所得果報。如前說。

復次善男子。若菩薩摩訶薩。能盡形壽離不與取。即是施與一切衆生無驚無怖。無有熱惱。亦無擾動。於自所得如法財利。喜足而住。終不希求非法財利。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因不與取。造身語意諸惡業障。諸煩惱障。諸有情障。一切法障。諸財寶障。自作教他見聞隨喜。由此遠離不與取輪。皆悉摧壞摧滅。餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。財寶具足。將命終時。身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時。不見可怖剎魔王使。唯見可意成調善法具戒富德。真實福田。為善知識。身心歡悅。深生敬信。既命終已。還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處。具大財寶。端正聰明。安隱快樂。不與五家共諸財寶。復遇可意成調善法具戒富德。真實福田。為善知識。依彼修學。離不與取。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土。衆寶莊嚴。寶樹寶池。寶臺殿等。無不充備。離我我所。無所攝受。一切具足。嚴飾有情來生其國。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後。正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第二遠離不與取輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於大乘得無誤失。於大乘補特伽羅得無誤失。於大乘常能熾然三寶種性。於諸如來出

●有二所●●如前說●說如前●●

家弟子若是法器若非法器下至一切被片
袈裟剃髮者得無誤失。於大乘法常
得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。
於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無
有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常
得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不
離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根
常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心
無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離欲
邪行。即是施與欲流所漂一切衆生無驚無
怖無嫉無害。無有熱惱亦無擾動。於己妻
室喜足而住。終不希求非法色欲。由此善
根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死
河。因欲邪行。造身語意諸惡業障諸煩惱障
諸有情障一切法障諸室家障。自作教他見
聞隨喜。由此遠離欲邪行輪。皆悉摧壞滅
無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共
親愛無所猜慮。身心安樂妻室貞良。將命
終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬
圍遶。臨命終時不見可怖刻魔王使。唯見
可意成調善法具戒富德真寶福田爲善知
識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人
中。諸根圓滿支體具足。隨所生處具諸眷
屬端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法
具戒富德真寶福田爲善知識。依彼修學
離欲邪行。能斷一切惡不善法。能成一切
殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切
菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無

上菩提。所居佛土無諸女人。離諸淫欲具
足第一梵行。有情來生其國。一切有情皆受
化生。不處胞胎臭穢不淨。如來自身壽命無
量。爲諸有情。如應說法。般涅槃後正法久住
利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩
訶薩第三遠離欲邪行輪。菩薩摩訶薩成就
此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補
特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。
於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘
得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。
常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若
是法器若非法器下至一切被片袈裟剃髮
髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無
有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸
陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常
得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見
一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不
離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心
無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所
得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離虛
誑語。一切衆生常共愛敬。所出言詞皆誠
諦量。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得
成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因虛
誑語。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情
障一切法障諸信言障。自作教他見聞隨喜
由此遠離虛誑語輪。皆悉摧壞滅無餘
不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無
所猜慮。身心安樂。所出言詞他皆信奉。將

命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷
屬圍遶。臨命終時不見可怖刻魔王使。唯
見可意成調善法具戒富德真寶福田爲善
知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人
中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言誠
諦端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法
具戒富德真寶福田爲善知識。依彼修學
離虛誑語。能斷一切惡不善法。能成一切
殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切
菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無
上菩提。所居佛土一切真實離諸虛偽。妙香
潔物之所莊嚴。無詭無誑心行正。眞希求
純淨善法有情來生其國。香潔妙服寶飾莊
嚴。如來自身壽命無量。爲諸有情。如應說
法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有
情善男子。是名菩薩摩訶薩第四遠離虛誑
語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘
得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。
於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅
得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大
乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種
姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器
下至一切被片袈裟剃髮者得無誤失。
於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福
常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速
得自在無有退轉。常得值遇諸善知識隨
順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲
聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。
於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提

種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離間語。一切衆生常共愛敬。所發言詞皆令和順。聞悉敬奉。無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因離間語。造身語意諸惡業障。煩惱障諸有情障。一切法障諸和敬障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離間語輪。皆悉摧壞摧滅。餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。所發言詞皆令和順。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田。爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言和順。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田。爲善知識。依彼修學離離間語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土一切堅密難可破壞。諸美妙物之所莊嚴。無遠無競善和諍訟。希求淳實善法有情來生其國。常修和敬。聽聞正法。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情善男子。是名菩薩摩訶薩第五遠離離間語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無

誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離惡語。一切衆生常共愛敬。所發言言皆令歡悅。聞悉敬奉。無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因惡語。造身語意諸惡業障。煩惱障諸有情障。一切法障諸調善障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離惡語輪。皆悉摧壞摧滅。餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛。無所猜慮。身心安樂。所出言詞皆令歡悅。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剋魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田。爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言柔軟。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田。爲善知識。依彼修學離離惡語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願

行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切不可意聲。種種上妙如意和雅諸意樂聲結集法聲充滿其土。具足念慧梵音清徹調善有情來生其國。常以軟語更相勸進。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情善男子。是名菩薩摩訶薩第六遠離離惡語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進。無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離雜穢語。一切衆生常共愛敬。所發言詞皆有義利。聞悉敬奉。無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣。沒生死河。因雜穢語。造身語意諸惡業障。煩惱障諸有情障。一切法障諸義利障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離雜穢語輪。皆悉摧壞摧滅。餘

不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所發言詞皆成義利。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖刻魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處言必饒益。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。依彼修學離雜穢語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上妙善薩藏攝大法音聲周遍國土。成就無邊大願妙智能善辯說種種法義。如是有情來生其國。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情善男子。是名菩薩摩訶薩第七遠離雜穢語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘佛法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及

諸菩薩摩訶薩弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離貪欲。一切衆生常所愛重。其心清淨離諸染濁。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因貪欲故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障。一切法障諸無貪障。自作教他見聞隨喜。由此遠離貪欲輪故。皆悉轉壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。其心清淨離諸染濁。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖刻魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處其心清淨離諸染濁。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。依彼修學離貪欲法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土地。平如掌。衆寶充滿。種種寶樹行列莊嚴。種種寶衣寶莊嚴具寶幢幡蓋金銀真珠羅網等樹處處皆有。甚可愛樂。遠離憍慢顏貌端嚴。諸根無缺。其心平等。如是有情來生其國。無貪功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益

安樂無量有情善男子。是名菩薩摩訶薩第八遠離貪欲輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘佛法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩摩訶薩弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

大乘大集地藏十輪經卷第八

大乘大集地藏十輪經卷第九

善業道品第六之二
*三藏法師玄奘奉 詔譯

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離瞋恚。一切衆生常所愛重。其心清淨離諸垢穢。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因瞋恚故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障。一切法障諸無瞋障。自作教他見聞隨喜。由此遠離瞋恚輪故。

皆悉壞壞無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。其心清淨離諸垢穢。將命終時身心不為憂苦逼切。所受妻子眷屬園遶。臨命終時不見可怖剝魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿。支體具足。隨所生處其心清淨離諸垢穢。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。依彼修學離瞋恚法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切濁穢風雲。雲塵垢諸龜弊物。衆寶莊嚴甚可愛樂。遠離憍慢顏貌端嚴。諸根無缺。心常寂定。如有情來生其國。慈悲功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情善男子。是名菩薩摩訶薩第九摩訶薩。輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶。種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得

值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前。

如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。聖教一味無有乖謬。熾盛流通離諸障礙。善男子。是名菩薩摩訶薩第十摩訶薩。輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願六波羅蜜多心無厭足。所得果報廣說如前。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離邪見。一切衆生常所愛重。其心清淨離邪分別。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因邪見故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸正見障。自作教他見聞隨喜。由此遠離邪見輪故。皆悉轉壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。其心清淨離邪分別。將命終時身心不為憂苦逼切。所受妻子眷屬園遶。臨命終時不見可怖剝魔王使。唯見可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處其心清淨離邪分別。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德真寶福田為善知識。依彼修學離邪見法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入大乘大海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切聲聞獨覺二乘人法。遠離一切天魔徒衆。遠離一切外道朋黨。衆寶莊嚴甚可愛樂。遠離一切妄執吉凶常見斷見我所見。如是有情來生其國。壽命長遠受用一味。謂大乘味。如來自身壽命無量。為諸有情

善男子。若菩薩摩訶薩成就此輪。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願六波羅蜜多心無厭足。所得果報廣說如前。

善男子。若菩薩摩訶薩成就此輪。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在。無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願六波羅蜜多心無厭足。所得果報廣說如前。

命終而自稱言，我是眞實行大乘者。我求無上正等菩提，當知如是補特伽羅，是極虛詐是大妄語。對十方界佛世尊前，誑惑世間無慚無愧，說空斷見，誘誑愚癡，身壞命終，墮諸惡趣。善男子，若但言說及但聽聞，不由修行十善業道，能得菩提般涅槃者，於一劫中或一念頃，可令十方一切佛土地界微塵算數衆生皆登正覺入般涅槃，然無是事。所以者何？十善業道是大乘本是菩提因，是證涅槃堅固梯。隨善男子，若但發心發誓願力，不由修行十善業道，能得菩提般涅槃者，於一劫中或一念頃，可令十方一切佛土地界微塵算數衆生皆登正覺入般涅槃，然無是事。所以者何？十善業道是世出世殊勝果報功德根本。善男子，若不修行十善業道，設經十方一切佛土地微塵數劫，自號大乘，或說或聽，或但發心，或發誓願，終不能證菩提涅槃，亦不令他脫生死苦。善男子，要由修行十善業道，世間方有諸刹帝利婆羅門等大富貴族四天王乃至非想非非想處或聲聞乘或獨覺乘乃至無上正等菩提，皆由修行十善業道。品類差別，是故善男子。若欲速滿無上正等菩提願者，當修如是十善業道，以自莊嚴，非住十惡不律儀者能滿。如是無上正等菩提大願，若求速悟大乘境界，速證無上正等菩提速滿一切善法願者，先應護持十善業道，所以者何？十善業道是能安立一切善法功德根本。是世出世勝果報因，是故應修。

十善業道爾時世尊重顯此義而說頌曰	欲除諸有苦	應修十善輪	便於三乘法	一切出家人	信受行大乘	覺勝法淨土	若離於殺生	恒無病長壽	一切所生處	常遇佛法僧	若離不與取	減貪所生業	生生常巨富	得衆寶莊嚴	若離欲邪行	枯竭貪愛河	拔諸衆生類	安置於大乘	若離虛誑語	常樂諦實言	一言爲證量	速得大菩提	若離離間語	常遇佛法僧	得聖無染著	達深法海源	若離僞惡語	衆生皆愛敬
	證得大菩提	精勤勿放逸	及補特伽羅	皆得無誤失	利樂一切衆	速證大菩提	一切皆愛敬	常樂不害法	恒樂佛所行	速成無上覺	智者皆愛敬	獲無貪所生	能爲大施主	可愛淨佛國	滅臭穢煩惱	速得淨佛國	令出欲淤泥	使勤修梵行	得聖自在智	滅虛妄衆苦	常遇佛法僧	勤修不妄語	成衆善法器	不歸於斷滅	陀羅尼寶藏	速成無上覺	常說柔軟言	滅先世罪業

令衆常歡悅 成菩薩導師
知諸佛所行 超過第十地
若離雜穢語 智者皆愛敬
爲他所發言 具獲五功德
常聽受聖言 恒欣求聖道
圓滿諸佛海 速得一切智
若離於貪欲 不誹謗聖教
供養服袈裟 弘三乘聖道
當生淨佛國 導師之所居
乘於無上乘 速得最勝智
若離於瞋恚 一向修慈心
速疾證等持 樂衆聖行處
當生淨佛土 遠離諸過惡
住彼證菩提 令離諸瞋忿
若離於邪見 純修淨信心
樂開示三乘 亦供養諸佛
永脫諸惡趣 遇衆賢聖者
具諸菩薩德 速得最上智
我說十善業 能趣勝菩提
生長諸等持 陀羅尼忍地
此輪大威德 能摧諸惡趣
破壞諸惡障 速證大菩提
①大乘大集地藏十輪經福田相品第七
②之一
復次善男子。菩薩摩訶薩有十財施大甲冑
輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切
五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一
切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。
皆應供養承事守護。何等爲十。所謂布施

種種飲食衣服寶飾象馬車乘及以自身手足耳鼻頭目髓腦皮骨血肉國城妻子奴婢田宅如是是一行布施時不顧身命不專爲己求於世間出世間樂發心布施但欲普爲一切有情生長大慈大悲芽故發心布施爲欲引發善巧方便殊勝智故發心布施爲欲引發一切有情安樂事故發心布施爲欲除滅一切有情苦惱事故發心布施無勝他心無龜癩心無嫉妬心無慳吝心而行布施於所施物若多若少至一食終不希求自受果報發心布施終不希求聲聞乘果發心布施終不希求獨覺乘果發心布施於所施物若多若少至一食但爲希求一切種智發心布施善男子菩薩摩訶薩成就如是十種財施大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護所以者何聲聞獨覺發心布施無大慈悲但爲己身捨貧窮故但爲己身脫衆苦故但爲己身得安樂故但爲己身證涅槃故不能普爲一切有情而行布施菩薩摩訶薩發心布施有大慈悲普爲有情捨貧窮故普爲有情脫衆苦故普爲有情得安樂故普爲有情證涅槃故不爲自身而行布施以是義故超勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護菩薩摩訶薩修行財施波羅蜜多時於妙五欲心無染著自所攝受一切樂具普能施

與一切有情依普攝受諸有情心依自忍受一切苦心依滅一切有情苦心依與一切有情樂心依與有情大涅槃心而行布施以是義故超勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護善男子若於五欲心無染著具大慈悲而行布施是名菩薩摩訶薩也亦名一切聲聞獨覺眞實福田若不除斷世間五欲無大慈悲而行布施雖捨無量無邊施物而猶不得名爲菩薩摩訶薩也亦非一切聲聞獨覺眞實福田此施不蒙聖印所印是故應斷世間五欲具大慈悲而行布施若不斷於世間五欲無大慈悲而行布施不名菩薩眞福田善男子染著五欲行布施輪尙不能滅自身所有少分苦惱況能除滅一切有情無量苦惱爾時世尊重顯此義而說頌曰

成就財施輪 智者淨意樂
盡離於五欲 安樂諸有情
爲樂諸有情 不求自果報
雖行少分施 而名眞福田
雖復施衆多 而依止五欲
非聖印所印 住不定聚中
雖行少分施 而不依五欲
名聲聞獨覺 眞實良福田
故應捨五欲 常行清淨施
安樂有情衆 成眞實福田

復次善男子菩薩摩訶薩有十法施大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切

五欲皆能除斷速能獲得日燈光定超勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護何等爲十謂諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或與大乘相應正法或世間法或出世間法或有漏法或無漏法或有爲法或無爲法或不二法菩薩摩訶薩於此十法深信敬重一切聽聞隨力所能審諦領受思惟觀察究竟通利隨其所宜爲他演說於說法時無嫉妬心無慳吝心無憍慢心無求利心無輕他心無自舉心有恭敬心有饒益心有大慈心有大悲心爲聲聞乘補特伽羅說聲聞法不爲彼說獨覺乘法及大乘法爲獨覺乘補特伽羅說獨覺法不爲彼說聲聞乘法及大乘法爲於大乘補特伽羅說大乘法不爲彼說聲聞乘法獨覺乘法隨諸有情根器所能爲說正法非根器者終不爲說於其大乘諸有情所終不勸修獨覺乘行聲聞乘行於獨覺乘諸有情所或時勸修獨覺乘行及大乘行於諸如來所說正法下至一頌乃至半句深信敬重終不毀謗障礙隱沒於說法師起世尊想於聽法衆起病者想於所說法起良藥想斷除五欲無所希求宣說正法善男子是名菩薩摩訶薩十種法施大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪能斷五欲速能獲得日燈光定超勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大福田一切

切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何精進大甲冑輪。善男子。菩薩精進有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間精進。謂諸菩薩精進勇猛。勤修三種世福業事。何等爲三。一者施福業事。二者戒福業事。三者修福業事。修此即名三種精進。如是精進緣諸衆生有漏有取依諸果報。依諸福業。是名菩薩世間精進。如是精進共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也。及名一切聲聞獨覺真實福田。云何菩薩出世精進大甲冑輪。謂諸菩薩勇猛精進。於諸衆生其心平等。除滅一切煩惱業苦。如是精進一切賢聖共所稱譽。無漏無取無所依止。普於一切精進憫念布施懷貪持戒破戒慈悲忿恚下中上品諸衆生所無差別心無差別想勇猛精進。普於三界一切衆生平等無二爲作事業語言思惟諸行依處無所住著勇猛精進。普於三有蘊界處中無所分別勇猛精進。不依欲界勇猛精進。不依色界勇猛精進。不依無色界勇猛精進。不觀諸有一切果報勇猛精進。不依一切得與不得勇猛精進。不依諸行勇猛精進。不依三種世福業事勇猛精進。具足出世三福業事勇猛精進。是名菩薩出世精進大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此精進大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨

覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護爾時世尊重顯此義而說頌曰
於六根染著 漂忽五瀑流
雖勇猛精進 智者皆厭毀
緣衆生精進 有漏及有取
非真實福田 不名摩訶薩
智者勤精進 遠離一切著
心無所依止 名真實福田
不染著名色 離蘊界處等
爲衆作歸依 是名摩訶薩
行世如水月 修精進究竟
此輪能永斷 衆生煩惱縛
復次善男子。菩薩摩訶薩復有靜慮大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何靜慮大甲冑輪。善男子。菩薩靜慮有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間靜慮。謂諸菩薩依著諸蘊修習靜慮。依著諸界修習靜慮。依著諸處修習靜慮。依著欲界修習靜慮。依著色界修習靜慮。依著無色界修習靜慮。依著三律儀修習靜慮。依著三解脱修習靜慮。依著四念住修習靜慮。依著四正斷修習靜慮。依著五力修習靜慮。依著七等覺支修習靜慮。依著八聖道支修習靜慮。依著地界修習靜慮。依著水界修習靜慮。

依著火界修習靜慮。依著風界修習靜慮。依著空界修習靜慮。依著識界修習靜慮。依著樂受修習靜慮。依著苦受修習靜慮。依著不苦不樂受修習靜慮。依著虛空無邊處修習靜慮。依著識無邊處修習靜慮。依著無所有處修習靜慮。依著此世修習靜慮。依著他世修習靜慮。依著小想修習靜慮。依著大想修習靜慮。依著無量想修習靜慮。如是靜慮。有漏有取有所依著。是名菩薩世間靜慮。如是靜慮共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也。及名一切聲聞獨覺真實福田。云何菩薩出世靜慮。謂諸菩薩遠離諸蘊修習靜慮。遠離諸界修習靜慮。遠離諸處修習靜慮。遠離欲界修習靜慮。遠離色界修習靜慮。遠離無色界修習靜慮。遠離三律儀修習靜慮。遠離三解脱修習靜慮。遠離四念住修習靜慮。遠離四正斷修習靜慮。遠離五力修習靜慮。遠離七等覺支修習靜慮。遠離八聖道支修習靜慮。遠離地界修習靜慮。遠離水界修習靜慮。遠離火界修習靜慮。遠離風界修習靜慮。遠離空界修習靜慮。遠離識界修習靜慮。遠離樂受修習靜慮。遠離苦受修習靜慮。遠離不苦不樂受修習靜慮。遠離虛空無邊處修習靜慮。遠離識無邊處修習靜慮。遠離無所有處修習靜慮。遠離非想非非想處修習靜

慮遠離此世修習靜慮遠離他世修習靜慮遠離心想修習靜慮遠離大想修習靜慮遠離無量想修習靜慮如是靜慮能發賢聖廣大光明無漏無取無所依著是名菩薩出世靜慮大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護爾時世尊重顯此義而說頌曰

為捨己重擔 修有所得定
求斷自煩惱 非真智者相
依器有所觀 求解脫修定
取著此彼岸 非利樂有情
為利樂有情 修定捨重擔
滅一切煩惱 是真智者相
為潤諸有情 修無依著定
永斷諸有愛 是名大慧者
為解諸有縛 令住無畏城
修行寂止定 是名摩訶薩
大乘大集地持十輪經卷第九

大乘大集地持十輪經卷第十

三藏法師玄奘奉 詔譯

福田相品第七之二

復次善男子。菩薩摩訶薩復有般若大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一

切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護。云何般若大甲冑輪。善男子。菩薩般若若有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間般若。謂諸菩薩唯依讀誦書寫聽聞。為他演說三乘正法。欲求除滅一切眾生無明黑暗。欲求發起一切眾生大慧光明。謂於如來所說種種與聲聞乘相應正法。精勤讀誦聽聞書寫。為他演說勸正修行。或於如來所說種種與獨覺乘相應正法。精勤讀誦聽聞書寫。為他演說勸正修行。或於如來所說種種與無上乘相應正法。精勤讀誦聽聞書寫。為他演說勸正修行。不求聲聞無漏道支。不求聖道。不求聖道所攝解脫。不行寂靜真實般若。常行有見有相般若。如是般若若有取有著。是名菩薩世間般若。如是般若若共諸聲聞獨覺乘等。此不名為大甲冑輪。亦不由此名為菩薩摩訶薩。也及名一切聲聞獨覺真實福田。云何菩薩出世般若。謂諸菩薩精勤修習菩提道時。隨力讀誦聽聞書寫。為他演說三乘正法。而於其中。依無所得方便。而住。無所行動。無所思惟。無有根本。以如虛空心。普寂滅心。無增減。無取著。心無生滅。心無退轉。心法平等。心真如心。實際心。法界心。無我心。無分別心。寂滅安忍。離分別心。善巧安住無成壞地。善巧安住無住無著勝妙慧地。如是般若無取無著。是名菩薩出世般若。大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成就此般若。大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護。復次善男子。菩薩摩訶薩復有善巧方便大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護。云何名為善巧方便大甲冑輪。善男子。菩薩善巧方便有二種相。一者世間。二者出世間。云何名為菩薩世間善巧方便。謂諸菩薩或為自利。或為他利。或為俱利。常懷彼此。示現種種工巧伎術。為自及他得成熟故。承事供養諸佛世尊。或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞。或母或父或諸病者或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者。種種勤苦方便救濟。以四攝事成熟有情。是諸菩薩自住大乘。於諸聲聞及獨覺乘非大乘器。若諸聲聞及獨覺乘根未熟者。為說微妙甚深法教。令其修學。或勸動修諸聖靜慮。或為開示最勝義諦。勸令修行超四顛倒。覺悟四種無墮法性。或令趣入四無礙解。或復乃至勸令安住四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。支。八聖道。支。有餘無餘道及道果。趣入巧智。令其成熟。若諸有情貪求名稱利養富貴。諸根躁擾善根未熟。勸令讀誦諸阿笈摩及毘奈耶阿毘達磨。或勸讀誦除佛所說順解脫論。令其成熟。若諸有情不樂布施。勸令惠捨種種

珍財令其成熟。若諸有情暴惡不仁勸令修學四種梵住。若諸有情心多忿恚勸令修忍。若諸有情心多懈怠勸修精進。若諸有情心多散亂勸修靜慮。若諸有情具足惡慧為說正法謂以記說教誡方便令其成熟。若諸有情不敬三寶具無依行勸受三歸令敬三寶或勸受學近事律義或勸受學近住律儀令其成熟。或勸修習種種工巧伎術業處令其成熟如是等菩薩摩訶薩種種世間巧方便智過說伽沙菩薩摩訶薩以是一切書論工巧伎術業處加行精進巧方便智摧伏一切外道異學如是名為菩薩世間善巧方便。此巧方便共諸聲聞獨覺乘等亦作一切佛法依因亦是善巧諸行依處亦是善巧任運無思滅退墮法又善男子若諸菩薩不依明師不依善友修行世間善巧方便是諸菩薩愚於世間善巧方便向諸惡趣不能隨順安住出世巧方便智亦非一切真實福田不能善巧知諸有情根行差別以於善巧方便愚故為諸聲聞及獨覺乘非大乘器及於大乘根未熟者宣說大乘令其修學又為大乘法器有情宣說聲聞獨覺乘法令修聲聞獨覺乘行為獨覺乘法器有情說聲聞乘令其修習聲聞乘行為聲聞乘法器有情說生死法令其愛著不為宣說厭生死法又於善巧方便愚故若諸有情樂行殺生廣說乃至執著邪見為彼宣說其深大乘不為宣說生死流轉死此生彼眾苦果報令其厭怖離

諸惡法又於善巧方便愚故乃至若諸有情樂修淨戒令修布施若諸有情樂修安忍勸捨安忍令修淨戒若諸有情樂修精進勸捨精進令修安忍若諸有情樂修靜慮勸捨靜慮令修精進若諸有情樂修般若勸捨般若令修靜慮如是菩薩想於世間善巧方便不能真實利樂有情與諸有情為惡知識此巧方便依有所得有所執著如是名為菩薩世間善巧方便如是世間善巧方便共諸聲聞獨覺乘等此不名為大甲冑輪亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田云何名為菩薩出世善巧方便謂諸菩薩但為利他不為自利示現種種工巧伎術為成熟他承事供養諸佛世尊或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞或母或父或諸病者或諸羸劣無依怙者若見厄難臨被害者種種勤苦方便救濟以四攝事成熟有情隨其意樂隨其根器為諸有情宣說正法又能漸次勸諸聲聞修獨覺乘勸諸獨覺修習大乘若於聲聞及獨覺乘根未熟者為說厭離生死苦法令其修學厭離生死欣求涅槃若諸有情樂行殺生廣說乃至樂著邪見隨其根性或為宣說生死流轉死此生彼眾苦果報令其厭怖離諸惡法或為宣說與聲聞乘相應正法或為宣說與獨覺乘相應正法或為宣說無上乘中淺近之法令漸修學若諸有情已樂布施為說勝上受持淨戒令其修學廣說乃至若諸有情已樂靜慮為

說勝上無漏聖道所攝般若令其修學此巧方便依無所得無所執著如是名為菩薩出世善巧方便大甲冑輪善男子若菩薩摩訶薩成就如是善巧方便大甲冑輪從初發心一切五欲皆能除斷得名菩薩摩訶薩也超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護爾時世尊欲重顯此義而說頌曰

所修慧有二	世間出世間
取著名世間	無取著出世
修善巧方便	依二種差別
有所得世間	無所得出世
若唯說一乘	是名惡說法
不能自成熟	亦不能度他
一向惡樂生	為說三乘教
是則為愚癡	不名摩訶薩
有堪趣三乘	欣求聞正法
為說樂生死	非為智者相
專意諦思惟	隨根欲教化
此善巧方便	智者所稱譽
眾生雖有惡	而堪入三乘
隨根器教導	令解脫眾惡

復次善男子菩薩摩訶薩復有大慈大甲冑輪若菩薩摩訶薩成就此輪從初發心一切五欲皆能除斷超勝一切聲聞獨覺普為一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護云何大慈大甲冑輪善男子慈有二種謂法緣慈有情緣慈法

緣慈者。名為大慈。名大甲冑。有情緣慈。不名大慈。非大甲冑。所以者何。有情緣慈。共諸聲聞獨覺乘等。聲聞獨覺。為自利樂。不為有情精勤修習。有情緣慈。聲聞獨覺。為自寂靜。為自涅槃。為滅自惑。為滅自結。不為有情精勤修習。有情緣慈。是故此慈。不名大慈。非大甲冑。其法緣慈。不共聲聞獨覺乘等。唯諸菩薩摩訶薩。所修。修此法緣慈。菩薩摩訶薩。為利樂一切有情。精勤修習。此法緣慈。精勤修習。此法緣慈。是故此慈。名為大慈。是大甲冑。又諸菩薩。修法緣慈。不依諸蘊。不依諸處。不依諸界。不依念住。乃至不依道支。不依欲界。不依色界。不依無色界。不依此世。不依他世。不依此岸。不依彼岸。不依得。不依不得。如是菩薩。修法緣慈。超諸聲聞獨覺乘地。是名菩薩。法緣大慈。大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩。成此大慈。大甲冑輪。從初發心。一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺。作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說。頌曰

聲聞及獨覺 修有情緣慈
心帶十三過 唯求自利樂
菩薩大名稱 普為諸有情
修不共大慈 心離十三過
心除十三垢 為趣大菩提
修法緣大慈 成福田非遠

安住十三力 出過諸有情
猶如師子王 超勝諸禽獸
降伏十三怨 離斷常邊執
心無有染濁 速證大菩提
復次善男子。菩薩摩訶薩。復有大悲。大甲冑輪。若菩薩摩訶薩。成就此輪。從初發心。一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺。作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。所以者何。一切聲聞獨覺乘等。但為己身得。利樂。故而修行悲。不欲。普為一切有情。得。利樂。故修行大悲。菩薩摩訶薩。不為己身得。利樂。故而修行大悲。但欲。普為一切有情。得。利樂。故修行大悲。是故菩薩。成就大悲。大甲冑輪。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺。作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。是

一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。是菩薩摩訶薩。普為饒益。諸有情。故行四攝事。而成熟之。謂由大悲。普為利樂。諸有情。故行布施。攝。能捨一切珍寶。財物。禽獸。僕使。國城。妻子。乃至身命。無所吝惜。行無所得。為方便。故。不見一切所化有情。不見施者。不見受者。不見施物。不見施行。不見施行所得果報。乃至不見無所得行。如是大悲。普為利樂。諸有情。故。行愛語。攝。行利行。攝。行同事。攝。隨其所應。如上廣說。乃至不見無所得行。是菩薩摩訶薩。常以最勝。能調伏心。能寂靜。心。無數量。心。不行一切。蘊。處。界。心。所化生。無動。無住。大悲。大甲冑輪。成熟一切所化有情。心。無厭倦。如是名為菩薩。大悲。大甲

冑輪。不共一切聲聞獨覺。善男子。若菩薩摩訶薩。成此大悲。大甲冑輪。從初發心。一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺。作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說。頌曰

甚深微妙法 所成之大悲
難測類虛空 無色無安住
菩薩大精進 具杜多功德
勝智成大悲 勇健超諸世
無依怙有情 生死苦穢縛
大悲水沐浴 令解脫衆苦
菩薩行大悲 能竭生死海
非諸聲聞衆 及獨覺所行
衆生貪患癡 迷謬墮惡趣
覆以大悲水 脫苦得蕭然
復次善男子。菩薩摩訶薩。復有能引遍滿虛空。無量無邊。廣大衆具。辭無礙。解一切佛法。諸三摩地。諸陀羅尼。堅固。大忍。大甲冑輪。若菩薩摩訶薩。成就此輪。從初發心。一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺。作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何菩薩摩訶薩。能引遍滿虛空。無量無邊。廣大衆具。辭無礙。解一切佛法。諸三摩地。諸陀羅尼。堅固。大忍。大甲冑輪。謂諸菩薩。於一切法。審諦觀察。如明月光。遍滿虛空。其心平等。無依。無相。無住。無染。普於一切三摩地。門。陀羅尼。門。心。無行動。於諸眼。色。眼。識。眼。觸。離。意。染。著。心。無行動。於

眼觸緣。生內三受或樂或苦或非苦樂。心常寂定無所取著。於諸耳聲耳識耳觸於諸鼻香鼻識鼻觸於諸舌味舌識舌觸於諸身觸身識身觸於諸意法意識意觸。廣說亦爾。普於一切心意識中。心常寂定無所取著。於心意識所生三受或樂或苦或非苦樂。心常寂定無所取著。普於三世諸蘊界處一切品類皆無取著。心無行動。普於一切三界三行三觸三受三根三乘三律儀三解脫一切品類。其心寂靜無住無相無所取著。平等而住。普於一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。心無行動寂靜而住。如是普於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。心無行動寂靜而住。普於一切九次第定。心無行動寂靜而住。又於三行無障法智道支道體所引作用。皆無取著。心無行動。於阿賴耶非阿賴耶有取無取有漏無漏此岸彼岸小大無量作與。不作善惡無記諸品類中。心無行動寂靜而住。普於一切大慈大悲善巧方便成熟有情乃至十地三不護四無所長乃至十八不共佛法一切品類皆無取著。心無所動寂靜而住。菩薩摩訶薩由此輪故能永息除三受過失。能永寂滅一切分別能永遠離一切法相復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。菩薩安住如是輪故。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣。死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如世界火災將起

五日出時一切世間小池大池小河大河大海水皆枯竭滅盡無餘。如是菩薩成就引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如世界水災起時於此三千大千世界諸小世界各四大洲八萬小渚妙高山王及諸山等皆為灰水。浸爛銷盡令無有餘。如是菩薩成就引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如黑暗遍滿虛空。明日出時皆能除滅。如是菩薩成就引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。發起無邊虛空智且能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又由此故於諸佛法增進自在常無退轉。不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近

供養衆僧。於諸功德心常無厭。乃至菩提恒無間斷。又常不離念佛思惟。乃至夢中亦無暫廢。又善男子。云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。諸菩薩入初靜慮乃至第四靜慮。入無邊虛空處乃至非想非非想處。入滅受想定。住此定中一切三受三行斷滅。心無行動。諸受想思觸作意等悉皆斷滅。安住此定或一日一夜。或復乃至七七日夜受定味食。從此定起其心寂靜。無所取著。冥然而住。復入勝義究竟空定。住此定中其心平等。無所取著。猶若虛空。身諸毛孔皆出霜液。狀如明星。滅除一切繫結縛。從此定起得正憶念最勝喜樂充滿其身。如大自在天子入現一切樂定身諸毛孔皆遍受樂。如是菩薩樂觸其身便思念佛思念佛故則唯見佛不見餘相。菩薩爾時若念一佛則見一佛。若念多佛則見多佛。若念小身佛則見小身佛。若念大身佛則見大身佛。若念無量身佛則見無量身佛。若念自身為佛身相。則見自身同於佛身衆相圓滿。若念他身為佛身相。則見他身同於佛身衆相圓滿。若念一切情非情數所有色像為佛身相。則見一切情非情數所有色像皆同。佛身衆相圓滿。不見其餘一切色像。菩薩爾時便作是念。一切諸法一切色像皆如幻等。諸實不虛。我今復應皆悉斷滅一切三受三行等法。令無有餘。作是念已入滅盡定。住此

●生二生● ●所一行● ●灰一災● ●波羅蜜二渡潤消● ●從一生●

定中如心所期皆盡斷滅。受定味食或一
七日夜。或二七日夜。或三四五六七八九十
七日夜。或經無量百千俱胝那由多劫。隨力
所能安住此定受定味食。從此定起。其心
寂靜。無所取著。宴然而住。復入勝義究竟
空定。廣說如前。乃至思念佛身相已。知
一切法一切色像皆如幻等。諦實不虛。善男
子。是名菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量無
邊廣大衆具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸
陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。菩薩摩訶薩成
就此輪。則能安住能引一切虛空眼頂諸三
摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。住此輪
故。發起無邊虛空智日。能永除滅自身四倒
無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業無
暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡
無餘不受果報善男子。若菩薩摩訶薩成
就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超
勝一切聲聞獨覺普爲一切聲聞獨覺作大
福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守
護。由此輪故於諸佛法增進自在常無退
轉。不復隨順惡友力行。常得不離見一
切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法。不離
親近供養衆僧。於諸功德心常無厭。乃至
菩提恒無間斷。又常不離念佛思惟乃至
夢中亦無暫廢。如是菩薩福德智慧速疾
圓滿。不久安住清淨佛國。證得無上正等
菩提。於彼佛國一切有情皆受化生色相
如佛。煩惱微薄皆住大乘。爾時世尊重願
此義而說頌曰

欲成諸法器	斷一切煩惱
常趣入真空	衆事無難作
爲斷諸有縛	當勤修等持
功德定相應	必獲難思議
修靜慮無色	滅定真空觀
起念佛勝智	能盡一切惡
有無一切法	破以真空觀
永離諸惡趣	常得見諸佛
善修真空觀	勤學諸善法
供養一切佛	速當成佛果
爲有情親友	滅除煩惱病
速住淨佛國	證得太菩提
衆生如佛相	遍滿於佛土
皆趣求佛乘	離聲聞獨覺

*大乘大集地持十輪經獲益囑累品第八
佛說如是大法門時。於衆會中有號伽沙
等菩薩摩訶薩過去久習念佛思惟今聞世
尊所說念佛修觀方便皆得念佛三摩地門
復有無量無邊衆生。聞是法已皆得一切
定命華嚴陀羅尼門。復有無量無邊衆生。聞
佛所說皆得一切首楞伽摩電光依止陀羅
尼門。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆得
一切法自在轉光明依止順忍。復有無量無
邊衆生。聞佛所說遠塵離垢於諸法中生
淨法眼得預流果。復有無量無邊衆生。聞
佛所說得一來果。復有無量無邊衆生。聞
佛所說得不還果。復有無量無邊衆生。聞
佛所說皆得最上阿羅漢果。復有無量無邊
衆生。聞佛所說心求出離三界牢獄依佛

出家趣入正法。復有無量無邊衆生。聞佛
所說盡壽安住十善業道依聲聞乘發心
不退。復有無量無邊衆生。聞佛所說盡壽
安住十善業道依獨覺乘發心不退。復有
無量無邊衆生。聞佛所說盡壽安住十善
業道依大乘中發阿耨多羅三藐三菩提
心不退轉。復有無量無邊衆生。聞佛所
說得世正見由此正見除滅一切往惡趣
因煩惱惡業增長一切向善趣因正願善
業。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆受三
歸安住近事近住淨戒樂供養佛樂聽聞
法樂奉事僧晝夜精勤會無懈怠。復有無
量無邊衆生。聞佛所說遠離一切邪趣邪歸
惡意惡業於佛法中得決定信棄捨家法
清淨出家
爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。
吾今持此地持十輪大記法門付囑汝手。汝
當受持廣令流布。若諸衆生於此法門。有
能讀誦思惟其義爲他解說住正行者。汝
當爲彼守護十法。令於長夜利益安樂。何
等爲十。一者爲彼守護一切財位令無損
乏。二者爲彼守護一切怨敵令不侵害。
三者爲彼守護令捨一切邪見邪歸十惡業
道。四者爲彼守護令免一切身語謫罰。五
者爲彼守護遮斷一切謗毀輕弄。六若爲彼
守護令於一切軌範尸羅皆得無犯。七者
爲彼守護令悉除滅一切非人四大乖反非
時老病八者爲彼守護不遭一切非時非理
災橫天殞。九者爲彼守護命欲終時得見

時薄伽梵說是經已。於衆會中虛空藏菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩好疑問菩薩摩訶薩天藏大梵等及諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘大集地藏十輪經序

昔者旭照高山。天宮御一乘之駕。流輝原陽。鹿苑轉四諦之輪。雖復發軔分達。而塗無亂轍。一雲普洽。而開木各茂。自鶴林變色。慧日寢光。達摩電謝以息肩。真人長往而寂慮。且前賢述聖。難令各解。後進孤陋。更異親承。況乎正法既往。久當像末。定慧與福德異時。醇化與澆風殊運。然則一乘三乘之駕。安可以同其轍哉。若識時來在數。藥性勿違。然後可以清沈。痼之宿疾。體權實之同歸矣。十輪經者。則此土末法之教也。何以明之。佛以末法惡時去。聖浸遠。敗根比之坏器。空見借喻生盲。沈醉五欲。類石田之不苗。放肆十

惡。似臭身之垢穢。故此經能濯臭身開盲目。陶坯器沃石田。是以菩薩示聲聞之形。象王敬出家之服。以此幢相化彼無慚。顯二事之護持成三乘之道果。故經曰。爲令此。土三寶種姓威德熾盛久住世故。又曰。摧滅一切諸衆生類猶如金剛堅固煩惱。然則三寶久住。尋顯教傳於末法。金剛煩惱障異乎一乘。

舊經之來。年代蓋久。但譜第遺目。傳人失記。翻譯之主既往。來茲之日罕聞。同我者失魄於真彩。異我者大笑於淡味。謬以千里。能勿悲乎。夫極曜文天。或蔽虧於薄霧。至言軌物。時淪滯於廣辯。鍼石一違。有死生之巨痛。纘毫錯學。有升降之異塗。其可易乎。屬有三藏玄奘法師者。始則學架東朝。未乃訪道西域。輕一生之性命。涉數萬之艱難。果能竭溟渤以索亡珠。蹈龍宮而窮祕藏。吞法流於智海。瓶寫無遺。受道氣於檀林。香風更馥。至於因明三量。聲論八音。莫不究立破之源。翻字轉之本。如來說說菩薩所傳。已來未來一朝備集。防以薄業不偶。真應。幸達聖制。亂於未肇。後賢傳燈於既夕。遂使定死餘命。冀反魂於法藥。昏野迷方。期還轅於覺道。於是染翰操紙。杜絕外虛。務詳至教。釋彼紛囂。曉諸法主。重啓梵文。寧以永徽二年歲次辛亥正月乙未。蓋其年十二月甲寅。翻譯始畢。凡八品十卷。以今所翻比諸舊本。舊本已有今更詳明。舊本所無斯文具載。於是處座。侃談者。響法雷而吐辯。靜慮通微者。鏡玄波而照心頂。火暴腹之徒。嚴瑩墮於慧日。喜足

謙懷之侶。騰高節於清風矣。前佛既往。後佛未興。庶此教長懸。永濟來者。弘道之士。如何勿思。

大乗大集地藏十輪經卷十

No. 412.

地藏菩薩本願經卷上

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯
 忉利天宮神通品第一

如是我聞。一時佛在忉利天。爲母說法。爾時十方無量世界不可說不可說一切諸佛。及大菩薩摩訶薩。皆來集會。讚歎釋迦牟尼佛。能於五濁惡世。現不可思議大智慧神通之力。調伏剛彊衆生。知苦樂法。各遣侍者。問訊世尊。是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。所謂大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大歸依光明雲。大讚歎光明雲。放如是等不可說光明雲已。又出種種微妙之音。所謂檀波羅蜜音。尸波羅蜜音。羼提波羅蜜音。毘離耶波羅蜜音。禪波羅蜜音。般若波羅蜜音。慈悲音。喜捨音。解脫音。無漏音。智慧音。大智慧音。師子吼音。大獅子吼音。雲雷音。大雲雷音。出如是等不可說不可說音已。娑婆世界及他方國土。有無量億天龍鬼神。亦集到忉利天宮。所謂四天天王。忉利天。須

●經序在卷第一前① ②苑一苑③ ④錦一酒⑤ ⑥錦一⑦ ⑧康一咸⑨ ⑩類一潤⑪ ⑫士一七⑬ ⑭執一範⑮ ⑯廣一邪⑰ ⑱嘉一
潤⑲ ⑳未一未⑳ ㉑未一未㉒ ㉓諸一衣㉔ ㉕仇一抗㉖ ㉗〔大業…十〕十一字一㉘

焰摩天兜率陀天。化樂天他化自在天。梵衆天梵輔天大梵天。少光天無量光天光音天。少淨天無量淨天遍淨天。福生天福愛天廣果天。無想天無煩天無熱天。善見天善現天色究竟天。摩離首羅天乃至非想非非想處天。一切天衆龍衆鬼神等衆悉來集會。復有他方國土及娑婆世界。海神江神河神樹神。山神地神川澤神苗稼神晝神。夜神空神天神。飲食神草木神。如是等神皆來集會。復有他方國土及娑婆世界諸大鬼王。所謂惡目鬼王。噉血鬼王。噉精氣鬼王。噉胎卵鬼王。行病鬼王。攝毒鬼王。慈心鬼王。福利鬼王。大愛敬鬼王。如是等鬼王。皆來集會。爾時釋迦牟尼佛告文殊師利法王子菩薩摩訶薩。汝觀是一切諸佛菩薩。及天龍鬼神。此世界他世界此國上他國土。如是今來集會到忉利天者。汝知數不。文殊師利白佛言。世尊。若以我神力。千劫測度不能得知。佛告文殊師利。吾以佛眼觀故猶不盡數。此皆是地藏菩薩久遠劫來。已度當度未度。已成就當成就未成就。文殊師利白佛言。世尊。我已過去久修善根證無礙智。聞佛所言。即當信受。小果聲聞天龍八部。及未來世諸衆生等。雖聞如來誠實之語。必懷疑惑。設使頂受未免興謗。唯願世尊廣說地藏菩薩摩訶薩因地作何行立何願。而能成就。就不思議事。佛告文殊師利。譬如三千大千世界。所有草木叢林稻麻竹葦。山石微塵一物一數作一恒河。一恒河沙一沙之界。一界之內一塵一

劫。一劫之內所積塵數。盡克爲劫。地藏菩薩證十地果位已來。千倍多於上喻。何況地藏菩薩在聲聞辟支佛地。文殊師利。此菩薩藏神誓願不可思議。若未來世有善男子善女人。聞是菩薩名字。或讚歎或瞻禮。或稱名或供養。乃至彩畫刻鏤塑漆形像。是人當得百返生於三十三天永不墮惡道。文殊師利。是地藏菩薩摩訶薩。於過去久遠不可說不可說劫前身爲大長者子。時世有佛號曰師子奮迅具足萬行如來。時長者子見佛相好千福莊嚴。因問彼佛。作何行願而得此相。時師子奮迅具足萬行如來告長者子。欲證此身當須久遠度脫一切受苦衆生。文殊師利。時長者子因發願言。我今盡未來際不可計劫。爲是罪苦六道衆生廣設方便盡令解脫。而我自身方成佛道。以是於彼佛前立斯大願。于今百千萬億那由他不可說劫尙爲菩薩。又於過去不可思議阿僧祇劫。時世有佛號曰覺華定自在王如來。彼佛壽命四百千萬億阿僧祇劫。像法之中有一婆羅門女。宿福深厚所欽敬。行住坐臥諸天衛護。其母信邪常輕三寶。是時聖女廣說方便勸誘其母令生正見。而此女母未全生信。不久命終。魂神墮在無間地獄。時婆羅門女知母在世不信因果。計當隨業必生惡趣。遂賣家宅廣求香華及諸供具。於先佛塔寺大興供養。見覺華定自在王如來其形像在一寺中。塑畫威容端嚴畢備。時婆羅門女瞻禮尊容。倍生敬仰。

私自念言。佛名大覺。具一切智。若在世時我母死後。備來問佛必知處所。時婆羅門女垂泣良久。瞻戀如來。忽聞空中聲曰。泣者聖女勿至悲哀。我今示汝母之去處。婆羅門女合掌向空而白。空曰。是何神德。我憂慮我自失。母已來晝夜憶戀。無處可問。知母生界。時空中有聲再報女曰。我是汝所瞻禮者。過去覺華定自在王如來。見汝憶母倍於常情衆生之分。故來告示。婆羅門女聞此聲已。舉身自撲支節皆損。左右扶持良久方蘇。而白空曰。願佛慈愍速說我母生界。我今身心將死不久。時覺華定自在王如來告聖女曰。汝供養畢但早返舍。端坐思惟吾之名號。即當知母所生去處。時婆羅門女尋禮佛已即歸其舍。以憶母故端坐念覺華定自在王如來。經一日一夜。忽見自身到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸盡復鐵身。飛走海上東西馳逐。見諸男子女人百千萬數出沒海中。被諸惡獸爭取食噉。又見夜叉其形各異。或多手多眼多足多頭。口牙外利利刃如劍。驅諸衆人使近惡獸。復自搏攫頭足相就。其形萬類不敢久視。時婆羅門女以念佛力故自然無懼。有一鬼王名曰無毒。稽首來迎白聖女曰。善哉菩薩何緣來此。時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鐵圍山四面第一重海。聖女問曰。我聞鐵圍之內地獄在中。是事實不。無毒答曰。實有地獄。聖女問曰。我今云何得到。獄所。無毒答曰。若非威神即須業力。非此

二事終不能到。聖女又問。此水何緣而乃涌沸。多諸罪人及以惡獸。無毒答曰。此是閻浮提造惡衆生新死之者。經四十九日後。無人繼嗣爲作功德救拔苦難。生時又無善因。當據本業所感地獄。自然先渡此海。海東十萬由旬。又有一海。其苦倍此。彼海之東。又有一海。其苦復倍。三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。聖女又問。鬼王無毒。其數百千各差別。所謂大者具有十八大。有五百苦毒無量。次有千百亦無量苦。聖女又問。大鬼王曰。我母死來未久。不知鬼神當至何趣。鬼王問。聖女曰。菩薩之母。在生習何行業。聖女答曰。我母邪見。毀三寶。設或暫信。旋又不敬。死雖日淺。未知生處。無毒問曰。菩薩之母。姓氏何等。聖女答曰。我父我母。俱婆羅門種。父號戶羅。善現母號悅帝利。無毒合掌啓。菩薩曰。願聖者却返本處。無至憂憶悲戀。悅帝利罪女。生天以來。經今三日。云承孝順之子。爲母設供修福。布施覺華。定自在王如來塔寺。非唯菩薩之母得脫地獄。應是無間罪人。此日悉得受樂。俱同生訖。鬼王言。畢合掌而退。婆羅門女尋如夢歸悟。此事已。便於覺華定自在王如來塔像之前。立弘誓願。願我盡未來劫。應有罪苦衆生。廣設方便。使令解脫。佛告文殊師利。時鬼王無毒者。當今財首菩薩是。婆羅門女者。即地藏菩薩是。

分身集會品第二

爾時百千萬億不可說不可說不可說。無量阿僧祇世界。所有地獄處。分身地藏菩薩。俱來集在忉利天宮。以如來神力故。各以方面與諸得解脫從業道出者。亦各有千萬億那由他數。共持香華來供養佛。彼諸同來等輩。皆因地藏菩薩教化。永不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆等久遠劫來。流浪生死六道受苦。暫無休息。以地藏菩薩廣大慈悲深誓願故。各獲果證。既至忉利心懷踊躍瞻仰如來。目不暫捨。爾時世尊舒金色臂。摩百千萬億不可說不可說不可說無量阿僧祇世界諸分身地藏菩薩摩訶薩頂。而作是言。吾於五濁惡世。教化如是剛強衆生。令心調伏。捨邪歸正。十有一二尚惡習在。吾亦分身千百億廣設方便。或有利根。聞即信受。或有善果。勤勸成就。或有暗鈍。久化方歸。或有業重。不生敬仰。如是等輩衆生。各各差別。分身度脫。或現男子身。或現女人身。或現天龍身。或現神鬼身。或現山林川原河池泉井。利及於人。悉皆度脫。或現天帝身。或現梵王身。或現轉輪王身。或現居士身。或現國王身。或現宰輔身。或現官屬身。或現比丘比丘尼優婆塞。優婆夷身。乃至聲聞羅漢辟支佛菩薩等身。而以化度。非但佛身獨現其前。汝觀吾累劫勤苦。度脫如是等難化剛強罪苦衆生。其有未調伏者。隨業報應。若墮惡趣。受大苦時。汝當憶念。吾在忉利天宮殷勤付囑。令娑婆世界至彌勒出世。已

來衆生。悉使解脫。永離諸苦。遇佛授記。爾時諸世界分身地藏菩薩。共復一形。涕淚哀戀白其佛言。我從久遠劫來。蒙佛接引。使獲不可思議神力。具大智慧。我所分身。遍滿百千萬億恒河沙世界。每一世界。化百千萬億身。每一身。度百千萬億人。令歸敬三寶。永離生死。至涅槃樂。但於佛法中。所爲善事。一毛一掃一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫。使獲大利。唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮。如是三白佛言。唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮。爾時佛讚地藏菩薩言。善哉善哉。吾助汝喜。汝能成就久遠劫來。發弘誓願。廣度將畢。即證菩提。

觀衆生業緣品第三

爾時佛母摩耶夫人。恭敬合掌問。地藏菩薩言。聖者。閻浮衆生。造業差別。所受報應。其事云何。地藏答言。千萬世界。乃及國土。或有地獄。或無地獄。或有女人。或無女人。或有佛法。或無佛法。乃至聲聞辟支佛。亦復如是。是非但地獄罪報一等。摩耶夫人重白。菩薩且願聞。於閻浮罪報所感惡趣。地藏答言。聖母。唯願聽受。我龜說之。佛母白言。願聖者說。爾時地藏菩薩白。聖母言。南閻浮提罪報名號如是。若有衆生。不孝父母。或至殺害。當墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。若有衆生出佛身血。毀謗三寶。不敬尊經。亦當墮於無間地獄。千萬億劫。求出無期。若有衆生。侵損常住。點污僧尼。或伽藍內恣行淫欲。或殺或害。如是等輩。當墮無間

地獄。千萬億劫求出無期。若有眾生僞作沙門。心非沙門。破用常住。欺誑白衣。違背戒律。種種造惡。如是等輩。當墮無間地獄。千萬億劫求出無期。若有眾生偷竊常住財物。穀米飲食衣服乃至一物不與取者。當墮無間地獄。千萬億劫求出無期。地藏白言。聖母。若有眾生作如是罪。當墮五無間地獄。求暫停苦一念不得。摩耶夫人重白。地藏菩薩言。云何名為無間地獄。地藏白言。聖母。諸有地獄在大鐵圍山之內。其大地獄有一十八所。次有五百名號各別。次有千百名字亦別。無間獄者。其獄城周匝八萬餘里。其城純鐵高一萬里。城上火聚少有空缺。其獄城中諸獄相連名號各別。獨有一獄名曰無間。其獄周匝萬八千里。獄牆高一千里。悉是鐵爲。上火徹。下火徹。上鐵蛇鐵狗吐火。馳逐獄牆之上。東西而走。獄中有床。遍滿萬里。一人受罪。自見其身遍臥滿床。千萬人受罪。亦各自見其身遍臥滿床。所感獲報如是。又諸罪人備受衆苦。千百夜叉及以惡鬼。口牙如劍。眼如電光。手復銅爪。拖拽罪人。復有夜叉執大鐵戟。中罪人身。或中口鼻。或中腹背。拋空翻接。或置床上。復有鐵鷹。啗罪人目。復有鐵蛇。纏罪人頸。百肢節內悉下長釘。拔舌耕犁。抽腸剝斬。洋銅灌口。熱鐵纏身。萬死千生。業感如是。動經億劫。求出無期。此界壞時。寄生他界。他界壞時。寄生他方。他方壞時。展轉相寄。此界成後。還復而來。無間罪報其事如是。

又五事業感故稱無間。何等爲五。一者日夜受罪。以至劫數。無時間絕。故稱無間。二者一人亦滿多人。亦滿故稱無間。三者罪器又棒。鷹蛇狼犬。確磨鋸鑿。剉斫鐵湯。鐵網鐵繩。鐵鑊鐵馬。生革絡首。熱鐵澆身。飢吞鐵丸。渴飲鐵汁。從年竟劫。數那由他。苦楚相連。更無間斷。故稱無間。四者不問男子女人。羌胡夷狄。老幼貴賤。或龍或神。或天或鬼。罪行業感。悉同受之。故稱無間。五者若墮此獄。從初入時。至百千劫。一日一夜。萬死萬生。求一念間暫住不得。除非業盡。方得受生。以此連綿。故稱無間。地藏菩薩白。聖母。言。無間地獄。龜說如是。若廣說地獄罪器等名。及諸苦事。一劫之中。說不盡。摩耶夫人聞已。愁憂合掌。頂禮而退。

閻浮衆生業感品第四

爾時地藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我承佛如來威神力故。遍百千萬億世界。分是身形。救拔一切業報衆生。若非如來大慈力。故。即不能作如是變化。我今又蒙佛付囑。至阿逸多。成佛已來。六道衆生。遣令度脫。唯然世尊。願不有慮。爾時佛告地藏菩薩。一切衆生。未解脫者。性識無定。惡習結業。善習結果。爲善爲惡。逐境而生。輪轉五道。暫無休息。動經塵劫。迷惑障難。如魚遊網。將是長流。脫入暫出。又復還網。以是等輩。吾當憂念。汝既畢。是往願。果劫重誓。廣度罪輩。吾復何慮。說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名定自在王。白佛言。世尊。地藏菩薩

薩累劫已來。各發何願。今蒙世尊殷勤讚歎。唯願世尊略而說之。爾時世尊告定自在王菩薩。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量阿僧祇劫。由他不可說劫。爾時有佛號一切智成就如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛壽命六萬劫。未出家時。爲小國王。與一隣國王爲友。同行十善。饒益衆生。其隣國內所有人民。多造衆惡。二王議計。廣設方便。一王發願。早成佛道。當度是輩。令使無餘。一王發願。若不先度罪苦。令是安樂得至菩提。我終末願成佛。佛告定自在王菩薩。一王發願。早成佛者。即一切智成就。如來是。一王發願。永度罪苦衆生。未願成佛者。即地藏菩薩是。復於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。名清淨蓮華目如來。其佛壽命四十劫。像法之中。有一羅漢。福德衆生。因大教化。遇一女人。字曰光目。說食供養。羅漢問之。欲願何等。光目答言。我以母喪亡之日。資福救拔。未知我母生處何趣。羅漢愍之。爲入定觀。見光目女。母墮在惡趣。受極大苦。羅漢問光目言。汝母在生作何行業。今在惡趣受極大苦。光目答言。我母所習。唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈。多食其子。或炒或煮。恣情食噉。計其命數。千萬復倍。尊者慈愍。如何哀救。羅漢愍之。爲作方便。勸光目言。汝可志誠念清淨蓮華目如來。畫形像。存亡獲報。光目聞已。即捨所愛。尋畫佛像。而供養之。復恭敬心悲泣。

暗瞻忽於夜後夢見佛身金色晃耀如須彌山放光明而告光目汝母不久當生汝家。機覺飢寒即當言說其後家內婢生子未滿三日而乃言說。稽首悲泣告於光目生死業緣果報自受。吾是汝母久處暗冥自別汝來。果墮大地獄。蒙汝福力方得受生。爲下賤人又復短命。壽年十三更落惡道。汝有何計令吾脫免。光目聞說知母無疑。哽咽悲啼而白婢子既是我母合知本罪作何行業墮於惡道。婢子答言以殺害毀罵二業受報。若非蒙福救拔吾難。以是業故未合解脫。光目問言地獄罪報其事云何。婢子答言罪苦之事不忍稱說。百千歲中卒自難竟。光目聞已啼淚號泣而白空界願我之母永脫地獄。畢十三歲更無重罪及歷惡道。十方諸佛慈哀愍我。聽我爲母所發廣大誓願。若得我母永離三途及斯下賤。乃至女人之身永劫不受者。願我自今日後對清淨蓮華目如來像前。却後百千萬億劫中。應有世界所有地獄。及三惡道諸罪苦衆生。誓願救拔令離地獄惡趣畜生餓鬼等。如是罪報等人盡成佛竟。我然後方成正覺。發誓願已。具聞清淨蓮華目如來而告之曰。光目。汝大慈愍善能爲母發如是願。吾觀汝母十三歲畢捨此報已生爲梵志壽年百歲。過是報後當生無愛國土。壽命不可計劫。後成佛果廣度人天數如恒河沙。佛告定自在王。爾時羅漢福度光目者即無盡意菩薩是。光目母者即

解脫菩薩是。光目女者即地藏菩薩是。過去久遠劫中如是慈愍。發恒河沙願廣度衆生。未來世中若有男子女人不行善者。行惡者。乃至不信因果者。邪淫妄語者。兩舌惡口者。毀謗大乘者。如是諸業衆生必墮惡趣。若遇善知識勸令一彈指間。歸依地藏菩薩。是諸衆生即得解脫三惡道報。若能志心歸敬及瞻禮讚歎。香華衣服種種珍寶。或復飲食。如是奉事者。未來百千萬億劫中。當在諸天受勝妙樂。若天福盡下生人間。猶百千劫常爲帝王。能憶宿命因果本末。定自在王。如是地藏菩薩。有如此不可思議大威神力廣利衆生。汝等諸菩薩當記是經廣宣流布。定自在王白佛言。世尊願不有慮。我等千萬億菩薩摩訶薩。必能承佛威神廣演是經。於閻浮提利益衆生。定自在王菩薩白世尊已。合掌恭敬作禮而退。爾時四方天王俱從座起。合掌恭敬白佛言。世尊。地藏菩薩於久遠劫來。發如是大願。云何至今猶度未絕。更發廣大誓願。唯願世尊爲我等說。佛告四天王。善哉善哉。吾今爲汝及未來現在天人衆等廣利益故。說地藏菩薩於娑婆世界閻浮提內生死道中。慈哀救拔度脫一切罪苦衆生方便之事。四天王言。唯然世尊願樂欲聞。佛告四天王。地藏菩薩久遠劫來。迄至于今。度脫衆生猶未畢願。慈愍此世界苦衆生。復觀未來無量劫中。因蔓不斷。以是之故。又發重願。如是菩薩於娑婆世界閻浮提中。百千萬

億方便而爲教化。四天王。地藏菩薩若遇殺生者。說宿殃短命報。若遇竊盜者。說貧窮苦楚報。若遇邪淫者。說雀鴿鴛鴦報。若遇惡口者。說眷屬鬭諍報。若遇毀謗者。說無舌瘡口報。若遇瞋恚者。說醜陋癯瘠報。若遇慳吝者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說飢渴咽病報。若遇放獵恣情者。說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者。說天地災殺報。若遇燒山林木者。說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者。說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者。說骨肉分離報。若遇毀謗三寶者。說盲聾瘡癰報。若遇輕法慢教者。說永處惡道報。若遇破用常住者。說墮劫輪迴地獄報。若遇污梵誣僧者。說永在畜生報。若遇湯火斬斫傷生者。說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者。說禽獸飢餓報。若遇非理毀用者。說所求闕絕報。若遇吾我貢高者。說卑使下賤報。若遇兩舌鬭亂者。說無舌百舌報。若遇邪見者。說邊地受生報。如是等閻浮提衆生。身口意業惡習結果。百千報應今略略說。如是等閻浮提衆生業感差別。地藏菩薩百千方便而教化之。是諸衆生先受如是等報。後墮地獄動經劫數。無有出期。是故汝等護人護國。無令是諸衆生迷惑衆生。四天王聞已。涕淚悲歎合掌而退。

地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言。仁者。願爲天龍四衆及未來現在一切衆生。說娑婆世界及閻浮提罪苦衆生所受報處地獄名

號及惡報等事。使未來世末法衆生知是果報。地藏答言。仁者。我今承佛威神及大士之力。略說地獄名號及罪報惡報之事。仁者。閻浮提東方有山號曰鐵圍。其山黑運無日月光。有大地獄號極無間。又有地獄名曰大阿鼻。復有地獄名曰四角。復有地獄名曰飛刀。復有地獄名曰火箭。復有地獄名曰夾山。復有地獄名曰通槍。復有地獄名曰鐵車。復有地獄名曰鐵床。復有地獄名曰鐵牛。復有地獄名曰鐵衣。復有地獄名曰千刃。復有地獄名曰鐵驢。復有地獄名曰洋銅。復有地獄名曰抱柱。復有地獄名曰流火。復有地獄名曰耕舌。復有地獄名曰鋸首。復有地獄名曰燒脚。復有地獄名曰略眼。復有地獄名曰鐵丸。復有地獄名曰露論。復有地獄名曰鐵錐。復有地獄名曰多瞋。地獄白言。仁者。鐵圍之內有如是等地獄。其數無限。更有叫喚地獄。拔舌地獄。糞尿地獄。銅鎖地獄。火象地獄。火狗地獄。火馬地獄。火牛地獄。火山地獄。火石地獄。火床地獄。火梁地獄。火鷹地獄。鋸牙地獄。剝皮地獄。飲血地獄。燒手地獄。燒脚地獄。倒刺地獄。火屋地獄。鐵屋地獄。火狼地獄。如是等地獄。其中各各復有諸小地獄。或一或二或三或四乃至百千。其中名號各各不同。地藏菩薩告普賢菩薩言。仁者。此者皆是南閻浮提行惡衆生。業感如是業力甚大。能敵須彌能深巨海。能障聖道。是故衆生莫輕小惡。以爲無罪。死後有報。纖毫受之。父子

至親岐路各別。縱然相逢無肯代受。我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者暫聽。是言。普賢答言。吾以久知三惡道報。望仁者說。令後世末法一切惡行衆生。聞仁者說。使令歸佛。地藏白言。仁者。地獄罪報其事如是。或有地獄取罪人舌。使牛耕之。或有地獄取罪人心。夜叉食之。或有地獄鑊湯盛沸。煮罪人身。或有地獄赤燒銅柱。使罪人抱。或有地獄使諸火燒。及罪人。或有地獄一向寒水。或有地獄無限糞尿。或有地獄純飛鐵鏢。或有地獄多槍火槍。或有地獄唯撞胸背。或有地獄但燒手足。或有地獄盤纏鐵蛇。或有地獄驅逐鐵狗。或有地獄盡駕鐵驢。仁者如是等報。各各獄中有百千種業道之器。無非是銅是鐵是石是火。此四種物。衆業行成。若廣說地獄罪報等事。一一獄中更有百千種苦楚。何況多獄。我今承佛威神及仁者問。略說如是。若廣解說窮劫不盡。

如來讚歎品第六

爾時世尊舉身放光明。遍照百千萬億恒河沙等諸佛世界。出大音聲。普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩及天龍鬼神人非人等。聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩。於十方世界。現大不可思議威神慈悲之力。救護一切罪苦之事。吾滅度後。汝等諸菩薩大士。及天龍鬼神等。廣作方便。護護是經。令一切衆生。證涅槃樂。說是語已。會中有一菩薩名曰普賢。合掌恭敬而白佛言。今見

世尊讚歎地藏菩薩。有如是不可思議大威神德。唯願世尊爲未來世末法衆生。宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部及未來世衆生。頂受佛語。爾時世尊告普賢菩薩及四衆等。諦聽諦聽。吾當爲汝略說地藏菩薩利益人天福德之事。普賢白言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛告普賢菩薩。未來世中若有善男子善女人。聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者。讚歎者。作禮者。戀慕者。是人超越三十劫罪。普賢。若有善男子善女人。或彩畫形像。或土石膠漆金銀銅鐵。作此菩薩一瞻一禮者。是人百返生於三十三天。永不墮於惡道。假如天福盡。故下生人間。猶爲國王不失大利。若有女人厭女人身。盡心供養地藏菩薩畫像。及土石膠漆銅鐵等像。如是日日不退。常以華香飲食衣服。綵幢幡錢寶物等供養。是善女人盡此一報女身。百千萬劫更不生有女人世界。何況復受。除非慈願力故。要受女身。度脫衆生。承斯供養地藏力故。及功德力。百千萬劫不受女身。復次普賢。若有女人厭是醜陋多疾病者。但於地藏像前。志心瞻禮。食頃之間。是人千萬劫中所受生身相貌圓滿。是醜陋女人如不厭女身。即百千萬億生中。常爲王女。乃及王妃。宰輔大姓大長者女。端正受生。諸相圓滿。由志心故。瞻禮地藏菩薩獲福如是。復次普賢。若有善男子善女人。能對菩薩像前。作諸伎樂。及歌詠讚歎香華供養。乃至勸於一人多人。如是等輩。現在世中

及未來世。常得百千鬼神日夜衛護。不令惡事輒聞其耳。何況親受諸橫。復次普廣。未來世中若有惡人及惡神惡鬼。見有善男子善女人。歸敬供養讚歎瞻禮地藏菩薩形像。或妄生譏毀。謗無功德及利益事。或露齒笑或背面非。或勸人共非。或一人非或多人非。乃至一念生譏毀者。如是人賢劫千佛滅度。譏毀之報。尚在阿鼻地獄受極重罪。過是劫已方受餓鬼。又經千劫復受畜生。又經千劫方得人身。縱受人身貧窮下賤諸根不具。多被惡業來結其心。不久之間復墮惡道。是故普廣。譏毀他人供養尚獲此報。何況別生惡見毀滅。復次普廣。若未來世有男子善女人。久處床枕求生求死了不可得。或夜夢惡鬼。乃及家親或遊險道或多魔眾。共鬼神遊。日月歲深轉復。惡夢中叫苦。慘懷不樂者。此皆是業道論對未定輕重。或難捨壽或不得愈。男女俗眼不辨是事。但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一遍。或取病人可愛之物。或衣服寶貝莊園舍宅。對病人前高聲唱言。我某甲等為是病人。對經像前捨諸等物。或供養經像。或造佛菩薩形像。或造塔寺。或然油燈。或施常住。如是三白。病人遣令聞知。假令諸識分散至氣盡者。乃至一日二日三四日至七日已來。但高聲白高聲讀經。是人命終之後。宿殃重罪。至于五無間罪。永得解脫。所受生處。常知宿命。何況善男子善女人。自書此經。或教人書。或自誦。盡善

薩形像。乃至教人塑畫。所受果報必獲大利。是故普廣。若見有人誦誦是經。乃至一念讚歎是經。或恭敬者。汝須百千萬方便。勸是等人勤心莫退。能得未來現在千萬億不可思議功德。復次普廣。若未來世諸眾生等。或夢或寐。見諸鬼神。乃及諸形。或悲或啼。或愁或歎。或恐或怖。此皆是一生十生百生千生。過去父母男女弟妹夫妻眷屬。在於惡趣。未得出離。無處希望。福力救拔。當告宿世骨肉。使作方便。願離惡道。普廣。汝以神力。遣是眷屬。令對諸佛菩薩像前。志心自讀此經。或請人讀。其數三遍或七遍。如是惡道眷屬。經聲畢。是遍數當得解脫。乃至夢寐之中。永不復見。復次普廣。若未來世有諸下賤等人。或奴或婢。乃至諸不自由之人。覺知宿業。要懺悔者。志心瞻禮地藏菩薩形像。乃至一七日中。念菩薩名。可滿萬遍。如是等人。盡此報後。千萬生中常生尊貴。更不經三惡道苦。復次普廣。若未來世中閻浮提內。刹利婆羅門長者居士一切人等。及異姓種族有新生者。或男或女。七日之中。早與讀誦此不思議經典。更為念菩薩名。可滿萬遍。是新生子。或男或女。宿有殃報。便得解脫。安樂易養。壽命增長。若是承福生者。轉增安樂。及與壽命。復次普廣。若未來世衆生。於月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日乃至三十日。是諸日等。諸罪畢結。集定其輕重。南閻浮提衆生。舉止動念。無不是業。無不是罪。何況恣情

殺害竊盜邪淫妄語百千罪狀。能於是十齋日。對佛菩薩諸聖像前讀是經一遍。東西南北百由旬內。無諸災難。當此居家。若長若幼。現在未來百千歲中。永離惡趣。能於十齋日。每轉一遍。現世令此居家無諸橫病。衣食豐溢。是故普廣。當知。地藏菩薩有如。是等不可說百千萬億大威神力利益之事。閻浮衆生。於此大士。有大因緣。是諸衆生。聞菩薩名。見菩薩像。乃至聞是經三字五字。或一偈一句者。現在殊妙安樂。未來之世。百千萬生。常得端正生尊貴家。爾時普廣。菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌。復白佛言。世尊。我久知是大士。有如此不可思議神力。及大誓願力。為未來衆生。遣知利益。故問如來。唯然頂受。世尊。當何名此經。使我云何流布。佛告普廣。此經有三名。一名地藏本願。亦名地藏本行。亦名地藏本誓力經。緣此菩薩久遠劫來。發大重願。利益衆生。是故汝等依願流布。普廣聞已。合掌恭敬作禮而退。

地藏菩薩本願經卷上

地藏菩薩本願經卷下

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

利益存亡品第七

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我觀是閻浮衆生。舉心動念。無非是罪。脫獲善利。

多退初心。若遇惡緣念念增益。是等輩人如履泥塗負於重石。漸因漸重足步深遂。若得遇知識替與減負或全與負。是知識有大力故。復相扶助勸令牢脚。若逢平地須省惡路無再經歷。世尊。習惡衆生從纖毫間便至無量。是諸衆生有如此習。臨命終時父母眷屬宜爲設福以資前路。或懸旛蓋及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像及諸聖像。乃至念佛菩薩及辟支佛名字。一名一號歷歷終人耳根。或聞在本識。是諸衆生所造惡業計其感果必墮惡趣。緣是眷屬爲臨終人修此聖因。如是衆罪悉皆銷滅。若能更爲身死之後七七內廣造衆善能使是諸衆生永離惡趣。得生人天受勝妙樂。現在眷屬利益無量。是故我今對佛世尊及天龍八部人非人等。勸於閻浮提衆生。臨終之日慎勿殺害及造惡緣。拜祭鬼神求諸魘魅。何以故。爾所殺害乃至拜祭無纖毫之力利益亡人。但結罪緣轉增深重。假使來世或現在生。得獲聖分生人天中。緣是臨終被諸眷屬造是惡因。亦令是命終人殃累對辯晚生善處。何況臨命終人在生未曾有少善根。各據本業自受惡趣。何忍眷屬更爲增業。譬如有人從遠地來絕糧三日。所負擔物過過百斤。忽遇隣人更附少物。以是之故轉復困重。世尊。我觀閻浮衆生。但能於諸佛教中。乃至善事一毛一掃一沙一塵。如是利益悉皆自得。說是語時。會中有一長者名曰大辯。是長者久

證無生化度十方現長者身。合掌恭敬問。地藏菩薩言。大士是南閻浮提衆生命終之後。小大眷屬爲修功德。乃至設齋造衆善因。是命終人得大利益及解脫不。地藏答言。長者。我今爲未來現在一切衆生。承佛威力略說是事。長者。未來現在諸衆生等。臨命終時得聞一佛名一菩薩名一辟支佛名。不問有罪無罪悉得解脫。若有男子女人在生不修善因多造衆罪。命終之後眷屬小大爲造福利。一切聖事七分之中而乃獲一。六分功德生者自利。以是之故未來現在善男女等。開健自修分分已獲。無常大鬼不期而到。冥冥遊神未知罪福。七七日内如癡如聾或在諸司辯論業果。審定之後據業受生。未測之間千萬愁苦。何況墮於諸惡趣等。是命終人未得受生。在七七日内念念之間望諸骨肉眷屬與造福利救拔。過是日後隨業受報。若是罪人動經千百歲中無解脫日。若是五無間罪墮大地獄。千劫萬劫永受衆苦。復次長者。如是罪業衆生命終之後。眷屬骨肉爲修營齋資助業道。未齋食竟及營齋之次。米泔菜葉不棄於地。乃至諸食未獻佛僧。勿得先食。如有違食及不精勤。是命終人不得力。如精勤護淨奉獻佛僧。是命終人七分獲一。是故長者閻浮衆生。若能爲其父母乃至眷屬命終之後設齋供養志心動懇。如是之人存亡獲利。說是語時切利天宮。有千萬億那由他閻浮鬼神。悉發無量菩提之心。大辯長

者作禮而退

閻羅王衆讚歎品第八

爾時鐵圍山內有無量鬼王。與閻羅天子俱詣切利來到佛所。所謂惡毒鬼王。多惡鬼王。大諍鬼王。白虎鬼王。血虎鬼王。赤虎鬼王。散殃鬼王。飛身鬼王。電光鬼王。狼牙鬼王。千眼鬼王。噉獸鬼王。負石鬼王。主耗鬼王。主禍鬼王。主食鬼王。主財鬼王。主畜鬼王。主禽鬼王。主獸鬼王。主魅鬼王。主產鬼。主命鬼。主疾鬼。主險鬼。主三目鬼。主四目鬼。主五目鬼。主邪利失王。大邪利失王。邪利又王。大邪利又王。阿那吒王。大阿那吒王。如是等大鬼王。各各與百千諸小鬼王。盡居閻浮提。各有所執。各有所主。是諸鬼王與閻羅天子。承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力。俱詣切利在一面立。爾時閻羅天子胡跪合掌白佛言。世尊。我等今者與諸鬼王承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力。方得詣此切利大會。亦是我等獲善利故。我今有小疑事敢問世尊。唯願世尊慈悲宣說。佛告閻羅天子。悉汝所問。吾爲汝說。是時閻羅天子瞻禮世尊。及迴視地藏菩薩而白佛言。世尊。我觀地藏菩薩在六道中百千方便而度罪苦衆生。不辭疲倦。是大菩薩有如是不可思議神通之事。然諸衆生脫獲罪報。未久之間又墮惡道。世尊。是地藏菩薩既有如是不可思議神力。云何衆生而不依止善道永取解脫。唯願世尊爲我解說。佛告閻羅天子。南閻浮提衆生。其性剛強難調

難伏。是大菩薩於百千劫頭頭救拔如是衆生早令解脫。是罪報人乃至墮入惡趣。菩薩以方便力拔出根本業緣。而遣悟宿世之事。自是闍浮來生結惡習重。旋出旋入勞斯菩薩。久經劫數而作度脫。譬如有人迷失本家誤入險道。其險道中多諸夜叉及虎狼獅子蛇蛇螻蛄如是迷人在險道中須臾之間即遭諸毒。有一知識多解大術善禁是毒乃及夜叉諸惡毒等。忽逢迷入欲進險道而語之言。咄哉男子。爲何事故而入此路。有何異術能制諸毒。是迷路人忽聞是語方知險道。即便退步求出此路。是善知識提携接手引出險道。免諸惡毒至于好道。令得安樂而語之言。咄哉迷入自今已後勿履是道。此路入者卒難得出復損性命。是迷路人亦生感重。臨別之時知識又言。若見親知及諸路人若男若女。言於此路多諸毒惡喪失性命。無令是衆自取其死。是故地藏菩薩具大慈悲救拔罪苦衆生。生天人中令受妙樂。是諸罪衆知業道苦。脫得出離永不復歷。如迷路人誤入險道。遇善知識引接令出。永不復入。逢見他人復勸莫入。自言因是迷故。得解脫竟更不復入。若再履踐猶尚迷誤。不覺舊曾所落險道。或致失命如墮惡趣。地藏菩薩方便力故使令解脫。生天中旋又再入。若業結重永處地獄無解脫時。爾時惡毒鬼王合掌恭敬白佛言。世尊。我等諸鬼王其數無量在閻浮提。或利益人或損害人

各各不同。然是業報使我眷屬遊行世界。多惡少善過人家。或城邑聚落莊園房舍。或有男子女人修毛髮善事。乃至懸一旛一蓋少香少華。供養佛像及菩薩像。或轉讀尊經燒香供養一句一偈。我等鬼王敬禮是人。如過去現在未來諸佛。勸諸小鬼各有大力及土地方便令衛護。不令惡事橫事惡病橫病。乃至不如意事。近於此舍等處。何況入門。佛讚鬼王善哉善哉汝等及與閻羅。能如是擁護善男女等。吾亦告梵王帝釋。令衛護汝。說是語時。會中有二鬼王名曰主命白佛言。世尊。我本業緣主闍浮人命。生時死時我皆主之。在我本願甚欲利益。自是衆生不會我意。致令生死俱不得安。何以故。是閻浮提人初生之時不問男女。或欲生時但作善事增益舍宅。自今土地無量歡喜擁護子母。得大安樂利益眷屬。或已生下慎勿殺害。取諸鮮味供給產母及廣聚眷屬飲酒食肉歌樂絃管。能令子母不得安樂。何以故。是產難時有無數惡鬼及魘魅精魅欲食腥血。是我早令舍宅土地靈祇衛護子母。便令安樂而得利益。如是之人見安樂故。便令設福答諸土地。翻爲殺害。集衆眷屬。以是之故。犯殃自受子母俱損。又閻浮提人命終人不問善惡。我欲令是命終之人不落惡道。何況自修善根。增我力故。是閻浮提行善之人。臨命終時。亦有百千惡道鬼神。或變作父母乃至諸眷屬。引接亡人令落惡道。何況本造惡

者世尊。如是閻浮提男子女人臨命終時。神識惛昧不辯善惡。乃至眼耳更無見聞。是諸眷屬當須設大供養。轉讀尊經念佛菩薩名號。如是善緣能令亡者離諸惡道。諸魔鬼神悉皆退散。世尊。一切衆生臨命終時。若得聞一佛名一菩薩名。或大乘經典一句一偈。我觀如是衆人除五無間殺害之罪。小小惡業合墮惡趣者尋即解脫。佛告主命鬼王。汝大慈故能發如是願。於生死中護諸衆生。若未來世中有男子女人至生死時。汝莫退是願。總令解脫永得安樂。鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形念念擁護閻浮衆生。生時死時俱得安樂。但願諸衆生於生死時信受我語無不解脫獲大利益。爾時佛告地藏菩薩。是大鬼王主命者。已曾經百千生作大鬼王。於生死中擁護衆生。是大士慈悲願故。現大鬼身實非鬼也。却後過一百七十劫。當得成佛號曰無相如來。劫名安樂世界名淨住。其佛壽命不可計劫。地藏。是大鬼王其事如是不可思議。所度天人亦不可限量。

稱佛名號品第九

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今爲未來衆生演利益事。於生死中得大利益。唯願世尊聽我說之。佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲救拔一切罪苦六道衆生。演不思議事。今正是時。唯當速說。吾即涅槃使汝早畢是願。吾亦無憂。現在未來一切衆生。地藏菩薩白佛言。世尊。過去無量阿僧祇劫。

有佛出世。號無邊身如來。若有男子女人。聞是佛名。暫生恭敬。即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像供養讚歎。其人獲福無量無邊。又於過去恒河沙劫。有佛出世。號寶性如來。若有男子女人。聞是佛名。一彈指頃發心歸依。是人於無上道。永不退轉。又於過去有佛出世。號波頭摩勝如來。若有男子女人。聞是佛名。歷於耳根。是人當得千返生於六欲天中。何況志心稱念。又於過去不可說不可說阿僧祇劫。有佛出世。號師子吼如來。若有男子女人。聞是佛名。一念歸依。是人得遇無量諸佛摩頂授記。又於過去有佛出世。號拘留孫佛。若有男子女人。聞是佛名。志心瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。爲大梵王得授上記。又於過去有佛出世。號毘婆尸。若有男子女人。聞是佛名。永不墮惡道。常生人天。受勝妙樂。又於過去無量無數恒河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人。聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上受勝妙樂。又於過去有佛出世。號寶相如來。若有男子女人。聞是佛名。生恭敬心。是人不久得阿羅漢果。又於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人。聞是佛名。者超一百大劫生死之罪。又於過去有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人。聞是佛名。者是人得遇恒河沙佛。廣爲說法。必成菩提。又於過去有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。

滿月佛。月面佛。有如是等不可說佛世尊。現在未來一切衆生。若天若人。若男若女。但念得一佛名。號功德無量。何況多名。是衆生等生時死時。自得大利。終不墮惡道。若有臨命終人。家中眷屬乃至一人。爲是病人。高聲念一佛名。是命終人除五無間罪。餘業報等悉得銷滅。是五無間罪。至極重動經億劫了不得出。承斯臨命終時。他人爲其稱念佛名。於是罪中。亦漸銷滅。何況衆生自稱自念。獲福無量。滅無量罪。

校量布施功德緣品第十

爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。胡跪合掌白佛言。世尊。我觀衆生。校量布施。有輕有重。有一生受福。有十生受福。有百生千生受大福利者。是事云何。唯願世尊爲我說之。爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮一切衆會。說閻浮提布施校量功德輕重。汝當諦聽。吾爲汝說。地藏白佛言。我疑是事。願樂欲聞。佛告地藏菩薩。南閻浮提有諸國王。宰輔大臣。大長者。大刹利。大婆羅門等。若遇最下貧窮。乃至癯殘瘠癯。癯癯無目。如是種種不完具者。是大國王等欲布施時。若能具大慈悲。下心含笑。親手遍布施。或使人施。歡言慰喻。是國王等所獲福利。如布施恒河沙佛功德之利。何以故。緣是國王等。於是最貧賤羸及不完具者。發大慈心。是故福利有如此報。百千生中常得七寶具足。何況衣食受用。復次地藏。若未來世有諸國王。至婆羅門等。遇佛

塔寺。或佛形像。乃至菩薩。聲聞。辟支佛像。躬自營辦。供養布施。是國王等當得三劫爲帝釋身。受勝妙樂。若能以此布施福利迴向法界。是大國王等於十劫中。常爲大梵天王。復次地藏。若未來世有諸國王。至婆羅門等。遇先佛塔廟。或至經像毀壞破落。乃能發心修補。是國王等。或自營辦。或勸他人。乃至百千人等。布施結緣。是國王等百千生中常爲轉輪王身。如是他人同布施者。百千生中常爲小國王身。更能於塔廟前發迴向心。如是國王。乃及諸人。盡成佛道。以此果報無量無邊。復次地藏。未來世中有諸國王。及婆羅門等。見諸老病及生產婦女。若一念間具大慈心。布施醫藥飲食臥具。使令安樂。如是福利。最不思議。一百劫中常爲淨居天主。二百劫中常爲六欲天主。畢竟成佛。永不墮惡道。乃至百千生中。耳不聞苦聲。復次地藏。若未來世中。有諸國王。及婆羅門等。能作如是布施。獲福無量。更能迴向不問多少。畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。是故地藏。普勸衆生。當如是學。復次地藏。未來世中。若善男子。善女人。於佛法中。種少善根。毛髮沙塵等許。所受福利。不可爲喻。復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇佛形像。菩薩形像。辟支佛形像。轉輪王形像。布施供養。得無量福。常在天上受勝妙樂。若能迴向法界。是人福利。不可爲喻。復次地藏。未來世中。若有善男子。善女人。遇大乘經典。或聽聞一偈。一句。發殷重心。讚歎恭敬。布施

供養。是人獲大果報無量無邊。若能迴向法界。其福不可爲喻。復次地藏。若未來世中有善男子善女人。遇佛塔寺大乘經典新者。布施供養瞻禮讚歎恭敬合掌。若遇故者或毀壞者。修補管理。或獨發心或勸多人同共發心。如是等輩三十生中。常爲諸小國王檀越之人。常爲輪王。還以善法教化諸小國王。復次地藏。未來世中若有善男子善女人。於佛法中所種善根。或布施供養或修補塔寺。或裝理經典。乃至一毛一塵一沙一漚。如是善事。但能迴向法界。是人功德百千生中受上妙樂。如但迴向自家眷屬。或自身利益。如是之果。即三生受樂。捨一得萬報。是故地藏布施因緣其事如是。

地神護法品第十一

爾時堅牢地神。白佛言。世尊。我從昔來。瞻視頂禮無量菩薩摩訶薩。皆是大不可思議神通智慧廣度衆生。是地藏菩薩摩訶薩。於諸菩薩願深重。世尊。是地藏菩薩於閻浮提有大因緣。如文殊。普賢。觀音。彌勒。亦化百千身。度於六道。其願尚有畢竟。是地藏菩薩教化六道一切衆生。所發誓願劫數如千百億恒河沙。世尊。我觀未來及現在衆生。於所住處。於南方清淨之地。以土石竹木作其室。是中能塑畫乃至金銀銅鐵。作地藏形像。燒香供養瞻禮讚歎。是人居處即得十種利益。何等爲十。一者土地豐饒。二者家宅永安。三者先亡生天。四者現存益壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗

辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因。世尊。未來世中及現在衆生。若能於所住處方面。作如是供養。得如是利益。復白佛言。世尊。未來世中。若有善男子善女人。於所住處有此經典及菩薩像。是人更能轉讀經典供養菩薩。我常日夜以本神力。衛護是人。乃至水火盜賊大橫小橫。一切惡事悉皆銷滅。佛告堅牢地神。汝大神力諸神少及。何以故。閻浮土地悉蒙汝護。乃至草木沙石稻麻竹葦穀米寶貝從地而有。皆因汝力。又當稱揚地藏菩薩利益之事。汝之功德及以神通。百千倍於常分。地神。若未來世中有善男子善女人。供養菩薩及轉讀是經。但依地藏本願經一事修行者。汝以本神力而擁護之。勿令一切災害及不如意事輒聞於其。何況令受。非但汝獨護是人故。亦有釋梵眷屬諸天眷屬擁護是人。何故得如是聖賢擁護。皆由瞻禮地藏形像及轉讀是本願經。故自然畢竟出離苦海。證涅槃樂。以是之故。得大擁護。

見聞利益品第十二

爾時世尊從頂門上放百千萬億大毫相光。所謂白毫相光大白毫相光。瑞毫相光大瑞毫相光。玉毫相光大玉毫相光。紫毫相光大紫毫相光。青毫相光大青毫相光。碧毫相光大碧毫相光。紅毫相光大紅毫相光。綠毫相光大綠毫相光。金毫相光大金毫相光。慶雲毫相光大慶雲毫相光。千輪毫光大千輪毫光。寶輪毫光大寶輪毫光。日輪毫光大日輪

毫光。月輪毫光大月輪毫光。宮殿毫光大宮殿毫光。海雲毫光大海雲毫光。於頂門上放如是等毫相光。已出微妙音。告諸大衆。天龍八部人非人等。聽吾今日於忉利天宮。稱揚讚歎地藏菩薩於人天中利益等事。不思議事。超羣因事。證十地事。畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提事。說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名觀世音。從座而起。胡跪合掌。白佛言。世尊。是地藏菩薩摩訶薩。具大慈悲憐愍惡罪衆生。於千萬億世界。化千萬億身。所有功德及不思議威神之力。我聞世尊與十方無量諸佛異口同音讚歎地藏菩薩云。正使過去現在未來諸佛。說其功德猶不能盡。向者又蒙世尊普告大衆。欲稱揚地藏利益等事。唯願世尊爲現在未來一切衆生。稱揚地藏不思議事。令天龍八部瞻禮獲福。佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世界有大因緣。若天若龍若男若女若神若鬼。乃至六道罪苦衆生。聞汝名者。見汝形者。戀慕汝者。讚歎汝者。是諸衆生於無上道。必不退轉。常生人天。具受妙樂。因果將熟。遇佛授記。汝今具大慈悲憐愍衆生。及天龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之事。汝當諦聽。吾今說之。觀世音言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告觀世音菩薩。未來現在諸世界中。有天人受天福。盡有五衰相現。或有墮於惡道之者。如是天人若男若女。當現相時。或見地藏菩薩形像。或聞地藏菩薩名。一瞻一禮。是諸天人轉增天福。受大快

樂永不墮三惡道報。何況見聞菩薩。以諸香華衣服飲食寶具璖珞布施供養。所獲功德福利無量無邊。復次觀世音。若未來現在諸世界中六道衆生。臨命終時得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸衆生永不歷三惡道苦。何況臨命終時父母眷屬將是命終人舍宅財物寶具衣服。塑畫地藏形像。或使病人未終之時。眼耳見聞知道眷屬將舍宅寶具等。爲其自身塑畫地藏菩薩形像。是人若是業報合受重病者。承斯功德。尋即除愈壽命增益。是人若是業報命盡。應有一切罪障業障合墮惡趣者。承斯功德。命終之後。即生人天受勝妙樂。一切罪障悉皆銷滅。復次觀世音菩薩。若未來世有男子女人。或乳哺時或三歲五歲十歲已下。亡失父母乃及亡失兄弟姊妹。是人年既長大。思憶父母及諸眷屬。不知落在何趣。生何世界。生何天中。是人若能塑畫地藏菩薩形像。乃至聞名一瞻一禮。一日至七日莫退初心。聞名見形瞻禮供養。是人眷屬假因業故墮惡趣者。計當劫數。承斯男女兄弟姊妹。塑畫地藏形像瞻禮功德。尋即解脫生人天中。受勝妙樂者。即承斯功德轉增聖因。受無量樂。是人更能三七日中一心瞻禮地藏形像。念其名字滿於萬遍。當得菩薩現無邊身。具告是人眷屬生界。或於夢中。菩薩現大神力親領是人。於諸世界見諸眷屬。更能每日念菩薩名千遍。至于千日。是人當得菩薩遣所在土地鬼神終身衛

護。現世衣食豐溢無諸疾苦。乃至橫事不入其門。何況及身。是人畢竟得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世有善男子善女人。欲發廣大慈心救度一切衆生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。是諸人等見地藏形像及聞名者。至心歸依或以香華衣服寶具飲食供養瞻禮。是善男女等所願速成永無障礙。復次觀世音。若未來世有善男子善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求悉皆成就。復願地藏菩薩具大慈悲。永擁護我。是人於睡夢中。即得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世善男子善女人。於大乘經典。深生珍重。發不思議心。欲讀欲誦。縱遇明師教誡令熟。旋得旋忘。動經年月不能讀誦。是善男子等有宿業障。未得銷除。故於大乘經典無讀誦性。如是之人聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心恭敬陳白。更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩。以淨水一盞經一日一夜。安菩薩前。然後合掌請服。迴首向南。臨入口時。至心鄭重服水既畢。慎五辛酒肉邪淫妄語及諸殺害。一七日或三七日。是善男子善女人。於睡夢中具見地藏菩薩現無邊身。於是人處授灌頂水。其人夢覺即獲聰明。應是經典一歷耳根。即當永記更不忘失。一句一偈。復次觀世音菩薩。若未來世有諸人等。衣食不足。求者乖願。或多病疾。或多凶衰。家宅不安。眷

屬分散。或諸橫事多來忤身。睡夢之間多有驚怖。如是人等聞地藏名。見地藏形。至心恭敬念滿萬遍。是諸不如意事漸漸消滅。即得安樂衣食豐溢。乃至於睡夢中。悉皆安樂。復次觀世音菩薩。若未來世有善男子善女人。或因治生。或因公私。或因生死。或因急事。入山林中。過渡河海。乃至大水。或經險道。是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過土地鬼神衛護。行住坐臥永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害不能損之。佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩於閻浮提有大因緣。若說於諸衆生見聞利益等事。百千劫中說不能盡。是故觀世音。汝以神力流布是經。令娑婆世界衆生。百千萬劫永受安樂。爾時世尊而說偈言

吾觀地藏威神力
見聞瞻禮一念間
利益人天無量事
若男若女若龍神
報盡應當墮惡道
至心歸依大士身
壽命轉增除罪障
少失父母恩愛者
未知魂神在何趣
兄弟姊妹及諸親
生長以來皆不識
或塑或畫大士身
悲戀瞻禮不暫捨
菩薩當現無邊體
示其眷屬所生界
縱墮惡趣尋出離
若能不退是初心
即獲摩頂受聖記
欲修無上菩提者
乃至出離三界苦
是人既發大慈心
先當瞻禮大士像
一切諸願速成就
永無業障能遮止
有人發心念經典
欲度群迷超彼岸

雖立是顯不思議、旋讀旋忘多廢失

斯人有業障惑故於大乘經不能記

供養地藏以香華衣服飲食諸玩具

以淨水安大士前一

發殷重心慎五辛

三七日內勿殺害

即於夢中見無邊

應是經教歷耳聞

以是大士不思議

貧窮衆生及疾病

睡夢之中悉不安

至心瞻禮地藏像

至於夢中盡得安

欲入山林及渡海

惡神惡鬼并惡風

但當瞻禮及供養

如是山林大海中

觀音至心聽吾說

百千萬劫說不周

地藏名字人若聞

香華衣服飲食奉

若能以此迴法界

是故觀音汝當知

普告恒沙諸國土

囑累人天品第十三

爾時世尊舉金色臂又摩地藏菩薩摩訶薩

頂而作是言地藏地藏汝之神力不可思議

汝之慈悲不可思議汝之智慧不可思議

汝之辯才不可思議正使十方諸佛讚歎宜

藏地藏記吾今日在初利天中於百千萬億

不可說不可說一切諸佛菩薩天龍八部大會

之中再以人天諸衆生等未出三界在火

宅中者付囑於汝無令是諸衆生墮惡趣

中一日一夜何況更落五無間及阿鼻地獄

動經千萬億劫無有出期地藏是南閻浮

提衆生志性無定習惡者多縱發善心須

臾即退若遇惡緣念念增長以是之故吾

分是形百千億化度隨其根性而度脫之

地藏吾今殷勤以天人衆付囑於汝未來

之世若有天人及善男子善女人於佛法中

種少善根一毛一塵一沙一滯汝以道力

擁護是人漸修無上勿令退失復次地藏

未來世中若天若人隨業報應落在惡趣臨

墮趣中或至門首是諸衆生若能念得一

佛名一菩薩名一句一偈大乘經典是諸衆

生汝以神力方便救拔於是人所現無邊

身爲碎地獄遣令生天受勝妙樂爾時世

尊而說偈言

現在未來天人衆 吾今殷勤付囑汝

以大神通方便度 勿令墮在諸惡趣

爾時地藏菩薩摩訶薩胡跪合掌白佛言世

尊唯願世尊不以爲慮未來世中若有善

男子善女人於佛法中一念恭敬我亦百千

方便度脫是人於生死中速得解脫何況

聞諸善事念念修行自然於無上道永不

退轉說是語時會中有一菩薩名虛空藏

白佛言世尊我自至忉利聞於如來讚歎

地藏菩薩威神勢力不可思議未來世中若

有善男子善女人乃及一切天龍聞此經典

及地藏名字或瞻禮形像得幾種福利唯

願世尊爲未來現在一切衆等略而說之佛

告虛空藏菩薩諦聽諦聽吾當爲汝分別說

之若未來世有善男子善女人見地藏形

像及聞此經乃至讀誦香華飲食衣服珍寶

布施供養讚歎瞻禮得二十八種利益一者

天龍護念二者善果日增三者集聖上因四

者菩提不退五者衣食豐足六者疾疫不

臨七者離水火災八者無盜賊厄九者人

見欽敬十者神鬼助持十一者女轉男身

十二者爲王臣女十三者端正相好十四者

多生天上十五者或爲帝王十六者宿智命

通十七者有求皆從十八者眷屬歡樂十九

者諸橫銷滅二十者業道永除二十一者去

處靈通二十二者夜夢安樂二十三者先亡

離苦二十四者宿福受生二十五者諸聖讚

歎二十六者聰明利根二十七者饒慈愍心

二十八者畢竟成佛復次虛空藏菩薩若現

在未來天龍鬼神聞地藏名禮地藏形或

聞地藏本願事行讚歎瞻禮得七種利益一

者速超聖地二者惡業銷滅三者諸佛護臨

四者菩提不退五者增長本力六者宿命皆

通七者畢竟成佛爾時十方一切諸來不可

說不可說諸佛如來及大菩薩天龍八部聞

釋迦牟尼佛稱揚讚歎地藏菩薩大威神力

不可思議歎未曾有是時忉利天雨無量香

華天衣珠璣供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩

已一切衆會俱復瞻禮合掌而退

以自分別聞	鼻依香而嗅	鼻識是真如	舌界自性空	無依亦無識	清淨身自性	遠離於所緣	諸法意為最	法界無自性	能見聞而嗅	瑜伽法是知	眼耳及與鼻	六處皆清淨	心見有二種	我執為流轉	無盡是涅槃	覺彼是佛體	一切於此身	繫縛自分別	菩提不遠近	壞滅及顯現	說於衆契經	照以智慧燈	菩提不遠想	是六境影像	如水與乳合	鵝飲盡其乳	如是煩惱難	瑜伽者欲智
法界無形相	無色亦無形	法界應分別	味界性遠離	法界自性故	所觸和合相	我說為法界	離能所分別	法界而分別	是味及所觸	如是圓成相	舌身及末那	如是彼之相	世間出世間	自覺是真如	若盡貪及癡	有情歸依處	有智及無智	由悟得解脫	不來亦不去	於此煩惱網	住於自思惟	即得最勝寂	亦無隣近想	皆由如是知	同在於一器	其水如常在	智在於一器	棄捨於煩惱

如是我執	若見二無我	是佛般涅槃	愚夫二分別	種種難行施	一切損忍辱	於諸法精進	常習於智慧	方便共為慧	以力妙堅智	不應禮菩薩	不親於菩薩	增於甘蔗種	若壞甘蔗種	若護甘蔗種	糖半糖石蜜	若護菩提心	羅漢緣覺佛	如護於稻芽	如初勝解行	如白十五日	如是勝解行	如是初月輪	如是入地者	如是究竟地	勝解彼堅固	能發如是心	染依得轉依	
乃至所取執	有種而滅壞	常恒淨無垢	無二瑜伽句	以戒攝有情	界增此為三	靜慮心加行	復得菩提增	以願皆清淨	界增為四種	此為甚惡說	不生其法身	欲食於石蜜	無由石蜜生	三種而可得	於中必得生	三種而可得	於中必得生	農夫必當護	如來必作護	而見月輪形	影現佛形相	剎那剎那增	念念見增益	月輪得圓滿	法身而得生	常當於佛法	得為不退轉	得受為淨依

由分得覺悟	常時於染污	無垢得清淨	滅壞煩惱網	無量之暗瞋	清淨常光明	圍遶智慧焰	一切明工技	難勝於煩惱	於三種菩提	生滅於甚深	遊戲於光網	超越欲暴流	一切佛加持	自在無功用	於諸無礙解	於說法談論	身以智所成	諸佛皆所持	佛法之所依	所依皆得轉	離不忍譏熏	如汝思思者	超過諸語境	意識所取者	次第而積集	皆以法雲智	爾時洗濯心	彼以大蓮花
名為極喜地	欲等種種垢	名為離垢地	照曜得離垢	離名發光地	遠離世吉祥	名為焰慧地	種種靜慮飾	得勝難勝地	攝受令成就	名為現前地	遍以帝釋嚴	名為遠行地	預入於智海	不動於魔使	瑜伽到彼岸	名為善慧地	如虛空無垢	普遍如法雲	行果皆所持	故名為法身	及離流轉習	云何而得知	一切根非境	如所有我體	佛子大名稱	微細見法性	超渡生死海	安立為大座

◎境一預◎ ◎增二信◎ ◎必二生◎ ◎白二黑◎ ◎種二相◎ ◎解二淨◎ ◎如汝一汝不◎ ◎體二證◎ ◎滅一度◎

無量寶光	寶光明為臺	無量億蓮花	普遍為眷屬	先以十種力	以無畏四種	餘佛不共法	大自在而坐	一切善皆集	福智以資糧	圓月在星宿	遍滿而圍遶	則以佛日手	以寶光無垢	灌頂於長子	普遍皆令灌	彼住大瑜伽	皆見以天眼	無明擾擾世	惡習苦怖畏	狀如金光彩	從彼瑜伽光	彼無知所覆	得開無明門	以福智威招	彼獲無執定	隨緣而圓寂	心得皆變化	諸法無自性	自性於境界	菩薩王妙見	法身妙無垢	皆以無垢身	安住於智海	即作衆生利	如巧摩尼珠	一切瑜伽者	大瑜伽自在	佛影皆變化	遍滿而流出	或有八臂者	三目熾盛身	彼皆瑜伽王	普遍而流出	皆以慈悲手	勝喜執持弓	射以般若箭	皆斷細無明	以大力昇進	執持智慧棒	一切無明蔽	普遍皆碎壞	強力諸有情	金剛熾盛身	調伏有情故	則為金剛手	自為作業者	示現種種果
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

教誡如教理	變為平等王	飢渴猛熾身	能施諸飲食	常患諸疾者	則為善醫王	魔王於營從	魔女於莊嚴	菩薩作親友	能施善提場	由如日月形	彼光皆悅意	流出如電光	照曜俱抵利	由以一燈故	遍照皆得然	若一燈滅盡	一切皆隨盡	如是異熟佛	示現種種光	一化現涅槃	餘佛示歸寂	一亦無滅度	日光豈作暗	常現於出沒	示現利土海	往於無智暗世	能淨智慧眼	於無智暗世	矜憫化有情	彼皆不疲倦	由彼大慈甲	一切於神足	瑜伽皆彼岸	皆觀時非時	令彼得流轉	剛強於諂曲	暫時而棄捨	無量調有情	頓作令清淨	無量佛變化	頓時得暫變	於三界海中	而擲調伏網	舒展妙法網	普遍令成熟	則以調伏網	普遍令成熟	普遍令出	於中漂流者	則如千有情	普遍令度已	度已令覺悟	妙法不生疑	世尊妙法鈴	普遍令得聞	由此振聲故	除落煩惱塵	增上無明人	令淨於一時
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

以日光明威	破壞衆翳膜	隨從暗煩惱	及餘罪身者	令彼作利益	積漸令清淨	彼彼人現化	安住如水月	煩惱擾擾心	不見於如來	如餓鬼於海	普遍見枯竭	如是少福者	無佛作分別	有情少福者	如來云何作	如於生盲手	安以最勝寶	云何而能見	無上之法身	俱抵日光身	光網以圍遶	諸天以少善	不能而得見	上次於大天	云何而得見	彼色不能見	諸仙離煩惱	天修羅梵等	云何餘少慧	然以佛威力	清淨自心故	能見如是類	獲得一切盛	有情福端嚴	佛住彼人前	光明照耀身	三十二勝相	彼如是丈夫	當見如大海	不經於多時	即得智如海	世尊彼色身	安住於多劫	能調可調利	趨於戒種類	廣壽大瑜伽	少壽何因故	多人俱抵餘	示現增減壽	無量俱抵劫	以壽命增長	因緣皆無盡	獲得無盡果	若有相應顯此理	唯身以慧作分*析	彼人生於淨蓮花	開法所說無量壽	百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	----------	---------	---------	-----------------

① 出二情 ② 定一受 ③ 手二法 ④ 藏一藏 ⑤ 說二說 ⑥ 由二氣 ⑦ 土二上 ⑧ 化二諸 ⑨ 剛一剛 ⑩ 舉一覺 ⑪ 出二情 ⑫ 眼一眼 ⑬ 身二形 ⑭ 丈夫二大天 ⑮ 彼二彼 ⑯ 諸二煩 ⑰

② 宋天竺 ③ 三藏功德直 ④ 譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆一千二百五十人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。調伏縱任。善脫無脫。深知無知所作已辦。遠得無我。捨諸重擔。除滅九結。決定解脫。諸心自在。猶如大龍。唯除阿難。爾時難陀天子。修離陀天子。栴檀天子。修摩那天子。自在天子。大自在天子。阿逸多天子。修行天子。如是無數淨居天子。於夜後分光色倍常。耆闍崛山欽然大明。時諸天子。往世尊所。一心恭敬頂禮佛足。以天細末栴檀之香。多摩羅跋沈水天香。天花鬘香俱修摩等種種花香。以散佛上。重禮佛足。右邊三面。却住一面。合掌向佛。時栴檀天子默然生念。過去諸佛皆爲諸天世人沙門婆羅門。演諸佛所說菩薩念佛三昧。復作是念。今我世尊亦應如昔過去諸佛。安樂世間諸人天故。宣說菩薩念佛三昧。時諸天子俱白佛言。世尊。過去諸佛皆說菩薩念佛三昧。安樂世間人天八部。唯願世尊。如昔諸佛廣爲衆生說此三昧。爾時世尊默然許之。時諸天子遶佛三匝。頂禮佛足。忽然不現。

爾時世尊於夜後分明相出時。熙怡微笑。作大獅子嚙咳之聲。耆闍崛山別住諸僧。承佛神力。俱到佛所。王舍大城諸比丘尼。蒙佛

威聲亦悉同集。摩竭提國阿闍世王先尼梵子。與無量億眷屬圍遶。承佛神力於一念頃俱到佛所。復有阿羅婆迦夜叉。伽陀婆夜叉。金毘羅夜叉。修脂路摩夜叉。摩羅陀利夜叉。如是等夜叉神王有大威力。一一皆有百千眷屬。乘佛神力於一念頃至耆闍崛山。復有羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。修婆藍阿修羅王。波呵羅頭阿修羅王。及其眷屬如是乃至三千世界。天龍龍王無量無邊生。希有心肅然毛豎。承佛神力於一念頃往到佛所。東方世界如恒河沙梵天天王。閼佛*誓*咳。肅然毛豎往到佛所。自餘三方及上方亦復如是。

爾時世尊見衆已集。復更發大師子之聲。從僧坊出。近至異處。遙見彼方其地衆寶。世尊見已。復更微笑。即時世間人天阿修羅。各持無量末香雜花。以散佛上。至心恭敬尊重讚歎。是時衆中長老舍利弗。長老目犍連。長老摩訶迦葉。長老須菩提。長老富樓那。彌多羅尼子。長老羅喉羅。長老摩訶金毘羅。長老摩訶迦旃延。長老阿菟樓駄。長老劫賓那。長老優輪盧那二十億子。長老難陀。長老阿難陀。皆有威德。具足神通。如是聖衆悉已俱集。

爾時衆中長老彌勒菩薩。三界菩薩。越三界

時給孤獨須達長者亦與無數百千眷屬從舍衛城往到佛所。時毘耶離有大長者名曰善思。次名降怨次名吉祥。復有離車諸王子等。名歡喜象次名舉象。復有斷事庶士首陀名曰光象。如是一切皆大乘學。與無量衆承佛神力往到佛所。時瞻婆城有庶士子。名曰庠序次名饒益復有大長者子名無量力。如

爾時衆中長老彌勒菩薩。三界菩薩。越三界菩薩。初發心卽轉法輪菩薩。善思菩薩。大音聲菩薩。持地菩薩。文殊師利童子菩薩。不空見菩薩。如是等衆無量無邊。已曾供養過去諸佛。深種菩薩無數行願。久發無上菩提之心。爾時長老不空見菩薩。欲知如來神通之相微笑之意。更正衣服遶佛三匝。却住一面。合掌向佛。卽說偈曰。

是等衆已於過去種諸善根有大威德。承佛神力往到佛所。時波羅奈無量衆生、宿殖德本今已成熟。從波羅奈隣次相繼步至佛所。稽首作禮侍立左右。

最勝無爲
兩足世尊
爲調御故
現斯熙怡
富能開惠
令貧滿足
佛演法施
明發亦然
一切世間
之所歸趣
以何因緣
示此微笑

是時拘尸那竭大城。無量力士。及力士子。已於過去供養諸佛。殖諸善業。具大威德。從拘尸那共相和順。隨路貫次。往到佛所。至心恭敬。前頂禮足。是時三千大千世界縱廣正等。佛神力故。一切八部天龍夜叉乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽。如是

無上正覺 願爲我說

爾時世尊告不容見。汝見彼處衆寶地。不空見言。唯然已見。如是不容見。彼地乃爲是往昔諸佛之所遊化。時不容見心自念言。我宜速疾至彼地所。如其相貌心入三昧。入三昧已爲佛世尊。化作種種衆寶法座。卽如其

①(佛說)十善②* ③(經)十宋④ ⑤三藏一沙門⑥ ⑦(共支帳)十羣⑧ ⑨往二住⑩ ⑪二智⑫* ⑬噴二教⑭* ⑮
 殖二種⑯* ⑰見二尼⑱ ⑲越二障⑳ ㉑劫寶那二刺奈婆羅㉒ ㉓輪二輪㉔ ㉕日三言㉖ ㉗是三善㉘

念施座已。往詣佛所勸請如來。昇此寶座。白言世尊。此處皆是往古來今。諸佛如來遊踐之地。

是時世尊往到彼處即就法座。於一念頃如來應正遍知力故。此刹三千大千世界六種震動。踊躍等遍滿。震遍震等遍滿。吼遍吼等遍滿。動遍動等遍滿。搖遍搖等遍滿。起遍起等遍滿。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。西踊東沒。東踊西沒。北踊南沒。南踊北沒。光明遍照無量世界。一念之間一切衆生。乃至阿鼻地獄。悉受快樂。

佛昇法座 如日。照曜 一切世間
之所歸仰 震動大千 咸生欣悅
佛登寶座 如日顯照 一切世間
頂戴法王 欲令衆生 普獲安樂
佛就座已 如日融朗 一切世間
尊承法王 放淨光明 照諸刹土
奇哉斯乘 乘之最勝 異哉斯乘
無能過者 暫現之處 已不可量
善哉斯乘 乘之弘大 乘是乘者
不可思議 諸天魔梵 所不能測

爾時世尊廣長舌相。遍覆三千大千世界。普告聲聞及來菩薩。諸善男子。一心靜聽。是夜難陀天子。修難陀天子。栴檀天子。修摩那天子。自在天子。大自在天子。阿逸多天子。修行天子。如是無數淨居天子。於夜後分光色倍常。香聞。幡山。欽然大明。爾時諸天來詣佛所。一心恭敬頂禮佛足。以天細末栴檀之香。多摩羅跋沈水天香。天花鬘香。俱修摩等種種花香。以散佛上。重禮佛足。右遶三匝。却住一

面合掌向佛。供養恭敬尊重讚歎。

是時栴檀天子默然生念。過去諸佛應正遍知。皆爲人天沙門婆羅門。敷演諸佛所說菩薩念佛三昧。今我世尊亦應如昔過去諸佛安樂衆生。宜說菩薩念佛三昧。時諸天子作是勸請。我默然許。如是比丘栴檀天子。難陀天子。無量淨居諸天子等。知我許已。忽然不現。爾時世尊。即說偈言。

告諸比丘 於後夜時 諸天身色
光炎倍常 普聞幡山 欽然大明
供養尊重 國遶世主 難陀天子
善喜天子 善喜天子 栴檀天子
自在天子 及大自在 阿逸多天子
善行天子 如是無量 淨居天子
有大神力 來至我所 廣設種種
珍妙供養 皆共恭敬 右遶三匝
頭面禮足 却住一面 栴檀天子
默然住已 發心欲爲 教化衆生
請說菩薩 念佛三昧 往昔諸佛
已曾說故 善哉釋迦 十力如來
說三摩提 欲令一切 得安樂故
佛默然許 時諸天子 已知垂允
我亦於此 普聞幡山 如過去佛
所說三昧 時諸天子 已知如來
默然許之 歡喜快樂 右遶三匝
禮足而去 比丘聽我 所演三昧
如昔諸佛 莫生疑惑 如來智慧
不可思議 過去諸佛 最上菩提
於諸知見 心無疑網 如今現在
第一菩提 我皆了知 心無滯礙

若當來世 欲成菩提 欲爲憐愍

將來世故 我亦明曉 心無毫疑
是故如來 深解無窮 智力無礙
不可思議 如彼所知 我悉究盡
一切衆生 不測其奧

菩薩念佛三昧經。不空見本事品第二。爾時世尊。告長老舍利弗。長老目犍連。長老迦葉。長老須菩提。長老富樓那。彌多羅尼子。諸天世人。皆已來集。汝等比丘。各昇法座。作師子吼。所以者何。此衆多有諸聲聞人。師子吼。悉得解脫。

爾時世尊告彌勒菩薩。越三界菩薩。不思議菩薩。不空見菩薩。汝等即時請如來演諸佛所說真實功德師子吼音。不空見言。如是世尊。唯然已聞。即說偈讚。

身色如金 百福莊嚴 爲憐愍故
了達真諦 功德具足 名譽遠流
今日世尊 以何因緣 於大衆中
令我請問 正覺無倫 最上莫過
功德法王 大智難窮 調伏世間
以何因緣 於大衆中 令我請問
如來淨戒 定智解脫 解脫知見
悉皆無等 今我善逝 以何因緣
於大衆中 令我請問 威德無比
得度彼岸 法王世尊 能爲衆生
作大利益 善逝何因 於大衆中
令我請問 百劫修慈 習近悲處
辯才無滯 善逝何因 於大衆中
令我請問 最上法王 普利群生
貧者得富 盲者得視 楚毒永息

衆聲未曾暫廢。王常宣令境內人民。若有所須衣服飲食象馬車乘。恣隨其意一切給與。多羅樹間常出樂音。諸人遊之五欲自娛。王視國人如父念子。一切奉王猶若慈父。又不空見。善建城內開諸街巷。郾邑市肆。處處復有四寶池沼。其池相去盡一箭道。是池四岸衆寶階陛。金階銀欄銀階金欄。頗梨珊瑚間錯亦然。又不空見。王於諸池植衆名花。復於池上種雜花樹。伊尼曾花樹。迦曇婆花樹。阿提目多伽花樹。瞻蔔花樹。陀泥迦利花樹。芳如天香亦無惜者。城內又建諸園林。觀種種花果行列其間。復於園中四方周圍。處處皆有諸妙花池。亦以七寶莊嚴如前。有衆姦女更相娛樂。一切人民恣意遊適。又不空見。無量力王族姓豪傑。大利利種所生父母。乃至七世胃胤相承。悉皆清淨容色端雅。人中獨絕。財寶巨億不可稱計。又不空見。無量力王深信弘惠虛心大施。施諸沙門及婆羅門。乃至盲聾瘡殘百疾。貧窮孤獨困厄之人。王所統領八萬四千城邑。聚落。淨業果報七寶莊飾。一一城上復造八萬四千栴檀衆妙樓閣。是諸門外開四衢路。路首悉起嚴麗臺觀。一切人民任意遊戲。常於晝夜樓觀臺殿巷陌。邸里悉然燈燭。其明猛盛。遍照國界。衆生蒙光身心快樂。又不空見。王有二子。一名師子。二名師子意。久發無上菩提之願。名稱遠聞。具大威德。爾時有佛號曰寶肩。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。作是唱言。我於今世及以後世。沙門

省一作㊟ 月二日㊟ 今二令㊟ 頗梨二玻璃㊟ 馬一馬㊟ 住住一住住㊟ 頭一陀㊟ 種二識㊟ 寶二寶㊟
 本 管尼花一尼管㊟ 尼花㊟ 婆利二婆梨㊟ 玻璃㊟ 振二東㊟ 寶二寶㊟ 有二三㊟ 殿二殿㊟
 衆二衆㊟ 諸二諸㊟ 書二初㊟

婆羅門天人阿修羅大衆之中。一切知見普
爲群生說諸妙法。初中後善語善義善。具足
清白梵行之相。與大羅漢七百萬億。皆具
神通威德自在。寶肩如來於晨朝時。齊整衣
服執持應器。比丘翼從入城乞食。時無量力
共其二子。在高樓上歡娛受樂。王遙觀佛功
德相好。生奇特心欣躍無極。眷屬圍遶俱到
宮門告其二子。速齎香花幢幡伎樂疾至佛
所。即以牛頭栴檀末香諸妙珍異。以供養佛
及比丘僧。右旋三匝頭頂禮足却住一面
又不空見。王與二子請寶肩佛及聲聞衆。盡
其形壽施諸所安。寶肩如來於天人中。教化
已周將般涅槃。時王知佛不久住世。與其二
子臣民眷屬。前後導從至涅槃所。如來爾
時滅度已訖。頭面敬禮悲號啼哭。以身投地
如大山崩。作是唱言世間眼滅。重更哀嗟世
間眼滅。如來涅槃一何駛哉。猶如失主佛滅
亦然。世間黑闇盲無慧目。搥胸拍頭舉聲
大叫。嗚咽。捫淚告其二子辦諸香湯洗浴如
來。又以種種妙香塗身。一切散花及諸花鬘
無量妙衣纏如來身。七寶爲棺以鐵爲槨。聚
赤栴檀高一由旬。縱廣正等一拘盧舍。復以
花香散於積上。蘇油千器以灌栴檀。然後起
火火既發已。復更號慟灑淚如雨
爾時師子作是念言。世尊涅槃我生何爲。亦
當隨佛入於涅槃。立此誓訖。重以種種珍妙
香花散於積上。白髮纏身手執火炬自投火
中。火即猛盛爲利衆生歸依世尊。而說偈頌。
讚詠如來

如大珍寶聚 世間之所尊

生死苦永盡 自從今已往 我所奉法王 宜揚廣大義 何當在大衆 諸天及世人 我於今日後 世間勝調御 龍神阿修羅 欣悅常歌歎 貧者得滿足 世尊今涅槃 父王無量力 亦復無慈蔭 我亦隨世尊 世間無明道 今焚此毒身 我昔與父王 勤供佛法僧 爲我於佛所 爲調伏世間 爲令諸衆生 世尊般涅槃 若人見聞者 唯除邪謗人 衆生夢見者 唯除邪謗人 此身如聚沫 一切衆生類

於斯般涅槃 不觀轉法輪 已入於涅槃 不可復重布 聞說於善提 歡喜讚善說 絕不思議聲 於此而沈淪 及以緊那羅 不復聞斯音 苦惱蒙救護 悉喪所依怙 及弟師子意 更不聞說法 速取於滅度 何用苦生爲 願獲不思議 常於長夜中 今得獲果報 修習諸善行 得不思議故 發火思議願 我投火盛時 一切得成佛 及證正位者 廣大無量行 皆令得佛道 及證正位者 要當必有死 若食我肉者

是等不可量 我修菩薩行 是人值調御 唯除邪謗人 若人於我身 求第一善提 唯除邪謗人 以是燒身緣 若我心眞實 設得更觀佛 我身投火中 佛起如眞身 爾乃證諸佛 唯願普眼尊 佛知王子心 即於焰聚中 如從三昧起 不可思議衆 廣爲時會人 所化既已畢 師子既見佛 身心甚欣悅 深知諸佛法 如來雖涅槃 不思議戒定 及解脫知見 歸依於世尊 世間妙威儀 自在諸神力 如來還涅槃

疾當得成佛 惡口罵詈者 必當得成佛 及證正位者 修於慈悲觀 速得成佛道 及證正位者 爲求彼此願 即還見佛起 如先住世者 猶前侍佛時 今觀不異昔 相續常不斷 感攝於世間 渴仰甚殷重 奮大神通力 光明倍明顯 威歎未曾有 更作大利益 還入於涅槃 示大威神力 坦然快安樂 不可得思議 猶應衆生願 智慧與解脫 神化不可量 然後當放身 最勝無倫匹 亦復無等雙 一切咸驚惋

是故我至心 歸依普眼尊
歸命於善逝 累盡無為主
歸命永離苦 憐愍於世間
正智遍觀察 了達知他心
除諸煩惱病 成就無量衆
大醫人中尊 施不思議藥
能善除世間 一切衆疾苦
歸依無上師 哀矜衆生者
若我讚如來 一念之功德
燒身微毫善 須臾供養福
如是諸淨業 願施於一切

如是不空見。時天魔梵及餘一切世間人民。悉見師子投身盛火。皆大悲憐生奇特心。命終之後即生梵天有大神力威勢自在。是梵爾時中心念言。云何忽然來生此間。重更思惟往昔人中。已曾奉侍寶肩如來。至心恭敬尊重讚歎。佛涅槃已燒身供養。復說偈頌發弘誓願。乘此善業得生梵天。我今當往至燒身所。是梵即時忽然不現。譬如壯士屈伸臂頃。便到如來闍維之處。以天栴檀沈水碎香。俱修摩花多摩羅跋。種種香花不可稱數。遍散空中如雨而下。十方交紛若風旋雪。供養寶肩如來舍利。向無量力說其本緣。我是王子師子之身。投火供養命過之者。唯願大王不加慈念。我今已蒙獲諸善利。由昔至誠虔恭奉侍。尊重歌歎寶肩如來。功福果報得生梵天。是故大王與師子意。應共珍敬受持妙法。收取舍利分布供養。無令遺落而生懈怠。大王當知我生梵天。亦當敬持受此勝法。作是言已忽然不現。

又不空見。無量力王與師子意。取水滅火以諸妙香衆花寶鬘幢幡伎樂種種供養。須臾之頃周遍八萬四千城邑。悉起八萬四千塔廟。皆以七珍莊校嚴麗。是諸寶塔高一由延縱廣正等一拘盧舍。於一塔周圍各然八萬四千衆香油燈。是諸塔間復以種種香花伎樂供養如前。尊敬受持如此妙法。無量力王以是善根與師子意。經歷八萬四千劫中不墮惡道。又於八萬四千億劫。親近供養六萬諸佛。次第奉敬常不斷絕。世世恒作轉輪聖王。

又不空見。寶肩如來涅槃之後。時有菩薩現於世間名普密王。爲愍世間出家學道。菩提樹下結跏趺坐。一心定意正智解脫。豁然大寤得無上道。又不空見。是師子梵至普密王佛世尊所。住在虛空以天栴檀供養於佛。右邊三匝稽首作禮。請轉法輪而白佛言。唯願世尊從道場起權諸魔軍。於淨神智無所毀損。願世間師哀從定寤調御有解諸聲聞衆。開演美妙善逝之法。如來前身久修智慧。攝受善法今爲人尊。過去世中已發弘誓。願得佛時當度未度。今願已滿得安隱處。最勝無爲寂然妙樂。當開甘露解衆三結。爾時世尊默然許之。

死中常得讚歎諸佛塔廟。又不空見。師子王子燒此一身。以是功德所修善根。恒住梵世值五千佛。供養敬侍尊重讚歎。殖諸善根發不思議。汝不空見莫生此疑。時無量力王豈異人乎我身是也。時不空見即白佛言。是二王子爲今現在爲已滅度。唯然世尊願爲說之。告不空見。爾時王子師子意者彌勒是也。時師子者汝身是也。王子師子捨此一身。寶肩如來佛法之中。教化成就三萬衆生。安住阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊。即說偈言。

憶念宿世時 寶肩無量眼
出現於世間 廣利一切衆
金色百福嚴 慈矜哀愍故
深解真實諦 爲度諸世間
顯示甚深法 濟苦惱衆生
寶肩正遍知 一切世間尊
三輪善逝衆 七十二億千
與是諸大衆 入城共分衛
昔有大國王 名爲無量力
自在大威德 勢能伏一切
其王與二子 俱遊高臺觀
王於臺觀上 遙觀調伏仙
寶肩天人師 翼從諸比丘
時王與二子 速迎人中尊
既至如來所 卽廣設妙供
頂禮遶三匝 却立合掌住
請佛及衆僧 盡壽奉所安
衣服及諸寶 極世之珍異
八萬四千歲 奉施未常息

普密王佛所	蒙佛現神通	不空見菩薩	百千生諸願	願少爲敷。拆	不空見普誓	見坐菩提樹	先佛名帝幢	一切諸衆生	是時廣發願	爲日光如來	汝時於彼處	不空見菩薩	造七寶僧坊	奉今修伽陀	發此誓願已	第一衆尊佛	名不可思議	奉上七寶蓋	天中天大仙	明燈供養已	近世及遠世	千億那由他	於是諸佛所	令一切衆生	普密王佛前	我今說汝昔	願一切大地	雲雷音佛所
攝取最勝願	汝今獲此果	白言牟尼尊	云何得攝取	令我得開解	雷音威佛時	我當請說法	普眼之世尊	所共歸依處	求無上菩提	作大七寶輪	已發最勝願	此願我悉知	雜色以莊嚴	廣施未來佛	卽時而捨去	人中上師子	善生之世尊	端飾甚微妙	蓋身普眼佛	是處發大願	多有諸如來	其數復倍上	發無量大願	悉獲快安樂	先生如是念	修行至菩提	皆生種種花	爲利世間故

爾時發誓願	聞我名字者	於帝幢佛所	復發諸善願	於此世界中	在日光佛所	無量光焰	時復發願已	七寶嚴僧坊	以此珍奇特	又發誓願已	斯處快歡樂	人中師子王	奉上珍寶蓋	願諸衆生類	身心得安樂	蓋身善逝所	復發弘誓願	衆生食肉者	若聞我名者	乃至夢中聞	乃至夢中聞	一切成佛道	若眼見汝者	晝夜夢見時	一切當得佛	若有慙念汝	是等於汝所	若汝臨終時	我今如實說
若有諸衆生	一切皆得佛	設大珍妙供	若眼見我者	皆當得成佛	奉上七寶輪	炫晃甚輝麗	誓生佛刹土	雜色甚雅好	奉施於善逝	得天妙宮殿	皆悉成佛道	無上如來所	發於殊勝願	不爲日所曝	無復熱惱患	俱施燈明已	若我命過處	願皆成佛道	無有貪悋心	亦無愛惜意	唯除見誦者	除諸貪嫉意	亦捨染悋心	唯除見誦者	或生憎嫉者	當得佛法王	又勤求菩提	汝之眞功德	

必於當來世 獲是無上尊
若有處水陸 空行衆生等
食我身肉者 願悉得成佛
我已知汝爲 安樂衆生故
勸修菩薩道 滿足大千行
衆生多疑謗 是故不顯現
如此衆生類 卽時於是處
若得信念等 及以歡喜心
悉當成正覺 唯除見諦者
若人願樂見 世間所尊怙
或樂轉法輪 有樂。勉衆苦
是人爲菩提 利益故發心
若有樂供養 三世諸法王
若人欲出生 一切功德聚
如是衆生等 應持此三昧
爾時世尊說是偈已。卽從坐起還入僧坊。於
常靜室。右脇而臥
* 菩薩念佛三昧經卷第一

菩。薩。念。佛。三。昧。經。卷。第。二

宋天竺三藏功德直譯

神通品第三

爾時長老舍利弗。長老目犍連。長老阿難。諸天魔梵。及阿修羅。沙門婆羅門。閻浮提人。咸生是念。今日如來應正遍知。以何因緣於大衆中。直說念佛三昧名字。不爲一切廣演分別。便從座起而入靜室。時不空見心自念。

菩[●]薩念佛三昧經卷第二

神通品第三

宋天竺三藏功德直譯

菩薩念佛三昧經卷第一

常靜室。右脇而臥。

爾時世尊說是偈已。卽從坐起。還入僧坊。於

如是衆生等應持此三昧

若人欲出生一切功德聚

老有樂供養 三世諸法王

是人爲善哉
禾金古香心

可矣事法車
不焚與發心

我樂專去命 有樂也衆苦

若人願樂見世間所尊估

悉當成正覺
唯除見諦者

若得信念等 及以歡喜心

如此衆生類 卽時於是處

衆生多疑謗 是故不顯現

勤修菩薩道 滿足大千行

我已知汝爲安樂衆生故

食我身肉者 願悉得成佛

若有處水陸空行衆生等

必於當來世獲是無上尊

2024-03-11 14:30:00

● 訴 = 訴 (ㄙㄨˋ) 析 ● 蓋 = 美 (ㄍㄞˋ) 曠 = 曠 (ㄍㄨㄤˋ) 恬 = 恬 (ㄊㄧㄢˊ) 有 = 有 (ㄩˇ) 勉 = 勉 (ㄇㄧㄢˇ) (佛說) 十善 ● 捷 = 捷 (ㄉㄧㄝˊ)*

言。諸天魔梵悉已集會。世尊今者右脇而臥。我當微現神通變化。示神通已種種讚歎。宣揚如來大悲功德。當如其相。攝心入定。以是定力變此三千大千世界地。平如掌。皆作衆寶微妙雜色。復列八道七寶諸樹。金多羅樹。銀。葉花果。銀多羅樹。琉璃花果。餘寶莊嚴。亦復如此。一切佛刹懸紺繡蓋。妙幢寶鬘種種綺飾。優鉢羅花鉢頭摩花。拘物頭花分陀利花。如是諸花布一切處。時不空見即如所念現大神通。乃至三千大千世界。令諸衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆坐衆寶蓮花之上。花葉無數色香具足。各相知見坐寶蓮花。

時不空見又以定心。入此三昧現大神通。復令三千大千世界地大震動。如摩竭國赤圓銅鉢。置平石上。傾危不定。大地震動亦復如是。若有衆生聞此音聲。覺悟之者皆得快樂。譬如東方不動國土。亦如西方安樂世界。其中衆生歡娛踊悅。時不空見復以清淨恬寂調和柔潤端。正。至直無曲甚深定心。如其相貌示無作神通。於是三千大千世界滿虛空中雨大猛火。無一衆生身心熱惱。此諸群生大火燭身。覺是相已快樂無比。譬如比丘入火三昧。身心欣躍彼亦如是。時不空見復以定心現無作神通。又令三千大千世界。雨天栴檀細末之香。香氣遍滿大千。若有衆生嗅斯香者。開神適體快樂無極。譬若釋迦牟尼如來於昔劫中修菩薩行。定光佛所受記。別時獲不思議無生妙樂。一念之頃不

可計衆。亦得如是隨意歡娛。

爾時阿難在大衆中而作是念。佛入靜室是誰神力而現斯變。爲餘聲聞目捷連等。將非彌勒菩薩。越三界菩薩。文殊師利菩薩。不空見菩薩。爲是修習大乘之人。乃能示此神變之相。爾時阿難問目捷連言。世尊說汝於聲聞中神通變化爲最第一。今此通變非爾爲耶。目捷連答言。長老阿難。汝問何緣有是神通。如此變化非我所爲。長老阿難。我所能者。以此三千大千世界內置口中。無一衆生生覺知。相。復次阿難。我遊梵天。發言音響遍聞大千。如是阿難。我在佛前作師子吼。能以須彌內置口中。若經一劫若過一劫。阿難。我又住彼炎天。言語音聲。此間世界皆悉聞知。長老阿難。我能移於天神堂閣。置閻浮提而不動搖。又告阿難。我能降伏惡性毒害。難陀龍王優鉢羅陀諸龍王等。又能摧擯魔弊魔波旬。復次阿難。我往東方。過三千大千。還住第三世界之中。彼有大城號曰寶門。凡有六萬億千家屬。令彼家家皆見我身。復能使此諸衆生等。聞說無常苦空之音。復次阿難。我實有此諸妙神通。未曾示現。我今處在蓮花之座。悉見諸方一一一分。有阿僧祇無數如來。皆名釋迦牟尼世尊。處處僧坊右脇而臥。觀佛刹土有如是相。猶我天眼見千世界。若斯相貌是誰神通。時目捷連。即說偈言。

善修最勝 獲四神足 今我神通
無與等者 唯除自然 世間之師
我今住此 閻浮提界 動彼東方

諸佛刹土 帝釋宮殿 諸姦女等
覺此震動 皆悉驚悚 我能含吐
諸佛刹土 大海山川 城邑聚落
難陀龍王 及跋難陀 如斯族類
性甚毒害 我之神力 悉能摧伏
我住梵宮 言語之音 令此世間
皆悉聞知 能住佛前 吞須彌山
經百千歲 乃至曠劫 住炎世界
凡有聲響 使此刹土 莫不聞之
我往寶城 變身普現 遍在六萬
億千之家 我於此生 未現斯變
阿難當知 吾今所見 善哉奇特
靈化神通 我自見身 及諸衆生
悉共坐此 寶蓮花上 歷觀十方
大威世尊 我從昔來 未見斯瑞
不疑如來 自然神變 或是菩薩
威神之力

爾時長老目捷連。說此神通師子吼時。十千衆生皆得人身。遠塵離垢獲法眼淨。爾時阿難問舍利弗。如來說汝智慧第一。今此神變將不汝耶。答言阿難。非我爲也。我所能者二十年中。常勤修習毘婆舍那。行住坐臥正念觀察。其心澄寂會無動亂。分別顯說無量諸法。方便精求不出法界。唯有如來乃能究盡長老阿難。汝頗知不。若我以衣置於大地。目捷連有自在神通。盡其勢力不能令動。長老阿難。汝今當知。我於佛前作師子吼。諸大聲聞具大神通。三果學士天人魔梵。阿修羅神沙門婆羅門一切閻浮外道異學尼。捷子

●攝一持● (葉)一● 味一● 應一● 正一● 說一● (此)一● 前一● 相一● 衆一●
●千大二三● 天二五● 住二住● 見二現● 大二六● 境二●

等來在會中。若能自知身無我者。我今當以三摩跋提。決定爲之師子吼說。大丈夫說不思議說。唯除世尊一切知見。彌勒菩薩一生補處。住無生忍菩薩摩訶薩。海德三昧菩薩摩訶薩。善建德三昧菩薩摩訶薩。諸佛現前三昧菩薩摩訶薩。大德聲聞今可問我。如此身者何者是我。爲可見耶不可見耶。又問異學諸外道等。汝所計身有神我者。爲是過去爲當現在。長老阿難我如是相。種種神通變化非一。聲聞緣覺所不能知。亦不能見。何者是我。所言我者爲住何處聞如是聲。長老阿難吾常精勤修丈夫業。亦復恒習知解之行。我今更有心自在力。我能伏心心不伏我。長老阿難吾見自身。及以天人坐大蓮花。又見諸力在在處處。無數難思阿僧祇界。觀佛世尊坐道樹下。大能天子請轉法輪。吾當隨順聞如是聲。我眼悉見諸世界中。種種繡蓋幢幡花鬘。如我即時見此忍土。長老阿難。我心念言。爲是世尊作此神通。大德聲聞之所爲乎。菩薩往昔曾種善根。今獲如斯變化果報。時舍利弗即說偈言

如來不思議 如是佛功德
若有善逝衆 神通廣難思
及諸佛弟子 有學無學衆
於此刹土中 我智最第一
唯除諸菩薩 信念深固者
長老阿難陀 我慧無等雙
現在及未來 無能見過者
除世調御尊 及趣菩提人

我恒勤修習 毘婆舍那行 滿足二十年 觀察一切法 精心方便求 未曾得邊際 我所有智慧 不可得稱量 我以智慧力 現在於佛前 能師子吼說 唯除異學人 及行聲聞乘 求我真實者 若我現神通 飛騰虛空時 此利無人見 吾之所遊處 聲聞亦不覩 唯除世間雄 獨別兩足尊 及以善逝子 如是諸人等 知我之所在 外道衆邪見 悉非其境界 心當自在轉 禪悅不思議 若有大士業 修習深空行 長老阿難陀 我現此神通 一切聲聞衆 終不能得知 奇哉於今日 悉觀十方佛 我在於花座 明見諸刹土 建列不思議 寶幢妙花香 一切世界中 變化不可稱 長老我心念 不疑是世尊 威德善逝衆 種種變化事 或是不空見 菩薩之所爲 是舍利弗師子吼時。一萬三千諸衆生等。遠塵離垢得法眼淨。時大迦葉亦在衆中。阿難心念。是大迦葉。威德具足神通自在。今者變化將非己耶。於是阿難問迦葉言。此之靈奇是大德乎。迦葉答言。斯神化相非我所爲。吾

以智力悉能分別顯示一切。長老阿難。我今住於世尊之前。作師子吼。能以三千大千世界。其中諸水江河溪壑泉源池沼。百千萬億無量巨海。一切水聚吸置口中悉使枯竭。令諸水性魚龍之屬。都不覺知亦無惱害。長老阿難。汝今當知。我於佛前諸天世人梵魔沙門一切衆中。師子正說無畏之言。我力能吹須彌山王。大轉輪山。雪山山王。乃至三千大千世界。一切諸山皆成微塵。依此山者都不覺知。長老阿難我能如是。得此自在神通之力。復次阿難。我又能吹三千大千諸世界中。一時皆成猛炎熾火。譬如劫燒將盡之時。一切衆生亦不覺知。又無燒害熱惱之者。又不生念燒刹土想。我神力相具足如是。長老阿難。吾住此間。天眼遠觀東方世界。億百千刹諸佛國土。始處處燒終同一火。我既見已心生念言。今當示現神通變化。即如其相以三昧力住此世界。過於東方億百千刹。能以一氣吹彼猛火悉令俱滅。火既滅。已從三昧起。復更發大炎熾之火。長老阿難。我神通相。及波羅蜜如是滿足。若有人天生疑不信。世尊今者右脅而臥。若從定起汝可往問。唯佛如來能知此耳。世尊于時於靜室中遙語阿難。大德迦葉說師子吼。汝善受持。爾時天人阿修羅等。皆共歡言。奇哉上座。摩訶迦葉師子吼時。三億衆生皆得人身。遠塵離垢得法眼淨。八十五百千那由他諸天。亦皆離垢得法眼淨。長老不空見菩薩。彌勒菩薩

○(耶)一○ ○(一)一○ ○見自二自見○ ○能二梵○ ○於二蓮○ ○已二足○ ○既二即○ ○已二亡○

薩。文殊師利童子菩薩。越三界菩薩。如是無量諸菩薩等。皆被堅固弘誓之鎧。聞大迦葉師子吼說。以饒盛花。搏如須彌。作此變化供養迦葉。爰及一切聲聞之衆。空中復化作七寶蓋。一一聲聞各蓋一蓋。爾時長老摩訶迦葉。見是寶蓋語阿難言。此衆決定大乘之行。作是種種神變之事。

長老阿難我坐蓮花。處處方所見佛世尊。不可稱計阿僧祇數。復觀諸刹七寶嚴淨。雜色間錯微妙無極。其中衆生更相迎接。悉見彼國豐樂之相。譬如三十三天之上。貪醉花鬘愛著瓔珞。諸天身色如月光明。於虛空中有化寶蓋。一一衆生各蓋一蓋。亦如我今等無有異。處處佛刹無量菩薩。從兜率天降神母胎。長老阿難。我今所見。奇哉達行及師子吼。此實非凡之所能爲。如是瑞相現大神通。爾時長老摩訶迦葉。即於衆中。而說偈言

阿難汝當知 我以念定力
現在於佛前 以是三千界
此佛之刹土 一切諸巨海
大小江河等 無量種水聚
我以神通故 悉能吸彼水
置之於口中 雖皆令枯涸
衆生無傷損 不惱於水性
此刹衆須彌 黑山諸山等
我住神奇力 悉能吹散之
我以聰慧智 又用神通化
令此佛刹土 一切成烟焰
衆生不熱惱 亦無畏懼想

我住於此界 見彼東方國
阿僧祇刹土 悉爲火所焚
奇哉難思力 令彼火即滅
既見諸神力 如此自在行
令無數佛刹 悉無有毀損
我處蓮華座 見此諸刹土
種種皆端妙 殊妙勝儔匹
又觀兜率天 菩薩降神時
不疑諸善逝 心達自在者
爲是諸聲聞 不空見菩薩
爲彌勒大士 而有斯瑞相

爾時阿難心生念言。是富樓那彌多羅尼子。說法人中最高第一。今在此會有大神德。決定諸法得到彼岸。如是神通將非已耶。我今當問。即便白言。唯富樓那。如是瑞相大德爲乎。答言非也。長老阿難。我之神通調伏利益諸衆生故。力能示現以手摩此之三千大千世界。不令衆生有傷損者。若有衆生樂神通力。示現翻覆大千世界。譬如勇健巨力丈夫。以指捻取迦利沙磤。上下。拋擲不以爲難。我以右手轉側三千大千世界亦復如是。無一衆生有傷害者。長老阿難。若此三千大千水界。我以手指一點取之。悉著口中亦無衆生知覺想。我於佛前作此神通
長老阿難。於夜初分。我以清淨勝妙天眼。於此三千大千世界。歷觀諸方何者衆生。於法疑滯當爲除斷。即以天眼觀諸方時。處處見有四方世界。其土廣大無數衆生迷於正法。長老阿難。我心念言。不起此。坐往。破彼疑。

即如三昧清淨寂定。調和柔調正直之心。斷彼衆生於法疑惑。我於會中演說法時。一一衆生謂在其前。長老阿難。夜。既初分。四方各有無數千衆。悉得安住於聖法中。三萬衆生皆受禁戒。六萬衆生歸依三寶。從三昧起。我如是相神通變化。悉能斷除衆生疑惑。長老阿難。我能安住於此世界。以淨天眼見於北方毘舍離國界。從此佛土過三萬刹。有一衆生於法疑惑。是世界中佛般涅槃。應聲聞法之所化度。我心念言當斷其惑。不往彼處。即於此坐。遙令衆生自然調順

長老阿難。我今即時如定心相入此三昧。無數衆生作法光明。如是相觀我之聲聞。諸波羅蜜皆已滿足。若使有人於此衆中脫生疑網。不信受者如來起時自可往問。卽於是時佛神力故。虛空之中出大音聲。阿難。汝今如是受持。如富樓那師子正說。時諸人天阿修羅等。皆歎奇哉實爲希有。聲聞神通相貌如此。豈況如來真境界乎。時諸人天作此讚已。富樓那彌多羅尼子。卽於衆中。而說偈言

我諸漏已盡 決定到彼岸
永脫一切生 爲世所歸依
既入於衆數 異佛神通力
右手能翻覆 天地山河等
不令一衆生 而有傷損者
長老我神通 勢力實如此
若有三千界 大千之水聚
於此佛土中 或見或不見
我能以一指 悉點內口中

不使諸衆生而有覺知想

我於初夜時天眼觀諸方

何者衆生等於法有疑惑

當住神通力悉爲除斷之

我見一衆生於法隨疑網

若有淳善心貪慕求法者

吾不起此坐悉除彼癡惑

四方千億衆我以淨眼施

能令彼生信使發菩提心

時有三萬人從我受禁戒

六萬諸衆生歸依於如來

其心得寂靜安住正法中

我於初夜時示現妙神通

一念於此坐歷觀東北方

周觀過千刹正降怨世界

彼有一衆生心疑於諸法

我住此佛刹彼人疑於法

欲令見正路今決其迷惑

長老我神通智力實如斯

唯佛能哀愍一切諸世間

此處人不信可往問世尊

我今坐蓮花見彼佛涅槃

處處方刹土閻維如來身

及見佛殊特爲是離神力

又如我所見諸佛般涅槃

廣遠甚弘雅不可得思議

爲是佛所作聲聞之人耶

變化將非已耶。阿難即便問羅睺羅。汝於戒

學得到彼岸。此之神通汝所爲乎。羅睺羅答言。

非我所作。長老阿難。我如是相。種種百千威

德神力。隨意自在爲佛之子。或隱或顯未曾

憶念。不啻在前亦未示現。長老阿難。我能以

此三千大千世界之中。百億四天下百億日

月。百億大海百億須彌。百億大小轉輪之山。

如是廣大諸餘山等。以四神足置一毛端。不

令衆生有傷損者。於四天下不相逼迫。彼此

去來亦無妨礙。吾之神通自在如此。長老阿

難。我能以此三千大千一切水界。大海江河

溪澗池沼。以一毛孔。噉置口中。浮流派別

本相分明。其中衆生適性不改。水之盈竭亦

不覺知。

長老阿難。我住此土。如定心相入此三昧。見

東北方難生如來。我在此刹白淨王所。擷取

一把栴檀末香。供養彼刹一切諸佛。其香芬

烈。乃至十方難生世尊化作臺觀。高十由延

七寶所成。即在此處燒衆天香。復於臺上化

作寶蓋。其蓋足高億千由延。縱廣正等百千

由延。彼世界中一切衆生。皆共幻作栴檀樓

閣。其樓上高百千由延。縱廣正等五千由延。

如是無量在寶臺中。各各莊嚴不相障礙。長

老阿難。瑞相如是。我於聲聞具波羅蜜。或有

生疑不能信者。世尊若起自可往問。我師子

吼如來證知。時羅睺羅。即說偈言。

長老阿難陀。我以大千界。百億四天下。及無數佛刹。如是諸刹土。悉入一毛孔。

我神通如。此無所譬類者

世界甚廣大。不滿一毛孔

各安去來業。悉不見妨礙

我能如是示。神力不虛行

須彌寶山王。及大小轉輪

復有諸餘山。皆入一毛孔

以我神變力。彼此不相礙

長老我如是。示此神奇相

悉見入毛孔。而身不疲倦

我又神足力。以此大千界

江河大海水。吸內毛孔中

而此佛刹土。一切大水聚

當入毛孔時。區別不渾亂

我在善逝前。示現於神通

若疑不信者。往問普眼尊

我處蓮華坐。見十方菩薩

頭目及妻子。施以求菩提

奇哉我所見。實生希有心

不疑於世尊。所作之神變

爲諸大威德。善逝聲聞衆

爲是不空見。彌勒菩薩等

長老羅睺師子吼時。八十七億百千那由他。

諸天人等得法眼淨。是諸天等見法到法。還

擇衆法明了於法。如是相觀當設供養。以天

栴檀細末之香。以用奉散羅睺羅上。奇哉佛

子離垢清淨。住大乘行深妙之法。能演師子

殊妙之音。善哉羅睺未來之世。當師子吼猶

●廣一廣● ●善提心一佛善提● ●時一廣● ●一● ●淨一淨● ●烈一烈● ●土一土● ●此一是● ●所二可●
●一見一● ●廣十(廣)● ●通擇一廣● ●假二類●

爲第一而無等雙。今是大德在此會中。世尊常說此須菩提。能作種種無量神通。阿難即問須菩提。如是變化將非汝耶。答言長老。非我所爲。我能常樂不捨閑處。如彼定心入此三昧。以是三千大千世界。置一毛端極微之分。周迴旋轉如陶家輪。其中衆生無覺知者。

長老阿難。我於佛前。能師子吼。正說無畏。吾以一氣吹此三千大千世界。悉令燒盡。不使衆生有熱惱想。我曾示現如此神變。能在佛前說師子吼。以此大千世界衆生。置一指端上界虛空。彼此寂然無諸音聲。不相觸礙及覺知者。

長老阿難。我之所能。如彼定心入此三昧。以清淨眼一時喝對八方上下六萬諸佛。一方中又覩六萬大千世界諸佛如來。彼處次第見無前後。長老阿難。我如定心。如其相貌作神通行。住此閻浮須彌山頂。釋提桓因所居天宮。撮取一把栴檀末香。俱時遍散十方諸佛。紛綸爛漫以用供養。我住此刹見彼衆生。恭敬尊重讚歎如來。彼土衆生悉知我是釋迦如來。應正遍知聲聞之中空閑第一。長老阿難。我之神通。如是相貌究竟彼岸。若此人天於我生疑。有不信者往問世尊。如來自當知此三昧。時佛神力於虛空中。震大音聲告阿難言。如須菩提正說師子無畏之音。汝可受持。時諸人天梵魔沙門。一切閻浮阿修羅等。既得法利生希有心。驚愕毛豎歎言奇哉。聲聞神變乃能如此。豈況如來種種神力。無

數三昧真實者哉。時須菩提知諸人天已得法利。即說偈言。

世間師稱我	阿蘭若最勝
安住禪解脫	現無量神力
長老阿難陀	我能以大地
置於一毛端	旋之而不危
亦如陶家輪	雖轉不傾側
又於世尊前	破碎一切地
及以諸山岳	無有損傷者
我住神足力	威勢皆如此
我能以手掌	舉利及衆生
安置虛空中	從上次第下
亦無一衆生	驚疑怖畏者
我入三昧時	見彼東方佛
其數有六萬	南方亦復然
我復見西方	六萬世間尊
北方及上下	斯數亦如是
及覩衆樓閣	妙絕無等倫
以少栴檀末	供養諸世尊
我實有若斯	無垢神通行
能大師子吼	及諸示現等
不能深信者	可往問如來
我無衆生想	亦無無生想
無佛無法想	一切無相故

◎菩薩念佛三昧經彌勒神通品第四

爾時彌勒菩薩摩訶薩心生念言。是諸聲聞有大威德無數神通。各自口說大師子吼。我當於此人天魔梵沙門婆羅門。聲聞菩薩大衆之前。微現神變。即於晨朝語阿難言。大德。

今可正衣持鉢共往佛所。到已頭面禮如來足白言世尊。我今欲入王舍城中分衛乞食。世尊知時默然而許。於是彌勒告阿難曰。我

向心念。初受食處於此衆生。先當令發無上道心。然後乃取此人飯食。大德阿難。我已發意。今便共行入城乞食。諸大長者婆羅門家。到已持鉢默然而住。長者見已即便白言。善來比丘久望慈顧。願聖今者受我蔬食。彌勒菩薩語長者言。我今未能受爾供養。汝若能種無上菩提善根因緣。當受汝食。

是時長者即白彌勒。若能以我所施之食。供養恒沙諸佛世尊。然後乃當發菩提心。決定大乘真實之行。所以者何。我於先佛種善根故。時阿逸多答長者言。若能安住如是誓願。我當以食供養恒沙諸佛世尊。皆使周遍。長者復言。唯然仁者。我當真實發大誓願。願以此食供養恒沙諸佛世尊悉令周普。如是三白。爾時彌勒語長者言。汝今便可時施所供。當以獻上恒沙諸佛。

爾時長者即以名。饌奉授彌勒。彌勒受已。於長者前一念之。須忽然往彼恒沙佛所。供養周遍奉設既畢。還長者家。長者見是神通之相。歎言希有踊悅無量。我今復應種諸善根。奉施甘果。饌饌美味。嚴飾床座皆悉豐足。長者復持一切珍寶。香花花鬘金衣素疊。俱共往詣至如來所。到已頭面敬禮佛足。於如來前發菩提心。又立大願而作誓言。若有衆生修善修行。聞我施食善根因緣。一切當得無上菩提。若吾斯願誠諦不虛。必當獲得阿

◎彌一第廿三◎ ◎卷第二終◎ 故十(菩薩念佛三昧經卷第二)◎ (佛說菩薩念佛三昧經卷第二)◎ ◎卷第三首◎ (佛說) 十第廿三◎ ◎經十(卷第三,宋天竺沙門功德直共玄暢譯)◎ (卷第三,劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯)◎ ◎經一第廿三◎ ◎經二第廿三◎ ◎經三第廿三◎ ◎經四第廿三◎ ◎經五第廿三◎ ◎經六第廿三◎ ◎經七第廿三◎ ◎經八第廿三◎ ◎經九第廿三◎ ◎經十第廿三◎ ◎經十一第廿三◎ ◎經十二第廿三◎ ◎經十三第廿三◎ ◎經十四第廿三◎ ◎經十五第廿三◎ ◎經十六第廿三◎ ◎經十七第廿三◎ ◎經十八第廿三◎ ◎經十九第廿三◎ ◎經二十第廿三◎ ◎經二十一第廿三◎ ◎經二十二第廿三◎ ◎經二十三第廿三◎ ◎經二十四第廿三◎ ◎經二十五第廿三◎ ◎經二十六第廿三◎ ◎經二十七第廿三◎ ◎經二十八第廿三◎ ◎經二十九第廿三◎ ◎經三十第廿三◎ ◎經三十一第廿三◎ ◎經三十二第廿三◎ ◎經三十三第廿三◎ ◎經三十四第廿三◎ ◎經三十五第廿三◎ ◎經三十六第廿三◎ ◎經三十七第廿三◎ ◎經三十八第廿三◎ ◎經三十九第廿三◎ ◎經四十第廿三◎ ◎經四十一第廿三◎ ◎經四十二第廿三◎ ◎經四十三第廿三◎ ◎經四十四第廿三◎ ◎經四十五第廿三◎ ◎經四十六第廿三◎ ◎經四十七第廿三◎ ◎經四十八第廿三◎ ◎經四十九第廿三◎ ◎經五十第廿三◎ ◎經五十一第廿三◎ ◎經五十二第廿三◎ ◎經五十三第廿三◎ ◎經五十四第廿三◎ ◎經五十五第廿三◎ ◎經五十六第廿三◎ ◎經五十七第廿三◎ ◎經五十八第廿三◎ ◎經五十九第廿三◎ ◎經六十第廿三◎ ◎經六十一第廿三◎ ◎經六十二第廿三◎ ◎經六十三第廿三◎ ◎經六十四第廿三◎ ◎經六十五第廿三◎ ◎經六十六第廿三◎ ◎經六十七第廿三◎ ◎經六十八第廿三◎ ◎經六十九第廿三◎ ◎經七十第廿三◎ ◎經七十一第廿三◎ ◎經七十二第廿三◎ ◎經七十三第廿三◎ ◎經七十四第廿三◎ ◎經七十五第廿三◎ ◎經七十六第廿三◎ ◎經七十七第廿三◎ ◎經七十八第廿三◎ ◎經七十九第廿三◎ ◎經八十第廿三◎ ◎經八十一第廿三◎ ◎經八十二第廿三◎ ◎經八十三第廿三◎ ◎經八十四第廿三◎ ◎經八十五第廿三◎ ◎經八十六第廿三◎ ◎經八十七第廿三◎ ◎經八十八第廿三◎ ◎經八十九第廿三◎ ◎經九十第廿三◎ ◎經九十一第廿三◎ ◎經九十二第廿三◎ ◎經九十三第廿三◎ ◎經九十四第廿三◎ ◎經九十五第廿三◎ ◎經九十六第廿三◎ ◎經九十七第廿三◎ ◎經九十八第廿三◎ ◎經九十九第廿三◎ ◎經一百第廿三◎

彌勒菩薩語阿難言。我憶過去阿僧祇劫。造
光佛所。修得少分諸佛如來所行三昧。獲是
定已見於東方無數諸佛各住彼刹。以三昧
力於無量劫方便度脫。不可計衆得阿僧祇
神通變化。住於阿耨多羅三藐三菩提道。猶
今王舍婆羅門也。大德阿難。我於往昔蓮華
上佛應正遍。知所。以一神通化度三萬億那
由他百千衆生。住無上道。大德阿難。我於往
昔最高如來應正遍所。得普世定度脫六萬
欲界諸天。發菩提心。我具如是神通相貌時
阿逸多。卽說偈言

大士法難思	當設 [○] 妙微饌	長者汝若能	爲利諸人天	發無上菩提	我當受汝食	即時若能爾	我當立誓願	阿逸汝即時	能以所施食	然後我當發	悉令周遍者	無上菩提心	作此真實誓	願得大果報	建立必不虛	持鉢受食已	普供人中尊	修行菩提道	利益諸衆生	阿難是長者	見我神通事	歡仰未曾有	無上堅固願	復施珍果 [○] 饌	嚴飾妙香花	種種衆妙供	深發菩提願	更作廣大願	不可得思議	此剎成佛道	得此微妙定	諸佛之所說	施不思議樂	造光世尊所	獲得此三昧	爾時我悉觀	十方諸如來	乃能見是事	示現諸神通	修習種種行	未曾有休息	百阿僧祇劫	安住此三昧	利益諸衆生	利
-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

蓮花上佛所	得是三昧已	七十千衆生	無上菩提道	專修諸梵行	施不思議樂	又得普世定	月出三摩提	得是深三昧	示現神變時	百千世神通	能作種種化	現作如此行	諸佛世之師	法輪深妙音	一切生死苦	清淨三昧王	當勤受持此	爾時諸天人魔梵一切閻浮及阿修羅聞	阿逸多師子吼已生希仰心歎未曾有	。菩薩念佛三昧經讚佛音聲辯才品第五	之一	爾時不空見菩薩摩訶薩。卽從三昧序而起。時諸人天龍神魔梵沙門婆羅門阿修羅等一切世間。皆悉讚言異哉至法。時不空見告阿難言。妙哉諸佛實爲希有。世尊大悲無不具足。故名如來應正遍知。獲得無上菩提之道。知一切法無生無行無得無失。波羅奈國仙人鹿苑。三轉十二行無上法輪。沙門婆羅門諸天魔梵。一切世間無能轉者。所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道。八聖道分無數
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------	-----------------	-------------------	----	---

①〔知〕—①台② ③坐—③座④ ⑤妙商—⑤商妙⑥ ⑦放—⑦發⑧ ⑨經—⑨類⑩ ⑪〔之一〕—⑪一⑫

章句。無量諸相無限行處如此義味。談誦解說。分別敷。拆無不具足。

時不空見復告阿難。善哉諸佛大悲滿足。故名如來應正遍知。得是無上菩提之道。今此大會諸聲聞眾。未曾聞法當令聞之。先所未說今當為說。不思議法當思議說。所未得法今當使得。未學之法令得修習。無相之法作有相說。略說少法略悟弘多。今告此眾諸阿羅漢。畢竟作證無著真人。永得解脫無始生死。

阿難當知。譬如有人以一把戲投恒河中。謂能以此斷彼駛流。此人所作為難不耶。阿難答言。如是甚難。時不空見語。阿難言。諸佛如來應正遍知得無上道。為諸聲聞說未聞法倍難於彼。復次阿難。譬如有人生無口舌。聲震恒沙一切世界。此為難不。阿難答曰。如是甚難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。為諸聲聞不思議法作思議說尤難於彼。復次阿難。譬如有人指虛空中示種種色。為難不耶。阿難答曰。如是實難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。令諸聲聞所未得法今當令得彌離於彼。復次阿難。譬如有人無有手足及呪術力擔須彌山或欲履水。或持浮木。渡於大海。此為難不。阿難答曰。如是甚難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。為諸聲聞以無相法作有相說。以未學法作有學說又難於彼。時不空見。即說偈言。

諸佛不思議 深行大悲悲

常施法光明 相繼恒不絕

無數那由他 億劫甚難見

無比最勝尊 未聞當令聞

有為緣起轉 無實恒虛偽

畢命常無生 一切法空故

諸佛所行慈 不可得思議

佛說所未說 如此難見法

利益諸人天 普及於一切

諸如來深解 不可思議法

能為聲聞眾 說有思議法

佛說無相法 能作有相說

外道癡所迷 不識生死源

如來既知已 皆悉令摧伏

住十力數演 未得法令得

世尊真實說 利益諸人天

欲以一把戲 斷截恒河水

長老此雖難 未足稱為難

世依說無生 斯難過於彼

若人無口舌 聲震遍諸刹

雖復能如此 不足以為難

未學令得學 是則最甚難

若人指空中 言有種種色

誠能為此事 豈足稱甚難

未得法令得 我說最為難

若人無手足 擔負須彌山

欲渡於大海 未足以為難

無相說有相 此則倍難彼

菩薩念佛三昧經卷第二

菩薩念佛三昧經卷第三

宋天竺三藏功德直譯

讚佛音聲辯才品第五之二

時不空見復告阿難。諸佛世尊希有殊特。於阿僧祇無量諸法。決定究竟到於彼岸。故名如來應正遍知。戒定慧解脫知見等眾一切法相無取著行。建勝寶幢出一大音。若有眾生樂聞施惠得解脫者。即生念言。如來為我說施利益。若有眾生樂聞禁戒得解脫者。即生念言。如來為我說戒饒益。若有眾生樂聞三昧得解脫者。即生念言。如來為我說於三昧。若有眾生樂聞智慧得解脫者。即生念言。如來為我說智慧。若有眾生樂聞解脫得濟度者。即生念言。如來今日為說解脫。若有眾生樂聞解脫知見之者。即生念言。如來為我說於知見。若有眾生樂於生天得解脫者。即生念言。如來為我說於生天。若有眾生樂聞無常得解脫者。即生念言。如來為我說於無常。若有眾生樂聞說苦而得解脫。即生念言。如來為我說苦。若有眾生樂聞無我得解脫者。即生念言。如來為我說無我。若有眾生樂聞寂滅得解脫者。即生念言。如來為我說寂滅法。若有眾生樂聞不淨得解脫者。即生念言。如來為我說不淨法。若諸眾生樂聞無上道得解脫者。即生念言。如來為我說讚歎諸佛功德說大乘法。無一眾生聞如來說如此法已不解脫者。時不空見。即說

諸一說一 拆一計一 折一 永一求一 人一八一 阿一阿一 此一 說一皮一 虛一或一 命一貢一 行慈一說法 演一源一 益一樂一 令得一得一 誠一諸一 不一分卷 樂一

偈言

此聞調御師 於衆中演說

戒定慧解脫 解脫知見等

如是一切法 宣說皆作佛

樂聞說施戒 而得解脫者

各聞世間依 歎施戒功德

樂聞說定智 解脫功德者

即聞佛世尊 演不思議音

樂生天解脫 牟尼即爲演

樂聞智慧者 天中天今說

樂聞無常苦 無我不淨說

寂滅等諸音 而得解脫者

即時便得聞 不可思議聲

若有欲樂聞 辟支佛功德

善逝今便爲 說斯緣覺乘

聞佛諸功德 如此解脫乘

世尊說法已 衆生求苦提

如此一切音 不可得思議

佛所宣諸法 利益於世間

既蒙解種種 清淨之妙聲

即時悉皆發 無上菩提心

時不空見復告阿難 諸佛世尊殊特希有 成

滿一切無數善根 故名如來應正遍知 親近

供養無量諸佛 布施調伏一心寂定 今得無

上菩提之道 具足成就無數辯才 釋迦如來

得無量辯最無上辯 無能答辯 無取著辯 勝

解脫辯 無量辯成就性辯 成就教化辯 施無

熱辯 有無問辯 豫知之辯 若有相辯 若無相

辯 靜默然辯 能除惑辯 種種章句及名字辯

甚深句字及宣示辯 宣示甚深調柔之辯 無

量譬辯 無問答辯 具足定辯 具廣大辯 具難

思議辯 具開敷辯 具清淨辯 具無毀辯 具足

聰慧無毀損辯 具心無著辯 具心無吝辯 具

足無失字句之辯 具無盜辯 具無妄辯 具足

開發說法意辯 具足說法開發煩惱生淨心

辯 具足親近說章句辯 具說過去辯 具說未

來辯 具說現在辯 具說希有辯 具足無生勝

妙智辯 具足一切大衆喜辯 時不空見 即說

偈言

昔已曾至心 供養無量佛

是以人中尊 今得無上道

不思議善根 阿僧祇諸辯

無礙開發辯 佛得此衆辯

無上解脫辯 成就教化辯

廣宣諸相辯 有問無問辯

種種說甚深 隨順譬類辯

清淨難思音 具足妙說辯

淳淨義成就 決定衆相辯

不思及不退 無卑無下辯

善說明慧人 無著無毀辯

不失字章句 無妄攝樂辯

能斷煩惱心 不忘十力辯

最上及親近 宣說三世辯

若聖與不聖 如此隨順辯

無遠無生等 近聽遠聞辯

說善逝功德 音聲清暢辯

若人以一毛 點取大海水

可知其數量 能令乾竭盡

無有知諸佛 如來大勝辯

或有量虛空 能知其邊際

能稱須彌山 亦可識斤兩

如來智辯力 無能摧伏者

雖復歷劫數 不測如斯辯

時不空見復告阿難 長老當知 諸佛世尊大

梵音聲 師子音聲 雄猛之聲 龍王音聲 豎

聲歌聲 柔軟好聲 大小雷聲 不思議聲 無量

妙聲 無邊勝聲 滿足音聲 不退之聲 迦陵頻

伽聲 清淨歡喜聲 如來分別聲 如來識了聲

如來甚深聲 如來無毀聲 如來不却聲 如來

清微聲 無衰無損聲 如來美妙聲 如來最美

聲 如來無不美聲 如來廣具足一切功德

聲 是處說如來應正遍知 以一音聲令一世

界 其中衆生皆悉樂聞

又以一音令二世界 其中衆生亦顯樂聞 如

來一音乃至百千萬億那由他無邊世界 其

中衆生樂聞亦然 彼處衆生聞如來聲 如是

解了如是識知 皆言如來爲我說法 如是阿

難 諸佛如來不思議音利益之聲 譬如日輪

照閻浮提 有目衆生皆蒙慧利 如是如來應

正遍知 音聲法輪清淨微妙 濟拔一切亦復

如是 長老阿難 譬如初春十五日夜月輪圓

滿 清明澄照無諸障礙 閻浮提人皆出遊

觀 得悉歡娛 緣月盛故 如是如來應正遍知

音聲法輪清淨微妙 衆生所以得利益者 緣

遇如來法光明故 長老阿難 譬如衆川江

河溪壑 巨細諸水悉入大海皆成一味 而此

一味具足衆味 亦有無量諸妙珍寶 人及非

此聞二世間 一若一善 諸佛二得彼 一說一法 不二無 由二中 一若一善

無礙無礙無慢。無慢無過無有慢慢。無惑無
患。度脫五道四昆舍羅。此或言如來法。世間皆無。此或言如來法。世間皆無。業報論議。最勝無等。到於彼岸。一切衆生戒
聚不斷。不漏不濁。無難無言。慧明清淨勇猛
殊勝。沙門婆羅門人天魔梵。一切世間之大
法主。無一衆生能測如來戒定之分。如毛髮
許。更無有人能超過者。長老當知。應如是觀。
我能究竟盡虛空邊際。不能度量諸佛世尊戒
定智慧解脫。知見。所以者何。以無邊故。如來
戒定神通諸法。非是淺識之所思議。深不可
測。無能窮者。時不空見。即說偈言

世尊生死盡	住胎難思議
法性以爲母	不可得爲比
具足善功德	世間無能及
身相三十二	八十種妙好
世間巨思議	攝取諸善業
妙哉人中尊	具足善超出
若捨及大捨	煩惱心解脫
方便諸勝業	滿足無與等
具足戒定智	解脫知見分
諸佛法無邊	六通到彼岸
如來具慈悲	喜捨諸行處
能解衆生縛	拔濟種種苦
諸佛深智聚	不可得思議
威儀無等比	神通到彼岸
無諸煩惱行	善解於真諦
若處及非處	利益悉具足
定解脫如此	不可得思議
善解舍摩他	毘婆舍那等

已到世所無 永離諸惡心
善學定解脫 除滅愚癡患
淨戒不斷絕 不漏亦不濁
善學戒無失 勇健明哲人
無有一衆生 而懷疑謗心
沙門婆羅門 人天及魔梵
心信不懷疑 常善學清淨
我能知虛空 四方廣大相
不能測勇猛 無上清淨戒
能以一氣吹 海水令枯涸
不能測如來 清淨法明戒
能以一氣吹 須彌令碎盡
大小轉輪山 亦復成粉塵
不能測如來 淨戒之塵際
雖復歷劫數 不能得其量

時不空見菩薩心生念言。善哉如來應正遍
知。願屈威神降臨衆會。我今欲爲諸菩薩等
請問如來念佛三昧。世尊。先於大衆之中。雖
說其名竟不敷演。便入靜室右脅而臥。爾時
世尊即知其念。佛神力故令此三千大千世
界六種震動具十八變。亦如前說放大光明。
普照此土娑婆世界。日月星宿欲界諸天。無
邊。恒沙衆天等。其明隱蔽悉不復現。唯佛
神光顯耀殊特。感衆生故即從臥起。齊整衣
服往大會所。時諸世間人天沙門婆羅門等
及阿修羅。各見如來殊勝光明。從花座起往
詣佛所。恭敬合掌却住一面
時不空見遙觀佛來。容色端嚴威儀摩序。仰
瞻相好無不具足。見已即告長老阿難。世尊

今從靜室而來。必當敷演顯發最勝第一義
諦。無虛妄說。巧妙宣說無分別說。善能思量
不起惡業。身業無毀口業無譏。意業無失三
業皆淨。戒定智慧及以解脫。解脫知見亦
悉具足。無上方便神通利益。不思議辯殊特
具足。善知生死無能過者。住胎清淨母族素
勝。衆善功德最爲具足。不可思議相好具足。
往昔因緣及意具足。煩惱解脫心得具足。若
捨大捨超出具足。五識無取離染具足。五分
法身清淨具足。究竟已到六通諸法。及法性
相智到彼岸。毘婆舍那及舍摩他。根力覺道
到於彼岸。慈悲喜捨不可思議。深心慚愧到
於彼岸。已至諸法自在彼岸。過去未來現在
諸法。皆悉知見不著不退。能知一切過去身
業。亦知轉變到於彼岸。口意二業亦復如
是

長老阿難。如來世尊一念能知一切衆生心
行善惡莫不了達。時不空見告阿難言。譬如
大海深廣難。渡諸佛成道難。亦如須
彌。永不可傾。如來定品難動亦然。長老阿
難。譬如虛空。清淨容納無有齊限。諸佛三昧
攝取無邊清淨智品。又攝一切衆生淨心。長
老阿難。譬如日光。悉能臨照無量色像。如來
法光無幽不燭。長老阿難。譬如大火。焚燒山
野一切衆物。如來法火能燒衆生無量煩惱
永得清淨。長老阿難。譬如涌泉。盈流出外成
於淵池。能洗萬物皆令潔淨。如來法水亦除
衆生一切結累常得獲安。長老阿難。譬如醫
王。善療衆生種種疾患。如來法藥能消衆生

生死重病皆使永除。長老阿難。譬如時雨。潤益卉木。無不增長。如來法雨亦潤一切枯槁衆生。長老阿難。如師子吼。能使衆獸皆令嚮伏。如來法音能壞衆生計我見者。永得遠離。長老阿難。譬如大船能濟彼岸。如來法船。渡諸衆生。四流彼岸。長老阿難。如優曇花。希有難見。如來出世亦復難遇。長老阿難。譬如波梨質多羅樹。其花敷榮馨香殊特。佛大人相明發亦然。長老阿難。譬如父母能有諸子。如來亦爾。善利衆生。長老阿難。若人說言如來出世。無邊正說是名眞說。若人說言如來出世。說不思辯是名正說。

長老阿難。略說如來有無邊辯。無取著辯。無
罣礙辯。勝解脫辯。成就妙辯。常隨順辯。漸親
近辯。有無間辯。微妙淨辯。最上辯。慈大慈
辯。悲大悲辯。喜大喜辯。捨大捨辯。佛出世
辯。又利益辯。長老阿難。若人說言如來出世。
具足利益一切衆生。是名正說。長老阿難。若
人說言衆生無安。無救。無歸。無趣。無主。如來
出世。能作安救。及歸趣主。是名正說。

長老阿難。我若一劫或至百劫。宜說諸佛世尊功德智慧辯才。億不及一。又於無量一切諸劫。宜述如來應正遍知功德辯才。不能窮究。長老阿難。譬如有人。羸老癯。癯住他人所。語彼人言。奇哉丈夫。我雖如此。能以一毛點取一切無量諸水。內置口中。悉令枯竭。此人既無神通呪術。能爲斯事。爲可信不。阿難。人既無神通呪術。能爲斯事。爲可信不。阿難。答言。此爲難信。不空見言。實不能也。徒空言耳。如是阿難。我說諸佛功德辯才。不能窮

極。猶如彼人無竭水理。長老阿難。假使我於億百千那由他劫。不能宣說諸佛功德。智慧辯才一毛之分。唯佛與佛乃能盡耳。長老阿難。如此大地容受衆生。乃至有足及以無足。四足多足有色無色。有想無想非有想非無想。若此世界若他世界。若千世界百千世界。是無量無邊一切世界。其中衆生當得成佛。是諸世尊於億百千那由他劫。說佛功德不能窮盡一毛之分。如是功德無不具足。時不空見。而說偈言

長老阿難陀	一切諸世衆	勝炎光明主	最勝利益說	諦說無妄說	出微妙音聲	身口意清淨	如來勝戒定	解脫知見等	無上神通智	善得無垢行	無上人中尊	住胎既無比	不思議殊相	容色甚挺特	具足無惑心	超出一切欲	證智超六通	備無量知見
法王從彼來	無不興供養	功德皆無數	眞說不生說	無異及善說	大智善宣說	不緣慮諸惡	第一智解脫	威儀常難思	利益最無比	最勝微妙辯	具足知生死	母族亦復然	八十種妙好	端正無有比	捨大捨亦爾	五識無不具	具足四無礙	難思衆神變

舍摩毘婆那	達捨離垢主	衆中大神王	無著修伽陀	行慈演法光	能知大海水	不測無上力	雖歷億千劫	以手接須彌	不能動如來	遊獵虛空中	無有能測度	能以足履虛	不能測離垢	如日能除闇	自然世間師	譬如月盛滿	法月光明王	如夜然明燈	調伏無比燈	世師法燈炬	宜說自然法	大智勝醫王	法藥消衆病	譬如大龍王	能令此大地	大悲哀世尊	譬如師子吼	如來震法音
皆悉度彼岸	威儀恒自在	徐行從彼來	住於十力智	一切勝智說	無邊深廣量	淨戒定崖畔	不知其限齊	上擲至梵天	最初甚深定	可知其邊際	如來不毀智	窮極其限量	棄累人中尊	悉見善惡色	能滅愚癡瞋	一切皆欣樂	親者皆歡喜	有眼無不見	能演法光明	善滅一切陰	普聞於衆生	猶如涌流泉	能施一切樂	普降於甘露	一切皆霑治	法雨亦如此	蠕動皆怖畏	降伏諸外道

①梨一柰②③特一持④⑤最十(無)⑥⑦一是無⑧⑨錦住一覽往⑩⑪求一問⑫⑬數一算⑭⑮主一王⑯⑰王一主⑱⑲定一之⑳㉑㉒座一涯㉓㉔復一殿㉕㉖既一頓㉗㉘震二雨㉙㉚落二沾㉛㉜沾㉝

譬如大牢船 能運載一切
佛度多億衆 濟彼四流岸
譬如優曇花 奇哉稱希有
人中尊難遇 乃復過於此
一切諸世間 常所歸依處
如天喜見城 婆梨質多花
芬敷垂光綵 諸天所遊樂
世依瞻於彼 相好甚微妙
世尊已爲我 示現諸神變
我今少宣說 諸佛之功德
以我所修業 以施利衆生。

●菩薩念佛三昧經如來神力證正說品
第七

爾時世尊以金色手摩不空見菩薩頂上。出
廣長舌而告之言。善哉善哉。汝不空見。善說
如來應正遍知真實功德。信如所言。又不空
見。若人說言無安無救。無師無趣。無主衆生。
如來出世能爲如是諸衆生等。作安作救。歸
趣。主者是名正說。又不空見。若人說言如來
出世。說不思辯及無邊辯。是名正說。又不空
見。若人說言一切衆生。深著貪欲瞋恚邪見。
如來出世悉能除斷貪欲等病。是名正說。又
不空見。若人說言一切衆生。嫉妬纏垢之所
染著。如來出世悉令除斷。是名正說。又不空
見。若人說言一切衆生無慚無愧。如來出世
能使衆生慚愧具足。是名正說。又不空見。若
人說言一切衆生深著慳慢。如來出世悉能
除斷。令無慳慢。是名正說。
又不空見。若人說言一切衆生。無慈無悲。無

喜無捨不善惡念。如來出世悉令具足四無
量心利益善念。是名正說。又不空見。若人說
言一切衆生無諸善根。如來出世教化一切
令種善業。是名正說。又不空見。若人說言五
濁惡世衆生病增。如來出世能作安樂。此人
所言即是我說。所以者何。我出惡世說法利
益諸衆生故。爾時如來摩不空見菩薩頂時。
於一念頃。此界衆生承佛神力。悉見東方清
淨刹土。無量無邊阿僧祇佛。及聞諸佛說法
音聲。如是南方乃至十方。如觀掌中菴摩勒
果。一切衆生悉皆見彼清淨佛刹。又一念
頃。如來世尊應正遍知。以金色手摩不空見
菩薩頂已。以佛威神示現往昔最勝願力。即
見上方清淨佛刹。無量無邊阿僧祇數已滅
度佛。又復受持三昧力故。得見未來一切諸
佛。時不空見觀諸佛已。即從坐起。著整衣
服。右膝著地合掌恭敬。白佛世尊而說偈言。

三千大千水 人或知其限
善調御世尊 戒品不可量
假使曠劫思 不能測其岸
如有勇健士 一吹震須彌
佛入初禪定 千劫不能動
足履虛空遊 能知其邊量
縱使窮劫中 不能度佛智
虛空無形量 狂風亦能動
世尊無煩惱 莫能斷其辯
如日照虛空 其光甚明徹
大仙尊顯相 映蔽於一切
猶月星中最 圓光甚可樂

如是法月王	一切皆歸仰
譬如優曇花	世間所希有
調御天中天	難值過於此
今者大聖尊	哀矜摩我頂
金色百福嚴	憐愍利一切
深解真實諦	功德悉具足
世依善宣說	言論人中上
敷演難思音	普聞十方界
自然尊慈念	以手摩我頂
得見恒河沙	最勝世間王
人中大牟尼	一念摩我頂
悉觀恒沙佛	猶如阿彌陀
天中尊利益	一念摩我頂
得見不動界	阿闍兩足尊
大悲所行處	一念摩我頂
得見濕度佛	一切世間師
大慈所行處	善調伏諸根
我乘昔願力	即於摩頂時
得見未來佛	彌勒世依等
即摩我頂時	得見過去佛
亦得親當來	十方難思尊
佛眼調伏尊	即時摩我頂
復因宿妙願	得見清淨刹
如來不思議	神通亦復然
智定諸功德	皆不可稱量
世尊慈悲故	哀愍見教化
如來金色手	以摩我頂上
得見十方佛	金塔如恒沙
復見十方界	無數諸如來

●卷第一波利● ●卷第二形● ●卷第三結● 生十(菩薩念佛三昧經卷第三)● (佛說菩薩念佛三昧經)● ●卷第四首●
(佛說)十善● ●經十(卷第四,宋天竺沙門功德直共支暢譯)● (卷第四,劉宋天竺沙門功德直共支暢譯)● ●主二王● ●果二東●
●生二座● ●履一履● ●第二譯● ●王二主●

殊勝銀寶塔 莊校種種色
百千衆伎樂 供養常不絕
我又見他刹 諸佛衆具塔
金銀及頗梨 各高一由延
端嚴甚精妙 不可以言宣
見諸牟尼塔 種種七寶殿
住於虛空中 天花悉周布
又見殊勝塔 高十二由延
及觀燈明佛 淨光照諸刹
我復見處處 不思議衆塔
又觀餘勝尊 以手摩我頂
佛以柔軟手 一念摩我頂
見彼諸如來 安住於刹土
或復在空中 而現種種相
復觀諸菩薩 未脫衆惑累
在無量佛刹 修習諸苦行
日夜常勤心 以求勝菩提
又見處處有 無數諸菩薩
常能爲衆生 作諸利益事
燒身發光明 以求道因緣
復見諸菩薩 安住於佛前
供養滅度佛 無量珍妙塔
以求菩提利 及以大威德
見十方法緣 燒身如燈炷
晝夜常修心 不懈於食息
又見諸菩薩 捨國城妻子
頭目及髓腦 爲安樂衆生
我悉見彼此 普眼世間尊
威力得自在 不可以言宣

如我所知者 世間最爲上
天中天以手 哀摩我頂時
即得見彼衆 歸命人中尊
*菩薩念佛三昧經不空見勸請品第八
爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來
處室宴寂既久。此會大衆皆悉渴仰。嚴座已
訖。唯願世尊。哀愍一切屈就斯座。時不空見
更。正衣服。合掌向佛白言。世尊。今欲請問願
少宣說。我當至心聽受奉行。佛告不空見。悉
汝所問。當爲決疑令爾歡喜。諸天世人亦當
證知。時不空見白言。世尊。菩薩摩訶薩親近
修習何等三昧。得見法樂增長其心。所聞三
昧。譬如大海。菩提之心安若須彌。外道邪風
所不能動。於無礙法心亦無著。猶如虛空無
所染污。破無明闇亦如朝日。施法光明若月
盛滿。燒一切陰熾然猛。炎。焚諸煩惱之火。火
聚。譬如江海一切諸水。水性之屬依之而活。
又如大船能渡彼岸。亦如橋梁能令衆生。不
墮生死煩惱駛流。猶若波。梨質多羅樹生諸
衆生。七菩提花悉能普薰十方世界。如優曇
花世所希有。亦如良醫善療諸患。大悲廣救
應病授藥。如栴檀樹能消熱惱
又如大雨潤施一切。勝妙之法味若香蜜。令
衆無畏如師子王。安樂衆生過於慈母。深知
法性達義趣相。得義巧便法相亦然。善於正
道具足方便。如實說法得安攝衆。開發衆生
生死根源。一切法性如海一味。三昧安靜猶
若山王。道心不動譬如帝幢。得堅固力身相
端嚴。威儀具足無所染污。族姓豪勝功德備

足。得無邊辯無所著辯。無異句辯不思議辯。
無邊量辯深解脫辯。成就勝辯常忍辱辯。漸
親近辯問無問辯。無毀壞辯無退轉辯。甚深
句字種種說辯。甚深廣說章句字辯。無量無
邊譬喻之辯。如是一切悉皆具足。未得道者
當今得道。及得梵音意歡樂音。迦陵頻伽師
子等音。大龍牛王鐘鼓美音。歌音。鼓音。雷震
之音。得於一切世間供養。具足六通到於彼
岸。得無忘失憶持之法。獲諸善根容儀軌則。
時不空見以偈問曰
金色百福殿 深解於真諦
憐愍善利益 聽我問諸佛
應修何三昧 具足淨功德
人中無比尊 衆智無過者
我今問世間 最勝無上主
爲行何三昧 功德不思議
云何諸菩薩 而得人中上
應當勤修習 最勝寂靜定
行此三昧已 爲世作利益
云何得自然 多聞如大海
云何獲不動 深妙之智慧
住佛諸功德 猶如轉輪山
云何心不著 自然如虛空
摧伏諸外道 不起於惡心
云何當修得 猶若日月等
又復當云何 同彼大燈炬
求習何三昧 光明照一切
云何得消除 衆生老病累
云何令一切 得度於苦海

●具一與● ●願家一坡●* ●有一方● ●見一悉● ●正一盤● ●共二條● ●渡一度● ●衆二利● ●若一如● ●
●皆二寶● ●欲二故● ●不二無● ●自一如● ●等二律●

及以無著說 無失與忍辱
親近不思議 有問無問等
梵音意樂音 迦陵善妙音
得修菩薩行 願尊教詔我
云何得師子 大龍牛王音
云何得鍾音 絃歌與美音
云何獲聰慧 願世調伏說
云何得說法 心常無厭足
無毀諸功德 常演震雷音
云何當得宜 種種甚深法
云何來譬喻 善說到六通
云何不失法 百千歲生念
勤修不懈倦 善法普眼尊
若爲十方界 說修不思議
於諸智不疑 歸趣求解脫
是以我今日 請問於如來

時不空見菩薩摩訶薩。如彼神通無作行力，
於虛空中當世尊上。自然變成天妙寶蓋。七
寶莊嚴種種微妙。於此蓋中雨衆雜花。邊佛
三匝住在頂上。花頓恭敬向佛世尊。卽於花
中而說偈曰

歸命於大聖 正覺兩足尊
諸天及世人 無能與等者

爾時此花墮佛足上。復更踊起。起已自然遍
散三千大千世界。復於蓋中雨栴檀末。空中
交紛墮於佛上。俄爾之間忽然不現。香氣芬
芬充溢大千。是諸衆生聞此香者。身心安隱
皆得快樂。猶如菩薩得四禪樂。時不空見現
神通訖。卽白佛言。云何菩薩得大智慧速

疾智慧。猛利智慧無相智慧。甚深智慧廣大智慧。普遍智慧不懼智慧。云何獲得無上善根。心如金剛壞諸法相。身心柔軟心大如海。戒品難量心如磐石。其心柔和正。直端嚴。心如山王攝衆善法。心如大地能安一切。得不信他不譏彼闕。得善趣行安住諸法。正向不謗無上世尊。生生恒得無離見佛。住此世界得見他方。無量諸佛聞法遇僧。又得攝取清淨國土。常得善根自利利他。是以我今請問世尊。我爲解脫饒益衆生。爲諸菩薩得不思議。具足善根請問如來。爲被僧那忍苦大鎧。悲一切故請問如來。爲欲利樂諸衆生故。被弘誓鎧無衆生想。欲度生死無生死想。我恒如此利益衆生。是故我今請問如來。世尊我於諸衆生所。不起壞心亦無瞋罵。誹謗毀訾及輕凌心。初無毒恨忿戾。慙恨。無忘失意亦不嫉妬。不懷毒行於慈悲。我如是相修學大乘。爲利益故請問如來。世尊。我今爲衆生故捨五欲樂。能忍衆苦施一切樂。爲諸衆生作法光明。世尊。我於內外諸法心無憒惰。我如是相利衆生故請問如來。世尊。我今被弘誓鎧。爲一衆生於恒沙劫。入大地獄受諸苦惱。我未曾於一念之頃。退失無上菩提心也。是故我今利衆生故。悉能忍受無量極苦而不退於菩提之心。爲一切故請問如來。我今如此被弘誓鎧。爲諸衆生作其僮僕。爲利彼故請問如來。世尊。我今爲衆生故。捨於頭目髓腦之屬。悉忍斯苦不退菩提。如是相貌請問如來。時不空見。卽說偈言。

●於一誠● ●甘淨虛一淨甘● ●若一苦● ●屬一德● ●厭一節● ●芬芳一誠粉● ●芬芳● ●上一虛● ●直一真● ●無二不● ●誠二善● ●恨一恨● ●恨● ●虛一真●

云何習大智	廣智與疾智	我今故請問	大雄世間師	云何得甚深	微妙大智慧	最勝菩提道	唯願普智說	云何無懼智	善巧隨順說	復得金剛心	於法不生惑	云何得柔和	心無有垢染	清淨戒如海	不宿於死屍	復得心如山	不動難思議	云何不信他	亦不礙彼願	決定行善趣	閉塞諸惡道	安住堅固志	歡喜心不壞	云何得生念	又得於調伏	住此而得見	他方利土佛	既得聞說法	亦得值遇僧	欲得求供養	他方利土佛	種種妙花香	隨意以奉獻	欲求住此界	見諸無邊刹	世依示神通	向諸十方國	我自饒眾生	亦無善友勤	安住諸慚愧	自捨於己利	以利於他故	請問大勝尊	若為求佛智	攝取不思善	為此利益故	請問於如來	無著世間依	當修何三昧	如是為眾生	發弘誓大願	免濟諸群生	種種諸劇苦	雖復勤修行	而無衆生想	為利善趣故	請問於如來
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

於一切衆生	未曾有分別	我為利益故	親近何等法	調御說斯定	我發弘誓願	於不思議劫	善哉令一切	永無幻惑心	恒捨內外法	為作利益故	不瞋不惡口	自身能忍苦	是故我請問	常以歡喜心	捐棄無量頭	為益世間故	衆生隨生死	何方救濟彼	捨所愛妻子	金銀瓔珞珠	為趣正道故	慧施常無厭	住於阿蘭若	為此利益故	常求善言教	於諸群生類	為足利益故	慈心觀衆生	常起平等心	恒修於慈悲	請問於如來	疾得難思定	顯示無邊德	為利一衆生	恒受燒煮苦	長得獲安樂	常修正直意	攝取諸衆生	請問普眼尊	穢謗結恨等	為他作僕使	大威德世尊	勤修菩薩行	以求勝菩提	捨目及手足	癡冥無智慧	令得永解脫	珍妙諸器服	無數衆寶藏	請問於如來	聞法亦復然	心無有懈怠	請問於如來	聞惡恒捨離	初無不善念	請問於如來	如母念一子
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

於誓不違。怨更生憐愍心
 為利一切故。請問人中王
 若獲諸福報。設復無所得
 亦當為衆生。請問大威尊
 我請自然尊。若得少福者
 以此衆果報。疾得菩提定。

菩薩念佛三昧經卷第三

菩薩念佛三昧經卷第四

宋天竺三藏功德直譯

讀三昧相品第九

爾時世尊告不空見菩薩摩訶薩言。善哉善哉。不空見。無勤汝者。乃能如是為諸衆生請問三昧。欲以解脫利衆生故。欲令衆生具不思議淨善根故。欲令衆生獲得三界最勝利故。為令衆生超出三界一切行故。為令衆生於諸有為得善義故。為令衆生深解隨順得饒益故。為令衆生於甚深法決定義故。欲令衆生尊說法故。欲令衆生敬重施放。欲令衆生捨諸有故。欲令衆生趣無上戒故。欲令衆生具足忍故。欲令衆生勤精進故。欲令衆生得禪定故。欲令衆生深重智慧。如金剛心善修定故。欲令衆生心離塵故。欲令衆生善攝心故。欲令衆生其心不動猶帝幢故。欲令衆生重法義故。欲令衆生不惜身命厭諸行故。以是等緣請問如來

爾時世尊告不空見。汝今諦聽善思念之。吾

●他二施● ●生二正● ●諸二於● ●一二益● ●永二求● ●隨二隨● ●取二取● ●怨二怨● ●不分
 卷(菩薩直譯)二十九字一● ●(菩薩念佛三昧經)十讀●

不空見菩薩
我住智力故
菩薩應當修
到六通彼岸
見諸淨妙土
住胎既無比
善修諸法行
出家棄諸愛

有妙三昧王
深知此三昧
得見十方佛
疾得善提道
攝知生死緣
母族又殊勝
相好皆具足
人天所滯慾

猶如龍王雨澤及於一切
欲成就善教親近最上說
攝取無爲樂當修此三昧
種種深解脫當宜諸妙偈
欲令一切衆咸使得安樂
常修是三昧不離佛菩提
及與聲聞衆得見他方刹
若欲得諸問此土之世尊
及諸他方佛應修此三昧
若欲見他方不思議世尊
親近彼諸佛蒙光說供養
往返諸刹土得無數功德
應當修諸佛所說深三昧
往往從生處恒得與佛俱

*菩薩念佛三昧經正觀品第十

爾時不空見菩薩自佛言。世尊。菩薩摩訶薩。若欲成就諸佛所說。菩薩念佛三昧者。應當親近修習何法。爾時世尊告不空見。若諸菩薩欲得修習諸佛所說念佛三昧。欲得親近諸佛如來。復欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者。應當安住決定之心。又應永捨不決定心。捨我見心知無我心。當觀此身如水聚沫。觀於色陰當如芭蕉。次觀受陰如水上泡。復觀想陰如熱時焰。又觀行陰如空中雲。觀於識陰猶如幻化。菩薩若欲入此三昧。應當深生怖畏之想。又宜具足慚愧之心。捨不怖畏而作怖畏。捨無慚愧修慚愧心。具舍摩他毘婆舍那。以方便智捨我無我。應習智脫及三空門。又當深知三受生起。亦應捨離三不善根。

①出二五②提一萬③整一秋④天二大⑤煙一嘆⑥精一沾⑦富一貧⑧舊一富⑨此二北⑩專一界⑪這三反⑫

捨於四顛倒 及四煩惱刺
永度於四流 棄捨諸受取
修行五根力 除斷於五結
不求五欲報 捨諸煩惱心
應修五解脫 及五身三昧
誦知五陰法 深修六和敬
遠離不恭敬 除去六觸身
觀六度相續 捨彼六愛身
成就於六通 深修六念處
亦復勤專行 六識之法分
修七菩提分 復行於七財
念捨憍慢處 除斷七種使
當修如此行 以求勝三昧
捨彼七識住 除此八妄語
常修八正道 得三昧不難
得八大人覺 行八解脫門
知世間八法 即為最勝智
如此常修行 得三昧不難
自離於九惱 亦不惱他人
修喜等九法 大當得三昧
聰慧捨十惡 修行十善業
又能遵十力 得三昧不難
常受持善法 捨諸不善法
晝夜常攝心 得三昧不難
住此三昧已 不思議力說
常見佛金色 亦得聞演法
若欲見十方 滅度現在佛
及以未來世 饒益衆生者
是人當修此 最上妙三昧。

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩若欲成就一切諸佛所說念佛三昧。云何當令其心相續。佛告不空見。是諸菩薩若能至心。憶念過去未來現在。十方一切無量如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。悉知衆生往來生死。住胎具足。母族亦然。及善相好。四昆舍羅。慈悲喜捨。慍愧。悲畏。威儀等行。悉亦具足。及舍摩他。毘婆舍那。解脫知。行諸解脫門。念處正勤。神足。根力。覺道等法。皆悉具足。知四苦。四流。及生具足。亦知衆生源始具足。生諸六通。起大神足。戒定智慧。及以解脫。解脫知。見無不具足。無礙解脫。及無礙利。一切善法。亦皆具足。色心清淨。淨智清淨。金色等身。清淨具足。而此菩薩應如是念。諸佛如來。至心不動。亦當安住無所著心。

復應如是心相續觀。為何等法。是如來耶。為以卽色是如來耶。為當異色是如來乎。若以卽色是如來者。色處衆生具足。色陰。而是衆生應是如來。若以異色是如來者。除十二緣。豈有如來。又以卽受是如來耶。為當異受是如來乎。若以卽受是如來者。一切衆生具足受陰。而是衆生應是如來。若以異受是如來者。除十二緣。何有如來。想行識等。亦復如是。為卽眼根是如來耶。為異眼根是如來乎。若卽眼根是如來者。一切衆生應是如來。若異眼根是如來者。除十二緣。何有如來。耳等諸根。亦復如是。為卽四大是如來耶。為異四大是如來乎。若卽四大是如來者。內外四大。亦是如來。若離四大是如來者。除十二緣。何有如來。地水火風。皆亦如是。菩薩如是相續觀已。明見色陰。既非如來。異彼色陰。亦非如來。又見受陰。即非如來。若異受陰。亦非如來。即想行識。非如來者。異想行識。亦非如來。又見眼根。非即如來。見異眼根。亦非如來。耳鼻舌身。非即如來。異耳鼻等。亦非如來。見色聲等。非是如來。異色聲等。亦非如來。見香味觸。非是如來。異香味觸。亦非如來。見意及法。非是如來。若異意法。亦非如來。見卽四大。非是如來。見異四大。亦非如來。地水火風。亦復如是。菩薩如是心相續觀。於一切法。得方便智。

又不空見。汝以何法。能得無上菩提道耶。為以身得。為以心得。若以身得。此身不淨。無所覺知。如草木瓦礫。菩提非色。無有形質。其相空寂。不可見法。此身既如草木無知。云何當得菩提道耶。若以心得。無上道者。心無形相。猶如幻化。菩提無心。亦無色貌。如幻如化。云何可得。若諸菩薩。得如此解。非身。能得無上菩提。亦非心。得無上菩提。不離身心。得無上道。爾時佛告不空見。應當如是觀。如是相續觀。法心不動搖。菩薩應當如是深解。則不退於三昧法也。又當離於不相續心。必當疾得無上菩提。爾時世尊。卽說偈言。

心心相續念 去來今現在
一切普眼尊 不久當見佛
住佛大威力 慈哀利世間

憶念人中華	當念昔生死	容相悉具足	念佛八十好	恒集最勝業	念佛六神變	戒定智解脫	云何最上師	念慈世間尊	慚愧力無畏	念佛舍摩他	又念智解脫	具念修正勤	念根力具足	念佛離生滅	念難思善法	想行及以識	念佛真金色	觀何法名佛	念色非如來	離陰非如來	念眼非如來	離眼非如來	念十二因緣	念四大非佛	應了十二緣	若使諸佛陰	衆生悉有陰	若欲得根力
調御功德尊	住胎母族姓	不久當見佛	及宿世因緣	正念善法意	及大自在通	皆悉得成就	得此寂靜地	悲喜捨最上	世間威德師	毘婆舍那等	及以三空門	神足亦復然	及以菩提分	獲此寂靜處	色受皆清淨	清淨亦如是	安住無著心	攝心恒相續	四陰亦如是	想識應當知	耳等法亦然	五情法皆爾	調心得見佛	異此四亦非	見佛不爲難	而是如來者	亦應即如來	當念十二緣

陰非世間師 異陰亦如是 往昔諸因緣 相續恒分別 是以能攝取 不思議智力 此身常無知 如草木瓦礫 菩提無形色 寂滅恒不生 身不觸菩提 菩提不觸身 心不觸菩提 菩提不觸心 而能有觸相 實爲不思議 此是佛世尊 最勝寂靜處 善能滅一切 外道諸邪見

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩云何得知我見。云何復當得離斯見。爾時世尊告不空見菩薩。諸君欲捨我見者。莫著住處當依無依。欲以法明利益一切。欲吹法螺擊大法鼓。欲造法船建立法橋。度諸衆生生死有流。欲觀身相及不相續。此身不淨穢惡充滿膿血。涕唾九孔恒流。無常敗壞胸息不住。危脆難信。不可愛樂。猶嬰兒語虛妄無知。是身不實如水聚沫。縱復假以衣服飲食。香熏莊嚴種種寶飾。於百千歲悉隨其意。會當磨滅長夜無益。如此身性是生死法。又爲蟲獸之所食。瞰復於長夜或在地獄畜生餓鬼閻羅王所。受無量苦未曾暫息。又於永劫處生死中。爲他僮僕策使萬端。此身長勤受衆苦惱。而初不能知苦斷習。證滅修造行諸功德。此身雖小受污甚多。應以是身施諸衆生。若有惜命施其以壽。若須力者當惠其力。須肉與肉須血與血。當施須者不求勿與。或於彼人無所利益。願以捨身善心因緣。除我

見惡惡得解無我。住是捨身思惟觀時。不復著於我見之惑。以不堅身修於堅身。又不空見。譬如村邑多有童子相隨出村。遊戲水邊見水聚沫。是諸童子競取弄戲。而此聚沫不自覺知。爲他所弄亦無痛痒。如是不空見。若有菩薩觀自己身當知此心。猶彼聚沫無有分別。若此菩薩作是觀者。不久當得此深三昧。亦當疾得無上菩提。爾時世尊。卽說偈言

欲求最勝定 得不思菩提 永捨於我見 常應觀此身 無常苦不淨 涕唾臭汚等 九孔流諸穢 甚爲可厭患 虛誑無真實 此是磨滅法 眩惑猶幻化 亦如水聚沫 我此身危脆 瘡疣之窟宅 周遍皆臭毒 無一可樂處 養之初無益 卒爲虫狼食 一切諸樂具 供饒於此身 會歸當朽滅 終不得一實 長勤無邊劫 苦痛恒萬端 地獄畜生報 根本受苦處 長夜增飢渴 不可不思議 衆苦所逼迫 爲此乖菩提 我此身不實 應施諸衆生 解法心無惜 所須便給之 作此思惟已 卽唱如是言 我今捨此身 血肉隨意取 若有惜命者 我當惠其壽 亡軀濟衆生 爲疾得三昧

①念二金②解相二相③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

上土調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。佛告不空見。時明相佛與其眷屬住安隱園。所從比丘九十九億百千那由他。皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。所作已辦。所應學者皆悉已學。明相如來應正遍知。於其晨朝著衣持鉢。翼從比丘入城乞食。時微密王聞佛當來。即乘大象象名樂手。前後導從無數百千。皆共出城奉迎世尊。又不空見是微密王遙見佛來。光色相好微妙殊特。皆大歡喜。即便下象趣如來所。頭面禮足右遶三匝。即於道路請佛及僧。時明相佛默然許之。王既知佛已受其請。即於其夜掃灑燒香。嚴辦種種珍妙供具。復於城內遍懸幢幡。懸諸華鬘璎珞寶蓋。牛頭香汁以灑塵空。散種種花嚴飾於地。以盛盛花置於座前。作衆妙伎以用供養。

又不空見。王辦供已。於是晨朝時與諸營從詣安隱園頂禮如來。白言世尊。食時已至。時明相佛聞王請已。即如其相現大神通。與諸比丘俱昇虛空。放淨光明九萬百千照於東方。三方亦然。一一光中有八十億那由他等諸妙蓮華。一一華上有化如來。相好具足如明相佛。是諸如來眷屬無量。左侍帝釋右侍梵王。猶如真實釋梵無異。

又不空見。明相如來現此種種神變相時。一念之頃欲色諸天。即作無量衆妙伎樂。以天栴檀多摩羅跋沈水華鬘。如是諸香以用供養明相如來。時彼世尊爲王說法。大王當知。諸行無常有爲皆苦不實故空。一切諸法悉

無有我。所以者何。此身不淨九孔流穢猶糞中虫。破壞危脆念念不住。四大諸陰假以爲身。飢渴寒熱恒來侵迫。虛誕幻炎猶水聚沫。不得自在磨滅之法。強名爲人無一可恃。是故大王當深觀察。生死諸行甚可厭患。當勤方便求速遠離。時微密王聞是語已。合掌向佛而作是言。如是世尊。誠如聖教。有爲諸行無常苦空。一切諸法皆悉無我。現見此身不淨臭穢。衆苦之聚甚可厭患。時王見佛神通相貌。及聞如來所說之法。即發阿耨多羅三藐三菩提心。又不空見。時彼如來。知王已發菩提之心。與諸大衆俱受王請。乘虛而往至城便下。是王從佛步入宮門。獻座已訖次第而坐。王與群臣宮內眷屬。及國人侍立左右。擎諸供饌前受囑顧。各各授食皆令充足。飯食已訖漱口深手。復以種種華香伎樂名衣上寶而以供養。時微密王即於是日。捨四天下及八十四億那由他妃后姪女。以國王位付其長子。與八十億那由他人。俱共往詣明相如來。於彼佛所出家修道。王出家已將欲請法。白言世尊。云何菩薩得諸佛所說念佛三昧。若人能得此三昧者。當疾成於阿耨多羅三藐三菩提具足見法。時明相佛告微密比丘。菩薩有二法得此三昧。亦當疾成無上菩提。何謂二法。菩薩應當信於如來所說經典。此大方等諸佛行處。菩薩具足此二法者。得此三昧當疾成佛。復有二法。何謂爲二。舍離他毘婆舍那。復具二法。捨我無我。安住慚愧忍畏等法。菩薩若能具足二法。得此

三昧疾成正覺

告不空見。是微密比丘白明相佛。云何菩薩安住慚愧忍畏之法。得此三昧。明相如來告比丘言。菩薩應當捨三惡業。無慚愧等諸不善法。住於慚愧忍畏之法。而是菩薩漸具足。捨諸不善修行善法。應護清淨身口意業。又不空見。是時比丘於彼佛所聞說過患。即捨無慚愧忍畏諸惡。精勤攝心住諸善法。不失善法欲令滿足。復更攝心安住正觀。觀一切法不增不減。亦不見法去來生滅。

微密比丘作是觀時。不見諸法有種種。相觀十二緣如夢如炎。觀於諸法如影幻化。觀於諸法無增無減。觀於諸法無名無性。觀一切法無滅無生。微密菩薩如是修行。不久當得此三昧也。獲三昧已辯才不斷。過六萬億那由他劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告不空見。汝莫生疑。爾時捨國出家學道微密王者豈異人乎。蓮花上佛如來是也。微密菩薩安住慚愧。修習成就一切善法。不久便得如此三昧。

又不空見。我今語汝諸佛所說念佛三昧。若有衆生不種善根。終不得聞如此三昧。告不空見。若善男子善女人等。曾於過去無量佛所。親近供養。殖衆善本。方得聞此三昧寶王。何況書寫讀誦受持。分別解說觀其義趣。是善男子善女人等。所種善根無量無邊不可稱計。是諸人等修菩薩乘。方得少聞如此三昧。次第當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除身證。

時不空見白言世尊。是諸衆生。不學大乘。爲能得此三昧寶不。佛言如是。亦當能得。又不空見。譬如。有藥。其質堅。不可斷。刺。以石磨取用之。塗鼓。若有怨敵。臨陣戰時。彼軍亦以毒塗其箭。聞鼓音聲。毒不能行。如是不空見。若善男子。善女人等。少得過聞三昧光聲。是人皆當得於無上菩提之道。唯除身證。又不空見。譬如衆生。若依須彌金色之邊。其身即與彼山同色。所以然者。山勢力故。如是不空見。若有善男子。善女人等。少聞三昧威光之力。當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除身證。所以者何。而此三昧。功德最勝。不思議故。又不空見。譬如諸水。悉入大海。同其一味。所以然者。以海力故。若善男子。善女人等。不能讀誦持說書寫。但得暫聞此三昧寶。一切皆當得無上道。所以者何。三昧力故。又不空見。若人正說諸佛法門。得三昧母。說此三昧是名正說。若人正說如是三昧。無量無邊功德之聚。攝取長養。是名正說。又不空見。菩薩摩訶薩。修行布施。於一念頃。以衆妙寶。奉獻恒沙諸佛世尊。以此功德。當得成佛。若人讀誦受持解說書此三昧。功德勝彼布施之福。不可稱計。爾時世尊。即說此偈。

我念往昔生 調御明相佛
一切諸世間 咸共所歸趣
慈悲哀衆生 爲說衆妙法
是佛大知見 明了三世法
如此普明尊 世間最爲上
如來不思議 無量深智力

開顯諸法門 發起大悲心 爲利群生故 拔濟無量苦
明相善逝尊 皆是阿羅漢 諸漏悉已盡 隨從法王逝
是諸應真等 時有安隱園 在城東北隅 恒與聖衆俱
大仙經行處 時有轉輪王 微密勇健士 導從出彼城
憐愍一切故 是王遙觀佛 其心甚寂。怕 威儀亦無比
相好殊世表 王即步奉迎 往到世依所 頭頂接足禮
既至如來前 合掌恭敬已 往住於一面 世尊默然許
請佛受明供 王知佛垂許 還勅諸官屬 嚴辦諸餽饌
灑掃宮城內 王復到佛所 白言食時至 願時屈威神
世尊若於慈 與諸聖衆俱 至當奉徵供 即現大神變
時佛開王請 善放千億光 遍滿十方刹 化作億蓮華
一一光明中 大悲愍衆生 爲衆現斯瑞 彼諸蓮華中
又皆不空見 有大威德王 相好特端嚴 廣說諸佛法
各以最勝意 諸行皆無常 苦空亦如是 此爲廣滅法
無我恒不實

有何聰慧人 諸行猶幻炎 而生樂著心 破壞流動法
大悲明相佛 諸天見世尊 演說如是法 奮大神通時
作衆上妙伎 善哉佛威力 不可得稱說 廣設香花供
王親神化已 捐去四天下 兼設妙供養 及以五欲樂
出家守一心 是王學道時 問彼明相佛 得佛力三昧
安住何等法 時佛說二法 如是應當修 施不思議樂
得此深妙定 聞佛說法已 踊躍充遍身 當得此三昧
即發菩提心 微密比丘者 蓮華上佛是 不誹謗此經
若人信如來 是人住佛境 疾得此三昧 心不著於我
若人畏生死 常修舍摩他 疾得此三昧 及毘婆舍那
是人如此相 安住慚恐畏 常修於止捨 速得此寂定
利智勤苦行 觀法無增減 一切如虛空 疾得此三昧
是聰慧菩薩 不見諸法起 亦不見其盡 亦如夢幻等
恒觀法無常 常能勤習行 不久得此定 唯觀無生滅
不見法異相

●住一知 ●止一正 ●一不 ●二少 ●三多 ●四一 ●五二 ●六三 ●七四 ●八五 ●九六 ●十七 ●十一八 ●十二九 ●十三十 ●十四十一 ●十五十二 ●十六十三 ●十七十四 ●十八十五 ●十九十六 ●二十十七 ●二十一十八 ●二十二十九 ●二十三二十 ●二十四二十一 ●二十五二十二 ●二十六二十三 ●二十七二十四 ●二十八二十五 ●二十九二十六 ●三十二十七 ●三十一二十八 ●三十二二十九 ●三十三三十 ●三十四三十一 ●三十五三十二 ●三十六三十三 ●三十七三十四 ●三十八三十五 ●三十九三十六 ●四十三十七 ●四十一三十八 ●四十二三十九 ●四十三四十 ●四十四四十一 ●四十五四十二 ●四十六四十三 ●四十七四十四 ●四十八四十五 ●四十九四十六 ●五十四十七 ●五十一四十八 ●五十二四十九 ●五十三五十 ●五十四五十一 ●五十五五十二 ●五十六五十三 ●五十七五十四 ●五十八五十五 ●五十九五十六 ●六十五十七 ●六十一五十八 ●六十二五十九 ●六十三六十 ●六十四六十一 ●六十五六十二 ●六十六六十三 ●六十七六十四 ●六十八六十五 ●六十九六十六 ●七十六十七 ●七十八六十九 ●七十九七十 ●八十七十一 ●八十一七十二 ●八十二七十三 ●八十三七十四 ●八十四七十五 ●八十五七十六 ●八十六七十七 ●八十七七十八 ●八十八七十九 ●八十九八十 ●九十八十一 ●九十一八十二 ●九十二八十三 ●九十三八十四 ●九十四八十五 ●九十五八十六 ●九十六八十七 ●九十七八十八 ●九十八八十九 ●九十九九十 ●一百九十一 ●一百零二 ●一百零三 ●一百零四 ●一百零五 ●一百零六 ●一百零七 ●一百零八 ●一百零九 ●一百一十 ●一百一十一 ●一百一十二 ●一百一十三 ●一百一十四 ●一百一十五 ●一百一十六 ●一百一十七 ●一百一十八 ●一百一十九 ●一百二十 ●一百二十一 ●一百二十二 ●一百二十三 ●一百二十四 ●一百二十五 ●一百二十六 ●一百二十七 ●一百二十八 ●一百二十九 ●一百三十 ●一百三十一 ●一百三十二 ●一百三十三 ●一百三十四 ●一百三十五 ●一百三十六 ●一百三十七 ●一百三十八 ●一百三十九 ●一百四十 ●一百四十一 ●一百四十二 ●一百四十三 ●一百四十四 ●一百四十五 ●一百四十六 ●一百四十七 ●一百四十八 ●一百四十九 ●一百五十 ●一百五十一 ●一百五十二 ●一百五十三 ●一百五十四 ●一百五十五 ●一百五十六 ●一百五十七 ●一百五十八 ●一百五十九 ●一百六十 ●一百六十一 ●一百六十二 ●一百六十三 ●一百六十四 ●一百六十五 ●一百六十六 ●一百六十七 ●一百六十八 ●一百六十九 ●一百七十 ●一百七十一 ●一百七十二 ●一百七十三 ●一百七十四 ●一百七十五 ●一百七十六 ●一百七十七 ●一百七十八 ●一百七十九 ●一百八十 ●一百八十一 ●一百八十二 ●一百八十三 ●一百八十四 ●一百八十五 ●一百八十六 ●一百八十七 ●一百八十八 ●一百八十九 ●一百九十 ●一百九十一 ●一百九十二 ●一百九十三 ●一百九十四 ●一百九十五 ●一百九十六 ●一百九十七 ●一百九十八 ●一百九十九 ●二百

薩安住此三昧已。得與諸佛世尊常俱。乃至夢中不離見佛。經行坐臥皆獲安樂。諸天護念不見惡夢。寤寐歡喜。刀不能傷毒亦不害。水所不。灑火所不燒。所資四事恒得豐足。亦為一切皆令歡喜。疾當得於無上菩提。若是菩薩除捨無明。具足不癡善根之時。正觀修行毘婆舍那。即便攝取不癡善根。於一切法決定巧便滿足。般若波羅蜜也。他來問難疾能答對。菩薩具足如是三法。速當得此三昧之寶。

又不空見。若是菩薩復具三法當得此定。何謂為三。應觀一切諸行無常。應觀一切諸行皆苦。應觀一切諸法無我。菩薩具足如此三法。當得斯定疾成佛道。又不空見。若是菩薩復具三法當得此定。疾成無上菩提之道。何者為三。所謂供養現在諸佛。及以滅度如來舍利。若以花。香。幡。蓋。繖。幢。種種珍妙而奉獻。若自供養勸人令行。復應發願作如是言。以我善根布施因緣。願得諸佛所說三昧。又不空見。復當讚歎現在如來般涅槃佛真實功德。讚。戒。功。德。定。慧。解。脫。解。脫。知。見。威。儀。神通。教化。辯才。阿蘭若行。及以慈悲喜捨之法。復更殊勝讚歎佛法儀容相好無量功德。既讚歎已復發願言。若我讚歎諸佛功德。設獲微福以此善根。當得諸佛所說三昧。疾當得成無上菩提。

又不空見。菩薩摩訶薩於諸佛所。聞此三昧功德名字。有三隨喜。何謂為三。如過去佛往昔已曾修菩薩行。求阿耨多羅三藐三菩提。

如彼諸佛求三昧。我亦隨學求此三昧。亦為自利及利他人。聞三昧已即生隨喜。我亦當復隨彼隨喜。此是第一隨喜者也。又不空見。如彼未來諸佛世尊。亦當修習菩提之行。聞此三昧自利利他生於隨喜。我亦隨喜。是名第二。若諸如來。住現在世安隱。住快樂。斷不善行捨諸惡趣。變化幻術種種。伎樂園基博奕。一切諸惡悉皆離之。深定大悲無不具足。如彼諸佛往昔已曾修菩薩行聞此三昧。即便求之生隨喜心。我今亦爾。如過去佛。隨而喜之。是名第三。

又不空見。此三隨喜與發願俱。若我所獲善根功德。願使眾生常得是定。又不空見。菩薩具足此三隨喜。亦當疾得如是三昧。又不空見。若善男子善女人等。隨喜斯定得此善根功德之聚。為此善根以譬明之。如有一人以彼三千大千世界恒河沙為聚。於大聚中採取一沙。擲過無量不可思議億那由他無邊世界。復取一沙擲過無量無數世界。如是次第盡大沙聚。此諸世界。若善算師算師弟子。能得邊際知其數不。時不空見即白佛言。如此人者不能知也。唯舍利弗不退菩薩。乃能知此世界之量。皆不空見。不可思議盡若干世界滿中珍寶。其高過於諸天所居。乃至非想非非想處。以此珍寶施諸眾生。此善男女得福多不。時不空見即白佛言。甚多世尊無量無邊。爾時佛告不空見言。我當語汝。若善男女於諸佛剎滿中珍寶。以用施於一切眾生。若善男子善女人等。聞此三昧三隨喜

已。發願求於無上菩提。亦復欲樂修於多聞。是善男子善女人等。所獲功德勝彼施福。無量無邊不可稱計。佛告不空見。此念佛三昧即是一切善根之母。如是說者名為正說。

菩薩念佛三昧經勸持品第十三

爾時世尊告不空見。乃往昔世過阿僧祇阿僧祇無邊大劫。爾時有佛。號寶勝光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世無與等者。一切人天所共恭敬。解脫調伏度生死岸。無上最勝第一世尊。為護一切世間之師。今世後世皆悉明了。所可說法初中後善。其義深遠其語巧妙。具足清白梵行之相。時寶勝光如來世尊於彼經行。與三萬億百千聲聞。皆住學地人天恭敬。是寶勝光佛從臥而起心生念言。此諸聲聞皆住學地當隨所樂。為說深法。令彼速得盡諸有漏。

告不空見。寶勝光佛即時便現大神通力。令此三千大千世界。遍滿其中皆成烟炎。是諸聲聞見此神變。不生怖畏皆大歡喜。譬如比丘得四禪樂。告不空見。寶勝光佛於夜後分為說法故。即現種種神通變化。時寶勝光佛告諸聲聞。汝等比丘見此三千大千世界烟炎不耶。比丘白佛。唯然已見。比丘當知。有為諸行無常苦空。一切諸法皆無有我。所以者何。此身不淨九孔常流臭穢充滿。諸行無常輪轉之法。危脆不堅一念不住。生老病死之所逼切。猶如幻炎水聚泡沫。無人無主猶若草木。甚可患厭應速遠離。佛告不空見。是三

○第一一三○ ○亦二見○ ○來二求○ ○花香一香華○ ○戒一誠○ ○住一○ ○住一○ ○仗一妓○ ○隨二而隨○
○空二定○ ○河一○ ○盡二盡○ ○男二界○ ○卷第五終○ ○說十(菩薩念佛三昧經卷第五)○ ○(佛說
菩薩念佛三昧經卷第五)○ ○卷第六○ ○(佛說)十音 ○經十(卷第六,宋天竺沙門功德直共玄暢譯)○ ○(卷第六,劉宋天竺
沙門功德直共玄暢譯)○ ○為二而○

●常值佛世。又不空見。若有菩薩少得聞此三昧名故常值佛世。何況菩薩於今現在。若得聞遇此三昧經。受持讀誦其福如上已不可量。何況復能廣聞受持讀誦解說如說修行。又不空見。若有菩薩乘於大乘辟支佛乘。及聲聞乘人天之乘。若善男子善女人等。或得暫聞是妙三昧。是諸菩薩及善男女。皆當疾得無上正覺。又不空見。是諸人等。譬如有人在闇浮提。見彼明相決定必知日出不久大光普照。闇浮提人因日光明。能得分別青黃等色。如是不空見。若有行者略聞諸佛所說三昧。是善男子善女人等。不久當得無上菩提。猶彼明相知日必出。汝當深信此妙三昧。受持憶念勿生疑惑。又不空見。善男子等如劫將盡六日出時。一切大地皆成煙焰。七日出時三千大千世界之中一切洞然。如是不空見。善男子。女等學大乘者有不學者。若得少聞此三昧寶。書持讀誦解說其義。皆當疾得無上菩提。又不空見。善男子等譬如掘井若見汲。泥。必定知水不復遠也。

又不空見。若有菩薩及諸衆生。於佛所說念佛三昧。應當書寫受持讀誦。解說其義如說修行憶而不忘。是善男子善女人等。不久疾得無上菩提。又不空見。善男子等譬如有人吞金剛丸。時諸塵翳善男子等。必知此人定死不久。以此金剛極難消故。如是不空見。善男子等若人於是妙三昧寶。受持讀誦廣說深義。乃至少聞三昧妙法。此善男子善女人等。不久當得無上菩提。所以者何。諸佛所說

念佛三昧如金剛故。過去未來現在諸佛。應正遍知之所宣說。分別選擇威神守護。令諸行者不失作業。菩薩應當如是修習。恒欲利益一切世間。是名菩薩乘此樂行。如切利天歡喜之園。若有見者身心踊悅。菩薩如是得此三昧。疾成無上菩提正覺。於所未聞諸章句等。若欲習學得亦不難。妙哉往古一切諸佛。爲利益故分別示現。令滿句義安住法界。諸大菩薩攝持擁護。敷演教化令樂正道。如是法門次第儀式。菩薩大士皆應當知。又不空見。若有菩薩於此諸佛所說三昧。若少聞者是諸人等。皆當疾得無上菩提。又不空見。是故我今爲汝分別開示演說。汝又當知若得聞此諸佛所說念佛三昧受持解說。不久疾得無上正覺菩提之道。是故汝今應當受持讀誦修行乃至書寫。亦當廣爲一切四衆國王大臣沙門婆羅門。及諸異學。分別解說。所以者何。此等若聞當得滿足無上菩提。又不空見。若善男子善女人等應當決定至心淨信此深三昧。所以者何。皆是往古一切諸佛之所稱讚。汝今當以不思議意。至心憶持深信此定。精勤修習令心相續。所以者何。此三昧者皆是諸佛真實之說隨順佛說至佛行處。選擇分別佛所證知。甚深寶財諸佛本事。往生因緣諸佛法藏。究竟秘密諸佛聖印。如寶。知性諸佛真身。又不空見。此三昧者出生行人無量善根。恒得生於大利家。大婆羅門及餘勝家。得大威力終成菩提。所以者何。諸佛所說念佛三昧甚深妙典。能施衆生

不虛果故。亦令行者得無邊福。若有聞者是入獲得無量無邊阿僧祇等不可思議諸功德聚。又不空見。我今當說譬況之法成滿此義。如有智人聞譬則解。猶若大。施諸菩薩等。當於清旦及以中晡日皆三時。如來三昧憶念力故。以諸珍妙一切雜寶。遍滿恒沙大千世界。當以奉施億千恒沙如來世尊及聲聞衆。經百千億那由他等恒河沙劫如是大施。以求阿耨多羅三藐三菩提。告不空見。此大菩薩所得功德寧爲多不。不空見言。甚多世尊。無量無邊不可思議。告不空見。我當爲汝分別解說此施善根。如此諸佛所說三昧。第一真實佛口所說。若能書寫受持讀誦敷演分別解說之者。出生無量諸功德聚。比前功德其福甚多。何況聞已勸人受持。廣爲四衆分別解說。又不空見。我今說此功德實聚不可窮盡。

●菩薩念佛三昧經諸菩薩本行品第十四爾時不空見菩薩。善現菩薩善歡喜菩薩無量示現菩薩。無量力菩薩。無量幢菩薩。無量明菩薩。無量勝菩薩。無量智菩薩。無量修王菩薩。無量意菩薩。無量勝思菩薩。無量定菩薩。分別一切法意菩薩。分別虛空意菩薩。分別無著意菩薩。無量寶意菩薩。一切寂定自在菩薩。善教詔意菩薩。如是等比九萬百千億那由他。此諸菩薩而爲上首。即從坐起更。正衣服。右膝著地合掌恭敬白佛言。世尊。我等於此諸佛所說菩薩念佛甚深三昧。憶念受持書寫讀誦。廣分別說如

●常一寶 ●演一劍 ●女二子 ●二泥 ●知一智 ●施二地 ●(菩薩念佛三昧經) ●一 ●坐二座 ●正二

說修行。令心相續乃至菩提。當受持分別宣說。所以者何。我等皆於諸佛所說甚深經典。種種相貌未曾滿足。若有多人欣樂勤修。即能增長建立安樂。所以者何。若能次第修行是法書寫讀誦。亦教他人受持解說。必能滿足無上菩提。漸漸增進成就無餘。爾時世尊知諸菩薩摩訶薩等心之所念。以佛常法即現微笑。於其面門放雜寶光。所謂金銀。琉璃車渠。瑪瑙珊瑚。琥珀赤真珠寶。種種無量微妙衆色。其光普照無量世界。明耀明徹乃至梵世。從上還下住佛頂上。譬如淨喜天寶帝幢。微妙脩直甚可愛樂。此刹三千大千世界。皆悉莊嚴猶若瓔珞。爾時大衆諸菩薩等。觀斯神變咸共驚歎。善哉希有如來神通。時有菩薩摩訶薩。名慚愧安定發衆。意行。即整衣服右膝著地。恭敬合掌瞻仰世尊。以天沈水細末妙香。及天曼陀奉散世尊。即於佛前。而說偈言。

調御無與等	色身妙相嚴
猶如天花樹	香氣遍十方
具足善行意	修習無量智
調御大威尊	慇懃諸惡趣
唯願無量智	爲說微笑緣
最勝無邊智	大威無等等
何故現微笑	願說其因緣
此三千大千	一切諸世界
嚴飾如花。纓	淨若初利天
見者皆歡悅	何因現斯笑
盲眼得明視	聾者獲聰聽

狂亂果。正念。暗啞皆能言。以何因緣故。示現斯微笑。象馬及衆鳥。皆發和雅音。一切諸樂器。不鼓而自聲。今以何因緣。天尊忽微笑。上方諸天等。及下世間人。悉演殊美聲。何因示斯笑。唯願爲顯說。善哉甚希有。人天皆相見。以何因緣故。示現此微笑。調御兩足尊。矜慈衆生故。願聞尊笑意。令我得淨善。爾時世尊。知慚愧安定發衆意行菩薩。及餘大士請問意故。佛即宣說如恒沙等應正遍知之所說偈。

告諸菩薩衆	汝等且應觀
彼六萬八千	諸善男子等
往昔已墮落	今還修菩提
皆誓言我等	各住生死中
當來牟尼所	當受持此經
皆樂聞此典	最勝不思議
諸佛所說法	心常無厭足
我今當告汝	此諸菩薩衆
非唯一佛所	發斯深敬心
憶念於往昔	三萬六億等
百千那由生	爲攝法利故
爾時於是處	初起一切行
又於彼前生	恒沙大智所
是處初起行	攝取最勝法

明慧人求法	心常不滿足
恒捨身命財	以求菩提道
憶昔恒沙等	不可思議劫
時有正覺尊	無量大勝光
是處初起行	爲求法利故
又於寶勝炎	大明及電光
難思照一切	是等大仙所
三業持此法	爲攝最勝道
日光及月光	難思功德海
具足一切行	如是諸佛所
是處初發心	爲求勝菩提
又於彼前生	值遇猛盛光
及與師子佛	於彼如來所
三業受斯法	求第一菩提
於彼過去世	諸佛恒相繼
師子幢如來	功德悉具足
是處又發心	爲求法利故
復有他方佛	號曰勝帝幢
調伏聞世間	於彼諸佛所
爲求勝法故	攝取無上慧
無量智生等	不思議諸佛
法音聞高遠	如是世尊所
三業受斯法	求第一菩提
昔於善眼佛	猶無邊火幢
發此猛利心	求無量菩提
又於光力王	變化神刹土
住是大仙所	以求勝菩提
光炎生調御	無量相德明
於彼初發心	求此三昧寶

○他二化○ ○疏二瑞○ ○意二信○ ○深二要○ ○正二心○ ○暗啞二音○ ○故二緣○ ○今二令○ ○爾二本○
○盛二威○ ○法二海○ ○火二大○

炎光及大衆	明聚降怨佛	如是世尊所	求法施衆樂	一切光如來	難思及日明	無量力善逝	無邊定意佛	於彼諸世尊	發心施法樂	金花大聖尊	善花香正覺	阿蘭若行佛	無漏如來等	如是諸佛所	敬求最勝道	此方及他刹	過去無量智	於彼兩足尊	受持此三昧	身口意勤修	求第一菩提	以此諸善業	供養天中尊	具足滿八萬	常求無上道	是諸菩薩等	死此離惡道	一切共俱生	恒奉人天尊	永離邪惑法	不生卑賤家	遠離惡知識	親近於善友	攝取諸功德	乃至於菩提	當於未來世	值遇彌勒尊	供養天中天	攝取勝菩提	慈氏尊滅後	師子佛調御	於彼世尊所	爲法淨三業	攝持諸勝行	以求正覺道	賢劫中千佛	無上兩足尊	當爲此菩薩	宣說深妙法	是諸善逝子	必獲無礙色	過此賢劫已	無量光如來	月顯及寶觀	相繼出于世	賢觀佛滅度	其間甚久遠
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

多羅幢如來	紹繼廣開化	彼諸敏慧人	爲法設妙供	多羅大聖尊	既入于涅槃	分別世如來	其後大成佛	爲深三昧故	奉敬彼法王	分別佛滅後	示現尊出世	示現聖日沒	花上世所依	當生一切見	次第成正覺	當生一切見	花上既善逝	優鉢羅勝佛	當供兩足尊	出現調世間	拘修摩世依	優鉢羅滅度	彼佛慧日沒	其次成菩提	於是出于世	莊嚴大勢尊	次有衆智勝	莊嚴聖眼滅	廣設無量供	於彼爲法故	善現佛大智	衆智勝滅後	善現泥口已	當興于世間	次爲調御尊	妙持世依師	善國遠世尊	妙持如來後	於彼求菩提	第一智當興	無量光正覺	善國遠佛滅	現前最法王	大勝無邊明	相繼出于世	如是三調御	最熾念王興	現前慧日沒	爲此法利故	供養難思議	知彼當來佛	一切世主上	受行此菩提	爲求法壽命	以是諸善業	於此界命終	得供無量壽	大威降怨佛
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

既值人中尊	廣設無邊供	爲得法義利	攝第一菩提	任彼諸世界	衆多世智所	爲利益衆生	不求五欲樂	奉敬多億佛	當成無礙智	憐愍脫衆苦	安樂諸世間	獲最勝菩提	彼刹廣難議	衆寶妙莊嚴	無邊淨妙樂	若儼那由他	是諸菩薩等	讚人中法王	不思議佛智	我今告汝等	諸天及世人	若求學佛智	則與如來等	是人樂佛智	求習勝菩提	以求菩提故	應獲人尊法	諸天龍夜叉	迦留摩羅	及諸拘繫茶	常深護佛法	若人求菩提	護法應如子	若求佛菩提	則得大果力	端嚴甚殊妙	色像如真金	常爲一切衆	普慧深遠義	具足不思議	一切諸功德	淨色百福嚴	世間最上寶	人天無比尊	龍鬼莫能議	是人依菩提	得供最勝仙	爲利衆生故	開示深定法	*菩薩念佛三昧經正念品第十五	爾時衆中思義菩薩。捨非義菩薩。心勇健菩薩。分別心菩薩。無慳意菩薩。拔煩惱菩薩。善思義菩薩。衆智菩薩。無縛菩薩。衆光菩薩。智
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---

〇諸二精〇 〇摩二於〇 〇後二度〇 〇日二四〇 〇住二值〇 〇若二多〇 〇摩二度〇

燈光菩薩。造智知識菩薩無等煩惱菩薩。帝幢天子。他化天子。皆共恭敬而白世尊。今言諸佛之所說者。何故名爲諸佛所說。云何諸佛何者是佛。當云何念名爲念佛。爲起身念爲起法念。爾時世尊告諸菩薩善哉善哉。諸善男子。汝等所問甚深難思。皆是承佛威神之力。生此樂說無礙辯才。諸佛所說名爲佛說。正念諸法眞實之相。是名念佛。何謂正念。莫著一切諸惡誹謗。應修一切無諛謗法。當離於我及以非我。不見衆生壽命宰主。育養士夫人及生者。莫著作者使作之者。陰界諸入想所緣處。於一切法今世後世。乃至三界無依無染。我見諸行無取無捨。禪定解脫及六神通。如意根力菩提覺分。毘舍羅等無量善法。略說九萬億那由他不可思議甚深三昧一切諸佛常所念法佛方便慧。隨而書寫讀誦敷演方等經典。說佛功德名佛所說。爾時世尊即說偈言

常能捨一切	有爲虛危相
不得諸法性	則獲是三昧
莫著諸誹謗	及憶想分別
永離我所	如是得三昧
不於諸陰法	見衆生壽命
我人及起者	士夫養育等
亦無分別想	是名爲說法
於諸法不染	我性及我所
見我非陰生	則得此三昧
色受想行識	一切空無相
根本皆不淨	知此得三昧

觀諸有爲法	從緣不自在
一切不眞實	虛誑不可取
如彼從緣法	是則名眼入
耳鼻等亦爾	皆無有自性
若能諦分別	得生此三昧
是身虛無實	陰聚無一淨
九孔流膿血	誰當樂此處
意入念念滅	虛妄常如幻
若能深分別	則得是三昧
一切諸入等	皆空無有實
凡夫猶小兒	癡惑計有身
貪愛之所迷	不知是虛妄
是身如空聚	衆賊之所止
可思虛誑法	智者常厭離
如是深觀察	則得是三昧
陰界入諸法	皆空無一實
若人能分別	得生此三昧
如炎泡聚沫	幻化芭蕉等
當觀身危脆	不實倍於此
若此諸菩薩	如是智不毀
疾得一切佛	所說深三昧
諸法不自生	亦不從他有
畢竟無所住	無漏法亦然
若能如是觀	則生此三昧
捨一切有爲	諸行變異相
此法如虛空	生者不可得
菩薩如是知	修學一切法
疾得勝菩提	轉無上法輪
是菩薩則能	建立於法幢

以不思議智 分別一切法
皆見是虛誑 畢竟不眞實
我今雖爲汝 宣示此三昧
如是儀式相 其義甚難知
爾時世尊說此法時。有諸菩薩得無生忍。又復安住念佛三昧。是諸菩薩皆見東方。如恒沙等諸佛世尊。說此三昧清淨平等。無增無減。無二無異。其餘諸方亦復如是。皆有無量億那由他如來世尊。俱時皆演諸佛所說念佛三昧。時諸菩薩聞佛所說身心歡喜。快得安樂不勝踴躍。即於佛前重以偈頌說其相貌

歸命世光明	正覺牟尼尊
大法聖醫王	釋迦佛智海
人依師子王	普示諸色相
見彼東方刹	那由他諸佛
非惡衆生故	說法如師子
調伏那由他	如是諸菩薩
安住童真地	得無生法忍
善順甚深性	於法無所壞
其餘九方等	相貌亦如是
悉見多億衆	那由他諸佛
譬如師子王	恐畏之所依
無漏寂無等	轉第一法輪
是處無去來	其相亦不住
一切法無實	性空無生滅
衆生及壽命	士夫亦如是
一切陰界入	無實如空。捲
譬如諸野獸	畢竟無所依

◎今言二言今◎ ◎諸佛二佛說◎ ◎佛二神◎ ◎我二身◎ ◎味二味◎ ◎則二即◎ ◎是二舌◎ ◎提二薩◎ ◎提二半◎
◎如二若◎

No. 415. (No. 415)

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第一

隋天竺三藏達磨笈多譯

序品第一

爾時婆伽婆。在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。調伏一切猶如大龍。捨離重擔不受後有。所作已辦獲真已利。住平等智入解脫門。自在得度衆苦彼岸。惟除尊者阿難一人復有無量諸菩薩摩訶薩衆。皆從十方世界來者。各與一切菩薩摩訶薩衆俱。

復有無量淨居諸天子。其名曰難陀天子。須難陀天子。栴檀那天子。須難陀天子。自在天子。大自在天子。難勝天子。善威光天子。如是等諸天子衆。過夜半已放大光明。直照於此耆闍崛山已。咸詣佛所頂禮尊足。即以天多摩羅跋香。天沈水香。天多伽羅香。天末栴檀香。及牛頭栴檀香。如是等種種諸香。慇懃再三散於佛上已。復以天散華及天難婆羅華。摩訶難婆羅華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。阿地目多華。以如是等種種衆華。亦慇懃再三散於佛上已。而復漸進。前詣佛所右遶三匝。一心恭敬合十指掌。稽首禮佛退住一面。爾時諸天子衆各如是念。今此菩薩念一切

佛三昧法門。過去諸如來應供等正覺。已曾於彼天人大衆中。宣揚分別利益一切諸衆生故。今我世尊。豈不爲斯天人大衆梵魔沙門。婆羅門諸龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。敷演宣說如是妙典。爲欲利益一切世間天人大衆故。亦令未來世一切衆生咸蒙利益故。

爾時難陀天子。須難陀天子。栴檀那天子。須難陀天子。自在天子。大自在天子。難勝天子。善威光天子。如是一切諸天子衆。作是思惟已。即白佛言。世尊婆伽婆。今此菩薩念一切佛三昧法門。過去諸如來應供等正覺。已曾爲諸天人大衆梵魔沙門。婆羅門。諸龍夜叉。乾闥婆乃至一切人非人等。敷揚演說如是經典。利益世間諸衆生故。惟願世尊大慈哀愍。今亦爲此天人大衆梵魔沙門。婆羅門及彼一切人非人等。演說如是方等法門。令諸世間多獲利益安隱快樂故。

爾時世尊大慈愍心。爲欲利益一切世間諸衆生故。默然受是諸天子請。時諸天子見佛默然。知聖哀許。頂禮佛足圍遶三匝。即於耆闍崛山忽然不見。還於天宮。

爾時世尊。過夜後分將明旦時。便作大師子王。警效之聲而復微笑。時佛如來應供等正覺。忍發如是殊異聲已。須臾之間是耆闍崛山。精舍所有諸比丘衆。承佛威神一切皆悉集於如來應供等正覺所。

爾時復有衆多異阿蘭若諸比丘等。具大神通有大威德。亦皆承佛威神俱從阿蘭若

處來。入耆闍崛山集如來所。爾時王舍大城。一切諸比丘尼亦皆承佛威神。入耆闍崛山集如來所。

爾時摩伽陀國王。韋提希子阿闍世王。與無量百千眷屬前後圍遶。入耆闍崛山集如來所。

爾時復有諸夜叉大將。其名曰阿吒婆迦。野居夜叉大將。伽陀婆迦。迦摩形夜叉大將。金毘羅摩竭魚夜叉大將。須脂路摩針毛夜叉大將。摩羅陀梨持華鬘夜叉大將。如是等諸夜叉爲首。并餘諸夜叉輩。有大威神具大勢力。各與無量百千眷屬前後圍遶。入耆闍崛山集於佛所。

爾時復有諸阿修羅王。其名曰大毘羅摩阿修羅王。種種可畏毘摩質多阿修羅王。須婆摩善臂阿修羅王。波訶羅舒展陀阿修羅王。有大威神具大勢力。聞佛警覺。心生驚悚。身毛皆豎。各與無量百千眷屬前後圍遶。來入耆闍崛山集於佛所。

爾時復有此三千大千世界所有諸大龍王。及其眷屬彼各聞佛警覺聲時。心生驚悚。身毛皆豎。承佛威神來入耆闍崛山集於佛所。

爾時舍婆提大城給孤獨長者。亦與無量百千眷屬前後圍遶。自舍婆提詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所。爲欲恭敬供養如來聽聞正法故。

爾時毘舍離大城。亦有無量諸梨車子。皆生大淨婆羅門家。其名曰善思梨車子。伏怨少

①(佛說)十大②*③④[經]一⑤*⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(佛說)十大②*③④[經]一⑤*⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

爾時東方過無量恒河沙諸世界中。一切大梵天王并餘天衆。有大威德具大神通。聞佛世尊大師子王警歎聲時。咸大驚愕。舉身毛豎。承佛威神各與無量千萬天衆眷屬圍遶。皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城。入耆闍崛山集於佛所。如是南西北方四維上下。皆有如是無量恒河沙世界。所有一切大梵天王及餘天衆。有大威德及大神通。聞佛

爾時大衆中有尊者舍利弗。尊者目犍連。尊者大迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那。彌多羅尼子。尊者羅睺羅。尊者大劫賓那。尊者大迦旃延。尊者阿泥樓陀。尊者護世。尊者守龍那。尊者難陀。尊者阿難等。而爲上首。及餘一切諸大聲聞。皆是大德具大神通。一切皆來集斯會坐。

諸如來應供等正覺。已曾受用教化遊居。爾時不空見菩薩聞佛教已。速疾而行趣彼方處。至彼方已。便入三昧。住三昧時。自然成就上妙寶座。種種莊嚴皆悉具足。嚴飾座已。還詣佛所。頭面禮足而白佛言。世尊。今此方處莊嚴若是。惟願世尊。亦當及時處斯勝地。爾時世尊便往方所。至方所已。如法昇座。於

是如來應供等正覺^{*}昇此座時。如此三千大千世界一切大地六種震動。所謂。動。遍動等。遍動。震。遍震等。遍震。涌。遍涌等。遍涌。吼。遍吼等。遍吼。起。遍起等。遍起。覺。遍覺等。遍覺。東涌沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。時此大地如是動已。佛神力故。遍此世界有大光明。令諸衆生等受快樂。下至阿鼻大地獄中。所有衆生蒙光觸身。諸苦

消滅等受快樂。如是一切諸地獄中受苦衆生。及以諸畜生輩更相殘害。閻羅王界諸餓鬼等。遇斯光已。所有苦具皆悉消除。飢渴充滿。無有衆生不受樂者。當爾之時。一切衆生。悉捨惡念。起慈心。遞相愛樂。各懷悲愍。猶如親屬相親歡欣和合同座。於是讚曰

世尊處斯座 能放大光明
大地六反動 令衆生歡喜
如來處斯座 法王放光明
當知如是時 衆生等受樂
正覺處斯座 大智歸依處
放光利世間 遍照此佛刹
奇哉是大乘 最勝乘無上
如來處斯座 利益難思議
奇哉是大乘 最勝乘無上
沙門婆羅門 於此莫能測

爾時世尊出廣長舌。遍覆於此三千大千世界。已。告諸菩薩摩訶薩及諸大聲聞衆言。諸善男子。汝等當知。昨夜後。欲有淨居諸天。難陀天子。須難陀天子。栴檀天子。須摩那天子。難勝天子。乃至須多波天子等。與無量諸天子。有大威德具大神通。放盛光明。直照耆闍崛山。來至我所。即以種種天上妙香。所謂天末栴檀。乃至天多摩羅跋香等。散於我上。復以種種天華。所謂優鉢鉢華。乃至大曼殊沙華等。供養於我右邊三。周。頂禮我足。退住一面。彼退住已。更於我所增敬上心。合十指掌。默然而住。住已。即作如是思惟。今此一切菩薩念佛法門。過去諸如來應供等正覺。

已曾爲彼天人大衆宣揚解釋。惟欲安樂彼諸衆生。今。我世尊亦當爲此天人大衆。如是演說念佛法門。安樂利益諸衆生。故。彼諸天子如是念已。即便請我說此法門。時我默然許爲其說。諸天知已。於是不現。爾時世尊。即說頌曰

比丘知昨中夜後 淨居天王摩醯羅
將諸天衆及眷屬 難陀及以須難陀
須摩那栴檀等 乃至難勝須多波
普放世間勝光明 直照此土耆闍崛
彼天既來至我所 以天華香而供養
然始右邊我三。周 頂禮恭敬一面住
彼諸天子默生念 今此念佛修多羅
過去最勝會廣宣 憐愍世間衆生故
寧不演說斯法門

●今我釋尊十力具 安隱一切天人故
諸天念已便發請 時我默然遂許之
我故欲於耆闍山 如先諸佛所演說
天知我已許之故 生大歡樂尊敬心
一切咸復恭敬禮 右邊三。周然後去
比丘汝輩當善聽 我聞過去諸佛說
莫於是處生驚疑 諸如來智難可測
往昔諸佛所行道 我先知盡無復疑
現在一切人中尊 所得菩提我已證
當來大悲愍世者 自然法身我覺知
我今具足無礙智 如是大智難稱量
超出世間無與等 一切衆生莫能測
●菩薩念佛三昧分不空見本事品第二之一
爾時世尊告尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊

者大迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那彌多羅尼子。如是等具足神通有大威德諸大弟子。汝諸比丘。如汝所知。依汝境界。當於我前各師子吼。何以故。若汝說者。令此一切天人大衆諸聲聞人咸得信解。故

爾時世尊。復告彌勒菩薩摩訶薩。文殊師利菩薩摩訶薩。越三界菩薩摩訶薩。超不思議菩薩摩訶薩。善行步菩薩摩訶薩。初發心即轉法輪菩薩摩訶薩。善思惟菩薩摩訶薩。大音聲菩薩摩訶薩。持世菩薩摩訶薩。不空見菩薩摩訶薩。等言。不空見。汝今應當大師子吼。決定請說諸佛世尊所得功德真實相貌。汝若請者。則能利益一切世間諸衆生。是故我今躬自勸汝。時彼不空見菩薩聞聖教已。即於佛前。以偈讚曰

世尊百福金色身 慈悲妙覺第一義
功德智慧斯無減 忽令我請何因緣
無有等類人中尊 世間勝智應超者
法王功德已究竟 何緣今日勸我請
佛滅清淨禮第一 智慧深妙解脫真
解脫知見。先圓滿 何故今日勸諸問
法王威儀威具足 一切世間最尊雄
既能自利亦利他 大師何因勸我請
世尊慈悲久淳至 曠劫常行無怨親
無障礙辯難稱量 何因世尊令我請
能施一切貧乏財 亦開世間生盲眼
勝尊能令怖者安 何緣世尊勸我請
佛身淨穢不能污 衣服本來離塵垢
生處王中聖王家 何因今者方勸請

○(那)十天○ 周二座○ *我二者○ 土二山○ 今我二我今○ (大方等大集)十善○ (菩薩念佛三昧分)一○
○(之一)一○ 先二光○

聖衣離身四指間

終無近體而能住

旋風巨風吹不動

聖尊何事而勸請

世尊尋常行路時

所至空。凸自平滿

或經高阜即坦然

何因今日令我請

世尊身相悉圓滿

行步支節無動搖

由得不壞難思議

不應今日令我請

我觀世尊迴顧時

大地便隨六反動

無有神足若如來

如是自在人中最

世尊光明所照觸

能令狂者不失心

但能暫觀如來光

或時失念旋即復

世尊行時足動塵

衆生遇者七日樂

乃至壽終隨意生

故我歸命與樂者

若人遭病受大苦

衆痛酸迫不能堪

暫蒙世尊以手摩

即得安隱不可說

世尊法身具斯力

皆因曠劫長時修

是處終無有疑惑

導師不應勸我請

人中獨尊種種能

調伏大仙度一切

我今還白天人師

是故不應勸我請

爾時世尊。復告不空見菩薩言。善哉善哉。汝

不空見。快說是事。善思念之。吾當解說。不空

見言。如是世尊。惟願廣釋我今諦受。佛告

不空見。我念過去無量無邊阿僧祇劫。時彼

有王名無邊精進。有大神通具足威德正法

治化。所居大城名曰善住。其城寬曠東西具

滿十二由旬。南北惟有七由旬半。城有七重。

其城重別皆以七寶。所謂金銀琉璃。頗梨馬

瑙車渠真珠珊瑚。盡用如是衆寶間錯。復次

不空見。當知彼城。城有四門。別別三門。門各

皆有二闕相對。樓閣高廣莊嚴殊麗。具足咸

以妙寶合成。當其門中。鑿帝釋勝幢以爲門

限。乃至所有欄檻樞闔。一切皆是衆寶別

寶。復次不空見。彼城諸門。咸有金銀二種

絡網。羅覆其上。復於網上種種嚴飾。金網銀

鈴銀網金鈴。清風吹動。出微妙音。具足和雅

猶如天樂。復次不空見。彼城七重。於七重內

具足寶階。斯有欄檻鑲綺分明。七寶所成。難

色可愛。於金欄處垂白銀茸。於銀欄所懸真

珠茸。於珠欄處懸琉璃茸。乃至種種諸綵交

錯。衆寶間懸互相映發。復次不空見。彼城七

重周匝皆有寶塹圍遶。所謂金銀琉璃。頗梨

馬瑙。諸種莊嚴皆用寶成。其塹各有七寶階

陛。雜色分炳。微妙可觀。復次不空見。彼精進

王。諸塹水中。妙華盈滿。所謂優曇鉢花。鉢頭

摩花。拘物頭花。分陀利花。如是衆花。光明可

愛。鮮潔柔軟。芳烈遠聞。衆生受用無遮護者。

復次不空見。彼精進王。其塹岸上植種種華。

所謂尼文迦多華。鉢頭摩華。阿地目多迦華。

瞻波迦華。婆梨師迦華。拘毘羅陀華。達奴迦

利迦華。如是諸華。香鮮可愛。猶如天華。民人

取用亦無遮護。復次不空見。彼城各有七重

行列。多羅寶樹。周匝圍遶。鮮明可愛。七寶合

成。其黃金樹。白銀爲葉。及以華果。白銀樹者

真珠爲葉。及以華果。真珠樹者。琉璃爲葉。及

以華果。琉璃樹者。頗梨爲葉。及以華果。頗

梨樹者。馬瑙爲葉。及以華果。馬瑙樹者。車渠

爲葉。及以華果。車渠樹者。赤真珠爲葉。及以

華果。赤真珠樹者。珊瑚爲葉。及以華果。珊瑚

樹者。真金爲葉。及以華果。復次不空見。諸多

羅樹光茂可觀。微風觸動。出妙音聲。若得聞

者。歡喜受樂。如人作樂能。生種種微妙音聲。

若有得聞無不。受樂。彼多羅樹。風來觸時。出

微妙音。令人樂聞。亦復如是。復次不空見。彼

王城中。常有如是種種諸聲。未曾斷絕。所謂

象聲。馬聲。車聲。步聲。鼓聲。貝聲。空篋聲。琴瑟

琵琶。箏笛。箏簫。如是一切種種音聲。未曾暫

息。王恒宣令國內民人。誰有所須。飲食衣服

象馬車乘。隨意所須。皆悉給與。復次不空見。

彼王城外。多羅樹林。行人遊處。在下休息。若

飲若食。或臥或坐。聞此寶樹諸微妙音。莫不

皆受五欲妙樂。復次不空見。彼精進王。於大

城內。近遠皆如一射箭所。置一華池。四岸及

底。皆四寶成。四面階道。七寶莊飾。所謂黃金

階道。白銀莊飾。白銀階道。琉璃莊飾。琉璃階

道。頗梨莊飾。頗梨階道。馬瑙莊飾。馬瑙階

道。珊瑚莊飾。珊瑚階道。虎珀莊飾。衆寶難別

見者。歡喜。復次不空見。彼池復有種種妙華。

所謂優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利

華。如是衆華。香氣芬馥。衆生聞者。無不愛樂。

於池岸上。復植諸華。所謂伊尼摩迦。乃至達

窣迦利華。衆華可愛。猶如天華。彼華池門

常開不閉。人民往來。無遮禁者。復次不空見。

彼精進王。於大城內。置遊觀園。於諸園中。復

有種種七寶樹林。常有華果。王與夫人後宮

侍御。同共遊處。歡欣取樂。門亦不限。任彼人

民。遊觀嬉戲。等受快樂。復次不空見。又於彼

園內。面各一箭所。別置花池。亦以金等四寶

所成。復用七寶嚴飾階陛。衆色光麗。見者樂

觀。彼池水內種種諸華。所謂優鉢羅華。乃至分陀利。是等衆華芳鮮可愛。池岸復有多種林樹及諸華果。所謂婆尼斫迦華。陀摩那伽。乃至達菟迦利華。是等華果香鮮可愛。人民取用無遮禁者。復次不空見。彼精進王。稟性仁慈念衆生如母愛子。亦常深心敬事沙門婆羅門刹利長者。如子事父。復次不空見。彼王形量魁偉挺異常人。身體圓滿衆相具足。面目端正顏色光榮。威德弘普天人愛敬。復次不空見。彼王宿植德本生刹利家。種姓尊高世無勝者。所生父母七世清淨。妻子眷屬福慶會同。無有一人行過非者。復次不空見。彼王以福業故。天下豐饒凡是百味恒滿倉厨。綰錦諸珍盈溢府庫。

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第一

大方等大集經菩薩念佛三昧
分卷第二

隋天然三藏達磨笈多譯

不空見本事品之餘

復次不空見。彼精進王。以慈愛憐愍。多好行檀。常爲大會無礙施主。天下所有沙門婆羅門貧窮疾病。諸乞求者。隨須給與。無有休厭。

復次不空見。彼精進王。凡所統領八萬四千城邑聚落。皆是淨業勝因所感七寶合成。於諸城上一一復造八萬四千栴檀樓觀。諸門

左右亭傳路次。悉有堂舍衆寶莊嚴。門無晝夜常開不閉。以擬一切等獲大安。又諸城內衢巷街陌。恒然燈燭有大光明。令彼人民各力爲作。同共受斯安隱快樂。

復次不空見。彼精進王。時有二子。一名師子。二名師子意。諸根明利。身相圓滿。有大威德。具足神通。皆已先發阿耨多羅三藐三菩提心。復次不空見。當爾之時。有佛世尊。號曰寶聚。如來應供等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。常爲天人。梵魔。沙門。婆羅門。諸龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。乃至一切人非人等。宣明正法。初中後善。義味深奧。其文亦善。純備無雜。清白梵行。復次不空見。時彼寶聚如來應供等正覺。常與七十二億百千諸大聲聞。皆阿羅漢。具足神通。有大威德。近善住城。說法教化。復次不空見。爾時寶聚如來應供等正覺。卽於食時著衣持鉢。與彼七十二億百千大聲聞衆前後圍遶。威容詳雅。入善住城。次第乞食。彼精進王。適與二子在高樓上。遙望見彼寶聚如來。大衆圍繞。遶嚴殊特威德巍巍。行人觀覩莫不樂見。諸根清淨。心慮澹然。上下調伏。勝者摩訶陀。到於第一功德彼岸。具足圓滿一切種地。王旣見已。生奇特心。喜勇無量。卽與二子取諸華鬘。塗香末香及餘名香。俱出宮門。速疾持詣寶聚如來應供等正覺所。奉獻供養。佛及大衆。頂禮佛足。却住一面。復次不空見。彼精進王及其二子。卽便要請寶聚如來。與諸大衆盡形供養。所謂衣服器具飲食醫藥。

Chlorine

凡足所須悉皆奉給。庶事隆厚。聖衆獲安。是精進王與其二子。宿植德本。常求佛法。今既遭逢。又蒙受請。心生歡喜。慶幸特深。復次不空見。時彼寶聚如來。應供等正覺。於天人中說法教化。所應作已。便於中夜。入無餘涅槃。不空見。時精進王。聞彼世尊般涅槃已。卽與夫人及其二子。躬率群臣及諸民衆。詣彼世尊般涅槃處。至已敬禮世尊足下。悲號啼哭。捶胸大叫。舉身投地。如樹中摧。覺地宛轉。而傷歎曰。世尊滅度。一何駛哉。大聖涅槃。遺棄我等。世間方宣導師長逝。衆生貧困。商主告終。世界將昏。慧燈忽滅。不空見。彼精進王。如是追慕極悲歎已。方與二兒詣世尊所。以諸香水沐浴聖身。復用衆香遍塗尊體。更以種種殊異華鬘微妙樂音。盡虔供養。然後方用迦尸迦衣。妙疊纏裹。安處金棺。及以鐵槨。其棺又以七寶雜廁。如是盛置。彼佛身已。方聚清淨赤妙栴檀。高一由旬。縱廣正方一拘盧。含散諸種華。及以華鬘。燒然殊勝塗末香等。灌以蘇油。然後起火。圍雜寶聚如來色身。復次不空見。時彼王子。師子既見如來般涅槃已。如是思惟。天人大師。捨我滅度。我於今日。何義苟存。今我若獲隨從如來應供等正覺。而取滅度。豈不樂哉。不空見。時彼王子如是念已。用諸名香。自塗其身。復以諸香熏其衣服。以氈纏裹。然後周圍放大猛火。梵燒其身。火熾盛已。師子方於猛焰之中。發大弘誓。救諸衆生。歌讚歸依如來功德。以偈頌曰。

世間寶中最尊上
天人大師轉法輪
法王利益無量衆
吼宣如是大菩提
不可思議大導師
一切天人諸魔梵
能施貧窮法財寶
諸天龍鬼人非人
世間從今無所依
并師子意失覆護
我寧捐軀及壽命
以是今滅所愛身
我於佛所種善根
先願以此諸功德
於不思議諸佛所
普願群生同斯福
世尊滅度我焚身
一切皆同等正覺
若人覺悟及夢中
彼必成佛無有疑
我此愛身終敗壞
願彼食我諸蟲獸
令我暫行精進事
令我速得調御師
我求無上正覺時
即於世間疾成佛
我今所願及未發
若此誠誓必不虛
令我暫得觀世尊
何異天師重出世

今日放捨入無餘
我等從此不復觀
今已棄置入涅槃
長不復見衆圍遶
說法能令聞者喜
從今永絕不聞聲
爲衆演說皆樂聞
自此長往無歸趣
偏悼我王何特估
永不聞佛說法音
無用獨住於世間
因茲更廣弘誓願
父王亦常尊三寶
令王及我證法身
供養修行衆善業
亦令我暫無虛言
其有得聞或親見
非彼現在身證者
但令見我今所作
非彼現在身證者
事同水沫無堅牢
皆得速成菩提道
或有毀罵或輕訶
非彼現在身證者
其或慈心相觀視
非彼現在身證人
爲是焚燒所愛身
令我還見滅度佛
何異天師重出世

今我雖復盛焦然
世尊智慧無障礙
如昔廣利諸衆生
濟世大師若暫起
佛知師子心精誠
廣與世間興變事
畢竟利益諸衆生
大衆觀佛巨神變
諸佛妙法難思議
智慧解脫不可量
雖已滅度能淨我
世尊威德無有比
滅度能令生厭離
慈悲一切最尊勝
悉治無邊界衆生
於諸醫中第一尊
能除無量衆痛苦
以我稱讚諸善根
放捨愛身所獲福
先願利益諸衆生
不空見。時彼王子師子。發斯大願以自莊嚴。
然後增火卒捨身命。時諸世間天人梵魔沙
門婆羅門乃至一切人非人等。見斯事已。咸
於世間生重厭離
復次不空見。時彼王子捨身命已。即生梵天
作大梵王。於諸梵中最尊最勝。有大威德具
大神通。不空見。時彼王子生梵宮已。即自思
惟。我從何處作何善根而來生此。得有如是
功德果報大神通力。作是念已。便自了了分
明見知。我於人間爲精進王子。我與父王衆

猶冀身存得觀佛
常轉三世清淨輪
令我見佛從火起
如先威力普眼尊
爲之暫起。視神力
令無量衆厭患身
還復焚身入寂處
以清淨意讚妙音
戒及禪定亦復然
神通變化亦難測
今故歸命焰熾身
神通已達彼岸邊
今我歸依普眼觀
能以自心知他心
歸命無。等善逝者
常以妙藥施衆生
歸命憐愍救護人
恭敬供養諸功德
先願利益諸衆生

具供養恭敬讚美寶世尊。世尊滅度。我即
焚身於彼熾然猛火之中。發大誓願歎佛功
德。以此善根今生梵宮。然我今應還下人間。
開慰我父答所生恩。復當供養寶衆如來入
於涅槃燒身處也。復次不空見。時大梵王如
是念已。與眷屬天於彼宮沒。猶如壯士屈伸
臂頃。即至人間往詣寶衆如來應供等正覺
闍維身處。以天衆香所謂天末旃檀。及天牛
頭沘水。多摩羅跋香等而爲供養。復散種種
天上妙華。華若車輪猶雲遍滿而爲供養。師
子梵天供養佛已。方慰其父精進王言。大王
當知。王子師子燒身喪命。今我是也。我時即
生大梵天中。願王勿復憂悲痛惱。惟應歡喜
深自慶快。何以故。王今已獲第一大利。所以
者何。諸佛世尊難遭難遇。而王已得值遇世
尊寶衆如來應供等正覺。尊重恭敬具足供
養。是爲希有第一大利。是故大王從今已後。
惟當一心受持是法。弟子意亦應如是。受
持此法復應供養世尊舍利。處處流布廣興
塔廟。我於梵宮亦常如是。持斯妙法。尊奉
舍利。如是言已忽然不現
復次不空見。時彼精進王聞梵語故。即與其
子師子意者。往詣寶衆如來應等正覺舍利
之所。恭敬禮拜歌誦讚歎。持一切香一切華
鬘并諸音樂。復持諸種種幢幡寶蓋。奉獻供養。
又少時間於彼八萬四千諸城。純以七寶興
起八萬四千塔。高一由旬面各廣長一拘盧
舍。殊特端嚴光耀可愛。安止舍利威令供奉。
又於一一寶塔之所。常然八萬四千燈明。各

各復以一切名香一切妙華。及以華鬘一切幢幡。一切寶蓋一切樂音。鼓。羸角貝鍾鈴磬。凡是衆具莫不畢備。如是供養受持是法。彼精進王以斯善報。於八萬四千劫不生惡道。及師子意亦同果報。王大夫人名曰善意。其最大臣多曰無瞋。亦於八萬四千劫中受勝。果報彼王如是於諸劫中。次第供養六萬諸佛。所生常受轉輪王身。正法治化利益衆生。

復次不空見。彼寶聚佛滅度之後。時節未幾有一菩薩摩訶薩。名普密王現生世間。爲世間故捨家出家示修苦行。詣菩提樹坐於道場。以一念慧斷除無明煩惱習氣。即證阿耨多羅三藐三菩提。不空見。時彼師子大梵天王。以天眼觀見普密王如來應供等正覺出興於世。即復還下住虛空中。持天衆香及以妙華散於佛上。然後至地右邊三。周。恭敬合掌頭面禮拜。勸請世尊轉大法輪。時彼師子梵王住於佛前。以偈請曰

世尊今應闡妙法 我等衆生堪聽聞
智慧摧敵今適興 一切世間莫能毀
如來無上調御者 具足至真十種號
利世大師今已起 自然正覺妙菩提
功德圓滿人中上 聖智久修非始然
世尊但爲演妙音 今此大衆樂聞受
弘誓本爲度世間 無歸依者作覆護
如昔所願今既滿 已到寂靜無爲處
今當速開甘露門 能壞三縛出衆惱
梵王陳請義已周 如來於是默然許

於須臾頃普密佛及無量億天人衆。時彼梵天衆說已。於是復發弘誓願。今於普密世尊前。以此善報所生處。我昔道場供養佛。因是微善凡所居。爾時世尊復告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。時彼精進王子師子梵天。以燒身善報得生梵宮。次第供養五千諸佛。聽聞正法增長善根。常發廣大不思議願。不空見。汝今當知。爾時無邊精進王者豈異人乎。即我身是。時彼不空見菩薩復白佛言。世尊。彼王二子師子及師子意者。今何所在。爲於現世供養諸佛。爲已滅度在他世耶。佛言。不空見。汝知。爾時王子師子意者。今此彌勒菩薩摩訶薩是。爾時王子師子者。即汝不空見菩薩是也。以汝於彼寶聚如來佛法之中。發大誓願。一捨身故。能令三萬天人大衆。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼輩終必證大菩提無有疑也。爾時世尊爲重宣此義。以偈頌曰

我觀過去久遠劫 佛號寶聚無上尊
無師自覺現世間 能益天人羣生類
具足百福金色相 慈心顯發寶義門
開示衆生菩提路 吼唱能盡衆苦源
寶聚聖特人中勝 七十二億衆聖賢
三明六通具八解 隨佛入城而分衛
我於今日爲勝王 無邊精進大威力

恒將二子從左右。遙見調伏大仙神。我時及子趨疾下。既至大師善逝所。頂禮尊足口發言。衣食衆具盡形奉。并是二子淨信心。人中極尊既涅槃。衆寶間闌奇光耀。一一城中寶塔所。香華音樂鼓。鐘鈴。因種如是勝善根。悉皆供養親承事。汝不空見勿復疑。彼深智王我身是。常以華香修供養。具然無量百千燈。施與財寶未曾捨。精進苦行不暫捨。汝於寶聚如來所。猶如燈炷塗膏油。汝時身火熾焰盛。於彼人寶滅度日。猛火如斯煎迫時。願見世尊從火起。我今所願成就者。但能暫見如往昔。我凡所有諸誓言。若我當來必成佛。

因巡遊觀處高樓。比丘僧衆悉圍遶。馳詣無等尊勝前。施設諸種妙供具。啓請如來及僧衆。滿足八萬四千年。爲求無上菩提故。興起八萬四千塔。但爲人寶遺餘身。各然無量百千燈。彼王爲佛與斯供。次第遭遇六萬佛。爲求無上大菩提。曩時統領大地主。其號無邊精進力。教化一切諸衆生。爲世除闇作光明。聽聞正法亦無厭。爲證無上大涅槃。以衣纏身火洞然。須臾火至即熾熾。毛色無動神不驚。爾躬如是。爲世間。汝猶方便而勸請。大悲護世現本形。方得如意捨身命。所獲功德不思議。冀其一切皆和會。願於猛焰見世尊。

佛智清淨無障礙

於彼三世坦然平

照明師子淳淨心

佛以精誠從火現

不空見此願力持

護世須臾應念起

因茲更發莊嚴誓

不思議願實難量

世尊從彼火起時

一切皆得厭離心

又以淨意發讚音

佛威希有難可測

無邊相好火盛然

法王應念忽便起

以佛世尊現神變

千數衆得解脫心

汝不空見知師子

大慈應感忽還坐

由見世尊此神變

千數衆發菩提心

大悲爲世利益已

還復假臥猛火中

師子於是放捨身

一念往生大梵處

即從梵宮還佛所

具足供養人中尊

奉持微妙天華香

投散彼佛碎身地

彼寶聚尊涅槃後

其間時節無幾何

復有普密天人師

爲利世間故興世

坐於道樹等至真

是天中天號大覺

大梵天王設供養

恭敬頂禮兩足尊

請轉法輪利世間

佛知心淨默然許

梵王問法大歡慶

身得安樂心怡然

更發殊常大誓願

植不思議衆善根

一劫值過五千佛

皆得親承興供養

智者不應更他疑

彼時師子汝即是

不空見時爲吾息

汝後事佛經五千

我皆明見汝燒身

求斯無上菩提道

汝復無量千佛所

於彼滅度舍利時

亦燒無量所愛軀

皆爲他樂自受苦

我知汝今及異世

無量千生長時修

或佛現在或涅槃

汝常建斯誠實語

經昔無量百千生

惟我神力能知汝

不空汝久發斯願

果報今者皆明現

汝於諸佛大師前

不思議行悉圓滿

常業歌讚兩足尊

苦行熏修諸大誓

今獲偈讚大法王

斯由往積勝因緣

又於普密王佛前

攝取最上無邊願

汝今果獲如斯報

蒙佛如來現威神

時不空見於衆所

恭敬合掌頂禮佛

請問天尊調御師

慈悲利益衆生事

大仙我曾何誓願

而能捨棄無量生

惟願世尊開少分

我蒙聖說乃能了

不空汝於往昔事

吾今爲汝粗說之

汝於雲音如來所

已發如是廣大願

諸佛若證菩提時

當今我身常奉親

又於帝幢普眼佛

彼時亦發大誓願

世間若有最導師

當令我即同斯道

汝於日燈如來所

亦發勝妙諸行願

汝不空見惟我知

造作衆寶經行處

或營壯麗佛精舍

若構殊異僧伽藍

彼皆微妙七寶成

一切資具奉諸佛

於不思議衆所尊

人中師子善生佛

持七寶蓋及衆具

供奉超世天中天

於彼普眼如來所

爾時又起妙願行

廣施燈明衆供調

奉獻世間天人師

汝於如是無量佛

過千萬億那由他

自受勤苦安衆生

發彼莊嚴弘廣誓

汝於普密王佛前

所發誠願我今說

如其修行成佛者

我所散華遍大地

汝於雲雷音佛所

爲世間故發斯願

若有衆生聞我名

願彼咸即成佛道

復於帝釋幢佛前

廣興供養因誓願

凡我所處若見聞

彼彼皆得成佛道

汝於日燈如來所

奉施七寶經行處

無邊威所大明佛

汝當爾時發願言

常施勝處妙莊嚴

願我佛利亦如是

汝於月上如來所

願得第一最天宮

佛尊處中而遊化

衆生遊者悉成佛

汝於濕洛善逝前

實作如是至誠願

若於夏日盛暑時

衆生身心離熱惱

汝於鶻祇羅佛所

亦發如是增上願

恒於長夜黑闇時

願施燈明除迷惑

若我捨施身命處

其有食肉諸衆生

必皆成佛無有疑

非彼現在身證者

或於覺悟及夢裏

若有衆生聞我名

一切成佛無有疑

非彼現在身證者

汝於勇猛精進時

其有愛憎爾所作

斯等皆當成法王

非彼現在得證者

汝先無量世生處

於彼恒願求菩提

我今說汝實功德

當來必獲無上尊

若有禽獸及餘衆

彼必成佛無復疑

諸是食汝身肉等

一切自然證法身

我知汝有千數行

皆爲利益諸衆生

若有聞者或生疑

以時未至我不說

凡我所說汝諸事

其或衆生願樂聞

彼彼得佛必無疑

非餘現在身證者

若人欲見救世尊

轉此清淨勝法輪

聞已能敬諸苦惱

爲證菩提故樂聞

若人欲見三世佛

恭敬供養上福田

具足積聚諸功德 必先受持此三昧
爲利世間天人故 世尊宣說是事已
遂下法座而徐行 卽還歸寂於本室
大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第二

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三

隋天竺三藏達磨笈多譯

神變品第三

爾時尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉尊者阿難及諸天人梵魔沙門婆羅門等咸作是念何因何緣今我世尊如來應供等正覺在於天人大衆中爲諸梵魔沙門婆羅門諸龍夜叉乾闥婆阿修羅及以人非人等宣說如斯念佛三昧法門名已而未解釋卽從坐起還本住處默然寂坐耶爾時不空見菩薩摩訶薩如是思惟今此天人梵魔沙門婆羅門及彼一切諸龍夜叉乾闥婆等大眾咸集而我世尊本處入定我今亦應少現神通現神通已爲令種種稱歎世尊大慈功行爾時不空見菩薩摩訶薩如是思惟已卽入三昧三昧力故令此三千大千世界莊嚴微妙凡諸所有皆七寶成所謂金銀琉璃頗梨瑪瑙車渠珊瑚真珠如是衆寶之所嚴飾其地平整猶如手掌一切大地咸有如是寶諸多羅樹八道間錯羅布其中彼等諸樹端嚴可愛金多羅樹白銀葉華銀多羅樹琉璃

葉華琉璃樹者頗梨葉華頗梨樹者馬瑙葉華馬瑙樹者車渠葉華車渠樹者真珠葉華赤真珠樹黃金葉華如是處處懸綵蓋垂諸金鈴寶網羅覆建布幢幡皆用雜寶復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處一切多是可愛衆花所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花如是等花皆悉充滿於此世界具足莊嚴清淨微妙其事亦爾爾時不空見菩薩摩訶薩三昧力故復現如是莊嚴之事令此三千大千世界所有大眾乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人非人等一切衆故化作衆寶大蓮花座其花具有無量千葉清淨柔軟譬若迦耶隣尼天衣令諸衆生各相見知彼此咸得坐於花座爾時不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事令此三千大千世界一切大地六種震動所謂動遍動等遍動遍遍遍等遍遍起遍起等遍起震遍震等遍震吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是乃至中涌邊沒邊涌中沒猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上傾轉不定自然出聲如此三千大千世界不扣不擊自然出聲其事若此當震吼時彼諸衆生聞聲覺悟者一切皆受上妙觸樂猶如東方不動世界亦如西方安樂國土其中衆生等受快樂聞聲獲安亦復如是爾時不空見菩薩摩訶薩住三昧故心轉清淨無有垢濁隨順調柔遠離龜嶺寂無變動心深潤澤普令安樂然後復作如是神通令此三千大千世界遍虛空中

雨熾然火不令滅壞衆生身心而彼衆生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂猶如比丘入火三昧恬然安樂觸火衆生怡悅亦爾爾時不空見菩薩摩訶薩以三昧力復作如是大神通事令此三千大千世界雨天栴檀細末之香其香微妙遍滿三千大千世界若彼衆生聞此香者皆得如是第一勝樂猶如釋迦如來應供等正覺其於往昔行菩薩時在彼然燈佛世尊前受菩提記已得不思議希有妙樂時諸衆生聞天妙香不思議樂遍滿身心亦復若此
爾時衆中尊者阿難作如是念今何因緣忽見如是不思議希有莊嚴此大神變誰所致乎然我世尊還房宴寂不當若是斯大神通豈我諸大聲聞衆中所能作耶爲此會衆多諸大人猶如龍象或其所作得非彌勒菩薩文殊師利菩薩越三界菩薩乃至不空見等亦或是餘諸大菩薩摩訶薩具足威光現斯事耳爾時尊者阿難如是念已卽白尊者大目連言大德我聞世尊常如是說我弟子中神通第一則目連其人也今現是瑞將無大德之所爲乎時大目連答阿難言仁者此瑞殊常非我能作所以者何憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中其時衆生乃至無有一念驚懼覺往來想阿難又念我昔住梵天宮發一大聲遍此三千大千世界阿難復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌內於口中能過一劫若減一劫如是爲常阿難又念我昔至陽炎世界於彼發

●分二經●*●分十(經)●*●二經●*●乾一經●*●*●從●*●行一經●*●願製二玻璃●*●玻璃●*●各二合●*●火二大●*●宮十(殿)●

聲遍此世界咸得聞知。阿難。又念我昔身。住於此閻浮提界而能。遙動忉利天宮難勝大。阿難。又念我昔至彼難陀優波難陀諸龍王所。彼龍如是炎熾巨毒我時降伏令住戒善。又亦曾辱惡魔波旬。阿難。我念往昔至於東方。住彼第三千世界。有一大城名曰寶門。於彼凡有六萬億千家人。我即於彼六萬億千家中。一一皆現我目連身。為彼衆生演說諸法無常苦空無我。皆令安住如是正法。阿難。我雖能為衆之變化。初未曾見如是神變。云何作耶。阿難。今我處此大蓮華座。觀見十方一一佛土無量無邊。同我世尊釋迦號者。皆還本室默然寂坐。而我見彼諸佛國土。亦如觀此娑婆世界。阿難。我於向時亦以天眼。周遍觀察是變因緣。而終弗知所從來處。爾時大目連為重明此義。以偈頌曰

我所成就四神足 同類孰能相校比
唯獨世尊天人師 餘人神通寧我及
我曾吞合此佛刹 大地衆生弗覺知
我又曾至梵天宮 一音充滿此世界
我又曾於世尊前 吞噉須彌若經劫
我又震動天帝宮 令此佛刹遍聞聽
我又震動天帝宮 彼於天女衆中坐
我又往詣難陀所 降伏如斯大毒龍
我又念昔作神變 身住於此現東方
我今六萬億千家 彼彼各謂見我身
阿難我今所觀變 初未觀是大神通
我。唯生大希有心 然是神通非我作
我今處大蓮花座 亦見衆生坐花中

復見諸佛大威王 觀察盡於十方界

決定自在天尊作 或能大士之所為

如是非常大神變 昔來未見今方觀

爾時尊者大目。乾連。作如是等師子吼。時彼大衆中十千天人。於諸法中得清淨眼

爾時阿難白尊者舍利弗言。大德。我親從佛聞如是言。我諸聲聞大弟子中智慧第一。則舍利弗其人。今此神變將非大德之所作乎。時舍利弗語阿難言。阿難。此瑞殊常非我所及。所以者何。我念自從二十年來。精勤修習毘婆舍那。一心觀察求法實相。終不能知諸法邊際。阿難。又念我昔取一袈裟投置地。上。時大目連第一上座。威神若是既不能取。乃至不能舉令離地。何云手擎。阿難。又念我昔居世尊前作師子吼。亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學。天人梵魔沙門婆羅門。乃至一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅等諸大衆前。時彼外道波梨波開來至我所。與我諍入諸禪定已。復欲共我較隱其身競師子吼。我於彼時。建丈夫志行丈夫事。遂作如此諸不思議。唯除世尊一切知見。及以彌勒菩薩摩訶薩。諸是一生補處者。又除彼成就甚深法忍諸菩薩摩訶薩。又除得海德三昧諸菩薩摩訶薩。又除得善住三昧諸菩薩摩訶薩。又除得諸佛現前三昧菩薩摩訶薩。除如是等諸大菩薩摩訶薩已。自外所有如來世尊聲聞大弟子。若。來問我隱沒身時。乃至外道波梨波開等。而更問我隱沒身時。為住何處者。阿難。我作如是大神變時。一切聲聞設辟支佛。

皆不能知我身所在。及其說時空聞我聲。終不能知我身所在。阿難。我常精勤大丈夫行。亦復成就大智人事也。阿難。我心隨我行非我隨心行。阿難。我今自知身處大蓮花座。亦見一切天人大衆皆悉坐彼大蓮花座。阿難。我復見彼一切十方無量無邊不可思議。諸世界中。皆有諸佛世尊。悉在菩提樹下坐於道場成正覺。具足成就無量無邊大威德力。諸天大衆恭敬圍遶。大梵天王請轉法輪。曰。世尊。若當轉法輪者我等隨順。阿難。我聞是聲我見是事。今者如是無量無邊諸佛國土。皆是七寶雜色繒綵懸諸金鈴。羅網覆上種種宮殿微妙莊嚴。如此娑婆世界。阿難。我於向時亦作是念。今此不思議大莊嚴事。將非世尊大神通作乎。或是諸大菩薩摩訶薩。厚集善根具足福智。能現若斯大神變耳。亦或世尊聲聞衆中諸大弟子。久種善根具大威德之所為也。爾時尊者舍利弗為重明此義。以偈頌曰

世尊神力難思議 及求如來功德者
所有聲聞大弟子 滿此佛刹學無學
於彼智中我第一 何云更有勝我者
*唯除諸佛如來聲 及諸菩薩行菩提
自我觀察諸法相 具足滿於二十年
求諸法底不得邊 我之智慧過於彼
今者在佛世尊前 欲以此智師子吼
且置一切諸外道 唯大聲聞求我身
終無有能見我身 及以所作諸神變
唯除如來等正覺 並諸佛子大菩薩

●住二在● ●道二提● ●唯二惟● ●來問二未聞● ●(諸)一● ●何云二云何● ●且二具●

是乃知我身所在 非彼外道及聲聞

禪定解脫不思議 是心任我而迴轉

我修丈夫真空行 仁者我業常如是

我有如是勝神通 一切聲聞不能入

然我今所見十方 若斯神力我貪美

我今處大蓮華座 遍見諸方無量土

無量剎中咸有佛 各詣佛樹坐道場

彼剎衆寶異莊嚴 端正微妙甚可愛

我時亦作如是念 決定如來現神通

或大弟子之所爲 或諸菩薩不空見

爾時尊者舍利弗 作如是師子吼 時衆中有一萬三千人 遠塵離垢得法眼淨

爾時阿難如是思惟 此大迦葉 有大威德具足神通 今是變化或其所作 我今亦當問其作不 於是阿難即白尊者摩訶迦葉言 大德 我親從佛聞如是說 我弟子中頭陀第一 則大迦葉其人也 是不思議大神變事 將非大德之所爲乎 時大迦葉答阿難言 仁者 此變殊常非我能作 所以者何 我念一時輒不自量 在世尊前作師子吼 阿難 我時於此三千大千世界 須彌山王及大鐵圍 乃至諸餘黑山之屬 一以口吹能令破散 乃使無有如微塵許 其有衆生住彼山者 不令損害亦無覺知 如是諸山皆悉滅也 阿難 我又一時於此三千大千世界 一切大海大河小河陂池諸水 乃至無量億那由他百千水聚 以口一吹皆令乾竭 而彼衆生不知不覺亦無苦惱 阿難 我又一時在如來所 及諸天人梵魔沙門婆羅門 一切世間諸大衆前 作師子吼廣現

神通 阿難 我今唯有如斯威力 能作如是自在神通 阿難 我念一時在於如來應供等正覺前 爲諸世間天人梵魔沙門婆羅門一切大衆 作師子吼 世尊 我能於此三千大千世界之內 以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒 終亦不使損一衆生 亦令衆生竟不覺知 阿難 我真具足如是神通 阿難 我念一時於此世界 以天眼觀見彼東方過億百千世界 有一佛剎猛火洞然 我既見已如是思惟 而我今應示現神通 既思惟已即入三昧 於三昧中以口一吹過於東方千億世界 熾然猛火即令熾滅 彼火滅已我便出定 即見彼界還復如本 阿難 我今但有如是神力 阿難 今此衆中有諸衆生 若天若人若梵若魔若沙門婆羅門多有疑心 謂我妄言彼若不信 世尊 後時從三昧起 任自諮問 而今世尊雖入三昧足知是事亦聞我聲 爾時世尊 向坐本處住三昧中 遙命阿難曰 如是如是 如大迦葉師子吼說 真實非虛汝當憶持 時諸天人一切大衆聞佛教已 方於迦葉生希有心起難遭想 時彼尊者摩訶迦葉 作如是等師子吼時 有三億人於諸法中遠塵離垢 復有八十五那由他百千諸天 遠塵離垢得法眼淨 爾時不容見菩薩 彌勒菩薩 文殊師利菩薩 越三界菩薩 如是及餘無量無邊諸大菩薩摩訶薩等 皆自久來被服如是大弘誓鑑 聞大迦葉作師子吼 便化華聚若須彌山 乃至再三散迦葉上 復多化作大七寶蓋 住虛空中覆大迦葉頂 并覆一切聲聞大衆 爾時大

迦葉見如是等諸七寶蓋 遂告阿難曰 阿難 今此衆中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩 能作如是大神通事 而今復現斯大神變也 阿難 我今坐此大蓮華座 所見諸方無量無邊不可稱數諸佛世尊 又見彼剎皆七寶成 殊麗莊嚴真可瞻觀 彼諸衆生復有如是勝上果報 我今悉見猶如忉利 一切諸天耽醉花冠常帶瓔珞 諸天身色如月光明 於虛空中有化寶蓋 彼諸衆生一一頂上悉有寶蓋 如我頂上覆七寶蓋無別異也 阿難 我又見彼諸佛剎土 有諸菩薩自兜率天降入母胎 阿難 我見如是神通事時 深生歡喜踊躍無量 阿難 我復思念如是奇異如是希有 豈彼隨宜凡劣衆生能作如是大師子吼 能現如是大神通事 爾時尊者大迦葉爲重明此義 以偈頌曰

阿難十方大水聚 大海巨河諸流等 我以口風一往吹 令彼枯竭無遺 滄會住正覺世尊所 於此剎中作神變 我能乾涸水聚時 衆生無損亦不覺 此界所有一切山 須彌鐵圍黑山等 能以口風吹令散 仁者我住如是通 衆生所有住須彌 及餘諸山不動處 爾時令彼無損覺 智者我有如是通 我以神通燒此剎 口風一吹皆熾然 彼等衆生不覺知 當爾之時無毀壞 我昔於此佛剎中 遙見東方滿剎火 用口氣吹能滅彼 我通如是難思議 我今見此大神通 心生殊特大希有

諸佛弟子不思議 一切諸行亦如是

我今處此蓮華上 觀彼衆利妙莊嚴

菩薩降自兜率天 入於母胎盡生際

爲當定此聲聞聲 心得自在神通人

爲是菩薩不空見 復彼彌勒文殊等

爾時阿難復作是念 此富樓那彌多羅尼子

於一切法已到彼岸 有大威德具足神通

時能作如是大事 我今亦應問其作不 尊者

阿難如是念已 即便白彼富樓那言 大德 我

親從佛聞如是語 我大聲聞諸弟子中說法

第一 則富樓那彌多羅尼子其人也 是不思

議莊嚴神瑞 將非大德之所爲乎 時富樓那

答阿難曰 此瑞異常非我能及 所以者何 我

念昔時有諸衆生 應以神通得教化者 我便

爲彼取此三千大千世界 以手摩之 閉示彼

等當爾之時 無一衆生有驚 怕想亦不覺知

唯彼衆生應在此化與神通者 乃能見我手

摩世界 阿難譬如壯士以右手 取一迦梨沙

般那 左手迴轉不以爲難 如是阿難 我取於

此三千世界 以手迴轉不以爲難 亦復若此

阿難 我念一時於世尊前 以一指節取此三

千大千世界一切水聚 皆令入我手指節間

無一衆生有損滅想 阿難 我往一時於初夜

中 以淨天眼過於人眼 觀此三千大千世界

作如是念 是中復有何等衆生 於諸法中心

生疑惑 我當解釋令得除斷 我即觀此三千

大千世界 所有一切諸四天下無量衆生疑

惑諸法 我復生念我今應當不離是坐不出

是定 爲諸衆生斷除疑網 阿難 我時念已 便

入定心清淨明了 光澤成就寂然不動 爲彼

衆生宣說諸法 決斷疑網無有滯礙 令彼衆

生各作斯念 我等今者皆各蒙此尊者富樓

那彌多羅尼子 獨任我前爲我宣說 阿難 我

當初夜說法之時 即有一萬四千衆生 皆得

安住佛法中 復有三萬衆生護持禁戒 復

令六萬衆生信佛法僧歸依三寶 然始安詳

自三昧起 阿難 我唯有是說法餘 功決疑事

也 阿難 我又復念於此世界 以天眼觀見彼

北方 過三萬佛刹有一世界 其號伏怨 彼世

界中有一衆生 於諸法中多起疑網 時彼衆

生有聲聞根易可受化 然彼世尊般涅槃已

我即生念我今亦應不起此坐不往彼刹 而

爲衆生解釋疑網 如是念已即入三昧 於三

昧中爲彼世界無量無邊不可稱數 阿僧祇

諸衆生聚 演說正法 令彼皆得諸法光明 阿

難 我但具是聲聞神通 今此衆中若有疑者

須世尊出請問自知 如是語時 佛神力故虛

空出聲 告阿難曰 阿難 如是如是 如富樓那

大師子吼 汝當憶持 爾時諸天世人阿修羅

等 一切大衆聞是事已 發希有心生 奇特

想 作如是言 希有希有 聲聞尚能建斯大事

況彼菩薩諸佛世尊 爾時尊者富樓那彌多

羅尼子 爲重明此義 以偈頌曰

我於說事悉通達 諸漏有生皆滅除

望佛如來無分毫 大尊神變獨超世

我取此界及諸山 以手迴轉亦摩抔

彼時不動一衆生 我但有斯神通力

三千世界諸水聚 此刹若見若不聞

我內彼水一指間 於諸衆生無損滅

我於初夜天眼觀 何等衆生心疑惑

求其善根及諸法 欲以神力爲決除

我於如是生念時 不離本坐亦無往

已爲宣說正道法 令彼得聞破心疑

我於如是說法時 令萬四千住聖法

三萬諸人護禁戒 六萬正信受三歸

我復念彼初夜時 所出神通甚微妙

觀過北方三萬界 見一佛刹名伏怨

彼佛界中諸衆生 獨有一人深疑惑

我時不起現彼說 令彼各謂已獨聞

阿難我智正若此 如是神通佛自知

衆生若有疑惑者 但當決定請世尊

我今坐斯蓮華上 見一世尊般涅槃

彼佛處火就闍維 自外諸方亦皆爾

我心觀佛生希有 是不可測誰所爲

爲是世尊爲聲聞 而我見佛斯滅度

爾時阿難復如是念 彼尊者羅睺羅 世尊之

子 於一切法已度彼岸 有大威德具大神通

或時能作如斯大事 我今亦當問其作不 尊

者阿難作是念已 即便白彼羅睺羅 大德 我

親從佛聞如是言 我諸聲聞大弟子中持戒

第一 則羅云其人也 是不思議莊嚴神變 將

非大德之所爲乎 時羅睺羅答阿難曰 阿難

世尊大悲普覆一切 雖稱讚我持戒精進具

足神通 然而今者所現神變事 特非常不可

測度 我從生來未嘗見觀 亦未思惟又無分

別 況復能爲如斯神變 阿難 是大莊嚴實非

我作 所以者何 我念往昔唯此三千大千世

界廣大若是。所謂百億四天下。百億日月。百億大海。百億須彌山。百億大鐵圍山。如是及餘黑山之類。一切皆納一毛孔中。當爾之時。我身如本。衆生不異。諸四天下所有大地。須彌諸山乃至大海及以衆流。咸皆安隱無相振觸。一切無有逼迫損傷。阿難。我但有是自在神力。阿難。我昔一時取此三千大千世界所有大海。及餘小海大河小河。乃至陂池微細水聚。如是一切悉入毛孔。當爾之時。我身無損衆生無害。諸大海水及與河流。乃至陂池細微水聚。各皆如本無相逼迫。所居皆知身在水中阿難。我昔一時此處入禪既入定已。即於東北至一世界。彼佛世尊號難勝威。如來應供等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所。現身禮敬。敬已即復還此世界迦維羅城淨飯王前。求索一掬梅檀末香。得已還持。於彼佛剎供養世尊。香氣遍滿。時即爲彼難勝威佛。化作樓觀。像梵。分明高萬由旬。一切妙寶莊嚴間錯。復以天香爲七寶蓋覆佛頂上。高一萬億八千由旬廣八千由旬。又於彼界爲一切衆生。各各化作栴檀樓觀像。高百由旬廣五十由旬。四柱方整隨意所樂。令彼衆生備具莊嚴。各皆自有無相障礙。阿難。我但如是究竟聲聞神通彼岸。今此衆中若有於我生疑惑者。任諸世尊。世尊雖處寂定尙當證知。爾時羅睺羅欲重宣此義。而說偈曰。

我會取此三千界 百億四天與鐵圍
一切悉入毛孔中 阿難我有如斯力

此閻浮提如是大 彼彼各住不相知
一切皆入毛孔中 阿難是我神通力
此須彌山甚高廣 鐵圍衆山不隨宜
皆悉置一毛孔中 阿難知我神通力
彼等皆各無迫觸 而見入我一毛中
時我身體不覺疲 彼亦不知處毛道
三千大千諸水聚 衆流陂河及大海
一時吸之置毛孔 我但有是大神通
此界如是衆水聚 大海諸河及細流
彼等皆各不相知 而我能令入毛孔
阿難我此神通事 昔曾數現世尊前
此衆如有疑惑人 當問如來無礙眼
阿難我處大蓮花 見彼十方諸菩薩
捨施頭目及妻子 悉祈無上菩提尊
我見神變生希有 決爲世尊之所爲
或不空見彌勒輩 亦或聲聞大弟子
爾時尊者羅睺羅。作如是等師子吼。時彼大衆中有八十七億百千那由他諸天人等。遠塵離垢得法眼淨。是諸天人得法證已。以天梅檀末香。殷勤再三散於尊者羅睺羅上。如是供養已復發是言。希有希有。清淨佛子真行大乘已。於諸法種衆善根。今能如是大師子吼。

*大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第四

隨天竺三藏達磨笈多譯

神變品之餘

爾時阿難復作是念。彼尊者須菩提。善修無諍行。於一切法已到彼岸。有大威德具足神通。或能爲是不思議變。我今應當問其作不時彼阿難如是念已。而復白彼須菩提言。大德。我親從佛聞如是說。我諸聲聞大弟子中解空第一。則須菩提其人也。是不思議大莊嚴事。將非大德之所作乎。時須菩提答阿難曰。阿難。世尊雖說我修無諍空行第一。然是神通非我能作。所以者何。我念一時入於三昧。如此三千大千世界弘廣若斯。置一毛端往來旋轉如陶家輪。當爾之時無一衆生有驚懼心。亦不覺知己之所處。阿難。我念往昔於如來前。欲作如是大師子吼白言。世尊。如此三千大千世界寬廣如是。我能以口微氣一吹皆令散滅。復令其中所有衆生不驚不迫無往來想。阿難。我於爾時在世尊前已曾示現如是神通。阿難。我念一時復於佛前作師子吼白言。世尊。我今能以如此三千大千世界。其間所有一切衆生。皆悉安置一指節端上。至有頂。然後還來住於本處。令彼衆生寂然無聲。不相逼迫無往返想。阿難。我念一時宴坐三昧。見彼東方現前則有六萬諸佛。如是南西北方四維上下無量無邊百千世界。

各有六萬諸佛世尊。昔所未見今皆見知。阿難。我於彼時住閻浮提。以是定心復發神力。至須彌頂天帝釋邊。撮取一掬栴檀末香。往彼無量諸世界中。供養向時爾許如來應供等正覺。彼彼世界諸衆生等。皆悉明了見我住是閻浮提界。供養承事彼諸世尊。知我是此娑婆世界釋迦牟尼如來應供等正覺。聲聞大弟子上座須菩提。於空無淨三昧門中。最第一者。阿難。我到如是神通彼岸。具足成就神通波羅蜜。阿難。今此衆中若天若人若梵若魔若沙門婆羅門等。於我所說尚有疑心。彼若能問我師世尊。今在寂定自當證知。爾時佛神力故。於虛空中出大音聲。命阿難曰。阿難。如是如是。如上座須菩提向師子吼汝如是持。時彼天人梵魔沙門婆羅門阿修羅等。見聞是已身毛皆豎。發希有心得未曾有。作如是言。甚爲希有。實未曾觀如是大事。乃至世尊諸弟子等。尙有如是勝妙神通大威德力。何況諸佛所有三昧神通境界。而可思量而可宣說。爾時尊者須菩提。見諸世間天人梵魔沙門婆羅門生希有已。爲重明此義以偈頌曰

我住禪定解脫門 無淨三昧最第一
我昔曾於世尊所 現神通力無有邊
我轉三千世界地 一切令入毛道中
如彼陶輪無窮已 衆生安然不覺往
我昔住於如來前 分散諸山及大地
時彼衆生無損減 以往如是神通門
我以此界及衆生 皆置掌中入後頂

乃至還下彼不覺 一切咸是斯神通
我曾入定觀東方 見彼六萬諸世尊
南西北方亦如是 六萬如來無有闕
又彼四維及上下 諸佛亦足六十千
平等具相金色身 我以天香而遍散
令彼衆生悉知見 各言我有須菩提
亦。領此界牟尼尊 聲聞禪中最第一
我今作此師子吼 時衆若疑當問佛
佛放大聲誡告曰 如是阿難汝受持
我滅衆生及我心 乃至佛想無遺行
無淨空行無倫比 我實住此三摩提

菩薩念佛三昧分彌勒神通品第四

爾時彌勒菩薩作如是念。今者世尊諸大聲聞弟子衆。有大威德具足神通。各皆自陳師子吼事。如我今者亦應於此一切世間天人梵魔沙門婆羅門諸大衆前。少現菩薩神通事耳。時彼彌勒菩薩如是念已即告尊者阿難曰。我念昔曾於晨朝時。著衣持鉢詣世尊所。頂禮佛足白言。世尊。我今欲入此王舍城如法求食。言已即行。阿難。我於爾日復如斯念。今於誰家初施食者。我要當令。是人先住阿耨多羅三藐三菩提。然後方受斯人食也。阿難。我時念已即入大城次第乞食。至一大姓婆羅門家。於彼門下默然立住。阿難。時彼大姓施婆羅門。知我乞食見我默住。即告我言。善來阿逸多。聖者阿逸多。今日何故自屈臨此。其有所須願取我食。阿難。我即告彼婆羅門言。大婆羅門。汝今若能於阿耨多羅三藐三菩提種善根者。然後乃當受汝

施食。阿難。時婆羅門即答我言。仁今若能持此食分遍奉十方恒河沙等一切諸如來應供等正覺者。然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心。盡力勤修諸善薩行。所以者何。我亦先於諸如來所。種彼一切諸善根故。阿難。我時復語婆羅門言。大婆羅門。汝今必能建立斯志。我當受食分佈供養恒沙如來阿羅訶三藐三佛陀。無有疑也。時婆羅門復語我言。聖者阿逸多。但受我食分張奉獻恒沙如來。我便發誓亦如誓行。阿難。我復語彼婆羅門言。大婆羅門。汝今若能發如斯誓。如誓行者。我取汝食分散供養恒沙如來。阿難。彼婆羅門。乃至三反要我供養。我亦應勉令其發心也。阿難。我時如是與婆羅門。反覆周旋相約束已。然後告彼婆羅門言。大婆羅門。如汝言者。速將食來吾當爲汝分佈供養恒沙世尊。阿難。時婆羅門聞我言已。便授我食。我既受已。則於其前如彈指頃。分佈供養恒沙如來。阿難。我於爾時分佈彼食。供養恒沙諸世尊已。然後還彼婆羅門家。阿難。時婆羅門見我如是無礙神通。心生驚怪身毛皆豎。然後歡喜踊躍無量。即持種種上妙飲食。奉施於我勸我飽食。我時受已自恣食之。彼婆羅門然後方持一切珍寶。一切諸香一切衆華。一切華鬘一切上妙諸瓔珞具。與我相隨詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足。即於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。復作是願。其有衆生聞我施此博食善根。皆即住於不退轉地。世尊。若我此願必得成就。阿耨多羅三藐三菩提

○許二說 ○山二世 ○後二有 ○領二令 ○(大方等大集經)十善 ○, ○, (菩薩一分)七字一 ○* ○爾二今 ○是二其 ○

者。以此善根令我未來成菩提時。亦有如是無量無邊諸聲聞衆。皆是清淨大阿羅漢如今無異。若我此誓真實不虛者。以是因緣令此三千大千世界一切大地六種震動。而彼大婆羅門發是願時。佛神力故。應時此間三千大千世界所有一切大地六種震動。阿難。今此衆中若天若人於我此事生疑心者。世尊出時應當諮問。阿難。我今未成阿耨多羅三藐三菩提。已具如是大威德力。到於一切神通彼岸。阿難。我念往昔無量無邊阿僧祇劫。有佛世尊號曰然燈如來應供等正覺。出現世間。我時於彼然燈佛前。獲得如是一切菩薩念佛三昧。得三昧已。諸方所有一切諸佛現說法者。彼諸世尊常現在前。又我得此三昧門已。卽於無量無邊劫中。以此神通教化無量無邊衆生。悉令住於阿耨多羅三藐三菩提中。猶如今者王舍城中大婆羅門。阿難。復念往昔於彼蓮華上如來應供等正覺所。以一神通教化成熟彼三萬億百千衆生。皆令住於阿耨多羅三藐三菩提中。阿難。我又曾於最上不退轉行佛世尊所。得一三昧名曰普明。得三昧已。教化成熟六萬八千欲界諸天。皆令發於阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。當如是知菩薩摩訶薩一切皆有不可思議大神通力第一彼岸。爾時彌勒菩薩摩訶薩。爲重明此義。而說頌曰

我曾晨朝整衣鉢
於是頂禮辭如來
大師如是誠我曰
請問釋師教明行
世尊我今將才食
汝去當念利衆生

我涅槃後汝成佛
阿難我時如是念
當於誰家初受食
我行乞食有所遇
以恭敬心稱善來
我今自悔仁來晚
大士妙法難思議
我時語彼婆羅門
利益天人大衆等
彼婆羅門復要我
以我此供恒沙尊
我便許彼婆羅門
吾以汝供奉諸佛
時婆羅門更誠誓
諸佛勝尊若受者
彼婆羅門信我言
我持彼供恒沙尊
彼既觀我大神通
供養我畢至佛所
時婆羅門發心已
若有菩薩得聞者
我昔在^佛然燈前
彼名菩薩念諸佛
昔於然燈世尊所
我登得見十方佛
若人住此三昧中
百僧祇劫諸所作
我於蓮華上佛所
滿足七萬諸衆生
諸種功德皆圓滿
未知今往前食所
我應教令住菩提
遂逢大姓婆羅門
希有遠至阿逸多
唯願時坐受我食
我當奉上精美膳
汝能先發菩提意
然後我方受汝食
汝阿逸多今若能
如是我發菩提志
終令汝身獲大果
願爲我奉諸如來
我行菩提無疑惑
發誠至心^受我食
令婆羅門須臾見
或驚或喜增珍膳
便發無上菩提心
復廣弘誓不思議
彼於世界速成佛
得此微妙勝三昧
能與妙樂難稱量
受此勝念三昧時
以^彼威德故能觀
能現無邊諸神變
皆爲利益諸衆生
得三昧故現神通
皆因我住菩提道

我又最上如來前所得三昧實端生我於最上行佛所月上佛時住勝禪阿難如是大神通以此神通自在力若人欲見諸世尊欲拔衆生出苦海爾時衆中梵魔沙門婆羅門天人阿修羅一切世間得聞彌勒菩薩摩訶薩師子吼時皆大歡喜生奇特心歎未曾有

* 菩薩念佛三昧分數佛妙音勝辯品第五
⑤之一

爾時不空見菩薩摩訶薩。觀諸大衆天人梵
魔沙門婆羅門。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅等。
得未曾有生奇特心。或時驚怖身毛皆豎。見
是事故。一心安詳從三昧起已。卽告尊者阿
難言。大德。善哉。妙哉。諸佛世尊甚爲希有
甚爲希有。所以者何。諸如來應供等正覺乃
至能有大慈大悲。具足無量諸功德等。阿難。
諸如來應供等正覺能證如是阿耨多羅三藐
三菩提時。覺一切法無有生故。見一切法無
有作故。知一切法不可得故。然後於彼波羅
奈城。古仙住處鹿苑林中。三轉十二行無上
妙法輪。而是法輪初未曾見。一切世間若梵
若魔若天若人若沙門婆羅門。有能如法爲斯
轉者。何等名爲三轉法輪。云何復稱十二行
也。所謂此是苦。此是集。此苦滅。此苦滅道
乃至此苦已知。此集已斷。此滅已證。此道已

修是爲三轉。如是。三轉得名爲十二行也。又此爲八聖道分。是有無量文字。無量名句。無量言音。無量義趣。無量解釋。然說斯義爲開示故。爲論義故。爲分別故。爲顯示深義故。爲易知故。爲具足故。時彼不空見菩薩摩訶薩。復告尊者阿難言。阿難。是故我言諸佛世尊甚爲希有。諸如來應供等正覺。有大慈悲。具足功德。諸佛世尊既證得阿耨多羅三藐三菩提已。然後爲諸聲聞衆等。於彼無教法中以教說故。無言法中以言說故。無相法中以相說故。無證得中教令證得彼法。雖無語言可說相貌可得。而諸智者皆已覺悟。諸賢善人亦得證知。諸阿羅漢咸得解脫於彼無始生死中。也。

復次阿難。譬如有人持一束草。言欲堰塞恒河大流。於意云何。彼人如是其事可乎。阿難答曰。不也大士。何以故。彼人所作世間本無。何論可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞於無言法更以言宣。無名相中以名相說。其事若此。復次阿難。譬如有人本無口舌。欲以一音遍諸世界咸得聞知。於意云何。彼人所作其事可乎。阿難答曰。不也大士。何以故。彼人所作世間本無。何論可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言說中更以言宣。無名相法以名相說。其事亦爾。復次阿難。譬如有人手持綵筆。書畫虛空。望成文字。於意云何。彼人所作可成就乎。阿難答曰。不也大士。彼人所作世間亦無。何問成不。不空見言。如是阿難。如

來應供等正覺。爲諸聲聞無言法中更以言宣。無名相法以名相說。其事若此。復次阿難。譬如有人先無手足。呪術。伎能而大唱言。我能擔負須彌山王。於意云何。彼人所作其可遂乎。阿難答曰。不也大士。是人所作世間既無。何問可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言法中更以言宣。無名相法以名相說。其義亦爾。復次阿難。亦如有人至大海際。或取一板或持小筏。或欲身涉或欲身浮。廣施方便發如是言。我度大海登陟彼岸。於意云何。彼人所作爲可爾乎。阿難答言。不也大士。一切世間本無斯事。何云可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言說中更以言宣。無名相法以名相說。其義若此。爾時不空見菩薩摩訶薩爲重明此義。以偈頌曰

諸佛大慈難思議 常以悲光照一切
於無量億那由劫 正覺如是深法門
諸法本性無生處 因緣集會往來空
無上天師雖善宣 然彼自性常寂滅
諸佛正法難稱量 世尊慈愛故宜演
能開如是難見法 利益世間諸天人
不可說法難宣聞 十力雄猛能廣說
顯示最上清涼道 安隱世間天人衆
世尊巧說無相法 無師自然能覺知
破壞一切諸外道 凡愚莫知此實際
諸佛智海難測量 宣說法界亦無盡
一切聲聞同已證 開示轉變不思議
如人把草塞恒河 尊者我謂不爲難

正覺轉彼無生輪 我持此事難於彼
若人手執五色筆 種種衆衆綵畫虛空
無語言中置語言 我持此事難於彼
若人無手亦無足 求負須彌度大海
無相法中轉相輪 我謂此事難於彼
若人無舌復無口 一言遍滿恒沙界
無證法中能令證 我謂斯事難於彼

爾時尊者不空見菩薩摩訶薩告阿難言。尊者。諸佛如來應供等正覺。甚爲希有。能於無量阿僧祇劫。覺了通達一切諸法究竟彼岸。號佛世尊。然諸如來應供等正覺。隨順衆生諸根差別樂欲所應。微妙圓音自然而出。普爲宣說種種句門。所謂若諸衆生樂行布施。如來則爲讚說檀波羅蜜。彼亦隨念世尊爲我宣說施法。有諸衆生樂修禁戒。如來則爲讚說尸波羅蜜。彼復生念世尊爲我宣說戒法。有時衆生樂行忍辱。如來則爲讚說羼提波羅蜜。彼亦生念世尊爲我宣說忍法。有時衆生樂行精進。如來則爲讚說毘梨耶波羅蜜。彼亦生念世尊。宣說精進。或時衆生樂習禪定。如來則爲讚說禪波羅蜜。彼亦生念世尊爲我宣說禪法。或時衆生樂求智慧。如來則爲讚說般若波羅蜜。彼亦生念世尊爲我宣說智慧。或時衆生樂求解脫。如來則爲讚說解脫。或時衆生樂修解脫知見。如來則爲讚說解脫知見。彼亦生念世尊爲我宣說解脫知見。或時衆生樂生天者。如來則爲讚說生天。彼亦生念世尊爲我宣說生天。有諸衆生樂修無常。

如來則爲讚說無常。彼亦生念世尊爲我宣說無常。有諸衆生樂修苦者。如來則爲讚說衆苦。彼亦生念世尊爲我宣說苦法。有諸衆生樂修無我。如來則爲讚說無我。彼亦生念世尊爲我宣說無我法。有諸衆生樂修空寂。如來則爲讚說空法。彼亦生念世尊爲我宣說空法。有諸衆生樂修不淨。如來則爲讚說不淨。彼亦生念世尊爲我宣說不淨。有諸衆生樂欲生天。如來則爲說生天法。彼亦生念世尊爲我說生天法。尊者。乃至有諸衆生樂種種法。如來則爲說種種法。彼亦生念世尊爲我說種種法。爾時不空見菩薩。欲重明此義。而說偈言

諸佛世尊具圓音	隨衆生類自然出
彼之意樂所欲聞	如來隨順說發起
或有衆生樂布施	如來則爲讚檀度
或有衆生樂持戒	如來復爲讚尸羅
或有衆生樂忍辱	如來則爲讚羼提
若有衆生樂精進	如來爲讚毘梨耶
或有衆生樂三昧	如來則爲讚禪定
若彼衆生樂智慧	如來則爲讚般若
若彼衆生樂解脫	如來亦爲讚解脫
若彼衆生修無常	即令聞彼無常法
彼若樂聞苦不淨	亦令聞苦不淨音
彼若樂聞空無我	不思議音讚空寂
彼若樂聞緣覺乘	世師妙音說緣覺
彼或樂聞諸佛乘	兩足尊讚菩提道
乃至彼樂生天宮	音中亦顯生天事
如是妙音難思議	隨諸類咸便應現

彼等既聞清淨音 其誰不趣菩提道

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。阿難。諸佛世尊殊特希有。如來應供等正覺。能有如是熾然善根。所以者何。諸佛世尊從久遠來。乃能供養無量無邊過恒沙數諸如來等。又復常行施忍精進諸事。所謂捐捨身命頭目髓腦。難作能作種種苦行。調伏身心。然後方證阿耨多羅三藐三菩提。證菩提已。則能具足無量辯才。爲他說法云何。辯才。謂不思議辯才。無上辯才。無勝辯才。無取著辯才。妙解脫辯才。無障礙辯才。善和合辯才。相應辯才。熾盛辯才。無有間辯才。豫知辯才。作相辯才。無作相辯才。靜默然辯才。不怯弱辯才。除患辯才。種種文字莊嚴辯才。種種詞句莊嚴辯才。義句莊嚴辯才。甚深句莊嚴辯才。顯現深義辯才。於深示淺易知辯才。無邊譬喻辯才。捷疾辯才。善決疑辯才。成就無。際辯才。能問辯才。略問廣答辯才。利益辯才。無毀辯才。善思量辯才。無奢棄辯才。無恥辱辯才。具足成就離謗辯才。具足成就智人所讚辯才。具足無畏心辯才。具足不。狹劣辯才。具足不錯文句辯才。具足不忘辯才。具足無失辯才。具足隨心說法辯才。具足知他至心爲說辯才。具足開發無礙濁辯才。具足莊嚴音句能說辯才。具足能說過去辯才。具足能說未來辯才。具足能說現在辯才。具足聖者辯才。具足知無生妙。知辯才。具足能令一切衆生歡喜辯才。爾時不空見菩薩摩訶薩。重宣此義。而說偈曰

供養最勝尊	無數無邊量
能證無上道	世間大導師
廣集諸善根	得彼難思議
無害復無礙	無量亦無邊
和合解脫義	尊勝無上人
善說斷疑網	隨問皆能釋
種種深密教	及以諸譬喻
具足莊嚴辯	妙音難可量
清淨咸相應	決了法安住
不思無能壞	亦無懼畏心
妙音與智俱	不驚不毀損
無錯莊嚴句	安樂無忘失
不惑於諸方	無滓致心淨
過去與當來	現在無罣礙
凡聖平等轉	辯才非他生
近遠同時聞	佛音說時出
海水可知量	毛滴可知數
諸佛大名稱	辯才難得邊
虛空可盡邊	須彌易稱量
無上天人師	辯才深難測

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第四

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第五

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。歎佛妙音勝辯品之餘。隨天竺三藏達磨笈多譯

阿難。諸佛世尊是大梵聲。是大師子聲。是大雄明聲。是大龍王聲。是大妙鼓聲。是大妙歌聲。是妙好聲。是大風聲。是大雲聲。是大雷聲。是阿難。諸佛世尊是大善聲。是不思議聲。是無量聲。是無邊聲。是不可稱聲。是滿足聲。是無礙聲。是迦陵頻伽聲。阿難。諸佛如來是圓滿聲。諸如來是可證聲。諸如來是可知聲。諸如來是深遠智聲。諸如來是不可壞清聲。諸如來是無垢聲。諸如來是無礙詞聲。諸如來是最上妙好聲。諸如來是無缺聲。諸如來是不怯弱聲。諸如來是具足一切功德聲。阿難。諸佛如來應供等正覺出音聲時。若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿。若欲遍滿二佛世界。若三若四若五若十乃至百千世界乃至億那由他。乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界。如來世尊。還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音。皆悉充滿彼諸世界。令彼衆生諸有得聞如來聲者。咸作是念。今者世尊獨爲我轉如斯法輪。阿難。諸佛世尊有如是等不思議聲。阿難。諸佛世尊有如是聲如是利益。

尊者阿難。譬如日輪爲閻浮提諸衆生輩。有眼目者作大利益。云何利益。所謂光明照了一切。如是阿難。諸如來應供等正覺清淨聲輪凡所至處。能爲一切信根衆生。隨宜宣說作大利益。其義亦爾。復次阿難。譬如秋月十五日夜。彼月光輪清淨圓滿。閻浮提人見者歡喜。如是阿難。諸如來應供等正覺圓滿

聲輪。能爲一切法音光明。聞者歡喜得大利益。其義亦爾。復次阿難。譬如大海水平等一味常住澹然難入難度。其間多有諸異珍寶。而能爲彼一切衆生若人非人作大饒益。如是阿難。諸如來應供等正覺。圓音平等一味湛然難入難測。微妙而能安樂一切衆生。其義亦爾。復次阿難。譬如大地。任持一切山林河海王都大城民人聚落。復能生長諸種種稼根莖華果。饒益安樂一切衆生。如是阿難。諸如來應供等正覺。普載聲輪。任持一切令無壞損。復能生長衆生善根功德華果。饒益世間。其義亦爾。復次阿難。譬如虛空容受一切。能令衆生種種興作。往來遊處爲大利益。如是阿難。諸如來應供等正覺。廣大聲輪遍滿一切。能令衆生多有所作。受用未來無不利。其義亦爾。復次阿難。譬如三十三天波利質多羅樹。其華敷時能令三十三天皆生歡喜多受適樂。如是阿難。諸如來應供等正覺。開發聲輪。能爲一切啓甘露門。令諸衆生等證常樂。其義亦爾。爾時不空見菩薩摩訶薩。爲重明此義。以偈頌曰

世尊真善大梵音 師子妙音牛王吼
最上龍吼滿世界 器度雄朗丈夫聲
雲雷風等弘壯聲 彼不思議悉無量
轉行十方無邊界 所至無礙皆悉聞
如來出聲甚圓備 世間未能障其聲
亦如迦陵頻伽音 所聞清婉甚微妙
聖不望報生物喜 教令證此最勝聲
解脫深句無有比 世間無有能毀壞

不破不缺微妙聲 救護世間無窮已
調伏丈夫如意聲 彼諸衆生斯念喜
若欲聲滿一世界 若二十至五十
若復過彼恒沙土 令彼衆生無異心
譬如日輪出現時 如是世尊天人師
猶如秋月處衆星 彼爲閻浮與大利
世尊如是滿月聲 其有聞者心無厭
猶如大海水湛然 其間當出衆異寶
如是諸佛大名稱 恒教證彼清淨音
若此三千諸大地 如是諸佛普載聲
譬如虛空能容受 如是足尊廣納音
猶如初利質多羅 如是諸佛甘露音
尊者說我滿一劫 生生弗能得其邊
假使十方諸衆生 終亦莫能致少分
假使行住諸衆生 相續不斷和合出
具足一切功德音 其聲遍聞於三界
各言爲我宣妙聲 若二三及與五
百千億數復過前 皆能充滿一切刹
咸作是念但爲我 能爲閻浮作明導
法聲光明照世間 其輪圓滿異明淨
衆生親見皆歡喜 不思議淨勝世間
爲諸衆生作饒益 深廣無邊難得底
爲諸世間作利益 其聲深遠亦難窮
與不可壞一切樂 能持異類諸衆生
生成一切衆饒益 飛鳥群生皆獲益
恒以勝善利衆生 華時已樂彼諸天
能爲衆生畢竟利 或復百劫讚其聲
佛不思議聲若是 各各悉心長歌歎
佛音如是難思議 或於一時皆成佛

諸佛光明不可識 清淨戒行誰得邊
須彌可以口吹散 大小鐵圍亦復然
諸佛妙行不可知 清淨戒行難得底

爾時不空見菩薩摩訶薩作是思惟。今者如

來應供等正覺。若降威神俯臨斯會可謂善

哉。今我亦當爲諸菩薩摩訶薩故。請問世尊

一切菩薩念佛三昧微妙法門。如來先已顯

示其名。今者當應爲諸弟子。演說斯法宣明

義理世尊。寧當過安福寂乎。爾時世尊。知彼

不空見菩薩摩訶薩如是念已。佛神力故應

時此會三千大千世界。大地六種震動。所謂

動涌起震吼覺等。如是具足十八相動乃至

湧沒如是動已。時佛世尊。復以神力放大光

明。照此三千大千世界。彼光出時能令一切

星宿天宮。月天子宮日天子宮。乃至欲界諸

天宮殿。所有光明爽滅不現。復有如是無量

無邊不可思議阿僧祇恒河沙數。諸梵天宮

所有威光悉皆暗晦。乃至色界一切天宮。蒙

佛光故亦皆不現。諸光沒已。唯佛世尊神光

獨盛。爾時世尊大慈熏心。爲欲饒益諸衆生

故。從禪定起安。詳徐步。詣彼大衆周旋觀察

是不空見菩薩摩訶薩等已。於是一切世間

諸天。及人若梵若魔沙門婆羅門。諸龍夜叉

阿修羅輩遇佛光明。咸各自彼蓮華座起。前

詣佛所曲躬合掌。禮敬世尊各還退坐

爾時不空見菩薩摩訶薩遙見世尊。身相分

明端嚴殊特。諸根寂靜如調象王。心意朗然

若澄淨水。一切種具足一切智圓滿。自彼而

來深生喜已。於是不空見菩薩即告尊者阿

難言。阿難。汝觀世尊從禪定起。如來世尊從

靜室來。必當開演第一誠諦終無虛妄。如來

世尊。是妙語者是眞語者。是實語者是如語

者。是不異語者是善語者。心善思惟常行善

事。身業無失。口業無失。意業無失。一切功德

斯皆具足。所謂具足最上第一戒聚故。具足

最上第一定聚故。具足最上第一智慧聚故。

具足最上第一解脫聚故。具足最上第一解

脫知見聚故。具足最上第一威儀故。具足最

上第一神通故。具足最上第一利益故。具足

最上第一不思議辯才故。具足最上第一成

就故。具足最上第一微妙故。具足最上第一

天退故。具足最上第一入胎故。具足最上第

一住胎故。具足最上第一生家故。具足最上

第一圓滿功德故。具足最上第一不思議諸

相故。具足最上第一不思議諸好故。具足最

上第一過去業故。具足最上第一善根故。具

足最上第一具足發心故。具足信心故。具足

破煩惱故。具足大破煩惱故。具足捨家故。具

足知五種故。所謂具足第一戒身故。具足第

一定身故。具足第一慧身故。具足第一解脫

身故。具足第一解脫知見身故。已到第一神

通彼岸故。已到第一無餘智證彼岸故。已到

第一分別法彼岸故。已到第一分別義彼岸

故。已到第一分別辨才彼岸故。已到第一寂

靜定彼岸故。已到第一明達彼岸故。已到第

一根力覺道彼岸故。已到第一慈及大慈彼

岸故。已到第一悲及大悲彼岸故。已到第一

喜及大喜彼岸故。已到第一捨及大捨彼岸

故。已到第一不思議威儀彼岸故。已到第一

慚愧彼岸故。已到第一於一切法自在彼岸

故。已到第一過去智知見無礙彼岸故。已到

第一未來智知見無礙彼岸故。已到第一現

在智知見無礙彼岸故。已到第一身業隨智

慧行彼岸故。已到第一口業隨智慧行彼岸

故。已到第一意業隨智慧行彼岸故。阿難。如

來。應等正覺。於一念中能具足知一切衆生

心心所行。若善若惡若淨若垢等

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。

尊者阿難。諸佛世尊如大海。淨戒聚不可得

底故。尊者阿難。諸佛世尊如須彌山。三昧聚

不可動搖故。尊者阿難。諸佛世尊如虛空。智

慧聚無有邊故。尊者阿難。諸佛世尊如虛空。

攝一切衆生無障礙故。尊者阿難。諸佛世尊

如日輪。爲諸世間作法光明故。尊者阿難。諸

佛世尊如大火聚。焚燒一切衆生諸煩惱薪

故。尊者阿難。諸佛世尊如河如波如池如泉。

洗滌衆生老病死垢故。尊者阿難。諸佛世

尊如良醫。能愈一切衆生諸疫病害苦故。尊者

阿難。諸佛世尊如大雲雨。能以法水潤澤衆

生枯槁故。尊者阿難。諸佛世尊如師子王。能

破一切衆生大我慢故。尊者阿難。諸佛世尊

如大船。能度衆生生死河故。尊者阿難。諸佛

世尊如那羅延。能伏一切世間大力故。尊者

阿難。諸佛世尊如優曇華。一切世間難得見

故。尊者阿難。諸佛世尊如波利質多樹華。三

十二大人相可愛樂故。尊者阿難。諸佛世尊

如父母。能與一切衆生安樂利益故。尊者阿

難諸佛世尊作利益。作安樂。能令一切衆生得往故。尊者阿難。若人說言。如來出世有無量辯才。如是說者。是則名為善說。如來。如來出世有無量辯才。是名善說。尊者阿難。乃至如是略說。如來出世有無邊辯才。如來出世有無礙辯才。如來出世有無取著辯才。如來出世有勝解脫辯才。如來出世有隨順義辯才。相應義辯才。微妙淨辯才。巧問辯才。不問辯才。上辯才。無上辯才。慈辯才。大慈辯才。悲辯才。大悲辯才。喜辯才。大喜辯才。捨辯才。大捨辯才。佛出世利益辯才。尊者阿難。若人說言。如來出世具足利益一切衆生。是則名為善說。如來。尊者阿難。若人正言同義辯才。利益衆生。是則如來出於世間。又說。若言彼利益辯才。爲一切衆生得利益故。當正言。吾悉令具足。是則如來出於世間。斯人亦名善說。如來。尊者阿難。若人說言。彼無歸衆生。無依衆生。無救衆生。無護衆生。無憐愍衆生。如來出世。爲歸爲依爲救爲護爲憐愍者。是則名為善說。如來。尊者阿難。假使我今若經一劫若減一劫。長時歌讚諸佛世尊辯才功德終不得一。又復經於無量劫數。具足演說如來應供等正覺辯才功德。終亦不得其少分邊尊者阿難。譬如有人老病羸瘠。至大衆中發如是言。諸人當知。我雖年邁爲病所摧。而猶能以一毛端勺。滌取大海。令即乾枯。是人素無神通呪術。而能如是果決。壯言。尊者於意云何。彼人言。義可取信不。阿難答曰。不也。大士。不空見復言。尊者。彼人之言。一切世

間諸天及人。頗曾驚歎此事。希有如是因人。能以一毛端盡大海水。如斯念不。阿難答曰。不也。大士。如是尊者。此事本無依。何取信。我今讚說諸佛世尊辯才功德。不得少邊。其事若此。尊者阿難。且置斯事。假使佛今還自讚說。毛分功德。過億百千那由他劫。亦不能盡。而況餘人。尊者阿難。且置斯事。我今更說假使大地所有一切衆生。若干種類有足無足。二足四足乃至多足。有色無色有想無想非有想非無想。如此世界及以十方無量無邊諸世界中所有衆生。假使盡皆一時成佛。彼諸世尊。經無量劫。皆還歎佛一毛功德。終亦不盡。尊者阿難。當知一切諸佛世尊。乃有如是不可思議具足功德。爾時不空見菩薩摩訶薩。爲重明此義。以偈頌曰。

尊者當觀法王來	一切世間應供養
功德威光殊顯赫	一切智滿難可傾
最上妙言佛真說	實語及如無異言
善說聖法真實知	身口離過意亦爾
心無異念絕分別	戒行最勝三昧深
智慧解脫悉超倫	解脫知見無可比
威儀具足不思議	無上神通如寶智
利益世間無有量	辯才妙行亦無類
降天下生象牛王	入胎成就世中勝
住胎殊異無有等	家生具足母尊高
成就衆根最第一	勝相圓滿不思議
妙好威備極莊嚴	一切分明世瞻仰
具足真心信清淨	禪定除垢有大威
放捨世欲樂出家	菩提成就得五種

已度神通第一岸	智慧無礙亦無邊
及奢摩他毘舍那	法王通達斯自在
大海之水廣且深	其或可以毛端測
調御丈夫清淨戒	雖經曠劫不能知
須彌雖固猶可動	以手投擲至梵宮
諸佛初住定禪時	已自無能動亂者
虛空容有得其邊	四方亦可知其限
終無能見正覺境	思惟分別此彼處
尊者大地實弘廣	然可以指逼度量
捨離煩惱人中尊	彼心意識不可盡
如日輪光破衆闇	觀諸善惡若見色
如是自在世間師	能破巨黑無明雲
猶如秋月出重雲	衆生見者皆歡喜
法王智光如滿月	如觀妙色無不樂
冥寂長夜如明燈	爲諸眼目作。先導
世間智者能除暗	恒以法光照衆生
能說法炬自在尊	天人大師爲他作
一切諸有皆滅盡	是故稱佛光明王
聖智如河及泉水	能發生老病死塵
如大醫王施良藥	調御能除衆疾苦
猶如龍王降大雨	能滿一切諸大地
諸佛如是行慈悲	充足一切樂法者
大師子王震吼時	降伏世間諸惡獸
世尊如斯決定說	破除外道我慢心
如大舟船常往返	濟度一切諸去來
諸佛如是遍周旋	拔彼常沒四流者
優曇鉢華世希有	此闍浮提最難見
天人世尊難中難	一切世間歸依處
如波利樹華現時	三十三天甚愛樂

大人相好出興世 衆生親見悉歡喜
世尊神變難窮盡 如我今者。謂宣說
我以數佛諸功德 畢竟利益諸群生
大方等大集。經菩薩念佛三昧分卷第五

大方等大集。經菩薩念佛三昧 分卷第六

隋天竺三藏達磨笈多譯

佛作神通品第七

爾時世尊。自袈裟內出金色手。摩彼不空見
菩薩摩訶薩頂復出廣長舌相。即告不空見
菩薩言。善哉善哉。汝不空見。汝今乃能爲諸
衆生。如是歎說如來應供等正覺真實功德
也。不空見。若有說言世間衆生無救護時。是
中必有能救護者。出現世間爲作救護。不空
見。當知即是善說如來也。復次不空見。若復
說言世間衆生無歸趣時。是時必有不思議
辯才無量辯才。出現於世。能與衆生作大歸
依。不空見。當知即是善說如來也。復次不空
見。若復說言世間衆生。多貪欲行。多瞋恚行。
多愚癡行。是時必有無欲慈癡大師出世爲
除三毒。不空見。當知即是善說如來也。復次
不空見。若復說言世間衆生。多慳吝時。多嫉
妬時。是時必有遠離慳嫉好行布施大師出
興爲破慳嫉。不空見。當知即是善說如來也。
復次不空見。若復說言世間衆生。無有慚愧
羞恥之行。是時必有慚愧羞恥大師出世除

無慚恥。不空見。當知即是善說如來也。復
次不空見。若復說言世間衆生。多行憍慢貢
高之事。是時必有和敬調柔大師出世爲除
憍慢。不空見。當知即是善說如來也。復次不
空見。若復說言世間衆生。無有慈悲不能喜
捨。多行瞋恚穢濁毒心。是時必有斷除瞋毒
具足四等導師出世教修慈悲大利益事。不
空見。當知即是善說如來也。復次不空見。若
復說言。世若多惡無善衆生。其有能教令生
善根。先有善根令其增廣。如是利益大師出
興。不空見。當知即是善說如來也。復次不空
見。若復說言五濁惡世衆生病增。世有大人
能行利益。導以出法安樂衆生。不空見。當知
是言則謂我也。所以者何。吾今出於五濁惡
世。宣揚妙法斷除邪垢。能多利益諸衆生故。
爾時世尊。手摩不空見菩薩頂時。即以神力
於一念間。令此大衆咸見東方無量無邊不
可說阿僧祇現在一切諸佛國土。彼國土中
諸佛世尊未滅度者。及彼衆生一切境界皆
悉現前。亦聞彼佛說法音聲。亦見彼刹清淨
莊嚴種種具足。如是乃至南西北四方維上
下十方所有諸佛淨土。一切境界明了現前。
若觀掌中卷摩勒果
又復世尊。以手摩彼不空見菩薩摩訶薩頂
時。以佛神力及不空見本願因緣。於一念間。
即見十方無量無邊阿僧祇不可數過去諸佛
入涅槃者。乃至彼刹清淨莊嚴了了分明若
觀手掌。又蒙佛力亦見當來諸佛世尊。清淨
刹土莊嚴具足

爾時不空見菩薩摩訶薩。以本願力承佛威
神。盡見十方三世諸佛及彼佛刹清淨莊嚴
已。爲重宣此義即從坐起。正持威儀偏袒右
肩右膝著地。合掌向佛。以偈頌曰

三千世界所有水 若人欲量皆可知
調御丈夫天人師 戒行深遠孰能測
須彌高廣最巍巍 羸老病人口吹散
世尊初入於禪定 億百千劫難可了
虛空足量能盡邊 四方亦可步其際
世尊大師等正覺 智慧甚深無源底
虛空平等無罣礙 可爲暴風所飄動
如來本性無煩惱 貪恚癡毒何所居
日輪圓滿處空中 清淨光明遍世界
如是阿羅仙種姓 於此天衆而瞋暉
又如秋月合昂宿 威光超世挺衆星
如是滿月大法王 炎赫獨出天人士
若優曇華甚希有 時乃一遇不世出
諸天中天調御師 有時而現隨意感
世尊妙手摩我頂 金色百福相莊嚴
不可毀壞悉具足 其爲利益斯若是
世尊真言及實語 人中法王轉正輪
普遍十方世界中 甚爲利益悉自在
蒙世尊手摩頂時 我見十方最上人
如恒河中說沙數 大威德仙衆多彼
大牟尼摩手加我 即見諸佛如彌陀
猶恒河中算沙數 人中最勝衆多彼
如來慈手親摩覺 安樂世界我見知
阿閼應供兩足尊 大悲光明作饒益
我蒙世尊神手觸 盡見世間滅度尊

於一念頃如恒沙

世尊以手摩我時

如彼當來一切事

過去諸佛我已見

十方三世諸如來

世尊以手摩我時

并觀諸佛清淨刹

諸佛神通難思議

諸餘功德不可說

如來下手摩我時

衆寶金色如恒沙

諸佛皆具大名稱

百千樂音以供養

彼刹復有諸佛塔

高大過於一由旬

復見大尊諸塔廟

亦有住於虛空中

我復見彼諸勝塔

彼諸佛所名燈然

世尊以手摩頂時

彼佛各有大名稱

世尊手摩我頂時

彼或燒身或受辱

各於自刹修苦行

勇猛弘誓度衆生

我又觀見十方刹

自剎身肉然多燈

我又復見清淨身

至彼世尊涅槃已

大慈降伏諸根者

亦觀彌勒諸諸願

了了明白無復疑

未來現在亦復然

神通德力難稱說

普見十方救世者

我因更發最上願

戒定智慧亦如是

唯願如今常教示

即見十方諸塔廟

具足種種微妙供

彼彼相好充十方

我見彼刹悉如是

金樓間錯寶。頗梨

端正莊嚴皆若此

衆寶難則甚精華

常以天華散其上

涌出高滿十二句

光明遍照十方刹

我見妙塔不可說

其間皆悉如來力

於是得見諸佛刹

種種行類不可宜

無有晝夜如救然

皆爲無上菩提故

有諸菩薩常辛勤

彼爲菩提光明故

於諸佛前常立住

爲求菩提大德故

我又復見爲法人

苦身精意遍十方

我又更見諸丈夫

妻子王位與國城

如我所見無遺餘

我所知見最勝等

世尊威神加持故

吉祥第一天中天

我今歸依最無上

菩薩念佛三昧分見無邊佛廣請問品第

八

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。今此

一切天人大衆。既見世尊久處禪定。默無言

說。咸生渴仰。唯願世尊俯就斯座。爾時世

尊。聞不空見菩薩摩訶薩。爲彼天人大衆請

已。端身正念默然許之

爾時不空見菩薩既蒙默許。偏袒右臂右膝

著地。合掌向佛復白佛言。世尊。我今欲問若

聖聽者乃敢發言。佛告不空見。如來應供

等正覺。隨汝所問當爲汝說。斷汝所疑令爾

心喜。然是天人梵魔沙門婆羅門等皆當證

知。時不空見菩薩摩訶薩承佛教已。即便白

言。世尊。菩薩摩訶薩應當思惟何等三昧。應

當親近何等三昧。應當修行何等三昧。如是

菩薩思惟親近。及以修行此三昧已。現見何

法而得安樂。云何當得如大海多聞受故云

何當得如須彌山。菩提心安住不傾故。云何

當得如大鐵圍山。一切外道邪論不能動故。

云何當得如虛空一切法無礙故。云何當得

香油灌身然燈炬

終不繫心財食類

恒捨頭目及身手

志令群生獲安樂

不可口言而宣說

豪佛威靈故遍觀

令我見斯希有事

我今歸依最無上

菩薩念佛三昧分見無邊佛廣請問品第

八

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。今此

一切天人大衆。既見世尊久處禪定。默無言

說。咸生渴仰。唯願世尊俯就斯座。爾時世

尊。聞不空見菩薩摩訶薩。爲彼天人大衆請

已。端身正念默然許之

爾時不空見菩薩既蒙默許。偏袒右臂右膝

著地。合掌向佛復白佛言。世尊。我今欲問若

聖聽者乃敢發言。佛告不空見。如來應供

等正覺。隨汝所問當爲汝說。斷汝所疑令爾

心喜。然是天人梵魔沙門婆羅門等皆當證

知。時不空見菩薩摩訶薩承佛教已。即便白

言。世尊。菩薩摩訶薩應當思惟何等三昧。應

當親近何等三昧。應當修行何等三昧。如是

菩薩思惟親近。及以修行此三昧已。現見何

法而得安樂。云何當得如大海多聞受故云

何當得如須彌山。菩提心安住不傾故。云何

當得如大鐵圍山。一切外道邪論不能動故。

云何當得如虛空一切法無礙故。云何當得

如虛空。心無染著故。云何當得如日輪破除

一切無明闇故。云何當得如月輪。白淨法圓

滿故。云何當得如燈輪。作法光明故。云何當

得如火炬。一切受陰滅故。云何當得如火聚。

焚燒一切諸煩惱故。云何當得如河池泉源。

一切衆生隨意受用故。云何當得如大船。一

切衆生度彼岸故。云何當得如橋梁。不沒生

死煩惱中故。云何當得降伏衆敵。破壞魔軍

諸惱慢故。云何當得如波利質多羅樹。爲一

切諸方所有衆生。開七菩提華香風普熏故。

云何當得如優曇鉢華。希有難得故。云何當

得如藥王。等療一切衆生病苦故。云何當得

如大醫王。起大悲心慈。痛衆生故。云何當

得如栴檀樹。除衆熱惱作清涼故。云何當得

如大雲雨。等注法雨令滿足故。云何當得如

蜜器。能具足一味法故。云何當得如師子

吼。能與一切衆生無怖畏故。云何當得如父

母。等與一切衆生安樂利益故。云何當得見

眞法。至如法性實際彼岸故。云何當得解釋

深趣。至實義彼岸故。云何當得巧說法辯。至

能分別彼岸故。云何當得善巧說法。至具足

方便彼岸故。云何當得分別了義。善知字句

法故。云何當得正意正行。具知足故。云何當

得統御大衆。無所畏故。云何當得說如實義。

入實際故。云何當得如大海。一切法同一味

故。云何當得如大山。三昧安靜無能動搖故。

云何當得如門闕。亦云云。菩提心不可動轉

故。云何當得堅固力心志具故。云何當得具

足威儀。不作虛語故。云何當得端正身。爲他

歡喜說法故。云何當得最妙。最上色相故。云

○唯二世○ ○願樂二現○ ○戒○ ○志二悉○ ○(大方等大集)十○ ○(善分)七字一○ ○痛二○ ○(亦一也)一○

何當得尊貴大姓家生故。云何當得大法王。福報功德故。云何當得具足無量辯才故。云何當得不取著辯才故。云何當得不錯辯才故。云何當得分別種種名字句辯才故。云何當得不思議辯才故。云何當得無邊辯才故。云何當得解脫辯才故。云何當得同義辯才故。云何當得隨他意義辯才故。云何當得漸親近辯才故。云何當得所問能答辯才故。云何當得無問自說辯才故。云何當得不毀壞辯才故。云何當得無退轉辯才故。云何當得甚深句字種種說辯才故。云何當得無量無邊聲況辯才故。云何當得未證大菩提已能具足梵音聲故。云何當得第一微妙音聲故。云何當得迦陵頻伽音聲故。云何當得師子王音聲故。云何當得大龍王音聲故。云何當得大牛王音聲故。云何當得大鐘鼓音聲故。云何當得勝妙歌讚音聲故。云何當得樂絃音聲故。云何當得哀婉清美音聲故。云何當得風雲雷震音聲故。云何當得甚深莊嚴辯才音聲故。云何當得諸妙語言文字章句。真正莊嚴辯才音聲故。云何當得甚深能大巧說音聲故。云何當得種種譬喻辯才音聲故。云何當得一切世間最勝供養音聲故。云何當得其他論義辯才音聲故。云何當得神通彼岸音聲故。云何當得不忘失法音聲故。云何當得不缺少善法音聲故。云何當得諸善根行具足他讚音聲故。如是一切悉皆具足。爾時不空見菩薩摩訶薩。發如是等諸疑問已。為重宣此義。以偈問曰

具足金色百福相。最勝功德我今問。如來妙智無等倫。我今請尊修何定。天人大師上調御。菩薩於此云何修。云何自然多聞海。得住諸佛功德處。是中都無惡恨心。云何無礙如虛空。云何如日復如月。云何為樂作光明。云何解脫諸煩惱。云何發心苦輪中。云何波利質多樹。云何如彼優曇華。云何施藥不望報。能除衆生諸熱病。云何當得如法寶。云何甚深微妙法。云何得此師子音。云何等益如父母。云何能得妙辯才。云何說彼最勝道。云何於義能巧便。云何分別名句身。云何正念與正行。云何多聞如大海。云何說彼諸衆生。能覺一法利無邊。何等三昧先應思。世間事有加上者。所獲功德不思議。思惟是定何功德。而能安樂於一切。云何守護決定心。云何如大鐵圍山。而能降伏諸外道。云何復得自在。云何同炬亦如燈。云何復須觀三昧。云何能度生死岸。獨超三界無與等。大人相好妙莊嚴。勇健雄猛不出世。良醫教苦調御師。安住淨戒得清涼。無量功德度彼岸。猶蜜甜味妙無加。能令衆生無怖畏。得彼深樂不思議。行於菩提大名稱。云何而得無礙智。云何妙知諸法相。云何世法及出世。云何知足具思惟。云何救佛真實德。生死根本如實際。

云何諸法無差別。猶如大海同一鹹。云何如山定無動。不退轉心如門闌。云何一心無餘業。但求無上大菩提。云何具足諸威儀。身相端嚴見者喜。云何常生大姓家。亦受法王大福聚。云何得彼無量辯。所有言論世莫思。云何字句義深微。我今請問護世者。云何無上難得勝。親近真辯無遺忘。云何同義稱根性。若問不問斯相應。云何未證具梵音。其聲清婉甚微妙。迦陵頻伽聲可愛。大智雄猛聲遠聞。云何師子大龍音。更得深重牛王吼。云何世尊得絃樂。具足種種諸器聲。云何獲彼甜味。而常演說衆欣樂。云何功德音無毀。其出如風若震雷。云何多種譬喻音。能宣甚深諸言說。云何所出善語言。云何諸法不忘失。云何有中獲宿命。彼諸神通云何修。云何修行無疲倦。遍知一切諸善法。如是諸法不思議。自然輪轉遍十方。世尊我皆無復疑。是故今問歸依處。爾時不空見菩薩摩訶薩。殷勤鄭重如是問已。即以神力身昇虛空。於虛空中自然化作天寶華蓋。莊嚴微妙七寶所成。謂金銀琉璃。頗梨馬瑙車渠真珠具如是等種種寶飾。彼寶蓋中雨種種華而彼衆華右邊三匝住佛頂上。即彼華中以偈歎曰

◎(亦一也)◎ ◎ (當得) ◎ ◎ (結二) ◎ ◎ (請二) ◎ ◎ (德二) ◎ ◎ (語言二) ◎

長夜黑暗諸衆生 愚癡顛倒墮邪道
極尊明智世間限 能令還復平正路

失於清白法種子 衆生煩惱內燒心
勝尊猶如世父母 能令安止白法處

遺喪善法深利人 後世方將可怖畏
最尊成就大慈行 爲諸衆生真導師

一切衆生無善利 無有覆護無救者
希有大悲救世師 世尊真爲作救護

爾時華中說是偈已。彼華方至如來足上。須臾即飛遍往三千大千世界。遍諸佛前施散

供養。彼寶蓋中復出栴檀末園大如車輪。輪至如來身忽然不現。而彼栴檀香氣微妙。充滿

三千大千世界。所有衆生得聞此香。皆悉受於上妙快樂。猶如菩薩入第四禪。爾時不空

見菩薩摩訶薩。示現如是神通事已。即白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩等。云何當得如斯

智慧。所謂大智慧。速疾智慧。機捷智慧。猛利智慧。無相智慧。巧入智慧。甚深智慧。廣普

智慧。無畏智慧。圓滿智慧。云何復得不可算數不可稱量諸妙善根。所謂心如金剛。善根

穿徹一切法故。心如迦隣提衣。柔軟善根能作業故。心如大海。善根攝諸戒衆故。心如平

石善根住持一切事業故。心如山王。善根發生一切善法故。心如大地。善根負持衆生事

業故。得心不隨他行。善根遠離非法教誨故。得心善修行。善根一切法安住故。得不壞信

善根。於諸如來所行之處不疑惑故。任一世界自然遍見十方諸佛。亦聞彼佛宣說妙法。

復見菩薩摩訶薩。又觀佛剎清淨莊嚴受用

等事悉無疑故。乃至攝受決定善根。於一切時自利利他故。世尊。如我今者實爲自利。復

欲利益諸衆生故。請問如來也。世尊。我今復爲弘廣衆生淨信心故。請問如來也。世尊。我

今復爲彼諸菩薩摩訶薩。具足圓滿不思議善根故。請問如來也。世尊。我復爲斯被大

精進弘誓鎧甲諸大菩薩摩訶薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩。於生死中發大

精進。爲一切衆生而不取衆生之相。然是菩薩摩訶薩。雖於生死煩惱中。長夜度脫一

切衆生。而實不住生死煩惱想。世尊。我爲如是諸衆生故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩

訶薩等。行慈悲時於諸衆生都無瞋恨。設諸衆生詞責罵辱楚撻打種種苦迫。如是菩

薩於衆生所終無報答。乃至不起嫌心不失本願。無異分別及餘思惟一心修行大慈大

悲。世尊。我爲如是住於大乘諸菩薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩。爲衆生故

欲捨己樂及諸樂具。欲受一切熾然大苦。發如斯念。我當云何令一切衆生得最勝樂。令

一切衆生得大法明。世尊。彼諸菩薩如是念時凡所有物。若內若外。無不施者。無不益者。

無不饒者。世尊。我爲如斯諸菩薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩。被著如是精

進鎧時。發如斯念。我今當應爲一衆生。於恒河沙劫住大地獄受諸苦惱。猶入出息不

以爲苦。亦不退沒菩提之心。世尊。我復爲是諸菩薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩

訶薩。被著如是精進鎧已。發如斯念。我今

當爲一切衆生。執諸事業斷役服勤。種種承事不以爲苦。於是或爲奴婢。或爲僕隸。或爲

僕從。或爲弟子。我應如是乃至爲作種種眷屬成熟衆生。世尊。我復爲是諸菩薩故。請問

如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩。爲一切衆生故。發大勇猛修諸苦行。捨身手足頭目髓

腦。或時節節支解其形。析骨消髓不以爲苦。無有休懈。方更熾然於阿耨多羅三藐三菩

提事。世尊。我爲如斯諸菩薩故。請問如來也。爾時不空見菩薩摩訶薩。如是問已。爲重宣此

義。以偈頌曰
我問。天師諸勝智 大智彼等云何成
云何速智及捷疾 利智聰明能通達

何因得彼甚深智 盡無邊智爲我宜
弘廣普遍一切智 是爲最勝求菩提

云何當得無怖畏 具足善巧爲我說
云何而得金剛心 一切法中無疑惑

云何得是柔軟心 戒行清淨淨如海
云何如山不動轉 菩提決定願莊嚴

云何行行不隨他 於義明了得安住
云何而得不壞信 諸佛所作無復疑

云何得彼生念智 住於一界現十方
遍觀諸佛及聞法 并大集衆亦明了

其身不離於一刹 而能供養十方尊
妙華衆香及塗香 諸餘衆具難可說

心住此刹無他緣 身現十方無量土
親承奉事彼諸佛 悉由神通力無邊

無請我今爲行慈 住於慚愧修行者
不自利已常益他 爲斯我請大名稱

諸有發心求佛智
如是三昧云何修
彼此忍鎧為衆生
彼等已離衆生想
彼輩常住平等心
常能成就慈悲者
是中應行何等法
所得功德無有邊
被弘誓鎧勇猛人
大地獄中受焰苦
彼等無睡亦無疲
如是攝受衆生者
呵責毀辱及捶罵
爲他奴婢及僕隸
無量百千數億頭
當捨頭時極歡喜
爲諸衆生而更捨
救解失道衆生類
又施妻妾及男女
亦捨上妙衆器具
捨身命財無厭倦
心常寂滅行頭陀
眞實妙語恒繫心
而於他所無嫌恨
常以慈心觀衆生
而於怨親行平等
現有如斯諸功德
其或未具諸衆等
世尊我今有善根
善根成熟不思議
我故爲彼問無著
我要當拔諸重苦
爲斯故問正覺眞
觀察衆生無異想
我爲彼故問如來
速得如是不思議
我爲彼故請調御
爲一衆生恒沙劫
善哉安樂諸衆生
內外諸物無不施
我今爲彼同普觀
身受煎迫衆事苦
皆由斯輩諸世尊
有來求索皆能捨
爲求無上妙善提
手足及以身餘肢
除撥生死還正路
七寶珠玉及金銀
我爲彼故問如來
長夜聽說不疲勞
我以彼故問正覺
龜部惡言聞即離
我緣彼故諸自在
共猶父母愛一子
故我爲彼請人王
然我今日以宣陳
我亦爲是諸問佛
初發問時便剋獲

藉此菩薩諸功德 速證寂靜三昧王

*大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第六

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第七

隋天竺三藏達磨笈多譯

讚三昧相品第九

爾時世尊讚不空見菩薩摩訶薩言善哉善哉。不空見。汝於往昔乃能供養無量無數諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。具足修行諸波羅蜜。一切法中所作已辦。而常爲彼諸衆生輩。作不請友爲行大慈。成就正信諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲被大鎧諸衆生故。請問世尊如是大義。爲不動不退大菩提心諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲不壞信意諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲發弘廣大願莊嚴諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲不思議善根諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲著不思議鎧甲諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲超越三界諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲專精實義諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲隨順大智諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲樂甚深法行諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲重布施諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲重開示諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲一切能捨內外身財諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲成就最上無上戒聚諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲深忍相應諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲勇猛精進諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲得深禪定諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲深重智慧諸衆生故。請問世尊如斯大義。爲以資財方便巧攝一切諸衆生故。請問世尊如斯大義。又爲心若金剛諸衆生故。爲心如門闌不動不轉諸衆生故。爲心如淨水無有塵垢諸衆生故。爲心如迦耶隣提衣諸衆生故。爲樂入深義諸衆生故。爲尊重正法諸衆生故。爲捨擔能擔諸衆生故。爲不惜身命諸衆生故。爲不樂一切世間有爲諸衆生故。請問如來如是大義。不空見。汝於今者能爲如斯諸大菩薩摩訶薩輩。請問如來如是義耳。爾時世尊復告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別解說。時彼不空見菩薩摩訶薩卽白佛言。善哉世尊如蒙聖說一心諦受。佛言不空見。有菩薩三昧。名念一切佛菩薩。當應親近修習觀察思惟。如是三昧既能修習。觀察思惟此三昧已。則得增廣成就現前安樂法行故。則得增廣無貪善根故。則得增廣無瞋善根故。則得增廣無癡善根故。則得具足慚愧故。則得成就神通故。則得圓滿一切佛法故。則得清淨一切佛土故。則得天降下生具足故。則得入胎具足故。則得住胎清淨具足故。則得母生微妙清淨具足故。則得家生清淨具足故。則得諸根微妙清淨具足故。則得大人相清淨具足故。則得諸妙好清淨具足故。則得出家具足故。則得最上寂靜具

足故。則得大寂靜具足故。則得諸通具足故。則得爲一切衆生作歸依具足故。則得多聞具足故。則得世間出世間法具足故。則得一切諸法住處具足故。則得巧妙方便知出世法具足故。則得善通達一切諸法具足故。則得巧。知前際後際法相具足故。則得善巧莊嚴文。字句義具足故。則得智慧具足故。則得微妙神通具足故。則得巧轉變心具足故。則得善教示他具足故。則得爲他衆生及富伽羅。勝負白黑上下滿缺增損勝力具足故。則得是處非處具足故。則得未成阿耨多羅三藐三菩提趣向具足故。則得正行具足故。則得意具足故。則得自在具足故。則得神通具足故。則得尊勝大家具足故。則得大姓具足故。則得端正具足故。則得大威具足故。則得大光明具足故。則得作諸功德具足故。則得大功德具足故。則得大人王具足故。則得令他歡喜具足故。則得令他深歡喜具足故。則得微妙音具足故。則得梵音具足故。則得相應辯才具足故。則得無諍辯才具足故。則得無著辯才具足故。則得稱實辯才具足故。則得種種辯才具足故。則得一切音音辯才具足故。則得所生不離諸佛世尊而常恭敬供養具足故。則得離邊地生具足故。則得常生中國具足故。則得遍遊諸世界禮拜承事諸佛世尊諸論義具足故。則得成就無量無邊功德具足故。則得一切菩薩功德莊嚴具足故。乃至則得菩提樹下道場莊嚴具足故。爾時世尊。爲重宣此義。以偈頌

曰

不空見斯勝三昧 其有菩薩能修行 當即速獲諸神通 遂能下生妙具足 住胎之時無有比 一切相好咸具足 捨家出家離衆欲 彼爲世間求菩提 亦得諸通及神足 多聞總持大德人 統諸大衆義明了 諸法行處皆悉知 智人所知智具足 有爲之法盡皆捨 常以天眼觀衆生 宿命明白知過往 神通變化自在遊 得大名聞行佛國 明達是處及非處 深照淨法及垢染 能得正行具足人 具正思惟大威德 復生大家及尊姓 彼雖處於有爲中 所生常受大功德 或爲初利釋天尊 凡所出聲悉無比 諸龍美音遍行中 如我今住智德中 彼見十方一切佛 因是復觀清淨剎 入胎具足亦復然 母最清淨勝家生 亦當修彼諸行法 捐棄人欲及與天 所生常有諸甘露 轉智圓滿彼世間 行行斯由多聞海 巧知衆生方便學 世間之法及出世 遠離諸業及癡惱 而常親近於無爲 復用天耳聽聞法 他心善達前人意 心能巧轉隨所。因 能廣利益諸世間 一切諸法靡不知 以常修習勝三昧 彼之智慧實無比 亦得安住正修行 衆事端嚴見者喜 所作功德無能壞 往來多作人中王 時作光天及梵主 梵天妙響師子音 大功德聲牛王吼

備於絃樂及歌聲 能會義理令衆歡 善出精雅及好聲 深婉妙音并善語 行步舉動若龍王 降雨滂沱於大地 如是人龍所遊處 無量無數諸化身 偈頌譬喻諸種作 彼常法樂與衆生 所生不離於諸佛 恒居利益無難處 欲遍諸佛有諸論 現前供養一切佛 如是功德不可說 道樹等覺恒俱生 諸佛若嗟唯此定 爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩欲成就諸佛所說菩薩念佛三昧者。彼菩薩摩訶薩應當親近修習何法。能得成就思惟三昧耶。爾時世尊。告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。若諸菩薩摩訶薩欲得成就諸佛所說念佛三昧。欲得常親一切諸佛。承事供養彼諸世尊。欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者。當住正念遠離邪心。斷除我見思惟無我。當觀是身如水聚沫。當觀是色如芭蕉虛。當觀是受如水上泡。當觀是想如熱時焰。當觀是行如空中雲。當觀是識如鏡中像。菩薩若欲入是三昧。當應深生怖畏之想。

當念遠離憊嫌。免他訶責。當念除三無慚無愧成就慚愧。當應成就奢摩他毘婆舍那。當應遠離斷常二邊。常念一心精勤勇猛除去懈怠。發廣大心常念觀察三解脫門。常念先修三種正智。常念斷滅三不善根。常念成就諸三昧聚。常念成就一切衆生。常念等爲衆生說法。當觀四念處。所謂身念處受念處心念處法念處。當念四食過患。所謂搏觸思識等。於是食中不生淨想。當念四無量。所謂修於大慈。行於大悲。安住大喜。具足大捨。當念成就諸禪而不味著。然後思惟一切諸法。常念不惜其身不保其命。捨身及心攝受多聞。念如是法。應如是護。不得誹謗。多聞法財如所聞法如義受持。於諸佛所起尊重心。又於法僧生肅恭意。親善知識遠離惡友。除滅世間無義語言。不著世樂不捨空閑。住於一切生平等心。於諸衆生無有退沒。無損害心亦無妬嫉。於一切法起稱量心。不作罪惡心無垢染。一切諸法無處可得。常求甚深廣大經典。於中恒起增上信心。莫生嫌疑無爲異意。如是經典最勝廣大。常念誦持常思演說。何以故。是爲諸佛世尊道法。獨能生成佛菩提故。於當來世得彼無量諸佛功德。應當爲他如法宣說。降伏憍慢莫亂正聞。恭敬尊重供養是法。捨諸欲求息諸諍競。除諸睡眠滅諸疑網。殄絕迷惑明識我見。不事戲論遠離尼乾邪命自活遮羅迦波梨婆闍語言論等。常應善住檀波羅蜜中。圓滿尸波羅蜜。常念羼提波羅蜜。不捨毘梨耶波羅蜜。遊戲禪波羅蜜。具足般若波羅蜜。棄捨身命無愛惜心。如四大性不可改變。如於地界起平等心。水火風界亦復如是。成就身業心意精勤。無不活畏不貪衣食湯藥床鋪房舍殿堂一切衆具。樂行頭陀常住知足。不求利養不事名聞。凡是愛著悉滅無餘。觀四念處斷四顛倒。不念惡刺永度四流。修四如意住四威儀。當具五根亦增五力。應滅五蓋不用五情。遠離五濁成五解脫。得入內自思惟。廣大聖智正觀五陰。不行六塵降伏六根。亡滅六識斷絕六受。除六渴愛行六念處及六智分法。於六通中常求利益。修七覺分通達七界。七界謂善界惡界無色界及滅界故滅除七使及七識住。離八忘情除八妄語。明了世間八法所因。應得八種大人覺法。證八解脫修八正道。親近思惟廣大分別。專精遠離九衆生居。滅九種慢捐棄九惱。常思九種歡喜等法。親近修習九次第定。終不念行十種惡業。而勤造作十善業道。常求如來十種力智。不空見。我今爲汝略說如是菩薩摩訶薩念佛三昧法門。諸所當得大利益事。若有菩薩摩訶薩應當修學念佛三昧。如是修者名報佛恩。思惟是者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。亦當滿足彼諸佛法。乃至能爲一切衆生作大依止。亦令成就無上種智故。不空見。斯諸菩薩摩訶薩有大智故。乃能思惟非彼聲聞辟支佛人得觀察也。不空見。若人於此念佛三昧。或時親近思惟修習。若受持若讀誦。若書寫若教書寫。若教誦誦受持若少開發。若爲解說若能廣宣。彼

雖少時勤苦疲勞然其所作終不虛棄。必獲果報得大義利。不空見。彼菩薩摩訶薩以爲他受持法故。速得不退阿耨多羅三藐三菩提。於當來世決定作佛。不空見。當知如是念佛三昧。則爲總攝一切諸法。是故非彼聲聞緣覺二乘境界。若人暫聞說此法者。是人當來決定成佛無有疑也。爾時世尊。爲重宣此義。以偈頌曰

若人欲修此三昧 能念一切諸如來
彼既思惟是法門 諸非法處當遠離
亦當遠離無慚愧 破除斷見及與常
復應安住三空門 當念勤修解脫智
既拔三種不善根 即亦思惟三善本
若知觀察三受處 得斯妙定良非難
若人欲求勝三昧 先應持戒後修智
自然遠離諸邪見 亦無戲論及語言
次第觀受斯皆苦 然後觀察生滅心
若人思惟三昧時 當應深念出世事
諸法有疑咸悉除 得此三昧甚爲易
亦應善通四念處 先當觀身不暫住
恒求解脫及禪定 不愛壽命豈惜身
弗以多聞陵侮人 寧當誹謗於正法
聞正法已能思惟 晝夜受持身所誦
尊重諸佛深敬法 承事僧衆不敢輕
善知識所常念思 遠離一切諸惡友
不與惡人同坐起 除彼爲衆說法處
爲求最上菩提故 終勿捨離阿蘭若
一切衆生皆平等 於諸法中莫分別
欲求彼法真實際 諸法相中無著心

◎就一觀◎◎入十(五身)◎◎七界...故◎夾註一◎◎教十(他)◎◎情二情◎

無緣法云何如來。彼既如是觀察地界。乃至
觀彼水火風界亦如是。而彼菩薩能作如是
正思惟時。不以色觀察如來。不離色觀察如
來。如是不以受不離受。不以想不離想。乃至
不以識不離識。觀察如來亦如是。又彼觀時
亦不以眼觀察如來。不離眼觀察如來。如是
不以耳不離耳。不以鼻不離鼻。乃至不以身
意不離身意。觀察如來亦如是。又彼觀時不
以色觀察如來。不離色觀察如來。如是不以
離觸法。觀察如來亦如是。又彼觀時。不以地
觀察如來亦不離地。觀察如來如是。不以水
不離水。乃至不以風不離風。觀察如來亦如
是。彼菩薩如是觀時。即能於彼一切法中。善
通達知明了無礙。爾時彼菩薩復應當作如
是思惟。是中更以何等真法。而能得彼阿耨
多羅三藐三菩提。為以身得菩提耶。為用心
得菩提乎。若身得者。而今此身無覺無識頑
癡無知。譬如草木石若。壁然彼菩提非色
非身非行非得。不可見聞不可觸證。此身如
是。云何能得成就菩提。若心得者而即此心
本自無形無有相貌。不可見聞不可觸證不
可執持。猶如幻化。菩提如是亦無有心無有
觸對。不可見聞不可知證。此心如是。云何能
得成就菩提。不空見。是為菩薩正念思惟。不
以身心亦不離身心。而能證得阿耨多羅三
藐三菩提耶。佛言。不空見。然彼菩薩常應如
是觀察思惟。若能如是觀諸法時。即得安住
於正法中。心無遷變不可移動。當知爾時具

足菩薩摩訶薩法。自然遠離不善思惟。速疾
成就阿耨多羅三藐三菩提。正覺平等真實
法界。爾時世尊。為重明此義。以偈頌曰
過去未來諸世尊
冥心空寂行慈愛
往昔諸佛大威光
彼念人中分陀利
更念下生及入胎
思彼生家衆妙相
亦念諸好勝莊嚴
微言妙義初中後
住解脫門及供養
應念諸根具滿者
若念諸佛解脫尊
一切世間利益念
妙色及與清淨心
金剛身體百福相
何。得法中名如來
諸佛非色復非受
如是等法非如來
亦非離彼是諸佛
諸佛非眼非耳鼻
亦非離彼為如來
唯有大名無真佛
智人若知盡和合
若以諸陰為如來
衆生即應是諸佛
不以色等為諸佛
無量數劫正思惟
現在一切遍見者
欲觀諸佛無難難
憐愍世間等與樂
調御丈夫功德滿
住胎尊母皆具足
當見等覺弗為難
及彼本願先所行
彼皆善逝解脫身
正勤與彼四神足
力菩提分亦復然
不久當到勝寂地
善法功德難思量
復思世尊衆妙分
當知如來諸念滿
正當觀察無邊處
非彼想行非識心
正見智人亦應體
應供善逝但有名
非吾身意及法等
正覺莊嚴惟名耳
離名何處有實者
當取等覺實非難
彼諸衆生皆有陰
以陰平等斯共有
亦不離陰名如來
不思議智乃成就

身如草木及石壁 菩提無色寂無生
亦無頭身及草木 云何說身證菩提
是心無相復無形 菩提非心亦無狀
非身非心能得證 亦非無證難思議
是為最勝寂靜地 外道於中皆荒迷
若於此法求正勤 必當速得是三昧
大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第七

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第八

隨天竺三藏達磨笈多譯

思惟三昧品之餘

爾時不空見菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。菩
薩摩訶薩當何證知捨離我見耶。佛言。不空
見。若諸菩薩摩訶薩得證知時。無有住著則
離我見。如是菩薩雖無住著。而能為彼一切
世間天人衆生作大利益。云何利益。所謂為
大法明然大法炬。吹大法。鼓。擊大法鼓。奮
大法。乘大法船。設大法橋。方當欲渡。一
切衆生出於生死四流。瀑河。置於涅槃無為
彼岸。即當觀察是身本性。次當觀身不淨臭
穢腐爛膿膿屎尿盈溢。是身無常不暫停住。
破壞枯槁不可長久。誑惑小兒危脆不堅。猶
水沫聚戶蟲充滿。筋骨相輔空負而行。無實
用處。或經百年及百千歲。縱八萬劫一切樂
具。守護長養終歸墮壞。此身長夜不離煩惱
不出顛倒。恒為諸惡鳥獸食噉。又亦常與地
獄餓鬼畜生共行。生死往來受諸苦惱。或為

奴隸種種苦事。常繫於他不得自在。而彼所生云何當能見苦斷集證滅修道。今我此身但是虛空。誑瞞愚癡無一堅法。以是我今當應持此一切身分施諸衆生。若有衆生寶重己身。我當爲彼放捨身命。若有衆生須我精氣。我當給與彼之精氣。若有衆生須我肉者。我當以肉供奉彼等。何以故。寧我先施令彼得食。無容不施使彼自食。今我以此淨心布施。所獲善根願即滅除我見根本。而彼菩薩如是觀時不著我見。滅我見已然後捨身。令衆生用爲救命者棄捨命根。須精氣者授以精氣。須肉食者便以肉施。若有衆生須其力用。即時爲奴充彼驅策。不空見。以是因緣彼菩薩摩訶薩除捨我見。不住我見。證知我見。而能於此不牢固中求牢固身。不空見。譬如郡城邑聚村落之中。多有童男或多童女。自舍出已至河岸邊見水沫聚。以彼水沫更相嬉戲。所謂破壞水沫分段磨滅。令其消散無有遺餘。而彼沫聚不作是念。誰於今日能分散我。是沫雖壞無惱恨心。不空見。如是菩薩摩訶薩。自觀己身無常破壞。如彼沫聚不可長久。當知是人得此三昧。疾成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰

若能遠離我見者 一切無有住著處
爲利世間天人故 當證難見大菩提
彼若厭身諸不淨 癡瘡所處膿血流
此身變壞不堅牢 無常羸劣斯破法
暫住如幻無實體 猶彼聚沫空無真

長夜養育終無宜 鳥狗斯食最可惡
雖以衆具供贖之 是身會當歸敗滅
既不能得牢固法 經無量劫唯有苦
地獄畜生餓鬼苦 飢渴寒惱恒熾然
世間催切超百難 初不覺知彼如實
我身今日自空虛 不常之體須臾變
謂諸衆生食肉者 精氣僕役我甘爲
我思此時常發言 其有食肉及精血
我爲其故今放捨 任從噉食我此身
當令一切寶身者 悉得觀我捨斯命
我今軀命不敢愛 願速成彼三摩提
猶如彼沫常破壞 未曾起一瞋恨心
今我此身如沫團 豈有生於嫌怨事
若能觀身如水沫 此人必定求菩提
非但得奉十方尊 彼當速獲勝三昧
。菩薩念佛三昧分示現微笑品第十二
爾時世尊怡然微笑。諸佛世尊法如是故。即微笑時。世尊口放種種光明。所謂青黃赤白金色。頗梨。其光遠照上至梵宮。而復還下右邊三。周入世尊頂。時尊者阿難見斯事已即從座起。整理衣服右膝著地。合十指掌向佛世尊。以偈問曰

最勝世尊非無因 今現微笑當有以
世間調御應爲說 而復微笑何因緣
金剛色體百福身 由證真如能利益
一切世間所歸依 今此微笑有何緣
世尊無上亦無比 何處當有能超勝
功德備具無可毀 今斯微笑有何緣
一切世間皆歸趣 調御丈夫今當宣

誰於今日獲大利 世尊無何微笑者
今日誰當受大位 能致世尊是微笑
今日誰爲安隱王 天人歡喜衆樂讚
一切世間所歸依 天人歡喜衆樂讚
若聞佛尊斯妙音 天人歡喜衆樂讚
尊者阿難設斯問已。於是世尊告阿難曰。阿難。我當說是正念三昧法門義。時此大衆中有三萬人。遠離塵垢得法眼淨。復有八萬億百千那由他諸天子。遠離塵垢得法眼淨。復有三萬比丘比丘尼衆得阿那含果。復有三萬比丘比丘尼優婆塞優婆夷得無生忍法。復有三萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。此輩皆於星宿劫中成等正覺。此即前發菩提心者是也。復有九萬億那由他菩薩摩訶薩。安住菩提無有退轉。此輩當來皆得成佛。彼諸世尊有四種號。或號光明。或號毘盧遮那。或號釋迦牟尼。或名日月歲星。有如是等諸種名號。隨其刹土出現於世。復有九十二億百千那由他衆生。但發聲聞心。是輩未來皆證聲聞果
爾時世尊知是事已。以淨天眼過於人眼。觀察十方見九十億百千那由他諸佛世界。應作如是大利益故。更出殊大微妙之聲。遍此三千大千世界。咸得聞已。然後復從眉間白毫相中。放大光明名無邊威。此光遍照十方佛國。令無量億百千那由他衆生得須陀洹果。斯陀含果阿那含果。阿羅漢果。復有過於前數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等當

來皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。然
後於彼十方國土皆得成佛。號曰難伏如來
應供等正覺出現於世。爾時世尊。為重宣此
義以偈頌曰

過百千數無減少 三種三十復九十
如是一切見菩提 彼為發心利益故
彼滿十千諸衆生 復三萬智得淨眼
聞已正思等正覺 解脫人身諸惡道
復過八億那由他 諸天獲於聖淨眼
以聞如來妙音故 永滅惡趣無遺餘
得忍三萬億由他 發心即離三惡道
彼衆當來悉成佛 其猶盛春草木敷
復有三萬億衆生 從座而起發大心
以此威德當成佛 於大地上利世間
復有六萬諸天子 皆發無上菩提心
彼等斯同彌勒尊 以修樂因證樂處
以是因緣天人師 為斯廣大故微笑
我已宣揚微笑旨 阿難當知此笑緣

*菩薩念佛三昧分神通品第十三之一

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何
當知菩薩摩訶薩住於慚愧。遠離於彼無慚
愧已。然後當得此三昧耶。爾時佛告不空見
菩薩言。不空見。若有菩薩摩訶薩常行慚愧。
而是菩薩行慚愧時。或能造作種種惡事。所
謂身惡行時即生慚愧。口惡行時亦生慚愧。
意惡行時亦生慚愧。起嫉妬心亦生慚愧。起
憍怠心亦生慚愧。於諸如來所亦生慚愧。於
大菩薩摩訶薩所亦生慚愧。於住菩薩衆諸
衆生所亦生慚愧。於聲聞衆人所亦生慚愧。

於辟支佛衆人所亦生慚愧。於人天所亦生
慚愧。云何慚愧。所謂常愧於他亦慚自身。住
於一切不善法中故常慚愧。住慚愧已遠離
一切無慚愧。除滅不善思惟善事。荷負重
擔體性清淨。終無毀犯他不能謗。而是菩薩
常能具足無毀身業。亦能具足無毀口業。亦
能具足無毀意業。具足斯已。然後乃能住是
三昧。住三昧已。常不遠離見一切諸佛。常不
遠離聽聞諸佛所說妙法。常不遠離恭敬供
養一切聖僧。具足如斯已。然後乃能疾成阿
耨多羅三藐三菩提。

復次不空見。我念往昔過無量無邊阿僧祇
劫時有大劫名曰善來。於彼善來劫中。後有
第三劫名曰寶炬。不空見。彼於劫中復有小
劫名曰莊嚴。於彼時中名多劫濁。復次有劫
名曰千歲。彼中有轉輪王。名善觀作。而彼善
觀作王。宿植德本具大威德。不空見。時善觀
作王所居大城。名曰淨華妙香充滿。其城東
西廣六十由旬。南北長七十由旬。墻壁周圍
有一千二百重。彼城身長純以真金。衆具莊
嚴間用七寶。不空見。汝今欲知淨華香城善
觀作王。果報衆具莊嚴殊麗如先所說。無邊
精進王。善住大城無差異也。不空見。彼城北
面有一內門。名曰華嚴門。外有園名曰無畏。
其園縱廣四十由旬。周圍皆有七寶樹林而
為圍遶。有一大池形量方廣而十由旬。八功
德水彌滿其間。如切利天饅陀吉尼池也。彼
池四面周匝皆有寶多羅樹。其金多羅樹銀
為花果。銀多羅樹琉璃華果。如是乃至真珠

多羅樹金為華果。如善住城一等無異。復

次不空見。當爾之時有佛世尊。號為耆羅婆

分。如來應供等正覺明行足善逝世間解無

上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。不

空見。時彼耆羅婆如來。處遊居止無畏園

中。與大比丘衆九十九億百千那由他人俱。

前後園遶皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。皆

得自在心善解脫。慧善解脫。所作已辦捐捨

重擔。盡獲已利不受後有。隨順正教達於彼

岸。不空見。時彼耆羅婆如來應供等正覺。

於晨朝時著衣持鉢。與九十九億百千那由

他聲聞大衆。左右圍遶入淨華香城。不空

見。時彼善觀作王知彼世尊晨朝入城。即自

莊嚴乘大調象。名曰樂手。與無量億百千那

由他衆前後導從。自彼淨華香城而出。為奉

迎彼佛世尊故。不空見。時善觀作王既遙見

彼耆羅婆世尊尋路而來。光儀端嚴狀若金山。

諸根寂靜神志和穆。已達第一調柔彼岸。猶

如大龍降伏一切。亦如大象所為自在。又如

大池澄清映徹。如是見已。自乘而下進詣世

尊。頭面作禮右邊三。周而啓白言。唯願世

尊受我明朝所設供養。復次不空見。時彼耆

羅婆如來應供等正覺。聞善觀作王如是

請已。為諸衆生作利益故默然受請。復次不

空見。時善觀作王聞彼世尊許納其請。即於

斯夜速命厨官。嚴辦衆種上味美食。人間所

有靡不畢具。於淨華城平治道路。以諸香

泥塗飾其地。所在街巷建立寶幢。妙善名幡

處處羅布。衆列種種金寶器具。又用上妙牛

乳。以酥。以蜜。以油。以香。以花。以果。以

頭楞檀。以爲香水灑散其地。復以種種末香。種種散華。上撒於佛。而爲供養。然後於彼如來。應等正覺前。燒種種名香。積種種華鬘。而爲供養。又以種種歌頌讚歎偈句法言。而爲供養。又作種種上妙樂音。及諸玩具。而爲供養。彼王如是作諸供養。然後奉獻上妙飲食。供養世尊。及比丘衆。復次不空見。爾時彼善觀作王。廣說如是微妙第一最上衆具。滿足供養。焉耆如來應供等正覺已。更於異時。莊嚴大駕。躬白率彼無量千數諸衆生等。詣無畏園。至彼焉耆如來應供等正覺所。頂禮尊足已。而白佛言。世尊。今正是時。唯願垂慈。作所應作也。

復次不空見。時彼耆耉羅婆如來聞善觀作王慇懃請已。知諸衆生堪受化故。於是爲彼如所應作種種神通。現神通已。遂與九十九億百千那由他諸阿羅漢等身昇虛空。住虛空已。即放九十九億百千那由他光明。照於東方無量世界。如是復放前數光明。照彼南方及以西北四維上下。周遍十方亦皆如是。彼一方各有九十九億百千那由他諸大光明。彼一一光皆各化作八十億百千那由他等大蓮華座。彼諸華座皆各有一化如來坐。彼諸如來形量長短乃至一切威儀多少。一如耆耉羅婆如來應供等正覺無差別也不空見。如彼變化諸佛世尊。各有無量億那由他諸比丘衆。前後圍繞住虛空中。又亦各有化天帝釋及化梵王。形量大小皆如今此無超勝梵天及大供養天帝釋等無有異也。

不空見。時彼耆耆羅娑如來應供等正覺。示現如是神通事時。於須臾間一切諸天。所有音樂不鼓自鳴。一切衆具不作自現。不空見時。彼欲界諸天既覩耆耆世尊。示現如是大神變時。即以天栴檀末香沈水香多伽羅香多摩羅跋牛頭栴檀黑沈水香等奉散佛上。復以種種妙華。所謂雞娑羅華。大雞娑羅華等。奉散於彼耆耆羅娑如來應等正覺。

復次不容見。爾時鶯耆世尊告彼善觀作王言。大王。諸行無常。大王。諸行皆苦。大王。諸行無我。大王。諸行暫住不得久停。大王。諸行不堅。是破壞法。大王。諸行熾然如猛火焰。大王。諸行深奧如大火坑。大王。乃至應。當念捨諸行。當生深厭。亦不可樂。當念遠離終思解脫。不容見。爾時善觀作王。一心合掌恭敬向彼鶯耆如來。具頌讚曰。如是如是。大德修伽陀。大德婆伽婆。諸行無常。大德婆伽婆。諸行是苦。諸行無我。大德婆伽婆。誠如聖教。一切諸行皆應遠離。亦須棄捨終當免脫。不容見。爾時彼鶯耆羅婆如來。爲彼善觀作王。說如斯法。令其歡喜。令其專念。令其奉行。令歡喜已。令專念已。令奉行已。然令發阿耨多羅三藐三菩提心。

復次不空見。爾時尊者羅婆如來。見善觀作王聞法歡喜發菩提心一切衆生咸得益已。卽與九十九億百千那由他諸阿羅漢比丘大衆。舉身騰踊足步虛空出淨花城。然後還下如常威儀。前後圍繞入無畏園。不空見時彼善觀作王。旣得親覩尊者羅婆如來。應等正

覺廣現如是神通事時。發菩提心更作誓曰。當令我等於未來世。悉獲如是大神通慧。復當令我悉得如是統諸大衆。復當令我於未來世悉得如是天人衆前大師子吼。一如今日。爲著如來應供等正覺無有異也。不空見時。彼善觀作王。見彼世尊。爲著羅娑如來。應供等正覺及諸大衆乘空而返。王便嚴駕奉從。世尊達本住所。然後乃還。復次不空見。後於異時。彼鶩耆如來應供等正覺。與諸大衆次第而行。至善觀王宮殿中。已當鋪而坐。諸比丘僧亦次第坐已。爾時彼善觀作王及諸大臣。與其眷屬各自圍繞。城內人民及其眷屬亦各圍繞。又皆自持所有供食。各自手奉。鶩耆世尊及諸弟子聲聞大衆。其食香美衆味具足。隨意奉上佛及衆僧。一切噉食皆得充滿。然後更以種種妙香。種種花鬘。種種衣服。種種珍寶。一切衆具。微妙音樂。供養恭敬已。卽於是日呼召太子。加以天冠。受以王位。棄四天下及諸眷屬。深厭生死。請佛出家。卽於鶩耆佛世尊所。釋除鬚髮。法服著身。時有八萬四千億百千那由他人民。善根既淳熟故。亦深厭世。從王出家。復次不空見。時彼善觀作王既出家已。卽於衆中整理衣服。恭敬合掌。遂便請彼鶩耆如來應供等正覺言。世尊。云何菩薩修習思惟念佛三昧耶。菩薩摩訶薩云何證此念佛三昧。卽得住於不退轉地。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。現前成就諸功德法。不空見時。彼善觀作王比丘如是問已。彼鶩耆如來卽

復次不空見。時彼如來如是說已。彼善觀作王比丘。復白鶩耆羅婆如來言。世尊。云何菩薩摩訶薩住慚愧已而能得斯念佛三昧耶。爾時鶩耆羅婆如來應等正覺。卽告彼善觀作比丘言。善觀作。若諸菩薩摩訶薩於諸所作常行慚愧。謂起身惡行生慚愧心。起口惡行生慚愧心。起意惡行生慚愧心。起嫉妬時生慚愧心。起懈怠時生慚愧心。於諸佛所生

云何慚愧。所謂常慚於人亦愧自身。住於一切不善法中常行慚愧。成就慚愧遠離不善。念求善事身荷重擔。種性清淨無所虧犯。時彼善觀作王比丘。既從彼佛聞教誨已住於慚愧。爲滅一切不善法故。勤求精進反以意欲。一心迴向往諸善法。又令滿足更廣思惟。不令忘失。專精攝心住於正觀深入法界。如是比丘觀法界時。不見一法增。不見一法減。是比丘觀法界時。不見一法增。不見一法減。彼既觀法無增減已。當彼如是見一切法無有去來。彼當如是見一切法無得。無喪。彼當如是見一切法無有生滅。彼當如是見一切法無有差別。彼當如是見一切法無有異。彼當如是見一切法因緣生。彼當如是見一切法猶如夢想。彼當如是見一切法猶如陽焰。彼當如是見一切法猶如鏡像。彼當如是見一切法猶如形影。彼當如是見一切法猶如聲響。彼當如是見一切法猶如幻化。彼當如是

見一切法無有勝負。彼當如是見一切法本無優劣。彼當如是見一切法不可成就。彼當如是見一切法本來不生。彼當如是見一切法無有生處。彼當如是觀一切法皆悉平等。不空見。彼既能作如是觀已。亦即能作如是修行。不久便能得是三昧。不空見。而彼善觀作王比丘得此三昧已。即能成就無礙辯才。說諸法義無有窮盡。又彼善觀作王比丘。卽於爾時過六十億百千那由他劫已。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。不空見。汝今於此猶有疑心。我爲汝釋。令得除斷。不空見。當知彼時善觀作王。捨四天下五欲衆具。與彼八萬四千億那由他臣民大衆。於彼耆耆佛世尊所。同時出家剃除鬚髮。精勤修道者。非謂異人。汝亦不應更作他觀。何以故。不空見。當知彼時善觀作王比丘。今彼蓮華上如來是也。又於爾時善觀作王。捨四天下一切樂具。與八萬四千億那由他臣民大衆。耆耆佛所出家修道住慚愧行。正觀諸法一心思惟。未幾卽便證此三昧也。

復次不空見。以是因緣。我於今者慙慙鄭重。爲汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大。不可思議。當知非彼不能廣種勝妙善根。諸衆生輩而得聽聞。而能讀誦受持修行。乃至爲他解說義理。復次不空見。若有諸善男子善女人。但能耳聞此三昧者。當知彼諸善男子善女人輩。終非薄福種少善根也。亦非一如來所種諸善根也。亦非一二三四五諸如來所種諸善根也。亦非一十二三十四十五十。乃

至非一百諸如來所種諸善根也。亦非二百三百乃至千萬億諸如來所種諸善根也。如是乃至非於無量億百千那由他。乃至亦非於無量阿僧祇。及過無量阿僧祇許諸如來所種諸善根厚集功德。而獲聞此寶三昧王名字少分。何況當能書寫披讀誦受持。思量義趣如法修行。爲多人衆分別解釋也。復次不空見。若彼一切善男子善女人輩。但得耳聞此菩薩念佛三昧門者。應知彼善男子善女人。非是薄福種少善根者。當知彼諸善男子善女人等。即是具足菩薩乘者何以故。不空見。若人得聞此三昧王。當知彼輩依其次第。自然證成阿耨多羅三藐三菩提。唯除一切諸漏盡者。

爾時不空見菩薩白佛言。大德世尊。所住行阿耨多羅三藐三菩提。大德世尊。彼等。常證此三昧王耶。彼佛報言。不空見。汝見如是彼等亦證此三昧王也。復次不空見。譬如有一藥名曰眞正。若以其藥用塗軍鼓。於陣陣時以椎擊打。假使陣中有爲毒箭刀稍所傷。彼藥力故皆即平復安隱無患。如是不空見。若有善男子善女人但能耳聞此三昧王名字少分者。彼等以此三昧名聲威力。皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。唯除漏盡身證之人。復次不空見。譬如須彌山王四寶所成。若諸衆生至其所者即同其色。何以故。以彼山威光皆同一色。如是不空見。若彼善男子善女人耳聞此寶三昧名。彼等皆以三昧名聲威德力故。自然速成阿耨多羅三藐三菩提。唯

除漏盡正位諸當伽羅。何以故。不空見。以此三昧有不思議勝功能故。復次不空見。譬如一切大河陂池及以諸流。皆入大海同一鹹味。悉由大海德力弘故。如是不空見。彼諸善男子善女人。但能耳聞此三昧名。假令不讀誦。不受不持不修不習。不爲他轉不爲他說。亦復不能廣分別釋。然彼諸善男子善女人。皆當次第成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以此三昧名聲勝故。威德力故。復次不空見。若有諸善男子善女人。誠言時善說時。但能誠言及與善說。諸佛法門必定當得。開示與顯能廣利益諸世間者。是名誠言。是名善說。不空見。若彼善男子善女人能得正言及善說者。必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚。何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也。不空見。假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩。復經無量無邊過恒河沙劫數。修行布施無暫休廢。我若說是所得功德不可思議。今更爲汝廣分別說。若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧。若讀誦若受持。若少分修行。若少分論說。所得功德望前布施。不可喻比。不可稱量。不可計校。不可算數。不可宣說。何況有能具足聽受修行。演說是功德聚而可校量耶。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

我念往昔無量劫 有佛世尊耆耆羅
一切世間所歸依 具大慈悲演妙法
於彼所見無不知 過去未來悉明了
亦能通達現在事 等見幽微斯覺察

諸佛智慧難思議 憇樂衆生苦煎迫
時彼如來有如是 咸具自在有生盡
彼城東北有園林 如來大仙住於此
彼善觀作轉輪王 無量臣民衆圍繞
王觀世尊心寂靜 具足勝妙諸威儀
王便往詣彼佛所 啓口請佛受其供
王以如來許受故 今宜具辦微妙供
衆事既嚴王親告 大師世尊及聖僧
驚看如來赴王請 遂作無量千億光
彼一一光出無量 微妙鮮明人喜樂
汝不空見知諸花 意念現前人瞻仰
諸行無常亦實苦 終是破壞不堅牢
諸行焚燒如猛火 驚著世尊如如宜
諸天觀斯大神通 香花自然而雨下
彼王見佛神變故 憇樂衆生故爲說
觀彼一切興悲心 九十九億聲聞衆
悉共圍繞正法王 具足莊嚴名無畏
兼彼億衆阿羅漢 嚴備寶駕自出城
一切衆生皆愛樂 身口清淨諸根調
彼善觀王轉增敬 頭面頂禮世尊足
世尊許納故默然 即勅城內諸臣民
吾欲奉獻耆耆佛 唯願哀愍照此時
受我今日微末飯 大功德聚廣現神
普照十方諸佛土 百千億數大蓮花
爲發衆生諸善本 各出化諸如來形
十方同說如斯法 復說無我極羸劣
執云智者生貪樂 炎赫煖熾甚難當
佛爲衆生發深厭 百千樂音俱時作
異哉希有難思議 設諸供事不可量

此四天下可重尊
佛前。釋髮服袈裟
當住何等勝法已
當著世尊如是說
當自證此微妙禪
王蒙彼佛誠實言
常念菩提奉諸佛
若能信受如來語
入佛境界深法門
若聞實際不驚疑
勤念奢摩毘婆舍
住於慚愧及恭敬
知已惡現生恥心
恒觀諸法不見增
見一切法如虛空
諸法非與復非喪
知一切法同睡夢
於彼不作差別相
猶如陽焰及鏡像
法相平等無高卑
如彼聲影與幻化
諸法寂然無勝負
無有成就復無名
比丘如是專精觀
頂受尊教於佛所
彼當證此三昧時
亦見十方一切佛
過是六十億百千
承事無量諸佛已
然後證彼大菩提

投棄五欲如脫履
便爾請問微妙定
丈夫能入三昧門
住於二法善思惟
得不思議最上樂
深心歡喜觸斯定
即受尊號上蓮華
於是經典無復疑
自然得入此三昧
於法亦無我人想
如是深思觸勝禪
常應修習諸正勤
證三昧王豈能久
亦自弗知諸法滅
菩薩智人通達此
本性清淨常湛然
如是見者逮三昧
本不見滅亦無生
能如是見得三昧
亦無存亡及優劣
如是見人證三昧
不見外相及內心
如是見者證三昧
初中後夜常思惟
不久當證此三昧
已於菩提無缺減
供養功德大衆生
那由他劫修諸行
然後證彼大菩提

汝不空見今願知
智人不當生異見
我今教誡於汝輩
若欲究竟諸法源
彼必大集功德聚
欲得妙樂不思議
若欲盡見一切佛
或復求轉妙法輪
若欲圓滿諸妙相
及求轉生清淨家
汝不空見諸衆生
悉欲知於下生者
彼非供養於一佛
乃至億數那由他
彼供諸佛過僧祇
及衆所欲皆悉得
彼供無量百數佛
常生歡喜尊敬心
彼事無量千數佛
精勤修習無懈倦
彼見無量億數佛
厚習一切諸善根
又如世間攻戰場
彼或遇聞樂鼓音
若人說此三昧時
三昧威力證菩提
彼定功德等須彌
其或能往到山所
若人得聞三昧聲

爾時彼王其誰是
蓮花上佛即善觀
一切世間諸天人
當念速淨此三昧
不可算數難稱量
要先淨修此三昧
現在未來及十方
亦先修習此三昧
具足衆。好上莊嚴
必先受持此三昧
即欲遠離諸惡道
應當讀誦此三昧
亦非二三及四五
方得聞斯勝三昧
爲證無上大菩提
乃得聞此勝三昧
過去久種諸善根
方得說此勝三昧
天中勝天能放光
爾乃讚誦三昧經
無邊淨光若日輪
然始得聞妙三昧
其中多有被毒害
衆毒消除得安樂
其或得聞勝定者
非彼漏盡正位人
若人證時無異相
即同其色難別知
諸定中勝猶如海

由斯三昧威德力
亦如衆流歸大海
等同一味難別知
若人聞此三昧時
三昧威力登正覺
若諸菩薩唯修檀
供養十方一切佛
如是曠劫行布施
猶不及說妙定門
三昧善思如慈母
智人若能一心求
當速成佛具自在

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩
摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶。佛
告不空見菩薩言。不空見。若諸菩薩摩訶薩
具足三法。即能入此念佛三昧。何等爲三。一
者具足不貪善根。二者具足不瞋善根。三者
具足不癡善根。若能具足三善根已。即得成
就六波羅蜜。而彼菩薩摩訶薩。以能住彼不
貪善根故。而常行施具足成就檀波羅蜜。所
生常得家產豐饒財寶具足。所須便至永離
貧窮。有大威德有大勢力。其心弘廣無復狹
劣。自然攝彼貪不善根。以能具足諸福德故。
衆生見者莫不尊敬。凡所言說人皆信行。不
用多功獲此三昧。速疾成就阿耨多羅三藐
三菩提。又彼菩薩以於一切世間天人諸衆
生所。無有瞋恚忿恨之心故。故能具足不瞋
善根。而常住彼尸波羅蜜。攝提波羅蜜。能具

第十四之一

菩薩念佛三昧。分說修習三昧品

足滿忍波羅蜜已。或逢罵詈謗毀楚撻擗捶割截手足挑髓破腦一切諸苦競來迫切。不怒不恨不悲不瞋。於是除滅瞋不善根。起大慈心遍覆一切衆生界已。所生不離諸佛世尊。夢寐常安天神衛護。刀仗不害毒不能中。火不能燒水不能溺。常足飲食湯藥衣服臥具種種衆物。一切世間天人衆生見者讚美。不久即能證此三昧。當能速成阿耨多羅三藐三菩提。又彼菩薩以能具足無癡善根故。長夜修習奢摩他毘婆舍那。具足方便善能斷除癡不善根。成就微妙甚深智慧。於一切法了了分明。諸異論門無有罣礙。若他問難辯釋無疑。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足三法證此三昧當能速成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法能入三昧。復能速成阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者觀一切行無常如實知。二者觀一切行苦如實知。三者觀一切法無我如實知。菩薩若能如是觀已。不久即能入此三昧。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足三法能證三昧亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法能入三昧。亦能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者如來現在修諸供養。若滅度後或時供養諸佛舍利。或以種種上妙香花。及以花鬘塗香末香燒衆名香然燈幡蓋寶幢音樂等。若自供養或復教他常發誓願。願我所生以此供養行願善根。令我速得念佛三昧。亦當證成阿耨多羅三藐三菩提。二者若佛現在及入涅槃。

讚說如來真實功德。若戒若定若智慧若解脫若解脫知見。若威儀若神通若辯才若無諍。若慈悲若喜捨。及餘世尊諸功德法皆常讚說。亦發誓願。願我從今讚歎諸佛所獲福聚所得功德。藉此善根當令我得念佛三昧。復能速成無上道果。不空見。是爲菩薩摩訶薩成就三法能入三昧亦能速成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法。不久則能成就三昧。亦當速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者若諸菩薩摩訶薩。或從一切佛世尊所。聞此三昧真實功德。或時但聞三昧名字即自思念。如彼過去諸如來應等正覺。本行菩薩求菩提時。彼輩皆求如此三昧。是以聞此三昧即生隨喜。我於今日爲大菩提。亦應勤求如是三昧。成就具足大利益故。是故我今聞此三昧功德名字深生隨喜。是名具足第一隨喜法也。二者如彼未來一切諸如來應等正覺。爲求菩提行菩薩時。修此三昧爲大利益。是故我今聞此三昧亦生隨喜。是名第二具足隨喜法也。三者如今現在所有十方無量無邊諸如來應等正覺現住世者。已度諸有已拔習根。斷滅諸言遠離覺觀。證甚深定具大慈悲。亦於往昔行菩薩時。聞此三昧皆生隨喜。我今既獲聞此三昧。何獨不可起隨喜乎。如是念時深生隨喜。是名具足第三隨喜法也。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足成就三種隨喜。所獲功德及諸善根。願與衆生同證三昧。亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。

復次不空見若復諸善男子善女人輩。於此三昧生隨喜時。所得功德真實廣大。無量無邊難可稱說。我今爲汝引諸譬喻。開示少分令汝知耳。不空見。如此三千大千世界。其間所有諸恒河沙。若人取彼諸恒河沙聚置一處。然後於彼大沙聚中。取一沙末爲微塵。然後將此沙之一塵。過恒河沙世界。更復過彼無量無邊阿僧祇不可思議不可稱不可量恒河沙等世界已。然後方乃置一微塵。如是次第一切沙塵。計諸世界悉皆布盡。不空見。汝意云何。假使彼世間人頗能少知世界數不。不空見言。無也世尊。不空見。且置是事。假使世間聰明智慧第一算師盡其智力及以算術。頗能稱量頗能思算。復能數知世界數不。不空見言。無也世尊。無也世尊。今我所見。唯有上座舍利弗。及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩。應少髮鬘耳。佛言不空見。若有善男子善女人。以上爾所諸世界盛滿七寶及餘衆具。持用供養一切衆生。不空見。汝意云何。彼人如是供養行檀。所獲功德寧爲多不。不空見言。甚多世尊。無量世尊。佛言。不空見。我更語汝彼善男子善女人。雖能以上一切世界盛滿七寶衆具。供施一切衆生功德雖廣。然故不及前善男子善女人等。聞此三昧寶王名字。發起三種隨喜之心。誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提所得功德。何以故。不空見。以彼三種由多聞生也。彼多聞從正說起故。不空見。由彼正說故。能生一切善根。卽此三昧也。何等三昧能生一切善根。所謂

即此菩薩念佛三昧也。又復能生一切善根。亦即正說。何等正說。謂正說時善說是也。以是義故。彼三種隨喜所獲功德。望布施福。不可稱量不可校比。

復次不空見。我念往昔過於無量阿僧祇。復無量阿僧祇劫。爾時世界名動不動。彼界有佛號曰寶山莊嚴如來應供等正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。得大自在調伏一切。具足解脫永度彼岸。最上最妙最勝無比。能為衆生作大歸依。能與衆生為大覆護。能治衆生諸煩惱病。通達三世無不明了。以自證法為衆生說。其說法初中後善其義深遠。其言巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。為諸衆生常如是說。時彼寶山如來應等正覺住一王城。城名伏怨。與三十億那由他百千聲聞大衆皆是學人。當有所作。當有所斷。當有所得。應受世間天人供養。不空見。時彼寶山如來從三昧起作如斯念。今我此三十億那由他百千聲聞皆是學人。所作未辦未到彼岸。我於今者應為此等如法而說。當令一切速得漏盡。不空見。爾時彼寶山莊嚴佛。廣現如是大神通事。令彼三千大千世界盡皆煙出猛焰熾然。不空見。爾時彼聲聞衆。親彼如來廣作如是大神通事。見已歡喜踊躍遍身。猶如比丘入第四禪。彼聲聞衆身心快樂亦復如是。復次不空見。爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已。因即告彼聲聞衆言。汝諸比丘。應當觀此三千大千世界滿中煙出。又復猛

火焰熾然。諸比丘。一切諸行無常亦爾。

諸比丘。一切諸行苦事亦爾。諸比丘。一切諸法無我所。無有堅牢虛妄不真。可破可壞。

皆滅盡相。諸比丘。我今略說一切諸行。乃至一切放捨莫著。深生厭離自然解脫。不空見。

爾時彼三十億那由他百千聲聞衆等。蒙彼如來說如是法如是教誡。皆得漏盡通達諸法。於諸法中無有罣礙。善住諸法度諸疑網。

於教師所聽受法已。於諸法中了無所畏。發大聲言。如是婆伽婆。如是世尊。諸行無常。如是世尊。諸行是苦。如是世尊。諸法暫住。如是世尊。諸法破裂不可依止。如是世尊。諸法熾然。猶如草木及以石壁。如是世尊。一切諸行。乃至可放可捨可厭可脫。不空見。時彼寶山莊嚴如來以如是神通。以如是說法。以如是教誡三種示現。化諸聲聞衆令入三解脫門。謂空無相願已。復有三十億那由他百千諸菩薩衆。皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。不空見。爾時彼佛。為彼三十億那由他百千諸菩薩衆。說此三昧寶王。如是顯示已。復為彼天人世間作利益故。經八萬四千億那由他百千歲。轉正法輪已。然後於彼無餘涅槃而般涅槃。

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。彼寶山莊嚴如來現前教化幾菩薩衆。復佛滅度後法住幾時耶。佛告不空見菩薩摩訶薩言。

不空見。於此三千大千世界所有星宿其數可知。然。彼寶山莊嚴如來應等正覺邊際數量難可得知。而彼如來般涅槃後。正法住世。

滿八十億那由他百千。像法住世二十億歲。其後未幾。復有佛出。名曰慈行如來應等正覺。出現於世壽命無量。其佛身量滿一由旬。爾時衆生身以量足長六拘盧舍。其蓮花床大者高三由旬。小者猶高六由旬。遍滿大地。所有衆生往返周旋行住坐臥。皆各在於蓮花之上。爾時世界名盛蓮花。其地柔軟猶如羊毛。衆生觸著如天妙衣。其色光澤狀如利天黃白之石。彼諸衆生等受快樂。亦如他化自在天宮。彼諸衆生欲度東海。瞬息之間便到彼岸。南西北海駁遠亦然。彼諸衆生凡所之從發心即至。而彼慈行如來初成佛時。其地廣博盡四海邊。時彼大地縱廣正等。滿八十億那由他百千由旬。諸聲聞衆皆悉充滿。諸阿羅漢多一坐食。唯除侍者阿難及金剛密迹阿斯多等。復有八十那由他諸大菩薩摩訶薩衆。一切皆住不退轉地。彼諸菩薩。請問甚深妙定法門。而彼慈行如來為諸菩薩開顯深法門時。慈行世尊。唯出一音。即說斯偈。

若人方便求出家

彼必摧壞惡魔軍

誰求疾成大菩提

而欲淨斯最勝地

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九

應當一心思妙法

猶如香象破草屋

應為世間常說法

此三昧樂則能為

諸菩薩開顯深法門時。慈行世尊。唯出一音。即說斯偈。

大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第十

隋天竺三藏達磨笈多譯

說修習三昧品之餘

時彼慈行如來大化將末。有一比丘名曰樹王。廣爲衆生說此三昧示教利喜。於彼如來應供等正覺滅度之後。正法之際有轉輸王名曰天主。具足威德有大神通。七寶金輪正法治世。不容見。彼天主王所居大城名曰因陀羅跋帝。一名天主城。縱廣正等十二由旬。其城內外樓觀臺殿。皆以七寶雜色所成。復以金廊而覆其上。不容見。彼城四面各有三門。若說其城諸莊嚴事如上所說。精進力王善住大城。莊嚴華麗殊妙無差也。不容見。後於一時夜過半已。彼天主王睡猶未覺。有淨居天下降王所令王夢見。即於夢中爲王說此念佛三昧法門名字。大王。汝應求此念佛三昧。何以故。若諸菩薩摩訶薩能得成就此三昧者。常不遠離諸佛世尊。亦於世間出世間。文字章句音。名語言。皆悉明了具足辯才。自然速成阿耨多羅三藐三菩提。不容見。時天主王夢見天已。即便覺寤白彼天言。諸天人輩。如是我三昧誰能持者。彼天報曰。大王。汝寧不聞耶。今有比丘名曰樹王。現能受持如斯三昧。廣爲世間分別演說。利益一切人天衆。不容見。彼天主王當得聞此三昧名時。即能受持思惟觀察。并亦誦念彼比丘名。過

是夜已。即於晨朝。捨四天下金輪王位。亦復棄捨八十億百千那由他後宮妃后女侍之屬。又盡放棄五欲衆具。斯皆爲是三昧王故。王時復與九十六億百千那由他衆生求彼比丘捨家出家。不容見。時彼樹王比丘。與四部衆天龍夜叉及人非人周匝圍繞。復有九十億欲界諸天。左右聽法。復有八十那由他諸菩薩衆在前讚說。是三昧王分別解釋顯其義趣。彼天主王至其所已。即以衆寶散比丘上。然後方始五體投地。一心頂禮彼比丘足。又以八十寶箱各容一斛。盛滿金花奉散其上。復以天花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。用散其上。復以天諸妙香。所謂天沈水香。多伽羅香。多摩羅跋。牛頭栴檀。黑沈水栴檀末香等。用散其上。廣說如是衆供具已。然後請爲比丘弟子。即於是日與九十六億百千那由他臣佐民人在比丘前。剃除鬚髮。服袈裟衣。厭世出家。皆爲求此妙三昧故。是後其天主比丘。常得與彼九十六億那由他百千眷屬比丘。親近供養恒河沙等諸佛世尊。亦皆爲此勝三昧故。不容見。爾時彼天主比丘。經八十四億那由他百千歲。以種種衆具供養事彼樹王比丘求此三昧。讀誦受持如說修行。教諸弟子終不暫懈。又彼眷屬比丘大衆勇猛精進亦無倦心。不容見。彼天主比丘及其眷屬。於樹王法師生尊重心。起諸佛想聞說妙法。一心受持長夜精勤。初不休息。彼樹王比丘皆悉成就。彼九十六億百千比丘

行菩薩行住不退地。然後滅度。彼諸眷屬皆亦命終。時復有佛。名閻浮幢如來應供等正覺出現於世。而彼天主比丘與諸眷屬。而更於彼閻浮幢如來應供等正覺所。勤求諸問如此甚深三昧經典讀誦受持。思惟其義如說修行。爲他解釋利益世間一切天人。爲證無上大菩提故。又彼天主比丘爲此無上勝三昧故。廣分別說諸佛所宣甚深經典。過三千劫已然後作佛。又能教化無量衆。皆得成熱畢竟安住不退轉地。悉受阿耨多羅三藐三菩提記。佛告不容見。汝今當知。爾時彼天主王者豈異人乎。即今之最上行如來應供等正覺是也。是故汝今不應疑惑。復次不容見。汝當一心思惟觀察此三昧王善根淺深功德多少。吾今爲汝少分說耳。若彼世間無量無邊億那由他百千衆生。但能耳聞此三昧名。當來必定成等正覺。何況此衆菩薩摩訶薩。親於我前或在我後。聞我廣說此三昧王。若讀誦若受持。若思惟若修行。若能爲他稱揚廣說也。不容見。若有菩薩摩訶薩住菩薩乘。聞此三昧經於心耳。彼亦不久必當成就阿耨多羅三藐三菩提。復有初住菩薩乘諸菩薩等。即便速證不退轉地。於阿耨多羅三藐三菩提亦不爲遠。復次不容見。譬如夜分將盡其日未出東方明相始現之時。閻浮提人莫不歡喜。何以故。知彼日輪不久當現。廣爲世間作大照明。令閻浮人咸得親見。若善若惡。淨穢諸色得有所作。如是不容見。若有善男子善女人。若但能聞此念

佛三昧經於耳者。彼輩不久盡得成於阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等於此三昧。作決定心起不壞信。莫生異見勿懷疑網。復次不空見。如劫將盡彼第六日現世間時。如是一切三千大千世界大地盡皆煙出。煙既出已。當知不久第七日出。一切世界皆悉。熾然如是不空見。若有善男子善女人。或已住彼菩薩乘中及未住者。若曾聞此念佛三昧經於耳者。或時讀誦或有受持。或思惟義或如說行。乃至或能爲他廣說。彼等決定速得成就阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。如人穿井若見濕土黏汚手足。或時復見水泥難和。智者當知去水不遠。如是不空見。若有善男子善女人。聞此菩薩念佛三昧。正意受持諦善思惟分別義理。廣爲他人宣揚解釋。當知彼諸善男子善女人。不久自成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。譬如有人吞金剛丸。當知是人不久必死。何以故。彼金剛丸不可消故。如是不空見。若有善男子善女人。但能聽聞如是三昧。或復思惟或常親近。或亦修習或能宣說。當知彼諸善男子善女人。不久必成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。此三昧者即是過去現在未來三世一切諸如來應供等正覺。思惟修習清淨成就真實金剛。無有虛僞不可破壞。復能教化諸菩薩令其安住。以諸菩薩必能安隱住於大乘故。復次不空見。譬如三十三天見歡喜園皆生安樂。如是不空見。彼一切菩薩摩訶薩。皆因聞此三昧名字故。能速成阿耨多羅三藐三菩提。以是三

昧法門名字。往普諸佛之所讚歎。爲他廣說解釋義理。開發顯示名味句身。具足圓滿安住法界難護攝持。諸大菩薩教化增長。令樂眞道正直淳和常受安樂。不空見。以是因緣。汝應知此若諸菩薩聞此三昧暫經心耳。如是諸善男子善女人。不久當證阿耨多羅三藐三菩提。不空見。吾故語汝汝當善知。若諸菩薩摩訶薩聞此甚深念佛三昧。能受持者。彼等善男子善女人。自然疾成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。汝應受持如是三昧。常念爲彼一切世間比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸國王大臣宰相利婆羅門毘舍首陀一切乞士。并餘種種外道尼難遮羅迦波利婆迦迦等。願宣廣說。何以故。以此三昧大德威力。能令彼等速成阿耨多羅三藐三菩提故。復次不空見。若有善男子善女人。淨信敬心分明知此念佛三昧。過去諸佛之所讚歎。一切如來之所印可。如是知已。當即讀誦當即受持。當即修行當即敷演。復應當作如是思惟。今此三昧爲不思議大功德聚。如是思已。當更信敬當更尊重當更深入當更證知。所以者何。今此三昧乃是一切諸佛之所說也。一切諸佛之所行處也。一切諸佛之所印可也。一切諸佛之正教也。一切諸佛之辯才也。一切諸佛之所覺也。一切諸佛之選擇也。一切諸佛之所作也。一切諸佛之財寶也。一切諸佛之府庫也。一切諸佛之伏藏也。一切諸佛之倉廩也。一切諸佛之印璽也。一切諸

佛之舍利也。一切諸佛之體性也。不空見。若彼善男子善女人等。能如是知即得無量無邊善根。緣此功德所生常處大利利家大婆羅門家。及除一切大威勢家大尊重家大德天處。乃至當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不空見。由此三昧具足能得不思議出世間果報聚故。不空見。彼善男子善女人。若但耳聞此三昧名。當得無量無邊福聚。亦復當作無量無邊福行。然彼所得福聚善根。福行功德廣大甚深。不可按計不可算數不可稱量不可得知。復次不空見。言類若此義尚未明。我今爲汝更引譬喻。令諸智者少分解之。不空見。若有善男子善女人。信樂修行檀波羅蜜。日三時施。於日初分以神通力故即令七寶及餘衆具。充滿於彼恒沙世界。還用奉上恒沙如來應供等正覺。及諸弟子聲聞衆等。如日初分如是行施。日中後分行施亦然。日別如是三時行施。乃至經彼無量無邊億那由他恒河沙劫。而常行是無有休廢。亦復求於阿耨多羅三藐三菩提。不空見。於意云何。彼菩薩摩訶薩能於如是長時行施。獲功德可謂多不。不空見言。甚多世尊。無量無邊不可算數。不可稱量不可思議也。時佛復告不空見菩薩言。不空見。吾更語汝汝宜諦聽。假彼菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜。所種善根所獲福聚實爲廣大。然猶不及斯善男子善女人但能耳聞此三昧名。或時書寫或時讀誦。或時信解如來所說深妙法門少功德也。不空見。然此善男子善女人。但以

聞名所獲功德，尚超前福無量無邊。不可稱量不可校比。何況彼善男子善女人。具足得聞是三昧。能即書寫讀誦受持思惟義理。善能為諸人天大眾宣揚廣釋也。不空見。汝今當知我但略說三昧功德。若欲廣說此定善根假經多劫終不能盡。

菩薩念佛三昧分諸菩薩本行品第十五
爾時不空見菩薩摩訶薩。善現菩薩摩訶薩。善喜光菩薩摩訶薩。無邊見菩薩摩訶薩。無邊莊嚴菩薩摩訶薩。無邊幢菩薩摩訶薩。無邊光明菩薩摩訶薩。無邊稱菩薩摩訶薩。無邊禪菩薩摩訶薩。無邊智菩薩摩訶薩。無邊發王菩薩摩訶薩。無邊自在王菩薩摩訶薩。思惟最勝無邊菩薩摩訶薩。思惟一切法意菩薩摩訶薩。思惟虛空意菩薩摩訶薩。思惟無礙意菩薩摩訶薩。無邊寶意菩薩摩訶薩。能滅一切怖畏菩薩摩訶薩。善淨意菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩為首。與九十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊我等從佛聞是菩薩念佛三昧功德利益。我等要當躬自書寫讀誦受持。思惟義理廣為他說。亦令他人如說修行。何以故。我等為欲攝受阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。我等於此諸佛世尊所說三昧甚深經典。令諸衆生聞已歡喜。我等亦當益其氣力與其安樂。所以者何。彼等若能於是大乘修多羅中。次第修行聞已書寫。讀誦受持分別思惟廣為他說。亦令他人分別解說。必得成就阿耨多羅三藐三

菩提故

爾時世尊。知諸菩薩摩訶薩等一心念求。遂便微笑。諸佛世尊法如是故。即微笑時世尊面門放種種光。所謂金銀琉璃。頗梨馬瑙車渠真珠。如是一切諸寶光中。各皆復出無量百千異色光明。皆自世尊面門而出。遍遊十方無量世界。上至梵宮還住佛頂。如天帝釋建立寶幢。端直光華見者歡喜。時此三千大千世界。莊嚴壯麗微妙無比。

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆。見是神變莊嚴事已。咸皆驚歎。奇哉希有世尊神通。於是衆中有一菩薩摩訶薩。名如意定智神通。即從座起正持威儀。合掌恭敬頂禮世尊已。用天沈水香。多伽羅香。多摩羅跋香。牛頭栴檀末栴檀等。奉散佛上。復以天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。天優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。雞婁羅花。摩訶雞婁羅花等。供養世尊已。說偈讚曰

世尊調御無倫匹 金色相好具足人
光明威德遍十方 狀若林間開花樹
妙行圓滿智無邊 大威能為世間益
最勝方便願演說 今復微笑有何緣
世尊無等無邊智 挺超衆類誰能加
無上威德今應宣 何因今日復微笑
今此世界遍大千 花敷盡若帝天樹
一切衆生皆歡喜 今更微笑何所因
盲者能視與得聞 症者得言蹇能步
狂亂失心獲本念 今復微笑何因緣
群獸喜躍悉鳴吼 異鳥歡欣吐清音

衆樂不鼓自然鳴 今者何因復微笑
一切樂音同時作 本非天人之所鼓
而令人天獲安樂 今更微笑何所緣
彼天觀人明照此 斯人今亦見彼天
天人交發希有心 何緣今更現微笑
無上丈夫世依止 大尊今日為我宣
若聞大慈憐笑者 唯深慶幸豈能報
爾時世尊。即為如意定智神通菩薩摩訶薩。宣說大士所有妙問。亦即宣彼恒沙諸如來應供等正覺名號。其偈詞曰

諸善男子等 開法王妙聲
彼六十八千 悉發菩提願
亦於當來世 正法毀壞時
世尊自護持 如是深妙典
我聞大名稱 終無有厭倦
不思議法門 諸佛之所說
汝聽我今說 斯諸菩薩衆
非但一佛所 發此誠敬心
我念往昔諸生處 六十六億那由他
爾時皆亦如斯起 唯為護持此深法
又復過去。前於茲 無量恒沙諸佛所
於彼為首修虔敬 最上妙法我護持
斯諸大士為法故 能捨重命豈愛身
其何甘法不憚苦 獨為菩提無上證
不可思議恒沙數 無量威德諸如來
彼時上首皆敬起 亦唯愛樂斯法故
寶光火光大光佛 電光普光不思議
斯輩三等攝持法 為求菩提無上道
唯我神力能知汝 果報今日皆明現

經昔無量百千生
不思議行悉圓滿
苦行熏修諸大誓
今獲偈歎大法王
亦名火幢無邊威
欲求無上正覺故
剎若他化天宮所
彼時已就大菩提
亦無邊光無量相
初求如是妙三昧
普光明聚調御師
求於菩提安樂故
無量精進無邊定
爲求安樂菩提故
無漏如來無淨行
爲求如是上菩提
無邊智尊[○]雨足[○]尊[○]
祈願最上佛菩提
爲證第一妙菩提
當來奉侍人中覺
一切永除諸惡道
終不遠離世間覺
亦捨一切邪智友
此福要登以菩提
此輩爾時皆集會
因此能成勝菩提
有佛師子調御師
因此得成等正覺
卽是賢助衆生導

斯等法師世恒說
 過是賢劫諸佛已
 更有如來厥號賢
 寶與毘婆尸滅後
 彼時智者皆攝持
 娑羅世尊既涅槃
 斯輩於彼求法故
 觀察如來涅槃已
 遍見如來涅槃已
 花上如來涅槃已
 爾時諸智還求法
 優鉢羅佛涅槃已
 彼花如來涅槃已
 莊嚴如來涅槃已
 斯輩於彼亦求法
 勝智如來涅槃已
 善見如來涅槃已
 善持如來涅槃已
 彼亦三種法攝持
 具威儀佛涅槃已
 無量威佛涅槃已
 勝王如來涅槃已
 現前如來涅槃已
 爾時此等爲法故
 如是未來諸世尊
 於已身命無愛恪
 因藉如斯勝善根
 是佛人中最第一
 於彼殊勝世尊所
 因證無礙妙色身
 復有正覺無量威
 及以世尊毘婆尸
 復有佛出名娑羅
 廣設衆具興供養
 有佛如來名觀察
 而復供養妙法王
 有佛世尊名遍見
 有佛厥名蓮花上
 有佛稱號優鉢羅
 承事供養兩足尊
 有佛世尊名曰花
 有佛世尊號莊嚴
 有佛世尊名勝智
 興建供養無有邊
 有佛世尊名善見
 有佛世尊名善持
 有佛名曰具威儀
 唯求證斯菩提道
 有佛世尊無量威
 有佛世尊名勝王
 有佛世尊名現前
 有佛世尊最熾王
 廣設供養不思議
 世間勝智超一切
 但爲求證佛菩提
 將來奉承勝威德
 如彼調御阿彌陀
 即欲修證上菩提

爲求法故常精勤
彼方所有諸世界
唯求法樂利群生
當來成佛無邊智
爲求安樂諸衆生
當得成佛大名稱
盡是衆寶人樂觀
多億那由諸菩薩
以不思議諸佛智
我於今者爲汝說
其有求於正覺眞
若能願樂勝菩提
諸天守衛及龍鬼
若欲祈願成菩提
世尊哀愍如一子
身金色力智多聞
當設無邊妙供養
遠離衰惱除五塵
供養億數恒沙佛
能多利益滅衆苦
供養無量無邊佛
彼利莊嚴難思議
猶安樂國殊廣大
咸受佛記人中尊
如是讚稱大法王
一切大衆諸天人
終自同彼如來證
彼號上人蒙威護
鳩槃金鳥并夜叉
心常樂修佛勝道
身金色力智多聞

●兩二相 ●**華二聯** ●**政丑法** ●**張三衆** ●**號三名** ●**已二尸** ●**超一起** ●**得一來** ●**分三經**

No. 416. (Nos. 317-319)

大方等大集經賢護分卷第一

隋天竺三藏闍那崛多譯

思惟品第一

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍。與比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。咸得自在。心善解脫。慧善解脫。調伏一切。猶如大龍。所作已辦。衆行具備。棄捨重擔。不受後生。行於平等。獲眞己利。安住正教。得到彼岸。唯除長老阿難一人。爾時復有五百諸比丘。於晨朝時。各從住處詣世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時尊者舍利弗。尊者大目連。在舍衛城夏安居已。亦與五百諸比丘俱。次第遊行城邑。聚落至王舍城。入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已。恭敬頂禮佛足。退坐一面。爾時世尊。以神通力放大威光。令彼諸國城邑聚落。一切諸有諸比丘衆。咸各來詣王舍大城。入迦蘭陀竹園精舍至世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時迦蘭陀竹園精舍。有百千數諸比丘等。承佛威光。皆已雲集至世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有彼摩訶波闍提比丘尼。亦承世尊威神力故。亦與二萬比丘尼俱。悉皆大集。入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時王舍大城有優婆塞。名曰賢護。爲衆上

首。亦與五百優婆塞俱。受持五戒。具足威儀。是大菩薩。久已住於阿耨多羅三藐三菩提。行本願力。故常隨世尊。樂聞正法。恒勤精進。爲滿一切助道法故。於朝旦時。承佛威神。從本住處。入迦蘭陀竹園精舍至世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時毘耶離大城有一離車子。名曰寶生。爲衆上首。亦與二萬八千諸離車子俱。於晨朝時。承佛神力。皆自彼城發來。入此迦蘭陀園至如來所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時瞻婆城有一長者子。名曰星藏。爲衆上首。亦與二萬八千長者子俱。於晨朝時。承佛神力。自瞻婆城發來。入此迦蘭陀園。至世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有一摩那婆。摩那婆。譯云淨持。亦云淨持。年亦云仁。童子等。名那羅達多。爲衆上首。亦與二萬八千人俱。於晨朝時。自本住處發來。入此迦蘭陀園詣世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時舍衛國復有長者。名大善商主。并彼給孤獨長者。爲衆上首。亦與二萬八千人俱。自彼舍衛國詣王舍城。入迦蘭陀園至世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時王舍大城復有長者。名曰水天。爲最上首。亦與二萬八千人俱。從本住處發來。入此迦蘭陀園詣世尊所。恭敬合掌。頂禮佛足。退坐一面。爾時摩伽陀國主。耆提希子阿闍世王。亦與百千諸眷屬俱。於晨朝時。亦來入此迦蘭陀園詣世尊所。頂禮佛足。退坐一面。

爾時復有四大天王。及天帝釋乃至欲界一切天衆。各與無量百千億那由他眷屬天衆俱。亦於晨朝。悉來入迦蘭陀園至如來所。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有娑婆世界主大梵天王。亦與無量百千億那由他眷屬天衆俱。於晨朝時。悉入迦蘭陀園至如來所。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有自在天王。亦與無量百千淨居諸天衆俱。於晨朝時。悉入迦蘭陀園。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有四阿脩羅王。各與無量百千眷屬阿脩羅衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有難陀龍王及跋難陀龍王。各與無量百千眷屬諸龍衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足。退坐一面。爾時復有跋伽羅龍王阿那婆達多龍王。及摩那斯龍王伊跋羅龍王等。各與無量百千眷屬諸龍衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足。退坐一面。爾時此三千大千世界。一切諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及以一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。乃至人非人。及諸王等。信如來者。爲聽法故。一切皆集迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足。各坐一面。爾時迦蘭陀園。其地弘廣如此。三千大千世界所有地方。大衆充滿。無空缺處。若杖頭許而不遍者。如是上至有頂下逮梵宮。所有一切大威德神通諸天大衆。乃至一切諸龍夜

○(經)一○(分)二○(十)多(及)多(十)○(賢護分)十思○(一十)○(之一)○(下)○(無)○(大)○(註)○(釋)○(二)○(供)一○(入)十(此)○

又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等皆來集會

爾時賢護菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右
膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。我於今
者欲得諮問如來應供等正覺。心中所疑。不
審世尊。見垂聽不。爾時世尊復告賢護菩
薩言。賢護。如來世尊隨汝所疑。悉汝所問。
爲汝宣釋令汝歡喜。時彼賢護菩薩。既蒙
聽許復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。具足成
就何等三昧。而能得彼大功德聚。云何得
入多聞大海獲智慧藏。問無疑惑故。云何復
得無意成聚不失成就於阿耨多羅三藐三菩
提。無退減故。復云何得不生愚癡。邪見空
處故。云何當得宿命智。遍知去來故。云何當
得不離泰見諸佛世尊。聽聞正法乃至夢中
故。云何當得殊特端正妙色身。具足威
儀衆生樂見故。云何當得常生大姓之家尊
貴之位。見者恭敬故。云何復得父母兄弟宗
親眷屬及以知識左右圍遶。恒無別離故。云
何當得廣達博通所爲殊異。亦終無缺減於
阿耨多羅三藐三菩提心故。云何當得正念
正行。節度不移心知足故。云何當得常生慚
愧。遠離恥辱故。云何當得正智謙恭。降伏我
慢故。云何當得策勵精進遠離懈怠故。云何
當得大慈大悲大喜大捨。平等與樂故。云何
當得聞說甚深真空無相無願法時。一切無
有驚怖退沒故。云何當得不樂懶惰。攝受正
法故。云何當得智慧通達。明了一切無與等
者故。云何當得於一切佛刹。隨意得生故。云
何當得不爲一切外道所摧壞故。云何當得

如海。能受納衆問疑釋難無減無盡故。云何
當得如月滿。白淨法具足故。云何當得如日
初出破諸闇冥故。云何當得如燈炬。光明照
了故。云何當得如虛空性。無有罣礙故。云何
當得無所住著。心如虛空故。云何當得如金
剛。穿徹通達一切法故。云何當得如須彌山。
不可動搖故。云何當得如門闥。一切正住故。
云何當得如猶狗獸等。心業成就故。云何當
得無爲。一切諸法中故。云何當得如飛鳥隨
意而去故。云何當得摧折憍慢。如旃陀羅子
故。云何當得住阿蘭若。如諸獸羣猴等不樂
城邑聚落。一切出家在家不相參亂故。云何
當得統領大衆。教詔導示故。云何當得不
樂生一切衆生中。不動於一切衆生故。云何
當得不爲一切外道。降伏天魔惑亂故。云何
當得大辯才。於一切法決了知故。云何當得
於一切佛法。不隨他行故。云何當得大堅固
信。無可毀壞故。云何當得大慈力信。不可動
故。云何當得深入信。無所行故。云何當得潤
澤信。於一切法中多歡喜故。云何當得最勝
信。供養承事一切諸佛無厭足故。云何當得
種種入信。種種善根故。云何當得眞妙信。增
長無虛僞行故。云何當得淨喜信。除滅一切
嫉妬故。云何當得清淨信。得一切種智光明
故。云何當得喜樂行信。除滅諸蓋障惡故。云
何當得智喜信。攝受諸佛境界故。云何當得
莊嚴行信。勝一切世間瑣瑤莊嚴。佛國清淨
成就故。云何當得清淨戒行。永滅一切聲聞
辟支佛心故。云何當得莊嚴大誓。一切所作

皆究竟故。云何當得爲一切衆生中上首。欲
行諸善法故。云何當得無有疲倦。爲欲教授
一切菩薩所學諸波羅蜜故。云何當得不退
轉。多求一切佛法故。云何當得不可壞不爲
一切外道邪師所破故。云何當得深信一切
諸佛。不捨此念常見諸佛故。云何當得如父
想。紹隆一切佛法故。云何當得佛力加持於
一切佛法光明中生故。云何當得無障礙。一
切佛法悉現在前故。云何當得如幻人。於一
切法無思念故。云何當得如化者。觀一切法
無生滅故。云何當得如夢。觀察三世無來去
故。云何當得如鏡像。一切世界斯現身中故。
云何當得如響聲。一切法無作無爲因緣生
故。云何當得如形影。於一切生法自無心取
捨故。云何當得空無所有。遠離一切諸佛想
故。云何當得無相觀。一切法無有二故。云何
當得法界邊際。菩提心無限量故。云何當得
不起著。一切世界性無分別故。云何當得無
礙行。遍遊一切諸佛刹中故。云何當得諸陀
羅尼。聞一知萬善達一切文字分別說故。云
何當得如諸法師。善知一切佛法故。云何當
得一切諸佛所護念。一切佛威力加持故。云
何當得雄猛不怯弱出聲。如大牛王及大師
子王步故。云何當得無畏。令一切世間歡喜
故。云何當得無疑惑。於一切佛平等無二故。
云何當得通達如如。滅除疑惑不著諸法故。
云何當得證深法界。善能解釋所問義故。云
何當得師利益他。具足大慈故。云何當得滅
除懶惰。恒樂說法故。云何當得如法住。不捨

一切衆生故。云何當得不諂曲。性淳直故。云何當得如眼目。爲一切世間證明故。云何當得不可輕蔑。勝出一切三界故。云何當得無諍論。如教說行故。云何當得無難難。行無住著故。云何當得知於實際。不分別諸法故。云何當得說一切語言智。令諸衆生住於大乘故。云何當得至無畏處。遠離恐怖永無一切毛豎等事故。云何當得知佛方便說。善達一切修多羅等故。云何當得不空生世間。恒入一切衆中獲利故。云何當得爲一切智首。於一切世間應受供養大名聞故。云何當得無邊讚歎功德。爲一切衆生福田故。云何當得大歡喜踊躍無量。常在諸如來師子座下故。云何當得勝上辯才。能問一切佛法故。云何當得意不怯弱辯才。於一切大衆中無怖畏故。云何當得一切論議辯如師子王。降伏一切外道攝受諸異論師故。云何當得不壞本誓莊嚴。欲摧一切邪異朋黨故。云何當得善巧說法常處師子座。一切諸佛印可故。云何當得遠離一切世間無義語言。以通達一切正教故。云何當得深愛一切諸佛法。於諸如來生處行故。云何當得樂欲眞法。知諸如來不生故。云何當得不憚慢。善承事知識故。云何當得不染著。遊行一切世界故。云何當得願行具足。爲教化一切衆生故。云何當得如珊瑚。得諸相故。云何當得如虛空。一切法無得相故。云何當得如菩薩。不斷佛種故。云何當得不休息行。諸菩薩道未曾遠離大乘故。云何當得著大鎧甲。諸佛廣大戒中決定住故。云

何當得一切諸佛所讚護頂。住於諸如來十力地中故。云何當得一切所想。通達一切諸法行故。云何當得一切算數。巧方便知故。云何當得善知一切成壞。遠離一切障礙行故。云何當得一切不住行。不取不捨故。云何當得一切大施主。能施無悔故。云何當得入諸法海。能施勝上法寶藏故。云何當得一切世間行。能捨世間諸相故。云何當得廣大神通。隨順諸佛神通滿足歡喜故。云何當得一切利那時間行。即能遍至一切諸佛前故。復云何當得住此佛刹遍見一切十方諸佛聽聞正法供養衆僧。非但未得出世六通。而實未得世間五通。而亦未捨此世界身。亦無生彼諸佛國土。唯住此土見餘世界諸佛世尊。悉聞諸佛所宣正法。一切聽受如說修行。世尊。譬如今時聖者阿難。於世尊前親聞法已。皆悉受持如說奉行。彼諸菩薩身居此土不至彼界。而能遍觀諸佛世尊。聽聞法已悉能受持。如說修行亦復如是。從是已後一切生處。常不遠離諸佛世尊聽聞正法。乃至夢中咸若斯也。

爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩言。善哉善哉。賢護。汝今乃能請問如來如是妙義。汝爲利益一切世間諸衆生故。亦爲安樂諸衆生故。復爲憐愍諸天人故。復爲攝受未來世中諸菩薩故。賢護。而汝往昔已曾供養無量諸佛種諸善根。聽聞正法。受持正法。愛樂正法。敬重正法。汝今但以摩訶迦葉教化行故。少欲知足。恒樂閑靜阿蘭若處。或居塚間。或在樹下。亦露地坐。常坐不臥一敷不移。受乞食法一食不再。或一坐食。或唯一搏。唯畜三衣及糞掃衣。讚歎頭陀。勸請諸菩薩教菩薩行法。令諸菩薩喜。詞責諸菩薩。教示諸菩薩。成就諸菩薩。能爲利益行大慈悲。於諸衆生平等心。咸得自在到於彼岸。隨意得見一切諸佛。發廣大願行深妙行。樂一切智菩提梁柱。善能隨順如來種性。發菩提心猶如金剛。通達世間衆生所念。廣大妙行不可校算。不可稱量。常在一一切諸佛目前。賢護。於汝功德中未說少分也。

賢護。今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩具足修習如是三昧。當得成就如上所問諸功德等。賢護當知。更有無量無邊勝上功德說不可盡。

爾時賢護菩薩復白佛言。善哉世尊。唯願說此菩薩念一切佛現前三昧。令此世間天人梵魔沙門婆羅門。諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。多獲利益多受安樂故。亦令當來無量衆生多得利益。受安樂故。又爲未來諸菩薩衆作大光明承。受威力故。又願現在未來諸菩薩等。普得聞此念一切佛現前三昧。彼既聞已皆悉受持。既受持已一切皆當如實修學如教奉行。既學行已當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。現前即能具足成就如是功德及餘勝上功德等。

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。如。汝言者。汝當諦聽善思念之。吾今爲汝分別解說。

賢護復言。善哉世尊。我深樂聞如來所說。佛復告言。賢護。云何名為菩薩思惟。一切諸佛現前三昧。若有菩薩具足成就此三昧者。即獲如前諸功德事。亦得其餘殊異功德。所謂心念諸佛皆現在前。其心不亂。不捨作業。求勝上智。勇猛精勤。荷負重擔。度脫衆生。承事供給諸善知識。常修空寂廣大思惟。親善知識。滅除諸蓋。遠離惡友。息世語言。塞諸根門。初中後夜減損睡眠。不貪衣服飲食湯藥。坐房宇床座衆具。恒樂空閑住阿蘭若。不愛己身不重我命。不著形色不縱其心。修以慈心薰以悲行。一切時喜常行捨心。破壞煩惱成就諸禪。於中思惟不著滋味。觀察色想。唯得空心不亂正念。不取諸陰不著諸入。不思諸界不貪生處。調伏慢高不妬他財。爲諸世間多作饒益。於諸衆生起平等心。又於衆生父母想。亦於衆生所作一子心。一切法中無有諍想。雖念持戒而不執著。常在禪定亦無就染。好樂多聞不起分別。戒聚不決定聚不動。智聚不妄諸法無疑。不背諸佛不謗正法。不壞衆僧不好乖離。親近衆聖遠離愚癡。不求出世。雖聞語言意不樂聽。亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法。除滅十惡念修十善。斷滅衆生九種惱處。心常不離九想觀門。常思棄捐八種懈怠。一心修習八大人覺。不著禪味不恃多聞。摧伏我慢一心聽受。求法殷重修道證知。憐愍衆生離我分別。求壽命想畢竟難得。觀察諸陰無有物想。不住涅槃不著生死。諸行煩惱輪發大恐怖想。諸

陰怨家想。諸入空宅想。諸界毒蛇想。三界衰惱想。涅槃利安想。觀諸欲惡猶如唾。涕深樂出家不違佛教。於衆生所勸行功德。於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前。受一切身皆若幻夢。一切諸相觀察滅除。思惟往來不見三世。於信清淨深信真妙。念一切佛三世平等無有動轉。而能持諸善根。一切諸佛三昧自在。終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等不與一切世間共計。所可應作不相違背。通達甚深十二因緣。窮盡一切如來道地。得勝上忍入眞法界。見衆生界性無生滅。見涅槃界本來現前。慧眼清淨觀法無二。彼菩提心無中無邊。一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門。明見菩提自然覺知。於善知識起諸佛想。於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍。一切衆事皆悉如化。見諸如來如鏡中像。應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等。實際無盡集佛功德。賢護。是爲菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧。當先成就如是功德。賢護。當知更有無量功德。然亦緣此三昧而生。

佛復告賢護言。是中何等三昧能生如是諸功德行。所謂菩薩思惟諸佛現前三昧。能生如是諸功德法。復次賢護。云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也。賢護。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒具足諸行。獨處空閑如是思惟。於一切處隨何方所。即若西方阿彌陀如來應供等正覺。是人爾時如所聞已。即應自作如是想念。如我所聞。彼阿彌陀

如來應供等正覺今在西方。經途去此過百千億諸佛國土。彼有世界名曰安樂。如是如來今現在彼。爲諸菩薩周圍圍遶。處大衆中說法教化。然而是人依所聞故。繫念思惟觀察不已。了了分明。終獲見彼阿彌陀如來應供等正覺也。復次賢護。譬如世間若男若女。於睡夢中見種種事。所謂金銀衆寶珍財倉庫。或見朋友諸知識輩。或見覺時心不樂者。是人夢中所對境界。或違或順或憂或喜。有時語言歡欣極樂。有時。躁感蓋意悲哀。是人寤已思惟憶念。如夢所見爲他廣宣。追念夢中便生憂喜。如是賢護。彼善男子善女人。端坐繫念專心想。彼阿彌陀如來應供等正覺。如是相好如是威儀。如是大衆如是說法。如聞繫念一心相續次第不亂。或經一日或復一夜。如是或至七日七夜。如先所聞具足念故。是人必親阿彌陀如來應供等正覺也。若於晝時不能見者。若於夜分或睡夢中。阿彌陀佛必當現也。復次賢護。譬如世間若男若女。遠行他國。於睡夢中見本居家。時實不知爲善爲夜。而亦不知爲內爲外。是人爾時所有眼根牆壁石山終不能障。乃至幽冥黑闇亦不爲礙也。賢護。菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是。當正念時於彼所有佛刹中間。凡是一切須彌山王及鐵圍山大鐵圍山。乃至自餘諸黑山等。不能與此眼根爲障。而亦不能覆蔽此心。然。是人者其實未得天眼能見彼佛亦無天耳聞彼法音。復非神通往彼世界。又亦不於此世界沒生彼佛前。而實但在此

世界中。積念熏修久觀明利故。終得觀彼阿彌陀如來應等正覺。僧衆國邊菩薩會中。或見自身在彼聽法。聞已憶念受持修行。或時復得恭敬禮拜尊承供養彼阿彌陀如來應等正覺已。是人然後起此三昧。其出觀已次第思惟。如所見聞爲他廣說。復次賢護。如此摩伽陀國有三丈夫。其第一者。聞毘耶離城有一婬女名須摩那。彼第二人聞有婬女名菴羅波離。彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已各設方便。繫意懇求無時暫廢。然彼三人實未曾觀如是諸女。直以遙聞即與欲心專念不息。後因夢已在王舍城。與彼女人共行欲事。欲事既成求心亦息。希望既滿遂便覺寤。寤已追念夢中所行。如所聞見如所證知。如是憶念來詣汝所。具爲汝說者。汝應爲彼方便說法隨順教化。令其得住不退轉地。究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛。號曰善覺如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。如是三人既得忍已。還復憶念往昔諸事了了分明也。賢護。彼善男子善女人等。若欲成就菩薩摩訶薩。惟一切諸佛現前三昧。亦復如是。其身常住此世界中。暫得聞彼阿彌陀如來應供等正覺名號。而能繫心相續思惟次第不亂。分明觀彼阿彌陀佛。是爲菩薩思惟具足成就諸佛現前三昧。因此三昧得見佛故。遂請問彼阿彌陀佛言。世尊。諸菩薩等成就何法。而得生此佛剎中耶。爾時阿彌陀佛語是菩薩言。若人發心求生此者。常

當繫心正念相續阿彌陀佛便得生也。既得生已世尊於是知彼心故亦即念彼。彼方得見佛世尊耳。賢護。時彼阿彌陀如來應等正覺。告彼人言諸善男子。汝當正念精勤修習發廣大心必生此也。賢護。時彼菩薩復自阿彌陀佛言。世尊。是中云何念佛世尊精勤修習發廣大心得生此剎耶。賢護。時彼阿彌陀佛復告彼言。諸善男子。若汝今欲正念佛者。當如是念。今者阿彌陀如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。具有如是三十二相八十隨形好。身色光明如融金聚。具足成就衆寶鞞鼉。放大光明坐師子座。沙門衆中說如斯法。其所說者。謂一切法本來不壞亦無壞者。如不壞色乃至不壞識等諸陰故。又如不壞地乃至不壞風等諸大故。又不壞色乃至不壞觸等諸入故。又不壞梵乃至不壞一切世主等。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來。彼作如是念如來已。如是次第得空三昧。善男子。是名正念諸佛現前三昧也。賢護。爾時彼菩薩從三昧起已來詣汝所說此三昧相者。汝時即應爲彼說法隨順教化。令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

賢護。菩薩所問經卷第一

大方等大集。經賢護。分卷第二

○隋天竺三藏闍那崛多譯

○思惟品第一之一

賢護。我時則亦授彼佛記。是人當來必得成佛。號曰德光明如來應供等正覺乃至佛世尊。賢護。是中三昧誰當證知。今我弟子摩訶迦葉。帝釋德菩薩。善德天子。及餘無量諸菩薩輩。咸已修得此三昧者。是爲證。云何證。所謂空三昧也。賢護。我念往昔有佛世尊。號須波口。時有一人行值曠野。飢渴困苦遂即睡眠。夢中具得諸種上妙美食。食之既飽無復飢虛。從是寤已還復飢渴。是人因此即自思惟。如是諸法皆空無實。猶夢所見本自非真。如是觀時悟無生忍。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是賢護。有諸菩薩若在家若出家。聞有諸佛隨何方所。即向彼方至心頂禮。心中渴仰欲見彼佛。故作如是專精思惟。復應當觀如是色相。亦即作彼虛空之想。而彼成就虛空想已。得住如是正思惟中。住思惟已。得見彼佛光明清徹如淨琉璃。其形端正如真金柱。如是念者彼見如來亦復如是。復次賢護。譬如有人忽從本國至於他方。雖在他方而常追憶本所生處。曾如是見。亦如是聞。如是憶念。如是了知。久追憶故於睡夢中明見自身在本國生處。遊從見聞如前所更。是人後時向諸眷屬。具論夢中所見之事。我如是見。我如是聞。我如是嘗。爲如是獲

○〔等〕一合○ ○〔大方等大集〕十賢○ ○〔菩薩所問〕一合○ ○〔經〕一合○ ○分二經○ ○〔思惟品之餘〕○ ○〔隋天竺〕十字
一○ ○多十(共及多等)○ ○(及及多等)○ ○〔賢護分〕十思○ ○〔思惟品〕一○ ○第一之一二二之條○ ○〔第二之二〕一○ ○
微二微○ ○金二金○ ○生二生○

得。如是賢護。有諸菩薩若在家若出家。若從他聞有佛世尊。隨何方所向彼方。至心頂禮欲見彼佛正念不亂。應念即見彼佛形像。或如瑠璃或純金色亦復如是。復次賢護。譬如比丘修不淨觀。見新死屍形色始變或青或黃或黑或赤。或時腫脹或已爛壞膿血俱流。蟲獸食噉肉盡骨白其色如珂。如是乃至觀骨離散。而彼尸骸無所從來亦無所去。唯心所作還見自心。如是賢護。若諸菩薩欲得成就彼念諸佛現前三昧。隨何方所。先念欲見彼佛世尊。隨所念處即見如來。何以故。因緣三昧得見如來。得見彼佛有三因緣。何者為三。一者緣此三昧。二者彼佛加持。三者自善根熟。具足如是三因緣故。即得明見彼諸如來應供等正覺亦復如是。復次賢護。如人盛壯容貌端嚴。欲觀己形美惡好醜。即便取器盛彼清油。或持淨水或取水精。或執明鏡。用是四物觀己面像。善惡好醜顯現分明。賢護。於意云何。彼所見像。於此油口水精明鏡四處現時。是為先有耶。賢護答言不也。曰。是豈本無耶。答言不也。曰。是為在內耶。答言不也。曰。是豈在外耶。答言不也。世尊。唯彼油水精。鏡諸物。清明無濁無滓。其形在前彼像隨現。而彼現像不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知彼像無所從來。亦無所去。無生無滅無有住所。時彼賢護如是答已。佛言賢護。如是如是。如汝所說諸物清淨彼色明明。影像自現不用多功。菩薩亦爾。一心善思見諸如來。見已即住。住已問義

解釋歡喜。即復思惟。今此佛者從何所來。而我身復從何出。觀彼如來竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出趣豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界唯是心有。何以故。隨彼心念還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念則成生死。心無想念即是涅槃。諸法不真思想緣起。所思既滅能想亦空。賢護當知。諸菩薩等因此三昧證大菩提。

大集經賢護分三昧行品第二

爾時世尊復告賢護菩薩摩訶薩言。賢護。若諸菩薩摩訶薩具行四法。則能得是現前三昧。何等為四。一者不壞信心。二者不破精進。三者智慧殊勝。四者近善知識。賢護。是為菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護菩薩摩訶薩復有四法。能具足行則能成就現前三昧。何等為四。一者乃至利那時無衆生想。二者於三月內不暫睡眠。三者三月經行唯除便利。四者若於食時布施以法。不求名利無望報心。賢護。是為菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護。菩薩摩訶薩復有四法。能具足行則得成就現前三昧。何等為四。一者勸他見佛。二者教人聽法。三者心無嫉妬。四者勸他發菩提心。賢護。是為菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護。菩薩摩訶薩復有四法成就三昧。何等為四。一者造佛形像勤行供養。二者書寫是經令他讀誦。三者慢法衆生教令發心。四者護持正法令

得久住。賢護。是為菩薩具足四法則得成就現前三昧也。爾時世尊。為重明此義。而說偈言。
汝等當住佛法中
念勤精進除睡蓋
食時廣說而施他
不求名聞及利養
莫生嫉妬及瞋恚
樂此三昧求住者
金色百福莊嚴相
世間樂見光明體
往古諸佛及將來
汝等一心恭敬禮
汝若供養彼諸佛
慈施美食起淨心
諸佛塔前作樂
歡喜踊躍難稱量
勸造尊像無比身
金色光大無瑕垢
各各常念修法施
精勤勇猛除懈怠
不應他所懷毒心
常以慈悲念一切
於法師所常隨喜
莫生輕慢與慳貪
無量諸佛共稱揚
世尊鄭重演說斯
大集經賢護分見佛品第三

勿藏正言及我法
三月不坐唯經行
宣揚諸佛無比法
無所著故得此禪
當思解脫諸欲心
勤念無懈爾乃得
端正圓滿若花榮
常觀諸佛在現前
現在一切人中勝
亦當專念修供養
應以華香及塗香
證此三昧殊非難
贏鼓鈺鐸諸妙音
必當成就此三昧
◎採雲莊殿具足相
證此三昧良非難
◎清持禁戒及多聞
得此三昧終不久
亦捨世間諸欲事
三昧豈遠在現前
尊重恭敬等如來
喜心供養除嫉妬
汝但勤求自當得
為修如是妙法故

◎(大集經)賢護分見佛品第三
◎(大方等)十大經
◎(明)十經
◎(水)十經
◎(油)十經
◎(下)十經
◎(二)十經
◎(三)十經
◎(四)十經
◎(五)十經
◎(六)十經
◎(七)十經
◎(八)十經
◎(九)十經
◎(十)十經
◎(十一)十經
◎(十二)十經
◎(十三)十經
◎(十四)十經
◎(十五)十經
◎(十六)十經
◎(十七)十經
◎(十八)十經
◎(十九)十經
◎(二十)十經
◎(二十一)十經
◎(二十二)十經
◎(二十三)十經
◎(二十四)十經
◎(二十五)十經
◎(二十六)十經
◎(二十七)十經
◎(二十八)十經
◎(二十九)十經
◎(三十)十經
◎(三十一)十經
◎(三十二)十經
◎(三十三)十經
◎(三十四)十經
◎(三十五)十經
◎(三十六)十經
◎(三十七)十經
◎(三十八)十經
◎(三十九)十經
◎(四十)十經
◎(四十一)十經
◎(四十二)十經
◎(四十三)十經
◎(四十四)十經
◎(四十五)十經
◎(四十六)十經
◎(四十七)十經
◎(四十八)十經
◎(四十九)十經
◎(五十)十經
◎(五十一)十經
◎(五十二)十經
◎(五十三)十經
◎(五十四)十經
◎(五十五)十經
◎(五十六)十經
◎(五十七)十經
◎(五十八)十經
◎(五十九)十經
◎(六十)十經
◎(六十一)十經
◎(六十二)十經
◎(六十三)十經
◎(六十四)十經
◎(六十五)十經
◎(六十六)十經
◎(六十七)十經
◎(六十八)十經
◎(六十九)十經
◎(七十)十經
◎(七十一)十經
◎(七十二)十經
◎(七十三)十經
◎(七十四)十經
◎(七十五)十經
◎(七十六)十經
◎(七十七)十經
◎(七十八)十經
◎(七十九)十經
◎(八十)十經
◎(八十一)十經
◎(八十二)十經
◎(八十三)十經
◎(八十四)十經
◎(八十五)十經
◎(八十六)十經
◎(八十七)十經
◎(八十八)十經
◎(八十九)十經
◎(九十)十經
◎(九十一)十經
◎(九十二)十經
◎(九十三)十經
◎(九十四)十經
◎(九十五)十經
◎(九十六)十經
◎(九十七)十經
◎(九十八)十經
◎(九十九)十經
◎(一百)十經

宣揚廣說。又亦不能廣生隨喜。云何能得如說修行。若彼惡人能說行者。無有是處。又復聞已更與誹謗。都無信心謂為真實。雖聞多說終無開解。復作是言。若斯法者但為戲論。故神異其事。又為熾盛言教故過飾其詞。誘誑世間造斯經典。豈得方比聖者阿難諸比丘。豈現在世時宜說如是諸修多羅也。又於異時發如是言。此修多羅非佛所說。乃是惡人自造文章妄言經耳。賢護當知。如斯惡人長夜遠離如是微妙無上大寶。如彼癡人見妙香已。掩眼塞鼻不用見聞。如是賢護。彼愚惡輩。聞此妙經三昧寶已。不欲書寫不樂讀誦。不念受持不能宣說。所謂無心親近不願聞故。復次賢護。譬如有人賣摩尼寶。有愚癡人見彼寶已。即便問言。仁者斯寶其價云何。寶主答言。汝今當知是寶精勝世間所無。非可造次以世價論也。吾今且說此寶功能威德力用。粗為約耳。卿若欲知此摩尼寶光明所照近遠若干。卿今若須當以真金布滿斯地。爾乃相與。彼愚癡人聞是語已。便大嗤笑種種皆毀。是摩尼寶竟不酬價。如是賢護。彼未來世諸惡比丘。聞此經中勝三昧寶。無有信心多生嗤笑。更與誹謗其事亦爾。或有比丘信根深厚慧根明利。已於過去諸如來所親近承事聽聞正法。如教修行種諸善根。彼等聞此菩薩念佛現前三昧。即能讀誦思惟義理。為人廣說能多利益一切世間。所謂廣宣流布。生大信心。發大智慧。成就純直。具足威儀。常行慚愧。怖畏眾罪。修持禁戒。不受諸

欲。信甚深法。能多受聞。得深智忍。常行慈悲。然而斯等信根深固。得是三昧。得三昧已。遊諸方國。為他廣說解釋義理。常作是願。令此菩薩念佛三昧甚深經典。廣行流布常住於世。或有眾生。善根微薄福德少。過去未曾親近諸佛。供養承事聽聞正法。但為我慢所降。嫉妬所導。利養所覆。名聞所牽。廣行放逸不持戒善。常樂亂心不修禪定。遠離經教不求多聞。未遇善師唯逢惡友。斯人如是聞此三昧。誹謗輕毀無一信心。謂為不實。志性頑惡意無開解。復作是言。如斯經典非佛所說。乃是世間鈍根比丘。愚癡邪見自作文章。嚴飾詞句。若處眾中應如是說。亦如是教。汝諸眾生。當知今此修多羅典非佛所說。如是癡人。不知親近諸佛世尊。不種善根不修供養。習近惡友多作眾惡。常知是人。遠離無上深妙法寶。永失無上最勝法利也。佛告賢護。吾復語汝。我今現在一切世間。梵魔沙門婆羅門。及諸天人阿脩羅等諸大眾前。宣說如是妙三昧時。若彼善男子善女人。聞已隨喜讀誦受持念佛三昧。思惟信解最以為真。發如是言。是為真實諸佛說者。當知彼人所獲福聚不可思議。賢護。若復有諸善男子善女人。持滿三千大千世界種種珍寶。以用供養一切諸佛如來應供等正覺。所得功德難為廣大。然望持經所獲福聚。百千萬分不及其一。乃至更以無量無邊阿僧祇諸福德聚。亦不及一爾時世尊。為重明此義。而說偈言

惡友之所壞 無有正信心
破戒造眾罪 深著於我慢
彼各言此經 非是諸佛說
此諸修多羅 非是法王教
彼輩自意言 我何能說此
若見大調御 世尊放光明
我為彼廣宣 彼亦能傳說
其或於此經 聞已生歡喜
斯人無疑網 不言非佛說
如有戒清淨 所見能了知
敬法起重心 我為此陳說
若以三千寶 持奉諸如來
為求大菩提 其福不可說
若有諸比丘 說佛所歎定
聞者生信心 此福過於彼

*大集經賢護分受持品第五

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。此眾有人今在我前。親聞我說如是三昧。於我滅後其所生處。還復得聞是三昧寶。雖聞不信誹謗毀訾。遠離善友隨逐惡人。賢護。復有一人。於善人所聞是三昧深妙經典。尚不生信不以為實不能開解。況惡人處聞是經典。寧能生信而復開解。何以故。賢護。諸佛如來所言難信。諸佛世尊智慧難知。故賢護。若當成就如是三昧。然後乃能於當來世。與諸眾生增長佛法。復次賢護。有諸菩薩摩訶薩。若在家若出家。聞此三昧不怖不驚。不悔不退不謗不毀。聞已隨喜生信敬心。決定真實無復疑網。讀誦受持思惟義趣。賢護。如是等人世尊

○乃是一是乃○ ○得二行○ ○令二今○ ○一十(也)○ ○言二日○ ○廣宣一宣說○ ○已二以○

悉見悉知悉識也。賢護諸佛世尊。云何見斯諸善男子及善女人。復云何知。又云何識。賢護。若能讀誦受持思念此三昧門。如是之人終不爲惡不破淨戒。不壞正信不入邪聚。賢護。是諸善男子善女人等。必定深信成就思惟。能分別成就思惟。於是法中具足信心。常能讀誦攝持是法。賢護當知。是人決不缺少功德。亦不種少善根。賢護。是善男子善女人。凡所生處或乏資須。然諸善根廣大不少。賢護。是故斯諸善男子善女人。已於過去諸如來所。修行供養種種諸善根。賢護當知。此輩非於一如來所修行供養種種諸善根也。亦非於二三四五乃至十如來所種種諸善根也。亦非於百千億數諸如來所種種諸善根也。賢護當知。此諸善男子善女人。已於過百千數無量無邊諸如來所。修行供養種種諸善根。方得聞此念佛現前三昧。聞已生信心開意解。即以爲貧無復疑網。既獲聞已樂欲書寫讀誦受持。乃至爲他廣宣是義。何以故。賢護斯諸善男子善女人。往昔已於諸如來前。聞是三昧讀誦受持。以是義故如來滅後。於最末世五百年終。法欲滅時。法將壞時。還當得聞如是三昧。聞即生信無有驚疑。不退不沒生大歡喜遍滿身心。讀誦受持思惟其義爲他解說。乃至一日一夜行是三昧。賢護若復有人。聞此三昧無有驚怖。亦不退沒不生謗毀。聞已隨喜即以爲寶。思惟分別心開意解。但能爲他暫時稱善。所獲福聚尙不可量。況能讀誦受持勤思而行。爲他廣說至一日夜。賢護當

知。是善男子善女人。因是事故。即便獲得過於無量阿僧祇大功德聚。逾得住於不退轉地。隨所願欲如意即成。賢護。其事雖爾我今爲汝更宜譬喻明顯此義。復次賢護。譬如有人取此三千大千世界一切大地盡末爲塵。復取一切草木枝葉。不問大小皆爲微塵。彼人爾時於彼塵聚。取一微塵破壞分。析還令得作爾許微塵。然後復取彼一切塵。次第分*析皆令等彼初微塵數。賢護。於意云何。是微塵數可謂多不。賢護答曰。甚多世尊。佛言。賢護。若有善男子善女人。取前爾許微塵數佛刹。盛滿衆寶持用布施。賢護。於意云何。彼善男子善女人。所獲福聚復爲多不。賢護報曰。甚多世尊。然彼善男子善女人。因是事故獲得過於無量無邊阿僧祇福聚。佛復告言。賢護。吾更語汝。如彼善男子善女人。以爾許塵數佛刹盛滿七寶。持用布施獲如斯福復有善男子善女人。聞此念佛現前三昧。暫生隨喜。信心分別以爲眞實。心開意解讀誦受持。乃至暫時爲他解說。是善男子善女人。所獲福聚勝前施福無量無邊。非可稱算。非可校計。非可思量。賢護。如是善男子善女人。聞此三昧生隨喜心。乃至暫時爲他解說。尙獲無量無邊福聚。何況是善男子善女人。於此三昧修多羅中。如聞而信。如信而受。如受而說。如說而行也。爾時世尊。爲重明斯義。以偈頌曰

若以三千大千界 盛滿七寶用行檀 我說彼福雖爲多 不如聞經少功德

菩薩爲求多福聚 解說修行念三昧 末三千界盡爲塵 盡取如是諸塵刹 諸佛所讚三昧經 我言斯人獲功德 若復爲他具足說 思惟增廣諸善根 一切衆生盡作佛 假於億數多劫中 其間彼佛皆滅已 終亦不盡彼福邊 一切所有諸世界 滿中衆寶持與他 彼諸功德難可量 其有聞受是三昧 若人於此無還疑 彼則永絕諸惡趣 彼若常能供養我 增長多聞證菩提 今我語汝誠實言 一心歡欣發勇猛 彼爲供養百數佛 假於後世恐怖時 若有見我與比丘 如是菩薩樂多聞 若得聞此聖三昧 是陀羅尼世尊歎 若人善思此三昧

信解讀誦復思惟 斯所獲福過於彼 復分一塵等前數 盛滿珍寶以行檀 單以一偈爲他說 超彼檀福不可量 下至一掃牛乳間 何況長遠無量福 淨慧終竟證彼如 說斯偈福不可盡 多億數劫常廣宣 緣此深經四句偈 四方上下及四維 爲求勝福奉諸佛 稱計與諸世界等 善能宣說福過前 其於諸法亦明了 能入勝寂三昧禪 必受多福不思議 由思諸佛所讚定 當念精進莫放逸 自然速證彼菩提 乃能受是三摩提 自當速證微妙定 及汝大士賢護等 決定當得此三昧 爲他解釋或書寫 能證一切佛菩提 一切諸佛咸共稱

①十(去)②③ ④時二得⑤ ⑥義十(也)⑦⑧ ⑨計二折⑩* ⑪讀一功⑫⑬ ⑭聞二難⑮ ⑯少二小⑰ ⑱末二沫⑲ ⑳第一軍
㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

當得種。姓及多聞。諸佛次第而演說。

大集經賢護分觀察品第六之一

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。若諸菩薩摩訶薩。即欲思惟此三昧者。當云何思。賢護。彼諸菩薩欲思惟者。即應當作如是思惟。如我世尊今者現在天人衆中宣說法要。賢護。菩薩如是一心思惟。諸佛如來坐師子座宣說法。具足成就一切相好。最妙最極殊勝端嚴樂觀無厭。如是觀察諸大人相。於一一相應當至心。即得明了見諸如來應等正覺。既得見已。當先請問不見頂相。既得問已。然後次第遍觀諸相皆令明了。如是觀已。更復思惟。諸佛如來衆相微妙是爲希有。願我未來亦得如是具足成就諸妙相身。願我未來亦得如是清淨禁戒具足威儀。願我未來亦得如是具足三昧。願我未來亦得如是具足智慧。願我未來亦得如是具足解脫。願我未來亦得如是解脫知見。願我未來亦得如是諸相身已。即得成就阿耨多羅三藐三菩提。既成佛已。亦當如是處彼天人衆之中。具足宣說如斯妙法。菩薩如是具足觀察諸佛如來。乃至成就一切種已。復應更作如是思惟。是中何者是我。誰爲我所法。誰能得成諸佛菩提。爲身得耶。爲心得耶。若身得者。是身頑駘無覺無知。猶如草木石壁鏡像。然彼菩提無色無形非像非相。不可見知不可觸證。云何更以頑駘無知無見無識。無所分別無作之身。得彼菩提。菩提如是既無形色。非相非像。不可見知不可觸證。誰復於中而行證者。

若心得者。是心無色不可得見。是心無相不可得知。此心如是同於幻化。然彼菩提亦爾。無色不可見。無相不可知。無漏無爲亦同幻化。云何可證。云何覺知。而言身心得菩提耶。彼菩薩摩訶薩如是觀時。分明了了見是身相不得菩提。亦知是心不得菩提。何以故。諸法無有以色證色。心證心故。然彼於言說中知一切法。雖無色無形無相無漏無可。觀見無有證知。亦非無證。何以故。以一切諸如來身無有漏故。又諸如來身無漏故。心亦無漏。又諸如來心無漏故。色亦無漏。賢護菩薩所問經卷第二

大方等大集經賢護分卷第三

隋天竺三藏闍那崛多譯

觀察品第六之二

又諸如來。色無漏故。受亦無漏。乃至行識亦無漏。又諸如來戒亦無漏。所有三昧智慧亦無漏。乃至解脫解脫知見亦無漏。如是乃至諸如來。諸如來所有言說已說今說當說。及一切法斯皆無漏也。賢護。諸如是等一切佛法。智人能達。愚者莫知。彼若能作如是觀時。一切諸法悉不可得。云何不可得。所謂誰能證也。不可得。云何證也。亦不可得。何緣證也。亦不可得。彼能作是觀已。如是入滅寂定。分別諸法亦不分別諸法。何以故。諸法無故。賢護。如火未生。或時有人發如是言。我於今日

先滅是火。賢護於意云何。彼人是語爲誠實不。賢護答言。不也世尊。佛告賢護。如是諸法從本以來畢竟無得。云何於今乃作斯說。我能證知一切諸法。我能了達一切諸法。我能覺悟一切諸法。我能度脫一切衆生。於生死中此非正言。所以者何。彼法界中本無諸法。亦無衆生。云何言度。但世諦中因緣度耳。賢護於意云何。彼如是說得爲實不。賢護答言。不也世尊。佛告賢護。是故彼諸善男子善女人。若欲成就無上菩提。乃至欲成緣覺菩提。聲聞菩提者。皆應如是觀一切法。作是觀時。則入寂定。無有分別非無分別。何以故。賢護。彼一切法無所有不生。然彼定有分別。即是一邊。定無分別復爲一邊。然此二邊所有。是無寂定非無寂定。無思量處無分別處。無證知處無經營處。無聚集處無思念處。無發起處。賢護。是名中道。所有數事處等但依世諦說故。復次賢護。於彼真實第一義中。若中若邊皆不可得。何以故。賢護。一切諸法猶如虛空。本來寂滅非斷非常。無有積聚。無有住處。無可依止。無相無爲無有算數。賢護。彼不可數云何爲有。不可數故不入於數。不入於數故乃至無有智算名言也。賢護。彼菩薩摩訶薩。如是觀察諸如來時。不可執著。何以故。一切法無執著故。以無處所而可執著。亦無根本是可斷絕。除滅根本故無依處。賢護。彼菩薩摩訶薩。當作如是思惟。諸佛現前三昧。若如是見諸如來已。不應取著不當執持。何以故。

○姓二性○ ○之一一○ ○(以)十心○ ○二觀○ ○(大方等大集經)十賢○ ○(大方等大集)十賢○ ○(經)一○ ○分二○ ○(觀察品之餘)○ ○(隋天竺)一○ ○多十(及發多等)○ ○十(共發多等)○ ○(賢護分)十賢○ ○(難察二)一○ ○第六之二二之○ ○彼十(說)○ ○有○ ○諸二知○

賢護。一切諸法不可執持。猶如虛空體性寂滅。賢護。譬如金鎚安置火中。善作鑪。鑪融消鍊冶熾然毒熱。又如鐵丸新從火出炎赫熾然。有智之人不應執觸。何以故。鐵流金熾。觸則熾然故。如是賢護。菩薩觀佛不應取著。其事若此。是故菩薩觀佛色時不應生著。如是觀受乃至行識不應生著。又彼菩薩若觀戒時亦不應著。如是觀定乃至智慧解脫解脫知見亦不應著。何以故。夫取著者終不能離生死苦法。以是苦法皆由取著故。是故菩薩觀察如是諸如來時。不應生於取著之想。賢護。雖無取著。然應勤求諸佛世尊勝妙功德。所謂佛智。如來智。廣大智。自然智。自在智。不思議智。難稱量智。無等等智。一切智智。若欲求入如是智者。常當精勤思惟觀察見佛三昧也。爾時世尊。為重明此義。以偈頌曰

譬如明鏡與油器 女人莊飾曜其形
愚夫於是生染心 處處馳騁為求欲
彼於無中顛倒想 不知是法虛妄生
彼欲熾火之所燒 斯婦起欲還自發
若有菩薩作是念 是名無智著我心
菩提甘露在當來 我拔衆生出重苦
第一義中無衆生 世間獨有生老死
諸法無形如水月 豈有菩提而可求
衆色形貌若鏡像 如幻如炎如虛空
凡夫著想而受羂 彼輩雖縛空無實
若斯智者諸菩薩 知世顛倒故見真
了達無人誰受苦 彼則當成無上覺

無意分別佛菩提 不見生死諸滓濁
一切色法諸無漏 滅除諸欲解脫心
初念諸佛無相身 如是思惟無餘念
常作空相而思惟 不分別成及與壞
於一切色無分別 彼見諸佛如日輪
其心清淨眼亦明 彼得多聞不可說
若以不見證三昧 亦不以見非不見
常離相想而思惟 如是見已一切觀
彼無地水及火風 若欲觀察一切佛
如我今日宣妙法 彼應無復餘思惟
如是專念莫他觀 一心觀我說此定
無有一佛在過去 唯此清淨微妙禪
我於三界無上尊 念證諸佛菩提故
若欲身樂及心樂 乃至證彼妙菩提
欲淨深廣多聞海 其心本來自明淨
彼證真實最勝尊 不可分別妄與空
如是知者證三昧 後聞諸法本清淨
證此三昧誠非難 即能滅彼微塵衆
一切外道失於中 其眼雖觀不累心
法界世間超超出 雖勤精進當。在定
證此三昧真思惟 一切盲者應證知
是中外道皆迷沒 見彼諸佛清淨心
其人速成此三昧 亦非空界現前住
當想處座演妙音 心樂法者觀我身
唯當想佛說法事 為求若斯多聞故
總持諸佛之所宣 亦無現世及當來
彼不可言證能說 為利世間故特出
宣此三昧無等倫 求佛功德不思議
要當修此勝三昧 為衆生故常勤求

彼應速去諸欲塵 要當修此勝三昧
若欲一生見多佛 見已恭敬復諮詢
彼應速離勿生著 要當觀此妙三昧
是處無欲復無瞋 亦無愚癡與嫉妬
又無無明及疑網 要當住此深寂禪
大集經賢護分戒行具足品第七
爾時賢護菩薩。復白佛言。希有世尊。乃有如斯最勝三昧。世尊。若諸菩薩捨家出家。深心樂欲說此三昧。亦當思惟此三昧者。彼等應當安住何法。而能宣說及思惟耶。佛告賢護。賢護。若有菩薩捨家出家深樂廣宣。復欲思惟如是三昧者。彼出家菩薩當先護持清淨戒行。不著戒行。不染戒行。不污戒行。不濁戒行。不著戒行。不動戒行。不被呵戒行。智者所讚戒行。聖所愛敬戒行。應當念知如是諸戒也。賢護。彼出家菩薩云何當得清淨戒行。乃至云何當得聖所愛敬戒行也。賢護。彼出家菩薩。應當依彼波羅提木叉。成就威儀成就衆行。乃至成就微塵數等戒行。見已驚怖清淨活命。於諸戒中當念成就。應信甚深不得著忍。於空無相無願諸法中。聞說之時心不驚怖。無有悔沒。賢護。以是因緣。彼出家菩薩成就如是清淨戒行。不見戒行不著戒行。乃至成就聖所愛敬戒行也
爾時賢護菩薩。復白佛言。世尊。彼出家菩薩。云何得有如是不清淨戒行。缺戒行。染著戒行。污戒行。依倚戒行。智所呵毀戒行。聖所不愛戒行也。佛告賢護菩薩言。賢護。若有出家菩薩。取著色。受持禁戒修於梵行。如是取著受。

●其二三● ●清二第● ●其二三● ●受一不● ●證二諸● ●在二所● ●其二三● ●唯二惟● 下同 ●(大方等)十六
●●●, [大集經賢護分]一● ●何二何● ●何二致●

取著想。取著行。取著識。受持禁戒。修行梵行。修行已。作如是念。我今如是持戒如是苦行。如是修學如是梵行。願我未來得生天上或生人間自在有生受諸果報。實護以是因緣。彼出家菩薩成就如是不清淨戒。乃至聖者所不愛戒。是謂爲求有故。爲有生故。爲受欲果故。爲生處所故。實護是故。彼出家菩薩。念欲說此三昧。思此三昧者。要當先具清淨戒行。乃至成就聖所愛戒。亦念常行檀波羅蜜。所謂最勝施。諸法施。上施。妙施。微妙施。精妙施。無上施。亦常勇猛精進不休。不捨重擔。不忘正念。常行一心。正信清淨。無有嫉妬。不著世間利養名聞。如法索求。以濟形命。恒行乞食。不受別請。厭離人間樂阿蘭若。尊崇聖種敬事頭陀。息世語言。但論出世。處衆靜默。假言不多。常敬於他。不敢輕慢。於一切時常行慙愧。有恩必知。知恩必報。於善知識常念親近。諸師尊所謹事無違。若聞如是甚深經典。專心聽受。終無疲厭。於法師所起慈父心。善知識心。乃至生於諸如來想。以爲如是微妙法故。成就無上大菩提故。轉增愛敬尊重心故。復次賢護。若彼菩薩。或時至於聲聞人所。聞說如是甚深經法。彼法師所無愛敬心。無尊重心。不生慈父想。不生善知識想。不生諸佛想。不生教師想。不能親近承事供養。隨於何所聞是經典。當知是人不能聽受。書寫解說。令法久住。如是之人若能聽受。若能書寫若能解說。令法久住。無有是處。復次賢護。若彼菩薩。或復至於聲聞人所。聞說如是增上妙

如是如是。如汝所說。我今隨喜。賢護。我隨喜故。一切三世恒河沙等諸佛世尊。皆亦隨喜。時彼賢護菩薩復白佛言。若有家菩薩。處於世間。聞是三昧。欲自思惟。即爲他說。乃至一日或經一夜。是人安住幾種行法。當得成就。思惟三昧爲他說也。佛言。賢護。彼在家菩薩。處於世間。若欲修習思惟三昧。或一日一夜乃至一。舉半乳時者。吾今語汝。彼在家菩薩。既居世間。當應正信。不起慳貪。常念行施。隨多少施。當一切施。不求果報。應歸依佛。又歸依法。亦歸依僧。不事天神。亦無禮拜。不生嫉妬。常念隨喜。當須清淨。如法活命。不愛兒女。不著妻妾。不染居家。不耽財寶。常樂出家。念除鬚髮。修八關齋。恒住伽藍。常懷慙愧。發菩提心。不念餘乘。見有持戒清淨比丘。修梵行者。終無調戲。常行恭敬。從諸開學。如此三昧。當於師所。生愛敬心。起尊重心。善知識想。生教師想。起諸佛想。一切衆具。悉以奉之。當當識恩。恒思報德。以能教我微妙法故。賢護。彼在家菩薩。處俗之時。應住如是諸法行已。然後教示如是三昧。如是思惟如是修習。時彼賢護菩薩復白佛言。希有世尊。如來應供等正覺。今乃爲彼出家在家諸菩薩輩。正信成就樂深法者。宣說如是無上妙法。令住如是無量法行。然後當得思惟解脫如是三昧。世尊。如來滅後如是三昧。於閻浮提能廣行不。佛告賢護。菩薩言。賢護。我滅度後此三昧。經於閻浮提四。千年中廣行於世。而後五百年末一百歲中。正法滅時。比丘行惡時。誹謗

正法時。正法破壞時。持戒損減時。破戒熾盛時。諸國相伐時。當斯之際。頗有衆生。熾然善根。往昔已曾親近諸佛。供養修行。殖善種子。爲彼諸丈夫。輩得是經故。此三昧與復當流行於閻浮提。所謂佛威神故。故令彼等於我滅後。聞此經已。歡喜書寫。讀誦受持。思惟其義。爲他解釋。如說修行。爾時賢護菩薩。及寶德離車子。聞如來說正法滅時。悲泣雨淚。從座而起。整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等當於如來滅後。後五百歲末百年中。沙門顛倒時。正法欲滅時。誹謗正法時。破壞正法時。持戒損減時。破戒增長時。正法護滅時。非法護增時。衆生濁亂時。諸國相伐時。能於如來說經經典妙三昧中。讀誦受持。思惟義理。爲他廣說。何以故。我心無厭。終不知足。是故我於如來說說修多羅中。能聽聞故。能書寫故。能讀誦故。能受持故。能思惟故。能修行故。能廣說故。爾時商主優婆塞。伽訶及多居士之子。那羅達多摩納等。聞如來說未來世中正法壞滅。爲正法故。悲哀泣淚。從坐而起。整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我等能於如來說妙修多羅。及能受持修多羅者。我皆攝護。令得增長。世尊。我今復爲如來說說微妙經典。作其加護。令得廣宣。久住於世。何以故。以是經典。能於無量阿僧祇劫。多所成就。阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。我等得聞未曾有法。至心受持。思惟其義。爲他解說。廣行流布。世尊。我今聞此甚深經法。

一切世間無有信者。我先爲其造善根器。然後爲解。爾時衆中有五百比丘。比丘尼優婆塞。優婆夷四部衆等。聞如來說未來世中正法壞滅。爲正法故。悲泣雨淚。從坐而起。整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我等受持如來正法。然諸大士。善丈夫輩。爾時於我當作正依當作覆護。爲我經理。能令我等於如來說說如是甚深修多羅中。取真實義。如法修行。唯願世尊。付囑我等。諸善丈夫。分明立記。何以故。世尊。我及彼等。皆能護持。攝受正法。及攝受者故。爾時世尊。即便微笑。放金色光。其明遍照十方世界。諸佛國已還至佛所。右邊三。匝從頂上沒。爾時尊者阿難作如是念。世尊昔來已多微笑。然於笑時。必爲異事。我今應問微笑因緣。如是念已。即從坐起。整持衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。以偈白言。

其心清淨行無穢 有大威德巨神通
一切最尊世中上 顯現無垢如明月
無礙聖智解脫心 迦陵伽聲天中最
一切異觀輪莫能動 今忽微笑有何緣
通達正真爲我說 能多利益兩足尊
聞是如來微妙音 一切皆當大歡喜
諸佛世尊豈虛笑 佛復放光有勝人
誰於斯日獲大利 是故今應宣笑旨
誰於今日得證真 誰於今日受法王
誰於今日自灌頂 誰於今日登佛位
誰於今日利世間 誰當總宣佛法藏
誰於佛智得常住 以是尊應顯笑緣

○舉二其 ○想二相 ○今二合 ○廣二度 ○千二十 ○種二值 ○此二是一 ○其二如 ○布
十(也) ○正依二依止 ○理二紀 ○匝二周 ○輪二演

爾時世尊。即以偈告長老阿難曰

阿難汝見大集不
攝護五百從坐起
身心歡喜發誠言
我輩當來獲斯法
此等一心瞻察我
我於何時亦復然
咸於我前興大誓
我輩當來證斯道
復有八輩從坐起
五百上首此為尊
彼於末世法壞時
為世間法故宜說
我今告汝如是言
於此衆中無礙智
是輩非於一佛所
起立合掌敬諸尊
我觀往昔無量世
八萬諸佛皆現前
八人為首從坐起
還為護持是妙法
前此八萬億由他
復值如是數諸佛
心得解脫大名稱
彼時此輩已攝持
今復於我勝法中
能為攝護利益首
教化無量菩薩衆
斷除嫉妬諸大人
此等於我滅度時
取我舍利與供養
善持我斯諸佛事
安置篋笥遍十方
平地造塔或在山
付屬天龍及金鳥
斯等依仗於此經
壽終皆得生天上
後雖轉生於人間
而常不離勝家姓
善持我斯菩提事
還發大願隨本心
或時為法至他國
恒值如是深妙典
得已轉授衆多人
以歡喜心除嫉妬
求法精誠無懈倦
輕財賤命豈愛身
降伏一切諸外論
常以妙法惠施彼
時世無能受斯經
亦無讀誦轉教人
唯有此輩五百資
今於我前從坐起
復此八士諸菩薩
當來北天授斯法
樂恒廣宣多利益
弘是甚深修多羅

此八正士為上首
遠離嫉妬棄名聞
如是比丘及尼輩
巧智無妬登法師
彼不思議神德具
得微妙樂除衆苦
此等從今捨命已
一切生中常和合
既捨一切惡趣生
功德不可知邊際
復當得見彌勒佛
恭敬供養利益他
彼時此輩恒集會
為此諸佛妙菩提
於後末世法壞時
如是所處恒修行
所可於此賢劫內
彼一切處護是經
將來億數多諸佛
斯皆供養廣修行
其有在前成菩提
而或於先取滅度
今此賢護大菩薩
商主豈多伽摩那
於彼亦受無上經
妙算不能盡其形
若有衆生得聞名
能發勇猛師子吼
若有衆生但聞名
彼五百數復無增
來世當授廣大法
諸優婆塞優婆夷
當成正覺大威德
百福之體相莊嚴
長拔三毒煩惱根
終不受生惡道中
所遇善提最勝事
亦能永離諸難處
如是無量受多福
於彼常起和合心
唯求無上菩提故
承事超世兩足尊
當度生死登彼岸
彼等亦常持此法
遇彌勒世事若斯
廣為利益世間燈
安住三世無所畏
不可思議難得邊
常護如是勝佛事
彼彼咸同修供養
我住多世那由他
及是寶得出衆珍
當見恒沙無數佛
前已經歷多劫數
無量億劫誰能知
或於覺時及睡夢
彼輩皆得天人尊
直能信敬及隨喜

一切作佛無疑慮
其所受法不思議
利益廣大無窮盡
彼過去佛難思量
此輩於彼廣行施
彼諸功德不可數
於菩提中無增減
阿難若人護此經
汝應決定與愛敬
阿難若人持此經
淨持禁戒捨睡眠
我毘尼處說木叉
若能頭陀不捨離
一切別請盡能捨
師所常起諸佛心
貪患癡患先覺知
情無垢著念無為
清淨意處無可染
一心專念如來身
若有菩薩在居家
受持讀誦口業成
恒應修持五種戒
常住寺廟捨資生
不當耽著衆婦妾
住優婆塞行羞慚
莫於他所起害心
無處可著住於忍
莫於財物生執著
無處染著安彼忍
何況供養於彼身
壽命住法亦無量
功德智慧不可知
清淨持戒洎沙數
唯求無上佛菩提
多劫宜說莫能窮
常念護持是經法
書寫讀誦及憶念
終不離是五百中
自當勤心求堅固
決定得斯妙三昧
諸比丘學居蘭若
得此三昧定無疑
凡是美味皆斷除
誰云不證斯三昧
我慢嫉妬成遠離
讀誦思惟勝三昧
調伏諸根息怨嫌
讀誦受持妙三昧
心常堅住出家事
心常念學此三昧
亦常數受八戒齋
讀誦思惟此三昧
勿愛兒女及珍財
但當憶持此三昧
唯思除去諸調戲
但念思惟此三昧
花香塗粉及諸鬘
但當受持此三昧

○意二意○ ○根二根○ ○所處二處所○ ○所長二長所○ ○得二得○ ○住法二法住○ ○學二覺○ ○應二有○

若比丘尼求此經 當勤離敬除嫉妬
 胸戲貢高及我慢 證彼菩提亦不難
 應發精進破睡眼 一切諸求皆當斷
 心愛樂法淨命存 唯當讀誦此三昧
 心常不共貪欲俱 莫起悲恨無迫惱
 不以魔縛繫衆生 唯當受持此三昧
 無以諂曲有所爲 勿貪好友及塗黨
 莫行兩舌離別他 唯當受持此三昧
 男女聲色不繫念 寂絕無諸邪念事
 於教師所生佛想 唯當受持此三昧
 所生永離衆惡道 於佛法中不空信
 破除三有諸障礙 要當受是三摩提
 賢護。菩薩所問經卷第三

大。乘大集。經賢護。分卷第四

隋天竺三藏闍那崛多譯

稱讚功德品第八

爾時賢護菩薩。及寶。得離車子。善商主長
 者。伽訶。及多居士子。那羅達多摩納。水天長
 者與五百徒衆等。聞佛所說皆大歡喜。即以
 五百。上服奉覆世尊。復以多種供具供養世
 尊。心樂法故各以己身奉承如來。爾時世尊。
 告阿難言。是賢護菩薩。當於彼等五百徒衆。
 而作義師說諸法要。教化愚暗令彼歡喜。以
 歡喜故彼輩即得隨順之心。真實之心。清淨之
 心。離欲之心。除諸煩惱無復蓋纏。時五百人
 一心合掌。恭敬頂禮退住一面。爾時賢護。即

白佛言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法。而能得
 此念佛三昧也
 爾時世尊。告賢護言。賢護。若菩薩摩訶薩具
 足四法得是三昧。何等爲四。一者不著一切
 外道語言。二者不樂一切諸愛欲事。三者常
 不遠離頭陀功德。四者常厭三界諸有生處。
 賢護。是爲菩薩摩訶薩具足四法得此三昧。
 復次賢護。若有善男子善女人。讀誦受持是
 三昧典。或時復能爲他解說。現前即獲五種
 功德。何等爲五。一者一切衆毒不能損害。二
 者一切兵仗不能破傷。三者一切諸水不能
 漂沒。四者一切猛火不能焚燒。五者惡王縣
 官不能得便。所以者何。由是三昧慈心力故。
 賢護。若彼善男子善女人。一心勤求是三昧
 時讀誦受持是三昧時。思惟修習是三昧時。
 爲他解釋是三昧時。若有衆毒及以兵仗一
 切水火惡王縣官。能傷害者無有是處。復次
 賢護。假使世間壞劫之火。世界炎赫天地洞
 然。若彼受持此三昧典。諸善男子及善女人。
 設令墮落大劫火中。三昧威神彼火即滅。賢
 護。又如澁水能滅小火。如是賢護。假使持經
 諸善男子及善女人落彼火中。三昧力故大
 火隨滅。若不滅者無有是處。復次賢護。若彼
 善男子善女人受持經時。若彼惡王若惡官
 若劫賊若師子若虎狼若蛇毒。若能作障礙
 者無有是處。又設彼等行是經時。若被夜叉
 若羅刹若餓鬼若鳩槃荼。若毘舍闍乃至一
 切非人能爲障礙。亦無有是處。又若彼男子
 女人讀誦經時。正思惟時爲他說時。入三昧

時行梵行時。若失衣若失鉢。乃至有諸障礙
 事者。無有是處。唯除宿殃不可轉者。復次賢
 護。若彼受持三昧經典諸善男子善女人輩。
 若患眼若患耳若患鼻若患舌若患身若患心
 復有諸餘種種患難。乃至命難梵行難者。亦
 無是處。復次賢護。若彼男子女人於此經中。
 得如是聞得如是見得如是知。如是具足已。
 若不值佛。若謗正法。破和合僧。背佛菩提
 者亦無是處。賢護當知即彼持經男子女人
 如上諸事莫能爲礙。唯除宿殃不能轉耳
 復次賢護。彼善男子善女人。持是經者。當爲
 一切諸天稱讚。亦爲一切諸龍稱讚。又爲一
 切夜叉稱讚。又爲一切乾闥婆等之所稱讚。
 又爲一切阿脩羅等之所稱讚。又爲一切迦
 樓羅等之所稱讚。又爲一切緊那羅等之所
 稱讚。又爲一切摩睺羅伽之所稱讚。又爲一
 切人非人等之所稱讚。又爲一切四大天王
 之所稱讚。又爲一切帝利天王之所稱讚。又
 爲一切大梵天王之所稱讚。如是乃至常爲
 一切諸佛世尊之所稱讚也。復次賢護。又彼
 諸善男子善女人持是經者。當爲一切諸天
 愛敬。如是乃至常爲一切諸龍夜叉乾闥婆
 阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之
 所愛敬。又爲一切四大天王之所愛敬。如是
 常爲一切帝利天王乃至一切大梵天王之
 所愛敬。如是常爲一切諸菩薩摩訶薩乃至一
 切諸佛世尊之所愛念也。復次賢護。又彼諸善
 男子及善女人以經力故。常爲一切諸天守
 護。如是常爲一切諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅

① 二心 ② 二心 ③ 二心 ④ 二心 ⑤ 二心 ⑥ 二心 ⑦ 二心 ⑧ 二心 ⑨ 二心 ⑩ 二心 ⑪ 二心 ⑫ 二心 ⑬ 二心 ⑭ 二心 ⑮ 二心 ⑯ 二心 ⑰ 二心 ⑱ 二心 ⑲ 二心 ⑳ 二心 ㉑ 二心 ㉒ 二心 ㉓ 二心 ㉔ 二心 ㉕ 二心 ㉖ 二心 ㉗ 二心 ㉘ 二心 ㉙ 二心 ㉚ 二心 ㉛ 二心 ㉜ 二心 ㉝ 二心 ㉞ 二心 ㉟ 二心 ㊱ 二心 ㊲ 二心 ㊳ 二心 ㊴ 二心 ㊵ 二心 ㊶ 二心 ㊷ 二心 ㊸ 二心 ㊹ 二心 ㊺ 二心 ㊻ 二心 ㊼ 二心 ㊽ 二心 ㊾ 二心 ㊿ 二心 一 (及) 二 (及) 三 (及) 四 (及) 五 (及) 六 (及) 七 (及) 八 (及) 九 (及) 十 (及) 十一 (及) 十二 (及) 十三 (及) 十四 (及) 十五 (及) 十六 (及) 十七 (及) 十八 (及) 十九 (及) 二十 (及) 二十一 (及) 二十二 (及) 二十三 (及) 二十四 (及) 二十五 (及) 二十六 (及) 二十七 (及) 二十八 (及) 二十九 (及) 三十 (及) 三十一 (及) 三十二 (及) 三十三 (及) 三十四 (及) 三十五 (及) 三十六 (及) 三十七 (及) 三十八 (及) 三十九 (及) 四十 (及) 四十一 (及) 四十二 (及) 四十三 (及) 四十四 (及) 四十五 (及) 四十六 (及) 四十七 (及) 四十八 (及) 四十九 (及) 五十 (及) 五十一 (及) 五十二 (及) 五十三 (及) 五十四 (及) 五十五 (及) 五十六 (及) 五十七 (及) 五十八 (及) 五十九 (及) 六十 (及) 六十一 (及) 六十二 (及) 六十三 (及) 六十四 (及) 六十五 (及) 六十六 (及) 六十七 (及) 六十八 (及) 六十九 (及) 七十 (及) 七十一 (及) 七十二 (及) 七十三 (及) 七十四 (及) 七十五 (及) 七十六 (及) 七十七 (及) 七十八 (及) 七十九 (及) 八十 (及) 八十一 (及) 八十二 (及) 八十三 (及) 八十四 (及) 八十五 (及) 八十六 (及) 八十七 (及) 八十八 (及) 八十九 (及) 九十 (及) 九十一 (及) 九十二 (及) 九十三 (及) 九十四 (及) 九十五 (及) 九十六 (及) 九十七 (及) 九十八 (及) 九十九 (及) 一百 (及) 一百一 (及) 一百二 (及) 一百三 (及) 一百四 (及) 一百五 (及) 一百六 (及) 一百七 (及) 一百八 (及) 一百九 (及) 二百 (及) 二百一 (及) 二百二 (及) 二百三 (及) 二百四 (及) 二百五 (及) 二百六 (及) 二百七 (及) 二百八 (及) 二百九 (及) 三百 (及) 三百一 (及) 三百二 (及) 三百三 (及) 三百四 (及) 三百五 (及) 三百六 (及) 三百七 (及) 三百八 (及) 三百九 (及) 四百 (及) 四百一 (及) 四百二 (及) 四百三 (及) 四百四 (及) 四百五 (及) 四百六 (及) 四百七 (及) 四百八 (及) 四百九 (及) 五百 (及) 五百一 (及) 五百二 (及) 五百三 (及) 五百四 (及) 五百五 (及) 五百六 (及) 五百七 (及) 五百八 (及) 五百九 (及) 六百 (及) 六百一 (及) 六百二 (及) 六百三 (及) 六百四 (及) 六百五 (及) 六百六 (及) 六百七 (及) 六百八 (及) 六百九 (及) 七百 (及) 七百一 (及) 七百二 (及) 七百三 (及) 七百四 (及) 七百五 (及) 七百六 (及) 七百七 (及) 七百八 (及) 七百九 (及) 八百 (及) 八百一 (及) 八百二 (及) 八百三 (及) 八百四 (及) 八百五 (及) 八百六 (及) 八百七 (及) 八百八 (及) 八百九 (及) 九百 (及) 九百一 (及) 九百二 (及) 九百三 (及) 九百四 (及) 九百五 (及) 九百六 (及) 九百七 (及) 九百八 (及) 九百九 (及) 一千 (及) 一千一 (及) 一千二 (及) 一千三 (及) 一千四 (及) 一千五 (及) 一千六 (及) 一千七 (及) 一千八 (及) 一千九 (及) 二千 (及) 二千一 (及) 二千二 (及) 二千三 (及) 二千四 (及) 二千五 (及) 二千六 (及) 二千七 (及) 二千八 (及) 二千九 (及) 三千 (及) 三千一 (及) 三千二 (及) 三千三 (及) 三千四 (及) 三千五 (及) 三千六 (及) 三千七 (及) 三千八 (及) 三千九 (及) 四千 (及) 四千一 (及) 四千二 (及) 四千三 (及) 四千四 (及) 四千五 (及) 四千六 (及) 四千七 (及) 四千八 (及) 四千九 (及) 五千 (及) 五千一 (及) 五千二 (及) 五千三 (及) 五千四 (及) 五千五 (及) 五千六 (及) 五千七 (及) 五千八 (及) 五千九 (及) 六千 (及) 六千一 (及) 六千二 (及) 六千三 (及) 六千四 (及) 六千五 (及) 六千六 (及) 六千七 (及) 六千八 (及) 六千九 (及) 七千 (及) 七千一 (及) 七千二 (及) 七千三 (及) 七千四 (及) 七千五 (及) 七千六 (及) 七千七 (及) 七千八 (及) 七千九 (及) 八千 (及) 八千一 (及) 八千二 (及) 八千三 (及) 八千四 (及) 八千五 (及) 八千六 (及) 八千七 (及) 八千八 (及) 八千九 (及) 九千 (及) 九千一 (及) 九千二 (及) 九千三 (及) 九千四 (及) 九千五 (及) 九千六 (及) 九千七 (及) 九千八 (及) 九千九 (及) 一萬 (及) 一萬一 (及) 一萬二 (及) 一萬三 (及) 一萬四 (及) 一萬五 (及) 一萬六 (及) 一萬七 (及) 一萬八 (及) 一萬九 (及) 二萬 (及) 二萬一 (及) 二萬二 (及) 二萬三 (及) 二萬四 (及) 二萬五 (及) 二萬六 (及) 二萬七 (及) 二萬八 (及) 二萬九 (及) 三萬 (及) 三萬一 (及) 三萬二 (及) 三萬三 (及) 三萬四 (及) 三萬五 (及) 三萬六 (及) 三萬七 (及) 三萬八 (及) 三萬九 (及) 四萬 (及) 四萬一 (及) 四萬二 (及) 四萬三 (及) 四萬四 (及) 四萬五 (及) 四萬六 (及) 四萬七 (及) 四萬八 (及) 四萬九 (及) 五萬 (及) 五萬一 (及) 五萬二 (及) 五萬三 (及) 五萬四 (及) 五萬五 (及) 五萬六 (及) 五萬七 (及) 五萬八 (及) 五萬九 (及) 六萬 (及) 六萬一 (及) 六萬二 (及) 六萬三 (及) 六萬四 (及) 六萬五 (及) 六萬六 (及) 六萬七 (及) 六萬八 (及) 六萬九 (及) 七萬 (及) 七萬一 (及) 七萬二 (及) 七萬三 (及) 七萬四 (及) 七萬五 (及) 七萬六 (及) 七萬七 (及) 七萬八 (及) 七萬九 (及) 八萬 (及) 八萬一 (及) 八萬二 (及) 八萬三 (及) 八萬四 (及) 八萬五 (及) 八萬六 (及) 八萬七 (及) 八萬八 (及) 八萬九 (及) 九萬 (及) 九萬一 (及) 九萬二 (及) 九萬三 (及) 九萬四 (及) 九萬五 (及) 九萬六 (及) 九萬七 (及) 九萬八 (及) 九萬九 (及) 十萬 (及) 十萬一 (及) 十萬二 (及) 十萬三 (及) 十萬四 (及) 十萬五 (及) 十萬六 (及) 十萬七 (及) 十萬八 (及) 十萬九 (及) 十一萬 (及) 十一萬一 (及) 十一萬二 (及) 十一萬三 (及) 十一萬四 (及) 十一萬五 (及) 十一萬六 (及) 十一萬七 (及) 十一萬八 (及) 十一萬九 (及) 十二萬 (及) 十二萬一 (及) 十二萬二 (及) 十二萬三 (及) 十二萬四 (及) 十二萬五 (及) 十二萬六 (及) 十二萬七 (及) 十二萬八 (及) 十二萬九 (及) 十三萬 (及) 十三萬一 (及) 十三萬二 (及) 十三萬三 (及) 十三萬四 (及) 十三萬五 (及) 十三萬六 (及) 十三萬七 (及) 十三萬八 (及) 十三萬九 (及) 十四萬 (及) 十四萬一 (及) 十四萬二 (及) 十四萬三 (及) 十四萬四 (及) 十四萬五 (及) 十四萬六 (及) 十四萬七 (及) 十四萬八 (及) 十四萬九 (及) 十五萬 (及) 十五萬一 (及) 十五萬二 (及) 十五萬三 (及) 十五萬四 (及) 十五萬五 (及) 十五萬六 (及) 十五萬七 (及) 十五萬八 (及) 十五萬九 (及) 十六萬 (及) 十六萬一 (及) 十六萬二 (及) 十六萬三 (及) 十六萬四 (及) 十六萬五 (及) 十六萬六 (及) 十六萬七 (及) 十六萬八 (及) 十六萬九 (及) 十七萬 (及) 十七萬一 (及) 十七萬二 (及) 十七萬三 (及) 十七萬四 (及) 十七萬五 (及) 十七萬六 (及) 十七萬七 (及) 十七萬八 (及) 十七萬九 (及) 十八萬 (及) 十八萬一 (及) 十八萬二 (及) 十八萬三 (及) 十八萬四 (及) 十八萬五 (及) 十八萬六 (及) 十八萬七 (及) 十八萬八 (及) 十八萬九 (及) 十九萬 (及) 十九萬一 (及) 十九萬二 (及) 十九萬三 (及) 十九萬四 (及) 十九萬五 (及) 十九萬六 (及) 十九萬七 (及) 十九萬八 (及) 十九萬九 (及) 二十萬 (及) 二十萬一 (及) 二十萬二 (及) 二十萬三 (及) 二十萬四 (及) 二十萬五 (及) 二十萬六 (及) 二十萬七 (及) 二十萬八 (及) 二十萬九 (及) 二十一萬 (及) 二十一萬一 (及) 二十一萬二 (及) 二十一萬三 (及) 二十一萬四 (及) 二十一萬五 (及) 二十一萬六 (及) 二十一萬七 (及) 二十一萬八 (及) 二十一萬九 (及) 二十二萬 (及) 二十二萬一 (及) 二十二萬二 (及) 二十二萬三 (及) 二十二萬四 (及) 二十二萬五 (及) 二十二萬六 (及) 二十二萬七 (及) 二十二萬八 (及) 二十二萬九 (及) 二十三萬 (及) 二十三萬一 (及) 二十三萬二 (及) 二十三萬三 (及) 二十三萬四 (及) 二十三萬五 (及) 二十三萬六 (及) 二十三萬七 (及) 二十三萬八 (及) 二十三萬九 (及) 二十四萬 (及) 二十四萬一 (及) 二十四萬二 (及) 二十四萬三 (及) 二十四萬四 (及) 二十四萬五 (及) 二十四萬六 (及) 二十四萬七 (及) 二十四萬八 (及) 二十四萬九 (及) 二十五萬 (及) 二十五萬一 (及) 二十五萬二 (及) 二十五萬三 (及) 二十五萬四 (及) 二十五萬五 (及) 二十五萬六 (及) 二十五萬七 (及) 二十五萬八 (及) 二十五萬九 (及) 二十六萬 (及) 二十六萬一 (及) 二十六萬二 (及) 二十六萬三 (及) 二十六萬四 (及) 二十六萬五 (及) 二十六萬六 (及) 二十六萬七 (及) 二十六萬八 (及) 二十六萬九 (及) 二十七萬 (及) 二十七萬一 (及) 二十七萬二 (及) 二十七萬三 (及) 二十七萬四 (及) 二十七萬五 (及) 二十七萬六 (及) 二十七萬七 (及) 二十七萬八 (及) 二十七萬九 (及) 二十八萬 (及) 二十八萬一 (及) 二十八萬二 (及) 二十八萬三 (及) 二十八萬四 (及) 二十八萬五 (及) 二十八萬六 (及) 二十八萬七 (及) 二十八萬八 (及) 二十八萬九 (及) 二十九萬 (及) 二十九萬一 (及) 二十九萬二 (及) 二十九萬三 (及) 二十九萬四 (及) 二十九萬五 (及) 二十九萬六 (及) 二十九萬七 (及) 二十九萬八 (及) 二十九萬九 (及) 三十萬 (及) 三十萬一 (及) 三十萬二 (及) 三十萬三 (及) 三十萬四 (及) 三十萬五 (及) 三十萬六 (及) 三十萬七 (及) 三十萬八 (及) 三十萬九 (及) 三十一萬 (及) 三十一萬一 (及) 三十一萬二 (及) 三十一萬三 (及) 三十一萬四 (及) 三十一萬五 (及) 三十一萬六 (及) 三十一萬七 (及) 三十一萬八 (及) 三十一萬九 (及) 三十二萬 (及) 三十二萬一 (及) 三十二萬二 (及) 三十二萬三 (及) 三十二萬四 (及) 三十二萬五 (及) 三十二萬六 (及) 三十二萬七 (及) 三十二萬八 (及) 三十二萬九 (及) 三十三萬 (及) 三十三萬一 (及) 三十三萬二 (及) 三十三萬三 (及) 三十三萬四 (及) 三十三萬五 (及) 三十三萬六 (及) 三十三萬七 (及) 三十三萬八 (及) 三十三萬九 (及) 三十四萬 (及) 三十四萬一 (及) 三十四萬二 (及) 三十四萬三 (及) 三十四萬四 (及) 三十四萬五 (及) 三十四萬六 (及) 三十四萬七 (及) 三十四萬八 (及) 三十四萬九 (及) 三十五萬 (及) 三十五萬一 (及) 三十五萬二 (及) 三十五萬三 (及) 三十五萬四 (及) 三十五萬五 (及) 三十五萬六 (及) 三十五萬七 (及) 三十五萬八 (及) 三十五萬九 (及) 三十六萬 (及) 三十六萬一 (及) 三十六萬二 (及) 三十六萬三 (及) 三十六萬四 (及) 三十六萬五 (及) 三十六萬六 (及) 三十六萬七 (及) 三十六萬八 (及) 三十六萬九 (及) 三十七萬 (及) 三十七萬一 (及) 三十七萬二 (及) 三十七萬三 (及) 三十七萬四 (及) 三十七萬五 (及) 三十七萬六 (及) 三十七萬七 (及) 三十七萬八 (及) 三十七萬九 (及) 三十八萬 (及) 三十八萬一 (及) 三十八萬二 (及) 三十八萬三 (及) 三十八萬四 (及) 三十八萬五 (及) 三十八萬六 (及) 三十八萬七 (及) 三十八萬八 (及) 三十八萬九 (及) 三十九萬 (及) 三十九萬一 (及) 三十九萬二 (及) 三十九萬三 (及) 三十九萬四 (及) 三十九萬五 (及) 三十九萬六 (及) 三十九萬七 (及) 三十九萬八 (及) 三十九萬九 (及) 四十萬 (及) 四十萬一 (及) 四十萬二 (及) 四十萬三 (及) 四十萬四 (及) 四十萬五 (及) 四十萬六 (及) 四十萬七 (及) 四十萬八 (及) 四十萬九 (及) 四十一萬 (及) 四十一萬一 (及) 四十一萬二 (及) 四十一萬三 (及) 四十一萬四 (及) 四十一萬五 (及) 四十一萬六 (及) 四十一萬七 (及) 四十一萬八 (及) 四十一萬九 (及) 四十二萬 (及) 四十二萬一 (及) 四十二萬二 (及) 四十二萬三 (及) 四十二萬四 (及) 四十二萬五 (及) 四十二萬六 (及) 四十二萬七 (及) 四十二萬八 (及) 四十二萬九 (及) 四十三萬 (及) 四十三萬一 (及) 四十三萬二 (及) 四十三萬三 (及) 四十三萬四 (及) 四十三萬五 (及) 四十三萬六 (及) 四十三萬七 (及) 四十三萬八 (及) 四十三萬九 (及) 四十四萬 (及) 四十四萬一 (及) 四十四萬二 (及) 四十四萬三 (及) 四十四萬四 (及) 四十四萬五 (及) 四十四萬六 (及) 四十四萬七 (及) 四十四萬八 (及) 四十四萬九 (及) 四十五萬 (及) 四十五萬一 (及) 四十五萬二 (及) 四十五萬三 (及) 四十五萬四 (及) 四十五萬五 (及) 四十五萬六 (及) 四十五萬七 (及) 四十五萬八 (及) 四十五萬九 (及) 四十六萬 (及) 四十六萬一 (及) 四十六萬二 (及) 四十六萬三 (及) 四十六萬四 (及) 四十六萬五 (及) 四十六萬六 (及) 四十六萬七 (及) 四十六萬八 (及) 四十六萬九 (及) 四十七萬 (及) 四十七萬一 (及) 四十七萬二 (及) 四十七萬三 (及) 四十七萬四 (及) 四十七萬五 (及) 四十七萬六 (及) 四十七萬七 (及) 四十七萬八 (及) 四十七萬九 (及) 四十八萬 (及) 四十八萬一 (及) 四十八萬二 (及) 四十八萬三 (及) 四十八萬四 (及) 四十八萬五 (及) 四十八萬六 (及) 四十八萬七 (及) 四十八萬八 (及) 四十八萬九 (及) 四十九萬 (及) 四十九萬一 (及) 四十九萬二 (及) 四十九萬三 (及) 四十九萬四 (及) 四十九萬五 (及) 四十九萬六 (及) 四十九萬七 (及) 四十九萬八 (及) 四十九萬九 (及) 五十萬 (及) 五十萬一 (及) 五十萬二 (及) 五十萬三 (及) 五十萬四 (及) 五十萬五 (及) 五十萬六 (及) 五十萬七 (及) 五十萬八 (及) 五十萬九 (及) 五十一萬 (及) 五十一萬一 (及) 五十一萬二 (及) 五十一萬三 (及) 五十一萬四 (及) 五十一萬五 (及) 五十一萬六 (及) 五十一萬七 (及) 五十一萬八 (及) 五十一萬九 (及) 五十二萬 (及) 五十二萬一 (及) 五十二萬二 (及) 五十二萬三 (及) 五十二萬四 (及) 五十二萬五 (及) 五十二萬六 (及) 五十二萬七 (及) 五十二萬八 (及) 五十二萬九 (及) 五十三萬 (及) 五十三萬一 (及) 五十三萬二 (及) 五十三萬三 (及) 五十三萬四 (及) 五十三萬五 (及) 五十三萬六 (及) 五十三萬七 (及) 五十三萬八 (及) 五十三萬九 (及) 五十四萬 (及) 五十四萬一 (及) 五十四萬二 (及) 五十四萬三 (及) 五十四萬四 (及) 五十四萬五 (及) 五十四萬六 (及) 五十四萬七 (及) 五十四萬八 (及) 五十四萬九 (及) 五十五萬 (及) 五十五萬一 (及) 五十五萬二 (及) 五十五萬三 (及) 五十五萬四 (及) 五十五萬五 (及) 五十五萬六 (及) 五十五萬七 (及) 五十五萬八 (及) 五十五萬九 (及) 五十六萬 (及) 五十六萬一 (及) 五十六萬二 (及) 五十六萬三 (及) 五十六萬四 (及) 五十六萬五 (及) 五十六萬六 (及) 五十六萬七 (及) 五十六萬八 (及) 五十六萬九 (及) 五十七萬 (及) 五十七萬一 (及) 五十七萬二 (及) 五十七萬三 (及) 五十七萬四 (及) 五十七萬五 (及) 五十七萬六 (及) 五十七萬七 (及) 五十七萬八 (及) 五十七萬九 (及) 五十八萬 (及) 五十八萬一 (及) 五十八萬二 (及) 五十八萬三 (及) 五十八萬四 (及) 五十八萬五 (及) 五十八萬六 (及) 五十八萬七 (及) 五十八萬八 (及) 五十八萬九 (及) 五十九萬 (及) 五十九萬一 (及) 五十九萬二 (及) 五十九萬三 (及) 五十九萬四 (及) 五十九萬五 (及) 五十九萬六 (及) 五十九萬七 (及) 五十九萬八 (及) 五十九萬九 (及) 六十萬 (及) 六十萬一 (及) 六十萬二 (及) 六十萬三 (及) 六十萬四 (及) 六十萬五 (及) 六十萬六 (及) 六十萬七 (及) 六十萬八 (及) 六十萬九 (及) 六十一萬 (及) 六十一萬一 (及) 六十一萬二 (及) 六十一萬三 (及) 六十一萬四 (及) 六十一萬五 (及) 六十一萬六 (及) 六十一萬七 (及) 六十一萬八 (及) 六十一萬九 (及) 六十二萬 (及) 六十二萬一 (及) 六十二萬二 (及) 六十二萬三 (及) 六十二萬四 (及) 六十二萬五 (及) 六十二萬六 (及) 六十二萬七 (及) 六十二萬八 (及) 六十二萬九 (及) 六十三萬 (及) 六十三萬一 (及) 六十三萬二 (及) 六十三萬三 (及) 六十三萬四 (及) 六十三萬五 (及) 六十三萬六 (及) 六十三萬七 (及) 六十三萬八 (及) 六十三萬九 (及) 六十四萬 (及) 六十四萬一 (及) 六十四萬二 (及) 六十四萬三 (及) 六十四萬四 (及) 六十四萬五 (及) 六十四萬六 (及) 六十四萬七 (及) 六十四萬八 (及) 六十四萬九 (及) 六十五萬 (及) 六十五萬一 (及) 六十五萬二 (及) 六十五萬三 (及) 六十五萬四 (及) 六十五萬五 (及) 六十五萬六 (及) 六十五萬七 (及) 六十五萬八 (及) 六十五萬九 (及) 六十六萬 (及) 六十六萬一 (及) 六十六萬二 (及) 六十六萬三 (及) 六十六萬四 (及) 六十六萬五 (及) 六十六萬六 (及) 六十六萬七 (及) 六十六萬八 (及) 六十六萬九 (及) 六十七萬 (及) 六十七萬一 (及) 六十七萬二 (及) 六十七萬三 (及) 六十七萬四 (及) 六十七萬五 (及) 六十七萬六 (及) 六十七萬七 (及) 六十七萬八 (及) 六十七萬九 (及) 六十八萬 (及) 六十八萬一 (及) 六十八萬二 (及) 六十八萬三 (及) 六十八萬四 (及) 六十八萬五 (及) 六十八萬六 (及) 六十八萬七 (及) 六十八萬八 (及) 六十八萬九 (及) 六十九萬 (及) 六十九萬一 (及) 六十九萬二 (及) 六十九萬三 (及) 六十九萬四 (及) 六十九萬五 (及) 六十九萬六 (及) 六十九萬七 (及) 六十九萬八 (及) 六十九萬九 (及) 七十萬 (及) 七十萬一 (及) 七十萬二 (及) 七十萬三 (及) 七十萬四 (及) 七十萬五 (及) 七十萬六 (及) 七十萬七 (及) 七十萬八 (及) 七十萬九 (及) 七十一萬 (及) 七十一萬一 (及) 七十一萬二 (及) 七十一萬三 (及) 七十一萬四 (及) 七十一萬五 (及) 七十一萬六 (及) 七十一萬七 (及) 七十一萬八 (及) 七十一萬九 (及) 七十二萬 (及) 七十二萬一 (及) 七十二萬二 (及) 七十二萬三 (及) 七十二萬四 (及) 七十二萬五 (及) 七十二萬六 (及) 七十二萬七 (及) 七十二萬八 (及) 七十二萬九 (及) 七十三萬 (及) 七十三萬一 (及) 七十三萬二 (及) 七十三萬三 (及) 七十三萬四 (及) 七十三萬五 (及) 七十三萬六 (及) 七十三萬七 (及) 七十三萬八 (及) 七十三萬九 (及) 七十四萬 (及) 七十四萬一 (及) 七十四萬二 (及) 七十四萬三 (及) 七十四萬四 (及) 七十四萬五 (及) 七十四萬六 (及) 七十四萬七 (及) 七十四萬八 (及) 七十四萬九 (及) 七十五萬 (及) 七十五萬一 (及) 七十五萬二 (及) 七十五萬三 (及) 七十五萬四 (及) 七十五萬五 (及) 七十五萬六 (及) 七十五萬七 (及) 七十五萬八 (及) 七十五萬九 (及) 七十六萬 (及) 七十六萬一 (及) 七十六萬二 (及) 七十六萬三 (及) 七十六萬四 (及) 七十六萬五 (及) 七十六萬六 (及) 七十六萬七 (及) 七十六萬八 (及) 七十六萬九 (及) 七十七萬 (及) 七十七萬一 (及) 七十七萬二 (及) 七十七萬三 (及) 七十七萬四 (及) 七十七萬五 (及) 七十七萬六 (及) 七十七萬七 (及) 七十七萬八 (及) 七十七萬九 (及) 七十八萬 (及) 七十八萬一 (及) 七十八萬二 (及) 七十八萬三 (及) 七十八萬四 (及) 七十八萬五 (及) 七十八萬六 (及) 七十八萬七 (及) 七十八萬八 (及) 七十八萬九 (及) 七十九萬 (及) 七十九萬一 (及) 七十九萬二 (及) 七十九萬三 (及) 七十九萬四 (及) 七十九萬五 (及) 七十九萬六 (及) 七十九萬七 (及) 七十九萬八 (及) 七十九萬九 (及) 八十萬 (及) 八十萬一 (及) 八十萬二 (及) 八十萬三 (及) 八十萬四 (及) 八十萬五 (及) 八十萬六 (及) 八十萬七 (及) 八十萬八 (及) 八十萬九 (及) 八十一萬 (及) 八十一萬一 (及) 八十一萬二 (及) 八十一萬三 (及) 八十一萬四 (及) 八十一萬五 (及) 八十一萬六 (及) 八十一萬七 (及) 八十一萬八 (及) 八十一萬九 (及) 八十二萬 (及) 八十二萬一 (及) 八十二萬二 (及) 八十二萬三 (及) 八十二萬四 (及) 八十二萬五 (及) 八十二萬六 (及) 八十二萬七 (及) 八十二萬八 (及) 八十二萬九 (及) 八十三萬 (及) 八十三萬一 (及) 八十三萬二 (及) 八十三萬三 (及) 八十三萬四 (及) 八十三萬五 (及) 八十三萬六 (及) 八十三萬七 (及) 八十三萬八 (及) 八十三萬九 (及) 八十四萬 (及) 八十四萬一 (及) 八十四萬二 (及) 八十四萬三 (及) 八十四萬四 (及) 八十四萬五 (及) 八十四萬六 (及) 八十四萬七 (及) 八十四萬八 (及) 八十四萬九 (及) 八十五萬 (及) 八十五萬一 (及) 八十五萬二 (及) 八十五萬三 (及) 八十五萬四 (及) 八十五萬五 (及) 八十五萬六 (及) 八十五萬七 (及) 八十五萬八 (及) 八十五萬九 (及) 八十六萬 (及) 八十六萬一 (及) 八十六萬二 (及) 八十六萬三 (及) 八十六萬四 (及) 八十六萬五 (及) 八十六萬六 (及) 八十六萬七 (及) 八十六萬八 (及) 八十六萬九 (及) 八十七萬 (及) 八十七萬一 (及) 八十七萬二 (及) 八十七萬三 (及) 八十七萬四 (及) 八十七萬五 (及) 八十七萬六 (及) 八十七萬七 (及) 八十七萬八 (及) 八十七萬九 (及) 八十八萬 (及) 八十八萬一 (及) 八十八萬二 (及) 八十八萬三 (及) 八十八萬四 (及) 八十八萬五 (及) 八十八萬六 (及) 八十八萬七 (及) 八十八萬八 (及) 八十八萬九 (及) 八十九萬 (及) 八十九萬一 (及) 八十九萬二 (及) 八十九萬三 (及) 八十九萬四 (及) 八十九萬五 (及) 八十九萬六 (及) 八十九萬七 (及) 八十九萬八 (及) 八十九萬九 (及) 九十萬 (及) 九十萬一 (及) 九十萬二 (及) 九十萬三 (及) 九十萬四 (及) 九十萬五 (及) 九十萬六 (及) 九十萬七 (及) 九十萬八 (及) 九十萬九 (及) 九十一萬 (及) 九十一萬一 (及) 九十一萬二 (及) 九十一萬三 (及) 九十一萬四 (及) 九十一萬五 (及) 九十一萬六 (及) 九十一萬七 (及) 九十一萬八 (及) 九十一萬九 (及) 九十二萬 (及) 九十二萬一 (及) 九十二萬二 (及) 九十二萬三 (及) 九十二萬四 (及) 九十二萬五 (及) 九十二萬六 (及) 九十二萬七 (及) 九十二萬八 (及) 九十二萬九 (及) 九十三萬 (及) 九十三萬一 (及) 九十三萬二 (及) 九十三萬三 (及) 九十三萬四 (及) 九十三萬五 (及) 九十三萬六 (及) 九十三萬七 (及) 九十三萬八 (及) 九十三萬九 (及) 九十四萬 (及) 九十四萬一 (及) 九十四萬二 (及) 九十四萬三 (及) 九十四萬四 (及) 九十四萬五 (及) 九十四萬六 (及) 九十四萬七 (及) 九十四萬八 (及) 九十四萬九 (及) 九十五萬 (及) 九十五萬一 (及) 九十五萬二 (及) 九十五萬三 (及) 九十五萬四 (及) 九十五萬五 (及) 九十五萬六 (及) 九十五萬七 (及) 九十五萬八 (及) 九十五萬九 (及) 九十六萬 (及) 九十六萬一 (及) 九十六萬二 (及) 九十六萬三 (及) 九十六萬四 (及) 九十六萬五 (及) 九十六萬六 (及) 九十六萬七 (及) 九十六萬八 (及) 九十六萬九 (及) 九十七萬 (及) 九十七萬一 (及) 九十七萬二 (及) 九十七萬三 (及) 九十七萬四 (及) 九十七萬五 (及) 九十七萬六 (及) 九十七萬七 (及) 九十七萬八 (及) 九十七萬九 (及) 九十八萬 (及) 九十八萬一 (及) 九十八萬二 (及) 九十八萬三 (及) 九十八萬四 (及) 九十八萬五 (及) 九十八萬六 (及) 九十八萬七 (及) 九十八萬八 (及) 九十八萬九 (及) 九十九萬 (及) 九十九萬一 (及) 九十九萬二 (及) 九十九萬三 (及) 九十九萬四 (及) 九十九萬五 (及) 九十九萬六 (及) 九十九萬七 (及) 九十九萬八 (及) 九十九萬九 (及) 一百萬 (及) 一百萬一 (及) 一百萬二 (及) 一百萬三 (及) 一百萬四 (及) 一百萬五 (及) 一百萬六 (及) 一百萬七 (及) 一百萬八 (及) 一百萬九 (及) 一百零一萬 (及) 一百零一萬一 (及) 一百零一萬二 (及) 一百零一萬三 (及) 一百零一萬四 (及) 一百零一萬五 (及) 一百零一萬六 (及) 一百零一萬七 (及) 一百零一萬八 (及) 一百零一萬九 (及) 一百零二萬 (及) 一百零二萬一 (及) 一百零二萬二 (及) 一百零二萬三 (及) 一百零二萬四 (及) 一百零二萬五 (及) 一百零二萬六 (及) 一百零二萬七 (及) 一百零二萬八 (及) 一百零二萬九 (及) 一百零三萬 (及) 一百零三萬一 (及) 一百零三萬二 (及) 一百零三萬三 (及) 一百零三萬四 (及) 一百零三萬五 (及) 一百零三萬六 (及) 一百零三萬七 (及) 一百零三萬八 (及) 一百零三萬九 (及) 一百零四萬 (及) 一百零四萬一 (及) 一百零四萬二 (及) 一百零四萬三 (及) 一百零四萬四 (及) 一百零四萬五 (及) 一百零四萬六 (及) 一百零四萬七 (及) 一百零四萬八 (及) 一百零四萬九 (及) 一百零五萬 (及) 一百零五萬一 (及) 一百零五萬二 (及) 一百零五萬三 (及) 一百零五萬四 (及) 一百零五萬五 (及) 一百零五萬六 (及) 一百零五萬七 (及) 一百零五萬八 (及) 一百零五萬九 (及) 一百零六萬 (及) 一百零六萬一 (及) 一百零六萬二 (及) 一百零六萬三 (及) 一百零六萬四 (及) 一百零六萬五 (及) 一百零六萬六 (及) 一百零六萬七 (及) 一百零六萬八 (及) 一百零六萬九 (及) 一百零七萬 (及) 一百零七萬一 (及) 一百零七萬二 (及) 一百零七萬三 (及) 一百零七萬四 (及) 一百零七萬五 (及) 一百零七萬六 (及) 一百零七萬七 (及) 一百零七萬八 (及) 一百零七萬九 (及) 一百零八萬 (及) 一百零八萬一 (及) 一百零八萬二 (及) 一百零八萬三 (及) 一百零八萬四 (及) 一百零八萬五 (及) 一百零八萬六 (及) 一百零八萬七 (及) 一百零八萬八 (及) 一百零八萬九 (及) 一百零九萬 (及) 一百零九萬一 (及) 一百零九萬二 (及) 一百零九萬三 (及) 一百零九萬四 (及) 一百零九萬五 (及) 一百零九萬六 (及) 一百零九萬七 (及) 一百零九萬八 (及) 一百零九萬九 (及) 一百一十萬 (及) 一百一十萬一 (及) 一百一十萬二 (

迦樓羅緊那羅摩睺伽及人非人之所守護。又爲一切四大大王如是。帝利天王乃至大梵天王之所守護。如是。當爲一切諸菩薩輩乃至一切諸佛世尊。悉皆覆護十方世界無量阿僧祇世界中現持法者。復次寶護。又彼諸善男子善女人。以經威力故。一切諸天皆欲見之。如是一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺伽及人非人等皆思欲見。又彼一切四大大王。如是一切利天王乃至一切大梵天王皆思欲見。如是一切諸菩薩輩。乃至一切諸佛世尊各欲見之。復次寶護。又彼諸善男子善女人以經威故。一切諸天常至其所親見其形。令彼親觀如是一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺伽及人非人等。皆見其形隨宜利益。又彼一切四大大王。帝利天王乃至一切大梵天王等皆親臨視。如是一切諸菩薩輩乃至一切諸佛世尊。非但晝日或於夢中爲現形像。自稱名號摩頂慰安稱揚勸發也。復次寶護。又彼諸善男子善女人。雖未曾聞諸餘經典。以是三昧威神力故。自然有人來至其所。乃至夢中爲其宣說。令彼得聞憶持不失也。復次寶護。我若說彼諸善男子及善女人。暫持三昧微妙經典所得功德。設經劫數終不能盡。我之智辯雖復無窮亦不能說。何況彼輩聞此三昧依教修行如法而住也。爾時世尊爲重明此義而說偈曰。

若人有能解釋斯 諸佛大寂勝三昧
假令我今說功德 猶彼恒河取一沙

若能爲他說三昧

刀。杖毒害所不傷

若能讀誦三昧經

如彼大蛇諸大毒

若有受持是經典

夜叉羅刹及諸龍

若常守護供養者

師子虎狼諸獸等

若能護持此三昧

遠離一切惡心人

若能解說此三昧

所生報眼終不衰

若人證知深寂禪

一生永絕諸惡色

若有能讀三昧典

夜叉羅刹與怨仇

若能爲他說斯經

諸天晝夜常歌歎

若人爲他常轉讀

彼諸容色無等倫

若能轉教諸衆生

時年亢旱穀價貴

若人解說此三昧

假雖魔境諸衆生

我前說彼持經人

彼終不能加損害

若有護持於此經

我已稱讚於彼等

若能護持如斯法

水不能溺火不燒

王賊惡官不得便

不畏一切恐怖事

此等經力能滅除

不畏一切諸惡人

彼徒終無得其便

便在蘭若爲朋類

犀牛豺豹及野干

彼有威力不可當

及諸夜叉噉精氣

彼無諸病及障災

言詞清妙有大辯

身體雄健無衆病

後終不畏地獄道

諸天守護及龍神

彼雖惡臨不驚懼

人龍夜叉皆歡喜

一切世尊愛若子

一切法中無有疑

豈於善提有退減

遭值惡王。民人亂

終無受弊及飢荒

所有功德不思議

不能動斯一毛髮

衆患恐怖及煩惱

唯除往業先定殃

是則於吾爲長子

當來之世亦復然

自應恒發歡喜心

咸共宣通勿放捨

我今爲汝如是說

大集經寶護分饒益品第九

爾時世尊復告寶護菩薩言。寶護。我念往昔

過於無量阿僧祇劫。時有一佛號無畏王如

來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊。出興於世。當爾之時。

有長者子名須達多。與二萬人俱詣彼佛無

畏王所。到已頂禮彼世尊足。敬禮畢已退坐

一面。時須達多即便請彼無畏王如來。廣宣

如是三昧深義。寶護。爾時彼無畏王如來應

供等正覺。知長者子有深信心。樂欲聽聞如

是三昧。應時隨順而爲敷演。寶護。時須達多

於彼佛所。聞三昧已讀誦受持。思惟其義即

如說行。既修行已。還即於彼無畏王如來法

中捨家出家。剃除鬚髮服袈裟衣。經八萬歲

思惟住持如是三昧。又復在彼無畏王如來

所。聞一切法皆悉受持。是後復經諸如來所。

聞說斯法亦皆能持於諸佛所種諸善根。能

廣成就不思議已。然後捨命即得上生三十

三天同受果報。即彼劫中還復值遇第二如

來。而彼如來從剎利生出家成道。名曰電德

如來應供等正覺。而復於彼電德如來法中。

出家修行經八萬四千歲。還復思惟如是三

昧。而更值遇第三如來。彼第三佛於婆羅門

家生已亦出家成道。號曰光王如來應供等

正覺。復於彼如來所出家修行。亦於八萬四

千歲中。常得思惟如是三昧。寶護。時彼長者

子須達多。自是之後過百餘劫。即得成就阿

耨多羅三藐三菩提。寶護。汝應當知。爾時彼

長者子須達多者豈異人乎。卽彼過去然燈如來應供等正覺是也。賢護是故當知。彼長者子須達多者。以有如是愛樂法故。復有如是求法行故。能速成就阿耨多羅三藐三菩提也。復次賢護。汝今當觀是三昧王。爲諸菩薩及衆生輩。而作幾許大弘益事。所謂當得一切諸佛智地故。復能攝受一切諸佛多聞海故。賢護是故汝等當應勤求如是三昧。常樂聽聞讀誦受持思惟修行。旣聞受已。當復爲他讀誦受持解釋義理。令他勤求咸得聞受。正念思惟如說修行。所以者何。賢護若能勤求讀誦受持正念修行。廣宣流布是三昧者。不久當得證諸佛智。諸如來智大自在智。不思議智不可稱智。無等等智一切智智。乃至得彼不共他智故。賢護。若復有人能善宣說。彼應正言。今此三昧卽是一切諸菩薩眼。諸菩薩父。諸菩薩母。能與一切諸菩薩輩諸佛智者。賢護。如是說者是爲善說時善說是三昧也。賢護。若復有諸男子子女人。能善說時彼當正言。是三昧者。卽是佛性卽是法性卽是僧性卽是佛地是多聞海。是無盡藏頭陀。是無盡藏頭陀功德。是無盡藏諸佛功德。是無盡藏能生深忍。是能生大慈能生大悲能生菩提也。賢護。是爲彼能善說時說是三昧也。賢護。若復有人能善宣說。是三昧時。彼應正言。是三昧王。能破一切諸法黑闇能作一切大法光明。賢護。是爲彼能善說三昧也。賢護。汝宜觀此菩薩念佛現前三昧。爲諸衆生作大利益。乃至一切諸菩薩輩。住

於此土。遍見十方一切世界諸佛世尊。到諸佛所恭敬禮拜。聽聞正法供養衆僧。亦不貪著。賢護。以是義故諸菩薩等。若欲成就三昧王者。常當專心精勤觀察彼四念處。賢護。云何菩薩觀四念處。賢護。菩薩摩訶薩常當專心觀察身行。畢竟不見一切諸身。常當專心觀察受行。而亦不見一切諸受。常當一心觀察心行。而亦不見一切諸心。常當一心觀察法行。而亦不見一切諸法。賢護。如是等事誰能信者。唯彼漏盡阿羅漢及以阿毘跋致諸菩薩等。賢護。是中一切愚癡凡夫。於彼念佛現前三昧。常當思惟諸佛世尊不得生著。又亦思惟諸佛世尊。說如斯法而亦不著。又亦思惟我聽聞法。一切所爲皆不得著。何以故。賢護。諸法皆空本來無生故。賢護。諸法不可念。無念處故。賢護。諸法遠離。絕心想故。賢護。諸法不可執持。真如無得故。賢護。諸法無染。如虛空故。賢護。諸法清淨。遠離衆生故。賢護。諸法無濁因緣滅故。賢護。諸法無爲。福伽羅不可得故。賢護。諸法卽涅槃相。本性清淨故。賢護。諸法無所有。一切物不可得故。賢護。是故諸菩薩等。若欲思惟此三昧者。不可異相而能得入無得相故。得見諸佛正念諸佛和合相應。亦得思惟助菩提分。念聞正法思量分別選擇菩提分。而不見自身亦不證諸法。所以者何。賢護。是中不可以色相故而得見佛。不可以聲相故而得聞法。不可以希聖心成就檀波羅蜜。不可以樂著諸有具足尸波羅蜜。不可以慳恪祕法而得涅槃。

樂緣諸行而能遠離諸事。不可以樂著住處而得證果。不可以隨順貪愛。誠諸過非。不可以常樂聞靜成就諸忍。不可以常行惡業而得善果。不可以聲聞乘人而證菩薩念佛三昧。亦不可得諸菩薩忍。亦不可以嫉妬取著而得空三昧。亦不可以行愛欲而入奢摩他。亦不可以懈怠懶惰證諸聖道。乃至不可以不捨異念諸物而能成就思惟也。賢護。是故我今以此三昧付囑世間諸天王輩。受持守護。亦付於汝。當來宣布勿令斷絕。於是世尊說斯法時。有八那由他欲色界諸天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千人。亦發阿耨多羅三藐三菩提心。然而斯輩皆於未來過恒沙劫。盡得成就阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名正解脫如來應供等正覺。住世教化壽命亦等。賢護。以斯初發菩提心故。尙得如是無量功德。具足成就阿耨多羅三藐三菩提。況復我昔行菩提時供養我者。彼寧不速成就阿耨多羅三藐三菩提也。賢護。復有無量無邊衆生。聞說此法得淨智眼。復有八百諸比丘等。於諸漏中心得解脫。爾時世尊爲重明此義。而說偈言

誰當受持此三昧 彼於福聚不可量
斯等戒行無塵垢 本心清淨猶如鏡
誰當受持是三昧 多聞深廣無邊崖
智慧自然無缺減 功德盛滿若明月
誰當受持是三昧 得覩諸佛不思議
智慧觀察希有法 不思議人皆守護

誰常受持此三昧 曾見無量諸世尊
彼佛說法難稱量 皆當奉承修供養
誰能受持此三昧 彼為世間作燈光
大悲如斯故衆生 所有世尊悉供養
誰能受持此三昧 未來無數諸聖尊
若有菩薩欲見者 清淨信心修供養
誰能受持此三昧 彼勝得利難思議
善能下生於人間 常得出家善求食
誰能受持此三昧 彼受多福不思議
復能住持於將來 獲斯功德最後利

大集經賢護分。具五法品第十

爾時賢護菩薩。從坐而起整理衣服。偏袒右肩。膝著地。恭敬合掌而白佛言。世尊。唯願世尊及比丘僧。明日食時。臨顧我家。受我供養。憐愍我等諸衆生故。世尊默然受賢護請。時彼賢護知佛受已。頂禮尊足。右繞三匝。於是辭還。遂復詣彼摩訶波闍提比丘尼所。到已。頂禮波闍提比丘尼足。而即白言。願阿梨耶。及諸尼衆。憐愍我故。受我明朝所設微供。爾時摩訶波闍提比丘尼默然受請。賢護知已。頂禮辭還。時彼賢護復詣寶德離車子所。語寶德言。寶德。汝來汝之所有親戚眷屬朋友知識。及此會中優婆塞衆。乃至一切王舍大城。及以自餘城邑聚落諸新來者。爲我請曰。受我明朝所設飯食。爾時寶德離車子受賢護言。即告會中諸優婆塞親戚眷屬等曰。仁輩當知。彼賢護菩薩令我告汝。明日食時受我微供。爾時賢護菩薩。寶德離車子。及善商主長者。伽訶及多居士子。那羅

達多摩納水天長者。并及一切諸餘眷屬朋友知識等。頂禮佛足已。還彼賢護菩薩舍宅。到已。佐彼賢護經營。即於其夜約勒家人。辦具諸種種妙上。諸所謂世間凡可食嚼。色香美味。百物備有。乃至外國遠來貧窮乞丐。亦爲辦具種種精膳而供給之。與諸大衆一等無異。所以者何。凡諸菩薩心無憎愛不敢輕他。於諸衆生皆平等故。爾時娑婆世界主大梵天王。乃至忉利天王釋提桓因。四天王提頭賴吒等。及彼善德天子與諸眷屬。咸爲人身贊助其事。欲令賢護菩薩提果報速成就故。爾時賢護。與諸眷屬善友知識等掃灑其家。乃至王舍大城街巷道路。處處皆悉懸妙幡蓋。廣設種種莊嚴具而莊飾之。又以諸種微妙華香布散其地。復燒世間第一名香而爲供養。時彼賢護如是莊嚴王舍大城及妙食已。於明日時。與諸眷屬詣世尊所。頭面禮敬而啓白言。世尊。我事已辦。願知此時。爾時世尊於晨朝時。爲賢護故著衣持鉢。與彼無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人大衆。左右圍遶。向彼賢護菩薩舍宅。於是賢護發如斯念。我家隘小不受多衆。自非世尊威靈加護。令宅寬廣盡爲琉璃。令諸城內一切人民莫不明見。亦令今此天人大衆隨意受用無所乏少。不亦快乎。爾時世尊知彼賢護心所念已。即以神力令其家宅嚴麗寬廣。所有衆具變成琉璃。亦令城內一切人民皆得親見分明顯了。足令大衆隨意受用之。爾時世尊入賢護宅。隨其床座安詳而坐。亦

令一切諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人大衆。隨其部類次第而坐。時彼賢護及寶德離車子。善商主優婆塞。伽訶及多長者子。那羅達多長者子。既見世尊。與彼四部天人大衆皆安坐已。於是賢護躬以自手。持最妙食奉上世尊。世尊受已。然後授與諸四部衆及與一切天人大衆。種種上妙香美味食。咸令自恣悉皆豐滿。如是一切飯食斯畢。澡手漱口。乃至洗滌鉢器持舉皆竟。賢護於是別置小座。在世尊前頭面頂禮。然後退坐一心瞻仰。爾時世尊即爲賢護菩薩。及寶德離車子。善商主優婆塞。伽訶及多長者子。那羅達多摩納等。乃至四部天人大衆等。如應說法令其解知。開導慰喻令其歡喜。然後與諸比丘比丘尼天人大衆歸還本所。時彼賢護菩薩後食畢已。將諸眷屬善友知識。及百千衆左右圍遶。至世尊所恭敬禮拜。退坐一面胡跪合掌。而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法。當能證此現前三昧。佛言賢護。菩薩若能成就五法。則便得此現前三昧。何等爲五。所謂一者具甚深忍滅除至盡。二者實無所盡無有盡處。三者本無有亂滅除諸亂。四者本無有垢滅除諸垢。五者本無有斷斷離諸塵。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足成就無生忍故。而能得此現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者深厭諸有不受諸行。二者一切生處念著提心。三者所生常見諸佛世尊。四者終不耽著陰界諸入。五者終不愛著受欲樂事。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法成

◎生二苦◎ ◎具十(足)◎ ◎復一往◎ ◎諸二懷◎ ◎天大一大天◎ ◎疏一增◎ ◎*

就三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常當思念無邊際心。二者常能善入禪定思惟。三者分別思惟一切諸法。四者於諸衆生無有諍心。五者常以四攝攝受衆生。所謂布施愛語利行同事。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法成就三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者於諸衆生所常行慈心。二者於一切時念修聖行。三者常行忍辱見破戒者恒生敬心。四者於自和。上阿闍梨所不說已能。五者於一切處不敢輕他。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能證是現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常依聖教如說修行。二者清淨意業滅身口惡。三者清淨戒行斷除諸見。四者常求多聞深信諸善。五者常念如來應等正覺。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能獲得現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常行大施能爲施主不起慳貪。心無嫉妬弘廣心施純直無諂。於諸沙門及婆羅門貧窮孤獨一切乞人無所愛惜。無有勝上可重之物而不施者。所謂一切微妙飲食。名衣上服第一房舍。諸種敷具燈燭花香。凡所受用皆悉捨之。雖常行施而不求報。憐愍一切無疑惑心。既施之後終無變悔。二者常爲施主而行法施。所謂常爲衆生說如斯法。所謂第一最上最勝最妙最精。修行如是大法施時能出一切無礙辯才。文義次第相續不斷。如來說甚深法中。皆能安住成就深忍。或時被他誹謗罵辱捶

擊鞭打。終無瞋恨穢濁毒心。亦無驚懼種種苦惱。而心無畏常懷歡喜。三者若聞他說此三昧時。至心聽受書寫讀誦思惟其義。廣爲他人分別演說。令是妙法久住世間終無祕藏使法疾滅。四者常無嫉妬遠離諸惱。棄捨蓋纏斷除塵垢。不自稱譽亦不毀他。五者於諸佛所常重信心。於諸師長常行敬畏。於知識處常生慚愧。於諸幼稚常懷慈憐。乃至受他小恩尚思厚報。何況人有重德而敢輒忘常住實言未曾妄語。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能獲得如是三昧。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

若於深法心欲樂 厭離一切諸後有
智者不願一切生 若能如是得三昧
不用一切諸外論 乃至語言不聽受
永斷世間諸五欲 若能如是證三昧
清淨持戒住梵行 所生不念諸女人
深厭五欲真佛子 若能如是證三昧
常行大施不求報 亦無住著悔恨心
一捨已後不重緣 唯當攝念思諸佛
憐愍衆生行施時 決定除疑無變退
安住調柔而修施 若能如是得三昧
若於財施爲大主 無有憍慢嫉妬心
行一切施常踴躍 若能如是得三昧
又於法施爲上首 善解微妙修多羅
能知甚深寂滅法 若能如是得三昧
安住甚深諸法中 善能堪忍無嫉妬
雖被罵罵無惱恨 若能如是得三昧
或時聞說此經典 書寫讀誦巧廣宣

唯爲法住利世間 若能如是得三昧
於諸法中不祕惜 不求利養及名聞
但爲紹隆諸佛種 若能如是證三昧
遠離睡眠與衰惱 除斷嫉妬及蓋纏
不自稱讚輕毀他 能滅我相得三昧
正信諸佛及法僧 常行誠心無欺誑
不忘一切諸恩報 彼證三昧無艱難
若能真說無妄言 凡有所行亦不失
所作雖微獲報廣 彼於證法無障礙
若人有能具斯法 清淨持戒護有恩
彼得菩提向不難 何況甚深微妙定

*大集經寶藏分。授記品第十一

爾時世尊。告賢護菩薩言。賢護。我念往昔過於無量阿僧祇。復過無量阿僧祇劫初於然燈佛世尊所聞此三昧。聞已即證如斯三昧見諸如來常現在前。從是已來經於無量阿僧祇諸世尊所。皆受是經修行供養。彼佛世尊授我記曰。摩訶。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。賢護。汝輩亦當專精一心思惟修習如斯聖法。非是凡夫所見境界。甚深寂靜衆相滅處。如是學已未來自然。成就阿耨多羅三藐三菩提。無有艱難如我不異。汝等當知。若有安住是三昧者。自然當得近大菩提。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

我昔遇彼然燈佛 見已即得三摩提
從是常觀諸如來 具足功德大名稱
汝但多集諸功德 一切專念即得成

若人能行此法中 當得無上菩提道

大集經寶護分。甚深品第十二

爾時寶護菩薩復白佛言。世尊。云何思惟如是三昧。佛言寶護。若有善男子善女人。念欲思惟此三昧者。觀彼色時不應取著。於彼聲中不應取著。於彼香中不應取著。於彼味中不應取著。於彼觸中不應取著。於諸法中不應取著。於諸生中不應取著。於一切處不應取著。於是法中當起真實大慈行也。是中何等名為三昧。所謂於一切法中如法行故。若諸菩薩觀念處時當應如是。觀察身行終不分別見身行處。觀察受行亦不分別見受行處。觀察心行亦不分別見心行處。觀察法行亦不分別見法行處。菩薩當應如是觀察思惟三昧。何以故。寶護。彼菩薩觀身行時於身不起思惟分別。觀受行時於受不起思惟分別。觀心行時於心不起思惟分別。觀法行時於法不起思惟分別。所以者何。一切法不可得故。如是諸法既不可得。云何當有分別思惟。寶護。是故一切法無有分別。無分別者無有思惟。無思惟者當知彼中無法可見。寶護。無可見故便為無礙。一切法中無障礙故。即是菩薩現前三昧。菩薩成就就是三昧故。即得觀見無量無數過阿僧祇諸佛世尊。并所宣說皆悉聽聞。聞彼法已成能受持。彼諸如來應等正覺。所有一切無礙解脫解脫知見。亦即能得彼無礙智。復次寶護。菩薩觀察四念處時。無法可見無聲可聞。無見聞故則無法可得分別。亦無法可得思惟。而亦復

非靜智覺類。但是諸法無可見故。是故觀時不生住著而見諸道。思惟道故。即於諸法無有疑網。無疑網故見佛如來。見如來故永離迷謬。無迷謬故知一切法終無可見。何以故。菩薩若有如斯見者。則取彼見。取彼見故則取法相。取法相故則取事業。取事業故則見衆生。見衆生故則見壽命。見壽命故則見富伽羅。見富伽羅故則見諸陰。見諸陰故則見諸入。見諸入故則見諸界。見諸界故則見諸相。見諸相故則見諸物。見諸物故則見彼因。見彼因故則復見緣。以見緣故則復求取。以求取故則有有生。何以故。寶護。一切諸法終不可取。無可取故。菩薩於彼一切諸法。不思不念不見不聞。寶護。終不如諸外道若外道弟子。取著富伽羅及以我見也。寶護。菩薩終不作如是見。云何見。菩薩見者如如來見終不退轉。菩薩見如辟支佛見如阿羅漢見。菩薩當應作如斯見。如斯見故不憶不念不見不聞。以不憶念及見聞故滅諸妄想。即得思惟如斯三昧也。

復次寶護。譬如虛空本無形色。不可觀見無有障礙。無所依止無有住處。清淨無染亦無垢濁。諸菩薩觀見一切法亦復如是。所謂於彼有爲無爲一切法中無有處障礙乃至亦無處所。以眼清淨無障礙故。一切諸法自然現前。彼諸菩薩如是念時即見諸佛。其所莊嚴狀如金華。具足威儀如百千光。炎赫斯照如秋滿月。衆星圍繞如轉輪王。軍衆熾盛如天帝釋。四輔中尊如大梵王。處彼天座如師

子王威伏衆獸。如鮮白鶴處空而飛。如須彌山王安住大海。如大雪山出諸良藥。如鐵圍山攝持猛風。如彼水界住持大地。如大風輪淨虛空界。如須彌頂壯麗天宮。如是寶護。彼諸如來應等正覺。以智德光照明一切三千大千諸佛世界其事若此。寶護。彼諸菩薩於正觀中復如斯念。而諸如來有所宣說。我昔聽聞。聞已讀誦受持修行。如是念已從三昧起。如彼定中所聞諸法。思惟其義爲他宣說。寶護當知。是三昧王。爲諸菩薩作斯利益。能與如是諸功德衆。所謂世間出世間一切諸法也。寶護是故。若彼善男子善女人。隨欲求證無上菩提。當應聽聞如是三昧。聞已書寫讀誦受持。修習思惟廣爲他說。令是妙法流布世間。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

諸佛清淨離塵垢 功德深廣無所依
鐘鼓鏗鏘衆妙音 萬種咸備修供養
布散諸種超世香 精異花鬘上寶蓋
然燈供養衆塔廟 所爲求此三摩提
佛法甚深難可見 開示世諦令人知
彼如自性初不遷 汝當隨順智無礙
猶日月天初出時 帝釋佐天三十二
衆具莊嚴。寶周普 求彼三昧亦復然
譬如梵天處梵衆 威儀寂靜功德圓
勇猛精進不可稱 彼求三昧亦如是
又如醫王處世間 給施病者衆妙藥
隨順諸佛清淨心 初未曾離本空性
譬如雪山諸山王 煒燁同於轉輪帝

◎甚深一授記◎ ◎別十(也)◎ ◎觀一觀◎ ◎處一◎ ◎彼一從◎ ◎經一經◎ ◎寶一寶◎ ◎煒燁一煒燁◎

亦如寶蓋妙莊嚴 彼見諸佛來相滿
又猶鷲王。絕明白 處空自在無礙遊
如是諸佛金色身 世尊真子如斯念
無垢三昧淨智燈 能破大冥諸黑闇
彼除一切衆物想 念諸佛智無礙光
諸垢消滅無瞋毒 無明清淨妙智人
若能觀是無自他 彼終無有諸色相
無疑惑中淨智生 悉能斷斯諸有見
亦已滅亡陰界想 聞法除惱得清涼
比丘當知諸佛子 及以清淨比丘尼
彼優婆塞優婆夷 若能念此得三昧

賢護菩薩所問經卷第四

大。乘大集。經賢護。分卷第五

。隋天竺三藏闍那崛多譯

。現前三昧中十。法品第十三

爾時世尊。復告賢護菩薩言。賢護。若有比丘。樂欲修習此三昧者。先當思惟彼無相想。既思惟已。我慢不生。賢護。除慢高已。心意泰然。遠離衆相。爾時即應爲他宣說如是三昧。不應起諍。是中云何名爲諍也。所謂妄想誹毀。即諍於空名爲諍也。賢護。是故彼比丘以無諍故。當能修學爲他宣說此三昧也。賢護。有諸善男子善女人。若欲修學爲他解釋此三昧者。應當具足成就十法。然後爲他解釋三昧。何等爲十。所謂一者。彼諸善男子善女人。先摧我慢起恭敬心。二者。知恩不忘心。常念

報。三者。心無倚著。亦無嫉妬。四者。除斷疑惑。及諸障礙。五者。深信不壞。繫念思惟。六者。精進勤求。經行無倦。七者。常行乞食。不受別請。八者。少欲知足。調伏諸根。九者。正信甚深。無生法忍。十者。常念諸所有是三昧。即於彼師。生諸佛想。然後修習如是三昧。賢護。是爲彼善男子善女人具足如上十種法已。應當修習如是三昧。亦令他人受持讀誦。如是行者。當得八事。何等爲八。一者。畢竟清淨。於諸禁戒。無毀犯故。二者。知見清淨。智慧和不與餘相應故。三者。智慧清淨。更不復受諸後有故。四者。施與清淨。不願一切諸行果報故。五者。多聞清淨。既聞法已。畢竟不忘故。六者。精進清淨。於一切時。求佛菩提故。七者。遠離清淨。於一切名利不染著故。八者。不退清淨。當得阿耨多羅三藐三菩提。初不動搖故。賢護。是爲彼善男子善女人所獲八法也。爾時世尊爲重明此義。以說偈曰

智人不起有相想 亦當除慢及我心
於深忍中無取著 彼能速宜此三昧
空中本來滅諍根 涅槃無相大寂定
於佛無嫌不謗法 彼能速宜此三昧
智者不與嫉妬意 念佛知恩及法僧
所生降伏無遷移 如是寂靜持三昧
無有嫉妬亦無疑 思惟深法真實信
精進不懈離諸欲 彼能如是得三昧
常行比丘乞食法 捨諸別請況求財
斷除垢染證真如 彼能如是得三昧
誰能有此三摩提 我應聽受廣流布

於教師所起佛想 彼能如是得三昧
若人修行此三昧 當具功德超世間
彼應速受八種法 稱諸佛心淨無垢
持戒清淨無有邊 三昧菩提及勝見
彼能清淨諸有中 住以最妙功德聚
智慧清淨不受有 布施離垢入無爲
得彼多聞未曾忘 其爲智人功德藏
勇猛精進得菩提 於世名利不貪染
若諸智者善行此 彼入無上深妙禪

大集經賢護分不共功德品第十四

爾時世尊。復告賢護菩薩摩訶薩言。賢護。彼諸菩薩摩訶薩。復當成就十八不共法。何等名爲不共法也。所謂如來初成阿耨多羅三藐三菩提。乃至般涅槃。於其中間。如來所有三業智慧爲首。一切身業隨智慧行。一切口業隨智慧行。一切意業隨智慧行。又諸如來。知見過去無有障礙。知見未來無有障礙。知見現在無有障礙。又諸如來。所爲無有錯謬。言無漏。失意無忘。念無別異。常在。三昧無不知已捨。又諸如來。意欲無滅。精進無滅。禪定無滅。智慧無滅。解脫無滅。解脫見無滅。賢護。是爲如來十八不共法。彼菩薩摩訶薩。當應修習具足成滿。

復次賢護。若菩薩摩訶薩。成就具足甚深難見。攝受正法。即欲宣說是三昧者。應當更受十種勝法。何等爲十。所謂如來十力。云何十力。賢護。是中如來是處非處力者。如來於諸處非處事。能以正智如實知故。賢護。如是處非處事。如來能以正智如實知

①總二條 ②(大方等大集經)十賢護 ③(大方等大集)十賢護 ④乘二方等 ⑤(經)一 ⑥分二條 ⑦分十(現前三昧中十法) ⑧法品第十三 ⑨(隋天竺)譯 ⑩(賢護)十 ⑪現前...十 ⑫法十(八法) ⑬(法品)三 ⑭(法品)三 ⑮(大方等)十 ⑯(大方等)十 ⑰(大方經賢護分)一 ⑱二 ⑲二 ⑳二 ㉑二 ㉒二 ㉓二 ㉔二 ㉕二 ㉖二 ㉗二 ㉘二 ㉙二 ㉚二 ㉛二 ㉜二 ㉝二 ㉞二 ㉟二 ㊱二 ㊲二 ㊳二 ㊴二 ㊵二 ㊶二 ㊷二 ㊸二 ㊹二 ㊺二 ㊻二 ㊼二 ㊽二 ㊾二 ㊿二

者。此則如來處非處力。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若有沙門婆羅門若天若梵若魔若人。一切世間終無有能如是轉者。賢護。是為如來第一智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。是中如來一切至處道力者。如來於一切處道差別。皆以正智如實知故。賢護。如是一切至處道事。如來能以正智如實知者。此則如來至處道力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來第二智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。復次賢護。是中如來世間種種界力者。如來於世間種種。諸界無量差別。能以正智如實知故。賢護。如是世間種種界事。如來皆以正智如實知者。此則如來世間界力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來第三智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。是中如來心行力者。如來於諸眾生種種心行無量差別。皆以正智如實知故。賢護。如是眾生種種心行無量差別。如來能以正智如實知者。此則如來知心行力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。

若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來第四智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。如來知眾生諸根差別力者。如來於眾生諸根種種差別。皆以正智如實知故。賢護。如是眾生諸根種種差別。如來皆以正智如實知者。是則如來諸根差別力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來第五智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。是中如來禪定力者。如來於一切禪定解脫三昧。生起煩惱及以滅除。斯以正智如實知故。賢護。如是一切禪定解脫三摩跋提生起煩惱乃至清淨。如來皆以正智如實知者。是則如來禪定力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若彼世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來第六智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。如來業力者。如來於彼一切諸業種種差別。及彼未來和合得報亦無量差別。如來斯以正智如實知故。賢護。如是諸業種種差別。未來得果亦復差別。如來皆以正智如實知者。斯則如來知業力也。如來得此力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若彼世間若沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是為如來

第七業力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。如來天眼力者。如來常以清淨天眼過於人眼。見彼未來諸眾生報死此生彼。其所受身或美或醜或善或惡。所得諸色或好或惡或妙或麤。或生善道或生惡趣。又見眾生所作諸業或善或惡。有諸眾生。具身惡業具口惡業具意惡業。詞罵詈人誹謗正法壞和合僧。具足如是諸惡業故。身壞命終生於惡道。又諸眾生。具身善業具口善業具意善業。恭敬聖人尊重正法供養衆僧。具行如是諸善業故。命終得生人天善趣。如是等事皆如實知。賢護。如來以淨天眼見諸衆生死此生彼。乃至命終生於天上。是則如來生死智力。得是力已知真實處。於大眾中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若彼世間若沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是為如來第八智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。如來宿命智力者。如來能以諸宿命智知於過去諸宿命事。諸衆生生此死彼。或於一處初受一生。或二或三或五或十或百或千。乃至或受無量百生無量千生無量百千生。如是乃至無量轉劫。無量定劫無量轉不轉劫等。皆如實知。又於彼所生趣。如是處如是家。如是種姓如是名字。如是相貌如是生中。如是服食如是所作。如是善惡如是憂喜如是苦樂乃至若干壽命等。亦如實知。又於某處捨彼身已復生某處。如是身相如是所說如是所經。乃至壽命諸過去事。皆悉知

◎(諸)一◎得十(此力)◎一◎一記◎

故賢護。如來能以種種無量諸宿命智。知彼衆生宿命所經。始自一生及無量生。乃至壽命諸過去事。如實知者。是則如來宿命智力也。得是力已。處大衆中。作師子吼。轉大梵輪。昔所未轉。若彼世間沙門婆羅門。若天若梵。若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是爲如來第九智力。菩薩摩訶薩。應當修學具足成滿。復次賢護。如來漏盡力者。如來能盡一切諸有。無復諸漏。心慧解脫。自覺法已。是故唱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。賢護。如來如是能盡諸漏。心慧明脫。自證知故。故言我生已盡。乃至不受後有。如實知者。是則如來漏盡智力也。如來得已。處大衆中。作師子吼。轉大梵輪。昔所未轉。若彼世間沙門婆羅門。若天若梵。若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是爲如來第十智力。菩薩摩訶薩。當應修學具足成滿。賢護。若諸菩薩摩訶薩。讀誦受持。思惟修習。是三昧者。則能攝受。如來十力也。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰。

十八不共等。覺法 十力明智諸佛同
菩薩修習此妙禪 自然成就斯二種

大集經寶藏分隨喜功德品第十五

爾時世尊。復告賢護。菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。具足成就四隨喜故。即當得斯現前三昧。速疾成滿。阿耨多羅三藐三菩提。何等名爲四隨喜也。所謂彼菩薩摩訶薩。應作如是念。如彼過去一切諸如來。應供等正覺。各於往昔行菩薩時。皆因隨喜。得是三昧。因三

昧故。具足多聞。由多聞故。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是。依因隨喜。得是三昧。因三昧故。具足多聞。由多聞故。速得成就。無上菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩。第一隨喜功德聚也。賢護。彼菩薩摩訶薩。復應如是念。如彼當來一切諸如來。應供等正覺。行菩薩時。皆因隨喜。得是三昧。因此三昧。故具足多聞。由多聞故。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是。當因隨喜。得是三昧。歸嚮三昧。求滿多聞。由多聞故。速疾成彼無上菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩。第二隨喜功德聚也。賢護。是菩薩摩訶薩。復應如是念。而。今現在無量無邊阿僧祇諸世界中。一切諸如來。應供等正覺。各於往昔行菩薩時。亦因隨喜。得是三昧。因是三昧。具足多聞。由多聞故。現皆得成無上菩提。然我今日亦應隨喜。乃至爲欲速成無上菩提。故。賢護。是爲菩薩摩訶薩。第三隨喜功德聚也。復次賢護。彼菩薩摩訶薩。復應如是念。我今已得仰學三世一切諸如來。本於過去行菩薩時。皆因隨喜。得是三昧。皆因三昧。具足多聞。皆由多聞而得成佛。今我以此隨喜功德。願與一切衆生共之。同生隨喜。同獲三昧。同具多聞。同悉成就阿耨多羅三藐三菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩。第四隨喜功德聚也。復次賢護。而彼菩薩。既得成就。如是隨喜。如是三昧。如是多聞。如是速疾成就菩提。以是功德。悉與衆生。共同迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是功德。難可稱量。我今爲汝略開少分。汝宜諦聽。善

思念之。賢護。譬如有人。定壽百歲。身輕氣猛。行駿若飛。是人生。已便即能行一世界。先行東方盡世界邊。如是次第。行於南西北。方四維上下。周旋十方。窮極地際。賢護。於意云何。假使有人。聰明出世。善通算術。能計是人。所行地界道路。近遠長短耶。賢護。白言。不也。又能稱量耶。不也。又能觀察耶。不也。亦能思惟耶。不也。世尊。賢護。且從初行。即使是人。滿足百年。速疾往返。遍至十方無量世界。彼明算人。復能知否。賢護。報言。不也。世尊。彼明算人。尙不能知。初時所行地界近遠。云何能計。是人一世。盡力飛行。周遍十方。無數世界。道路由旬。其數多少。若欲的知。唯獨世尊。及大弟子。舍利弗。與彼不退諸大菩薩等。乃能知耳。佛告賢護。如是如是。我今語汝。若有善男子。善女人。起信敬心。於彼風行壯人所經世界。盛滿珍寶。持用奉獻。十方諸佛。其所獲福。雖曰極多。然尙不如隨喜三昧功德少分。何以故。賢護。由彼菩薩摩訶薩。修此三昧。具足如上四大隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲求多聞。成正覺故。賢護。以是因緣。持彼施福。望前隨喜。所獲功德。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。億百千分不及一。乃至算數譬喻所不能及。賢護。汝今當知。諸菩薩等。隨喜迴向所得功德。是故我今更爲汝說。菩薩隨喜功德少分。汝宜諦聽也。賢護。我念往昔過。於無量無邊阿僧祇劫。爾時有佛。號師子意。如來。應供等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於

宣揚廣說如是經典。賢護。爾時彼梵德王於
比丘所聞三昧已。得深淨信起隨喜心。持上
妙衣價直百千覆比丘上。賢護。又梵德王從
比丘所聞三昧已。卽發阿耨多羅三藐三菩
提心。爲愛法故捨家出家剃除鬚髮。被服袈
裟。是時亦有百千人衆。成就信心卽隨彼王

[illegible]

法服出家。亦爲如是三昧經故。時彼梵德比丘。與彼百千諸比丘衆。經八千歲供養承事。彼實比丘無有疲倦。終不能得如是三昧。唯除一聞。聞已隨喜。具以四種隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如初隨喜如是廣行。然後梵德比丘及百千衆。緣此善根。尋得值遇六萬八千諸佛世尊。凡所生處。常得爲衆。頌宣廣說如是三昧。彼王比丘因彼善根。復更值遇六萬八千億數諸佛。如是次第種種善根。得此三昧。具足圓滿助菩提法已。尋得成就阿耨多羅三藐三菩提。號曰堅固精進。如來應供等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。而彼百千諸比丘衆。得此三昧。亦能成就助道法故。皆已成於阿耨多羅三藐三菩提。名曰堅勇。如來應供等正覺。復令無量百千衆。生住於阿耨多羅三藐三菩提。賢護。彼但耳聞。尙獲如是。何況菩薩聞受三昧。讀誦憶持爲他廣說。復勤思行而不得也。賢護。以此義故。諸菩薩聞是三昧。誰不隨喜。誰不讀誦。誰不受持。誰不修習。誰不廣說。何以故。賢護。以彼菩薩聞是三昧。卽得成。就助道法等。速疾成於阿耨多羅三藐三菩提故。賢護。以是因緣。吾今語

①郭二都(一) ②別二外(一) ③九士(十) ④〔時〕一 ⑤被二拉(一) ⑥後二彼(一) ⑦就二熟

彼法師者。常當知恩常當念恩常當報恩。何以故。寶護以是法師宣講因緣。今斯經典久住不沒。

復次寶護。若有菩薩為是三昧。尚當應往千由旬處。況復隨近城都國邑聚落空處或山野中。而當不往聽受讀誦思惟義理為他廣說也。復次寶護。我今語汝。若有菩薩為三昧故。即能往至千由旬所。乃至不得聞是三昧。而彼菩薩雖復不得聞是三昧。於是法中念求善根。當發精進莫即懈惰。汝應當知如是之人。則為已得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何況聽聞受持讀誦。思惟修習為他廣宣寶護。汝今當觀彼菩薩聲聞。此三昧已而能受持思惟修行。即得爾許大功德聚。乃至求已不能得聞。亦當具足幾大善根。若聞不聞。皆為已住不退轉地。畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提。何況聞已讀誦受持。思惟修習廣為他說。亦令多人聞已誦持修習思惟熾然流布也。爾時世尊為重明此義。以偈頌曰

我念過去有如來 號師子意人中上
彼時有王為衆首 親往詣佛求三昧
時大智王得聞已 歡喜遍滿不可宣
以手持寶奉散之 供養人尊師子意
內心思惟發是言 我今歸依無上覺
為諸世間作饒益 唯願善說三摩提
時王興建此業已 捨身還生於彼宮
尋得值遇寶比丘 大德名聞滿十方
彼聞比丘善說時 心生歡喜無稱量

即以勝妙衆寶服 答彼比丘為菩提

復與數千衆出家 供養承事彼比丘
經歷滿於八千歲 為求如是三昧故
彼唯一說不再宣 聞受深妙如大海
爾時心智都無倦 求此如寶勝寂禪
彼輩如是修行已 值遇諸佛大威雄
具滿六萬有八千 其間亦聞此三昧
餘世供養復承事 六萬八千億世尊
所聞深妙悉隨喜 斯由師子如來故
彼王如是具修行 終得成佛號號堅
教化衆生無量數 所在生死皆遠塵
從王出家數千衆 亦同得佛名堅勇
德聲遍滿於十方 聞三昧名證大覺
何況復能為他說 不染著彼諸世界
當更廣顯妙思惟 若斯三昧諸佛演
若知三昧百由旬 為求菩提詣彼聽
於言教中莫辭倦 聞者功德不可量
若至於彼不得聞 尚獲若干諸福聚
何況聞已思說者 唯當速求此三昧
當念彼具梵德人 親近承事勿生厭
誰比丘所有此經 即當詣彼修供養

爾時世尊復告寶護菩薩言。寶護。我念往昔

過多無量阿僧祇劫。有佛出世名薩遮那摩如來應供等正覺。十號具足。時有比丘名曰和輪。於佛滅後稱揚廣說是三昧經。我於爾時為大國王。一心專求是妙三昧。即於夢中聞有告言。是三昧處既覺寤已。遂便躬詣比丘師所求。是三昧。因請法師剃髮出家。為

求聽受是三昧故。躬用承事和輪法師。備經

三萬有六千歲。天魔障蔽竟不得聞。時佛復告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷言。我今語汝。汝等當應念疾聽受是三昧王。無得。除遲亦無忘失。善承事師無令失所。求是三昧以得為期。若經一劫乃至百千。不生懈心無不得也。寶護。若人一心求是三昧。常隨逐師不得遠離。當設供養。所謂湯藥飲食衣服床敷種種衆具。及以一切金銀珍寶。凡是資用盡奉於師無所愛惜。如其自無乞求而與。趣得三昧勿生厭心。寶護。且置如斯尋常供具。夫求法者。師若有須。乃至應當自割其身。肌膚。肢體供奉於師。師若須命尚無愛惜。況餘外物而不奉師。寶護。其求法者。承事法師將隨順其事若此。又承事師如奴隨主。如臣事君。事師亦爾。斯人如是疾得三昧。得三昧已當念憶持。常念師恩恒思報答。寶護。是三昧實不易可聞。正使有人過百千劫。但求聞名尚不得聞。何況聞已書寫誦持。轉復為他分別說也。寶護。假使恒河沙數諸佛世界。盛滿珍寶持以行檀。其福雖多猶亦不如聞此經名。書寫一偈所獲功德無可校量。爾時世尊。為重明此義。以偈頌曰

我念過去無量時 具足數滿六千歲
常隨法師不暫捨 初不聞是三昧名
有佛滅後為至誠 時彼比丘名和輪
其於世尊滅度後 比丘廣說是三昧
我時為彼天下王 夢中聞告三昧處
和輪比丘常宣轉 王當聽受是妙經

從夢寐已即推求

遂捨王位而出家

經歷三萬六千年

常為天魔來固擾

是故比丘比丘尼

吾故誠汝此誠言

其欲敬承彼法師

備奉藥湯諸妙膳

又辦億數眾衣服

精勤如是不覺疲

比丘自無當乞奉

何況餘物有惜心

受恩常念思報恩

億那由劫專精求

假使恒沙諸世界

能於是中說一偈

正言宣說一偈者

何況聞已能廣傳

若人樂行於菩提

必能正覺無上道

聞已安住斯定中

大集經寶護分囑累品第十七

爾時世尊告寶護菩薩言。寶護。是故彼善男

子有淨信者。常當精勤聽此三昧。既聞受已

讀誦總持思惟其義。廣為世間分別演說。宜

善書寫安置藏中。所以者何。寶護。於我滅後

當來之世。有諸菩薩摩訶薩。淨信心者。為

衆生故當求多聞。求多聞故當詣諸方聽受

正法賢護。是故彼諸善男子。有欲樂者。具足

躬詣比丘請三昧

恭敬供養不暫休

但願得逢彼宣流

終竟未來一聽聞

諸優婆塞優婆夷

汝當趣持是三昧

若經一劫及多劫

求聞如是三昧經

床敷燈燭及諸珍

為聽如是妙三昧

乃至身命無惜。情

如是求者得三昧

智人聞已應廣說

斯妙三昧。爾乃聞

盛滿珍寶用行檀

此人功德過於彼

過於諸劫。那由他

斯人功德不可說

當為一切求是法

聞已安住斯定中

爾時世尊告尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊

者目捷連。尊者阿難及寶護菩薩。寶德離車

子。商主長者。星德長者子。偉德摩訶水天長

者等。五百人衆并餘諸天世人四部衆等言。

迦葉。我今以是三大阿僧祇劫修成阿耨多羅

三藐三菩提法。付囑汝等。如是等義一切世

間所不能信。何以故。如來所說修多羅。最勝

微妙第一甚深。於當來世能與一切衆生阿

耨多羅三藐三菩提。是故我今殷勤囑汝。汝

信心者。攝受正法者。愛樂正法者。總持修多

羅者。為如是等廣宣說故。以如來力加持故。

書寫如是大乘經典。以如來印印封之已。然

後安置於匣藏中。寶護。是中何等為如來印。

所謂一切諸行無造無作。無造作者。未曾有

無為無相無想無依無攝無取無住。一切諸行

盡苦因盡。有盡一切煩惱盡。無生無滅無道

無道果。一切諸聖無有覆藏。愚癡所毀。智者

所稱。巧者能受。如來世尊說此經時。無量衆

生皆於阿耨多羅三藐三菩提。種種善根。彼

恒河沙等諸佛世界。有無量阿僧祇諸菩薩

摩訶薩衆。皆從本國發來至此。咸為聽受。足

三菩提者。彼輩皆得不退轉於阿耨多羅三藐

三菩提。時此三千大千世界一切大地六種

震動。所謂動大動等遍動。涌大。涌等遍

涌。起大起等遍起。震大震等遍震。吼大吼

等遍吼。覺大覺等遍覺。乃至邊涌中沒中涌

邊沒。時此世界如是大動。

爾時世尊告尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊

者目捷連。尊者阿難及寶護菩薩。寶德離車

子。商主長者。星德長者子。偉德摩訶水天長

者等。五百人衆并餘諸天世人四部衆等言。

迦葉。我今以是三大阿僧祇劫修成阿耨多羅

三藐三菩提法。付囑汝等。如是等義一切世

間所不能信。何以故。如來所說修多羅。最勝

微妙第一甚深。於當來世能與一切衆生阿

耨多羅三藐三菩提。是故我今殷勤囑汝。汝

當聽受。汝當讀誦。汝當憶持。汝當思惟。汝當

修行。汝當開發。汝當廣宣。汝當解釋。汝當盡

善。汝當流布勿令斷絕。復。次阿難。若有諸

善男子善女人。念欲修習此三昧經者。欲讀

誦者欲受持者。欲思惟者。欲開示者。欲廣說

者。當應令他生正信故。令其讀誦故。令其受

持故。令其思惟故。令其開示故。令其廣說故。

我今為彼安住大乘諸善男子善女人輩。廣

開發已。當如是學。常當念我如斯教勅。爾時

世尊說是經已。尊者摩訶迦葉舍利弗大目

捷連阿難。自餘一切諸大聲聞。及彼賢護寶

德善商主星德偉德水天長者等五百優婆塞

衆。及彼從十方他佛國土諸來菩薩摩訶薩

衆。乃至一切天龍鬼神人非人等。聞如來說

皆大歡喜。奉教修行。

寶護菩薩所問經卷第五

No. 417. (Tib. 416, 418, 419)

佛說般舟三昧經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

問事品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇加隣竹園中。與大

菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸天龍阿須輪諸夜叉迦樓羅緊那陀羅摩睺勒等。無央數衆。一切都在大會坐。是時毘陀和菩薩從坐起整衣服長跪叉手白佛。願欲有所問聽者。今當問。佛言善哉。悉汝所問。今當爲汝說之。毘陀和問佛言。菩薩當行何等法得智慧。如巨海攪萬流。云何行。博達衆智所聞悉解而不疑。云何行。自識宿命所從來生。云何行。得長壽。云何行。常在大姓家生。父母兄弟宗親知識無不愛敬。云何行。得端正顏好美艷。云何行。功立相滿自致成佛威神無量。成佛境界莊嚴國土。云何行。降魔怨。云何行。而得自在所願不違。云何行。得入總持門。云何行。得神足遍至諸佛土。云何行。得勇猛如師子無所畏。一切魔不能動。云何行。得佛聖性諸經法悉受持。皆了知而不忘。云何行。得自足離諛諂。不著三處。云何行。得無量礙持薩云若教不失佛意。云何行。得人信。云何行。得八種聲入萬億音。云何行。得具足相好。云何行。得微聽。云何行。得道眼觀未然。云何行。得十力正真慧。云何行。心一等念十方諸佛悉現在前。云何行。知四事之本無。云何行。便於此間見十方無數佛土。其中人民天龍鬼神及蠕動之類善惡歸趣皆了知所問如是。當云何行。願佛說之。釋一切疑。佛告毘陀和善哉。汝所問多所過度。不可復計。汝所以能作是問者。汝乃前世過去佛時所作功德。供養諸佛。樂於經法。守禁戒行清淨所致。常行乞食

不就請。多成就諸菩薩合會。教語令棄衆惡。視一切悉平等所致。常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。佛告毘陀和。有三昧名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。毘陀和白佛。願爲說之。今佛說者。多所過度安隱十方。爲諸菩薩現大明相。佛告毘陀和。有三昧名定意。菩薩當常守習持。不得復隨餘法。功德中最第一。

行品第二

佛告毘陀和。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之則可得也。勿有疑想如毛髮許。是定意法。名爲菩薩超衆行。

立一念	信是法	隨所聞
念其方	宜一念	斷諸想
立定信	勿狐疑	精進行
勿懈怠	勿起想	有與無
勿念進	勿念退	勿念前
勿念後	勿念左	勿念右
勿念無	勿念有	勿念遠
勿念近	勿念痛	勿念痒
勿念飢	勿念渴	勿念寒
勿念熱	勿念苦	勿念樂
勿念生	勿念老	勿念病
勿念死	勿念身	勿念命
勿念壽	勿念貧	勿念富
勿念貴	勿念賤	勿念色
勿念欲	勿念小	勿念大
勿念長	勿念短	勿念好
勿念醜	勿念惡	勿念善

勿念瞋	勿念喜	勿念坐
勿念起	勿念行	勿念止
勿念經	勿念法	勿念是
勿念非	勿念捨	勿念取
勿念想	勿念識	勿念斷
勿念著	勿念空	勿念實
勿念輕	勿念重	勿念難
勿念易	勿念深	勿念淺
勿念廣	勿念狹	勿念父
勿念母	勿念妻	勿念子
勿念親	勿念疎	勿念憎
勿念愛	勿念得	勿念失
勿念成	勿念敗	勿念清
勿念濁	斷諸念	一期念
意勿亂	常精進	勿懈怠
勿中計	勿日倦	立一念
勿中忽	除睡眠	精其意
常獨處	勿聚會	避惡人
近善友	親明師	視如佛
執其志	常柔弱	觀平等
於一切	避鄉里	遠親族
棄愛欲	履清淨	行無爲
斷諸欲	捨亂意	習定行
學文慧	必如禪	除三穢
去六入	絕姪色	離衆受
勿貪財	多畜積	食知足
勿貪味	衆生命	慎勿食
衣如法	勿綺飾	勿調戲
勿憍慢	勿自大	勿貢高

若說經 當如法 了身本
猶如幻 勿受陰 勿入界
陰如賊 四如蛇 爲無常
爲恍惚 無常主 了本無
因緣會 因緣散 悉了是
知本無 加慈哀 於一切
施貧窮 濟不還 是爲定
菩薩行 至要慧 起來智

佛告毘陀和。持是行法便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。如法行持戒完具。獨一處止念。西方阿彌陀佛。今現在。隨所聞當念。去此千億萬佛刹。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不用在冥中。有所蔽礙故不見毘陀和。菩薩當作是念。時諸佛國境界中。諸大山須彌山。其有幽冥之處。悉爲開闢無所蔽礙。是菩薩不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛刹。不於此間終生彼間。便於此坐見之。譬如人聞墮舍利國。有婬女字須門。復有人聞婬女阿凡和利。復有人聞優婆塞。復作婬女。時其人未曾見此三女人。聞之疑意即動。是三人皆在羅閱祇園同時念。各於夢中到其女邊。與共棲宿。覺已各自念之。佛告毘陀和。我持是三女人以爲喻。汝持是事爲人說經。使解此慧。至不退轉地無上正真道。若後得佛號曰善覺。佛言。菩薩於此閻國土。念阿彌陀佛專念故得見之。即問。持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者

當念我名。莫有休息則得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身有三十二相八十種好。巨億光明徹照。端正無比。在菩薩僧中說法不壞色。何以故。色痛痒思想生死識魂神地水火風。世間天上至梵摩訶梵不壞色。用念佛故得是三昧。佛告毘陀和。是菩薩三昧誰證者。我弟子摩訶迦葉。因抵達須臾天子。及時知者。有行得者。是爲證也。如是毘陀和。欲得見十方諸現在佛者。當一心念其方。莫得異想。如是即可得見。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親族。其人於夢中歸到故鄉里。見家室親屬。喜共言語。覺爲知識說之如是。佛言。菩薩聞佛名字欲得見者。常念其方。即得見之。譬如比丘觀死人骨。著前觀之。有青時有白時。有赤時有黑時。其色無有持來者。是意所想耳。菩薩如是持佛威神力。於三昧中立自在。欲見何方佛即得見。何以故。持佛力三昧力。本功德力。用是三事故得見。譬如人年少端正著好衣服。欲自見其形。若以持鏡。若麻油若淨水水精。於中照自見之。云何寧有影從外入鏡麻油水水精中不也。毘陀和言。不也。天中天。以鏡麻油水水精淨故。自見其影耳。影不從中出。亦不從外入。佛言善哉。毘陀和。色清淨故。所有者清淨。欲見佛即見。見即問。問即報。聞經大歡喜作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念欲處色處無色處。是三處意所作耳。我所念即見。心作佛。心自見。心是佛心。佛心是我身。心見佛。心不自知心。心不

自見心。心有想爲癡心。無想是涅槃。是法無可樂者。設使念爲空耳。無所有也。菩薩在三昧中立者。所見如是。佛爾時說偈言

心者不自知 有心不見心
心起想則癡 無心是涅槃
是法無堅固 常立在於念
以解見空者 一切無想願

四事品第三

菩薩有四事法。疾速得是三昧。一者所信無有能壞者。二者精進無有能退者。三者智慧無有能及者。四者常與善師從事。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想。如彈指頃三月。二者不得睡眠三月。如彈指頃。三者經行不得休息三月。除其飯食左右。四者爲人說經。不得望人供養。是爲四。復有四者。疾得是三昧。一者合會人至佛所。二者合會人使聽經。三者不嫉。四者教人學佛道。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者作佛形像。用成是三昧故。二者持好素寫是三昧。三者教自貢高人內佛道中。四者常護佛法。是爲四。佛爾時說偈言

常信樂於佛法 精進行解深慧
廣分布爲人說 慎無得貪供養
意善解便離欲 常念佛有威德
悉見知無數變 過去佛及當來
并現在人中尊 諸相好若干種
黃金色無穢漏 堅固教無極慧
聽是法無亂心 常捨離懈怠行
無害害向他人 敬於師當如佛

慎無得疑斯經 一切佛所歌歎

常造立佛形像 常教人學是法

行如是得三昧

佛告毘陀和。欲學是三昧者。當敬於師承事。供養視當如佛。視善師不如佛者。得三昧難。菩薩敬善師從學得是三昧已。持佛威神於中立。東向視見若干百千萬億佛。十方等悉見之。譬如人夜起觀星宿其衆多。菩薩欲得見今現在佛悉在前立者。當敬善師。不得視師長短。當具足布施持戒忍辱精進一心。不得懈怠。

譬喻品第四

佛告毘陀和。菩薩得是三昧不精進行者。譬如人載滿船珍寶渡大海。船中道壞。閻浮利人皆大愁憂念失我爾所寶。菩薩聞是三昧不學者。一切諸天人民皆悲憂言。乃失我爾所經寶。佛言是三昧經者是佛所囑佛所稱舉。聞是三昧。不書學誦守持如法者。是爲愚癡。譬如癡子人持栴檀香與之。而不肯受。謂之不淨香。主言此栴檀香也。卿莫謂不淨。嗅之知香。視之知淨。其人閉目不嗅不視也。佛言。聞是三昧不肯受持者。如彼癡子是爲無知。反呼世間爲有。不入空不知無。自謂如法。反作輕戲言。佛亦有深經乎。亦有威神乎。反相形言。世間亦有比丘如阿難乎。佛言其人從持是三昧者。所去兩兩三三相與語言。是何等說。從何得是語。爲自合會作是經。非佛所說。佛告毘陀和。譬如買客持摩尼珠示田家癡子。曰。許此直幾錢。買客言。持是珠置

冥中。其光所照直滿中寶。佛言。其人不知是珠而言。其價能與一頭牛等不。寧可買一頭牛與我者善。不肯者休。如是毘陀和。菩薩聞是三昧不信。反形相者。如彼癡子。佛言。菩薩聞是三昧信受持修行者。四面皆擁護無所畏持戒完具。是爲高明。智慧深入當分布語人展轉相教。當令是三昧久在世間。佛言。癡人自於前世不供養作功德。反自貢高。多行誹謗嫉妬。貪財利故欲求名譽。但欲誹謗不信深經。聞是三昧不信不樂不學。反誹謗是經。言非佛所說。佛告毘陀和。今我故語汝如是。若善男子善女人。持珍寶滿三千國土布施。設有是功德。不如聞是三昧信樂者。其福過彼上。

佛告毘陀和。如我所說無有異。今故說是語耳。今見我說是三昧有疑者。其人却後除在惡師邊。正使善師所其功德不足言。如是輩人。轉與惡師從事。聞是三昧不信不樂不學。何以故。其人所更佛少。智慧少故不信耳。佛告毘陀和。其有聞是三昧。不輕笑不誹謗。不疑不乍信乍不信。歡喜樂書學誦持者。我悉豫知見之。其人不獨於一佛二佛所作功德。悉於百佛所聞是三昧。却後世時聞是三昧。書學誦持守之一日一夜。其福不可計。自致得阿惟越致所願者得。佛告毘陀和。聽我說譬喻。有人取一佛剎悉碎如塵。取一塵皆復盡破如一佛剎塵。云何是塵數多不也。毘陀和言。甚多甚多。佛言。有菩薩盡取一塵置一佛剎。其數爾所佛剎。滿中珍寶悉

持供養諸佛。其福功德少少耳。不如聞是三昧學誦誦持。爲他人說守。須臾聞聞。是功德不可復計。何況已得是三昧悉具足者。佛爾時說偈言。

若有菩薩求衆德 當說奉行是三昧
信樂誦誦不疑者 其功德福無齊限
如一佛國之世界 皆破壞碎以爲塵
一切佛土過是數 滿中珍寶用布施
不如聞是三昧者 其功德福過上施
引譬功德不可喻 囑累汝等當勸教
力行精進無懈怠 其有誦持是三昧
已爲面見百千佛 假使最後大恐懼
持是三昧無所畏 行是比丘已見我
常爲隨佛不遠離 如佛所言無有異
菩薩當當隨其教 疾得正覺智慧海

四輩品第五

毘陀和白佛。難及天中天。若有棄愛欲作比丘。聞是三昧。當云何學。云何持。云何行。佛言。棄愛欲作比丘欲學是三昧者。當清淨持戒。不得缺如毛髮。常當怖畏於地獄痛苦。遠離於諛諂。是爲清淨。云何爲缺戒也。佛言。求色。云何爲求色。佛言。其人意念我持戒自守。使我後世生。若作天若作遮迦越王。如是爲樂愛欲。是爲缺戒。佛告毘陀和。其有欲學是三昧者。清淨自守持戒完具。不諛諂。常爲智所稱譽。於經中當布施當精進。所志當強。當多信當勸樂。承事於師視當如佛。得三昧疾設不恭敬。輕易欺調於師。正使久學是三昧疾忘之。佛告毘陀和。是菩薩若從比丘比丘尼。優

婆塞優婆夷。聞是三昧當視如佛常敬尊。不當持諂意而。菩薩不得有諂意。當當至誠常樂獨處止。不惜身命。不得憐望人所索。常行乞食不受請。自守節度所有趣足而已。經行不得懈臥。如是經中教學是三昧當守如是。毘陀和白佛。難及天中天。後世若有懈怠菩薩。聞是三昧不肯精進學。當云何若有菩薩精進欲學者。我輩當隨是經教之。佛言。善哉。毘陀和我助其歡喜。過去當來今現在佛皆助歡喜。佛爾時頌偈言

如我所說悉受持

常獨處止行功德

自守節度不聚會

常行乞食不受請

敬於法師視如佛

除去睡眠志閒解

常自精進無懈怠

如是行者得三昧

毘陀和白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。當云何行。佛言。比丘尼求三昧者。不得自高。當當卑謙。不得自貴。不得自大。不得嫉妬。不得瞋恚。不得貪財利色。當當清淨。不得惜軀命。當樂經法。念多學問。當棄淫慾。不得貪好服飾珠環。當為智者稱譽。當敬善師視如佛。不得有諂意。佛爾時頌偈言

若比丘尼求三昧

當當精進勿懈怠

無得聽於貪欲心

除去瞋恚自高貴

不得慢欺及調戲

常行至誠立一信

恭敬善師視如佛

如是行者得三昧

毘陀和白佛。若有居士修道。聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。居士欲學是三昧者。當持五戒。令堅。不得飲酒。亦不得飲他人。不得與女親熱。不得教他人。不得有恩愛於妻子男

女不得貪財產。常念欲棄家作沙門。常持八關齋。當於佛寺中。常當念布施。布施已不念我自當得其福。用為一切施。當當大慈敬於善師。見持戒比丘。不得輕易說其惡。作是行已。當學守是三昧。佛爾時頌偈言

居士欲學是三昧

當持五戒勿毀缺

常當思欲作沙門

不貪妻子及財色

常八關齋於佛寺

不得貢高輕蔑人

心無榮慕思所欲

奉行經法心無諂

棄捨慳貪常惠施

常當恭敬比丘僧

常志一行勿懈怠

學是三昧當如是

毘陀和白佛。優婆夷聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。優婆夷欲學者。當持五戒。自歸於三。何等為三。自歸命佛。歸命法。歸命比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得祠鬼神。不得視吉良日。不得調戲。不得慢恣有心想。不得有貪欲之心。當當念布施。歡樂欲聞經。念力學問。敬重善師。心常拳拳。不得有懈。若有比丘比丘尼過者。以坐席資食之。佛爾時頌偈言

優婆夷欲學三昧

奉持五戒勿毀缺

承事善師視如佛

不得拜天祠祀神

除去殺盜及嫉妬

不得兩舌聞彼此

不得慳貪常念施

見惡覆藏唯歡善

不得諛諂有邪淫

常當卑謙勿自大

敬事比丘比丘尼

如是行者得三昧

擁護品第六

毘陀和菩薩。羅漢那竭菩薩。憍日兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻

達菩薩。和輪調菩薩。是八菩薩。見佛所說皆大歡喜。持五百劫波育衣布施。持身自歸。持珍寶供養。佛告阿難。毘陀和等五百人。人中之師。常持正法。隨順教化。莫不歡喜。樂隨侍者。心淨無欲。時五百人。皆叉手立佛前。毘陀和白佛。菩薩持幾事。疾得是三昧。佛言有四事。一者不信餘道。二者斷愛欲。三者當清淨行。四者無所貪。是為四。如是行者。今世即得五百功德。譬如慈心比丘。終不中毒。兵刃不加。火不能燒。入水不溺。不害。正使劫盡燒時。墮是火中。火即為滅。喻如大水滅小火。菩薩持是三昧者。若帝王若賊若水火。若龍夜叉。若獅子虎狼。若羅刹若鴟。一切毒獸及鬼神。欲燒人欲殺人。欲奪人衣鉢。壞人禪奪人念。故欲中是菩薩。終不能也。除其宿命不請。如我語無異也。佛言。持是三昧者。終不痛目。若耳鼻口身體。心終不愛。除其宿命所作。佛言。是菩薩為諸天神。及阿須輪夜叉鬼神。迦樓羅鬼神。羅刹鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共讚譽是菩薩。皆共擁護承事供養。瞻視敬仰。思欲相見。諸佛世尊亦然。是菩薩所未誦經前所不聞持。是三昧威神悉自得之。若晝日不得者。夜於夢中悉得之。佛告毘陀和。其有持是三昧者。我說其功德。一劫復過一劫。不可盡竟。略說其要爾

勸助品第七

佛告毘陀和。菩薩於是三昧中。將有四事助其歡喜。過去佛持是三昧。助歡喜自致得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。其智悉具足。今

現在十方無央數佛。亦於是三昧中。四事助歡喜得。當來亦當從是四事助歡喜得。我悉助歡喜。佛告毘陀和。是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喻。人壽百歲隨地行至者不休息。其人行過於疾風。寧有能計其道里不。毘陀和言。無有能計者。獨佛弟子舍利弗羅。阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛言。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是人所行處滿中珍寶布施。不如聞是三昧四事助歡喜。其福過布施者。百千萬億倍。當知是助歡喜。其福甚尊大。佛告毘陀和。乃久遠不可計阿僧祇。爾時有佛。名私訶摩提等正覺無上士。道法御天人師佛世尊。在空閑之處。是時閻浮利縱廣十八萬億里。凡有六百四十萬國。悉熟人民熾盛。有大國名毘陀和。有轉輸王惟斯芬。往到佛所禮畢却坐一面。佛知其意便為說是三昧。其王聞之助歡喜。即持珍寶散佛上。自念曰。持是功德令十方人民皆安隱。時私訶提佛般涅槃後。惟斯芬王壽終。還自生其家作太子。名梵摩達爾時有比丘名珍寶。是時為四部弟子說是三昧。梵摩達聞之助歡喜。踊躍持寶直百億散其上。復持好衣供養之。以發意求佛道。與千人俱。於是比丘所作沙門。求學是三昧。與千人共承事師。八千歲不休懈。得一聞是三昧四事。助歡喜入高明智。因是却後更見六萬八千佛。輒於一一佛所。聞是三昧自致得佛。名毘羅維速等正覺無上士道法御天人師佛世尊。是時千比丘從得等正覺。皆名毘羅維速。教不

可計人民皆求佛道。佛告毘陀和。何人聞是三昧。不助歡喜學持守誦為人說者也。佛言。若有守是三昧者疾速得佛。但聞其功德不可計。何況學持者。若去百里千里。有是三昧當求之。何況近而不求學也。若有聞是三昧欲學者。當承事其師十歲。供養瞻視不得自用。當隨師教常念師恩。佛言。我故為汝說之。聞是三昧去四千里者。往到其所。正使不得聞其功德不可計也。所以者何。專精進故。會當得之自致作佛。

至誠品第八

佛言。乃往昔有佛。名薩遮那摩等正覺無上士天人師佛世尊。時有比丘名和輪。其佛般涅槃後。是比丘持是三昧。我時作國王刹利種。於夢中聞是三昧。覺已便行。求比丘即依作沙門。欲得聞是三昧。承事其師三萬六千歲。魔事數數起竟不得聞。佛告比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。我故語汝等。疾取是三昧無得忘失。善承事其師持是三昧。至一劫若百劫若百千劫。莫得有懈倦。守善師不離。若飲食資用。衣被床臥珍寶以上勿有愛惜。設無者當行乞食給師。趣當得是三昧莫厭。常當自割身肉供養於善師。何況寶物此不足言耳。承事善師當如奴事大家。求是三昧者當如是。得三昧已。當堅持常念師恩。是三昧難得值。正使求是三昧至百千劫。但欲得聞其名不可得。何況學而不精進。得是三昧精進學轉教人者。正使如恒河沙佛剎滿中珍寶。用布施甚多。不如學是三昧者。佛告毘陀和。

和。若有人欲學者。當助歡喜。欲學而得。學者持佛威神使學。當好書是三昧著素上。當得佛印印之。當善供養。何謂佛印。所謂不當行無所貪無所求無所願。無所著無所礙。無所向生。無所取無所願。無所住無所礙。無所結無所有。盡於欲。無所生無所滅。無所壞無所敗。道要道本是印。阿羅漢辟支佛所不能及。何況愚癡者是印。是為佛印。佛言。我今說是三昧時。千八百億諸天阿須輪鬼神龍人民。得須陀洹道。八百比丘得阿羅漢。五百比丘尼得阿羅漢。萬菩薩得是三昧。得無從生法於中立。萬二千菩薩不復退轉。佛告舍利弗目犍連比丘毘陀和等。我從無數劫求道。今已得作佛。持是經囑累汝等。學誦持守無得忘失。若有欲學者。當具足安諦教之。其欲聞者。當為具足說之。佛說經竟。毘陀和菩薩等舍利弗目犍連比丘阿難及諸天阿須輪龍鬼神人民。皆大歡喜。為佛作禮而去。佛說般舟三昧經。

No. 418. (Xviii. 417-419)

般舟三昧經卷上

一名十方現在佛
悉在前立定經

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

問事品第一

佛在羅閱祇摩訶桓迦憐。摩訶比丘僧五百人皆得阿羅漢獨阿難未。爾時有菩薩名毘陀和與五百菩薩俱。皆持五戒。晡時至。

①一亦佛。〔一名…經〕一②〔後漢…譯〕一③* 氏三藏 ④〔佛在…末〕二十七字二開如是。一時佛在羅閱祇摩訶桓迦憐園中。與大比丘眾比丘五百人。皆是阿羅漢諸漏已盡無復塵垢。生死悉除而得自在。心已解脫照明於慧。譬如大龍聖智通達。所作已辦樂行具足。棄捐塵垢所欲自從。已捨諸有共行平等。得觀其心度於彼岸。唯除一人賢者阿難⑤

言者所聞者未曾有忘時。一切諸佛之議等無有異。悉了知本無經不悉。欲得諸經便自知說。如諸佛終無厭。為世間人之師。無不依附者。其行方。幅無有諂偽。諸利照明。明不著於三處。所行無所望礙。於衆輩中無所適。於本際法中無所慕。持薩芸若教人入佛道中。未曾恐怖。無有畏懼時。悉曉知佛諸經所有卷所在。衆會中無不蒙福者。見佛極大慈歡喜。所學諸佛經通利。於大衆中無所畏。於大衆中無有能過者。名聲極遠。破壞諸疑難。無不解。於經中極尊。於師子座上坐自在。如諸佛法教。悉曉知佛諸經。悉入。萬億音。愛重諸佛經。常念在左右。側。未曾離於諸佛慈。於佛經中樂行。常隨佛出入。常在善知識邊。無有厭極時。於十方諸佛刹。無所適止。悉得願行。度脫十方萬民。智慧珍寶。悉得經藏。身如虛空。無有想。教人求菩薩道。使佛種不斷。行菩薩道。未曾離摩訶衍。速得摩訶衍。那僧涅槃。廣大。疾速得一切智。諸佛皆稱譽。近佛十力地。一切所想悉入中。一切所計悉了知。世間之變悉曉知。成敗之事生者滅者悉曉知。入經海寶開第一之藏。悉布施。悉於諸刹行願。亦不在中止。極大變化。如佛所樂行。心一反念。佛悉在前立。一切適不復願。適無所生處。十方不可計佛刹。悉見。聞諸佛所說經。一一佛比丘僧。悉見。是時不持仙道羅漢辟支佛眼。視。不於是間終生。彼間佛刹爾

乃見。便於是間坐。悉見諸佛。悉聞諸佛所說經。悉皆受。譬如我今於佛前。面見佛菩薩。如是未曾離佛。未曾聞經。佛告毘陀和菩薩。善哉善哉。所問者。多所度脫。多所安隱。於世間人民。不可復計。天上天下。悉安之。今若能問佛如是。若乃前世過去。佛時。所聞。地行作功德。所致。供養若干。佛。所以所致。樂於經中。所致。作道行。守禁戒。所致。自守。法行清白。不煩濁。輒以乞。用。是故極大慈哀。一切人民。皆於等心。隨時。欲見佛。即見佛。所願。極廣大。甚深之行。常念佛智慧。悉持經戒。悉具足。佛種聖心。如金剛。悉知世間人民。心所念。悉在諸佛前。佛告毘陀和菩薩。若功德。以不可復計。佛言。今現在佛悉在前立三昧。其有行是三昧。若所問者。悉可得。毘陀和菩薩白。佛言。願佛哀說之。今佛說者。多所過度。多所安隱。願佛為諸菩薩。現大明。佛告毘陀和菩薩。一法行常當習持。常當守。不復隨餘法。諸功德中。最第一。何等為第一法行。是三昧名。現在佛悉在前立三昧。

四行品第二

佛告毘陀和菩薩。若有菩薩。所念現在。定意。向十方佛。若有定意。一切得菩薩高行。何等為定意。從念佛因緣。向佛念意。不亂。從得點。不捨精進。與善知識。共行空。除睡。眠。不聚會。避惡知識。近善知識。不亂。精進。飯知足。不貪衣。不惜壽命。子身避親屬。離鄉里。習等意。得悲意心。護行。棄。蓋。習。禪。不隨色。不受陰。不入衰。不念四大。不失意。不貪性。解不淨。不捨十方人。活。十方人。十方人。計為是我所。十方人。計為非。我所。一切欲受。不買。戒。習。空行。欲諷經。不中犯戒。不失定意。不疑法。不諍佛。不却法。不亂比丘僧。離妄語。助道德家。避癡人。世間語。不喜不欲。聞道語。具欲。聞亦喜。從因緣。畜生。生。不。欲。聞。六味。習為五習。為離十惡。為習十善。為曉。九惱。行八精進。捨八懈怠。為習八。便。為習九思。八道家念。又不著禪。聞。不貢高。棄自大。聽說法。欲聞經。欲行法。不隨。歲計。不受身。想。離十方人。不欲受。不貪壽。為了陰。不隨。惑。為不。隨所有求。無為。不欲生死。大畏生死。計陰如賊。計四大如蛇。十二衰計空。久在三界。不安隱。莫忘。得無為。不欲貪欲。願棄生死。不隨人。計。不欲墮生死。常立佛前。受身計如夢。以受。信不復疑。意無有異。一切滅。思想過去事。未來事。今現在事等意。常念諸佛功德。自歸為依。佛。定意得自在。不隨佛身相法。一切一計。不與天下。辭。所作不辭。從因緣。生受了。從佛地。度得可法。中法中得下。以了空意。計人。亦不有亦不滅。自體。無為。點眼以淨。一切不二。覺意不在中邊。一切佛為一念入。無有疑。點。無有能呵。自得。覺意。故。佛點不從他人待。得善知識。計如佛。無有

● 佛二福地 ● 期二眼 ● 持二於 ● 無不解二無不解者 ● 無有不解者 ● 則二則 ● 廣大二廣大 ● 多所度脫 ● 一 ● 乃二能 ● 地二施 ● 業一 ● 以二已 ● 城一 ● 悉 ● 味十者 ● 最十 ● 是三昧名 ● 是三昧名 ● 是三昧名 ● 般舟三昧經十行品品名 ● 意十向 ● 戒二以 ● 子二子 ● 二喜 ● 人一 ● 十方人十方人 ● 是 ● 切十不 ● 戒一 ● 空二定 ● 生一 ● 六味二六味 ● 便二便 ● 道家二大人 ● 又不著禪二文不若禪 ● 想二用 ● 惑二或 ● 隨二隨 ● 願十欲 ● 隨二隨 ● 常二向 ● 疑二疑 ●

見佛卽念佛不當念有亦無我所立。如想空當念佛立。如以珍寶^四倚琉璃上。菩薩如是見十方無央數佛清淨。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親屬財產。其入於夢中。歸到故鄉里。見家室親屬。喜共言語。於夢中見以覺爲知識說之。我歸到故鄉里。見我家室親屬。佛言。菩薩如是其所向方。聞佛名。常念所向方。欲見佛菩薩一切見佛。如持珍寶著琉璃上。譬如比丘觀死人骨著前。有觀青時。有觀白時。有觀赤時。有觀黑時。其骨無有持來者。亦無有是骨。亦無所從來。是意所作想有耳。菩薩如是持佛威神力。於三昧中立。在所欲見何方佛。欲見卽見。何以故。如是毘陀和。是三昧佛力所成。持佛威神於三昧中立者。有三事。持佛威神力。持佛三昧力。持本功德力。用是三事故。得見佛。譬如毘陀和年少之人。端正姝好莊嚴。已如持淨器盛好麻油。如持好器盛淨水。如新磨鏡。如無瑕水精。欲自見影。於是自照。悉自見影。云何毘陀和。其所麻油水鏡水精。其人自照。事有影從外入中。不。毘陀和言。不也。也。中天。用麻油水精水鏡淨潔。故自見其影耳。其影亦不從中出。亦不從外入。佛言。善哉善哉。毘陀和如是。毘陀和色清淨。所有者清淨。欲見佛卽見。卽問。問卽報。聞經大歡喜。作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念三處。欲處。色處。無想。

◎道二聲◎ ◎張二背◎ ◎後二復◎ ◎當二常◎ ◎一十(日)◎ ◎〔人〕一◎ ◎內十(亦)◎ ◎第三截◎ ◎國十(境)◎ ◎開
二遊◎ ◎〔爾〕十乃◎ ◎若一如◎ ◎家二利◎ ◎波二渡◎ ◎各各思念之三人皆在羅閱處，各各思念 ◎〔人〕
一◎ ◎〔得〕一◎ ◎〔富〕一◎ ◎津二漢◎ ◎設十(得)◎ ◎定一空◎ ◎〔過〕十去◎ ◎飲食二飯食◎ ◎耶二
邪◎ ◎箇二致◎ ◎瑤◎ ◎床瑤二瑤瑤◎，下同 ◎〔於〕一◎ ◎已如二以◎ ◎〔也〕一◎ ◎肉二問◎ ◎我爲二去◎

陀和。是摩其數事多不。毘陀和言。甚多甚多。天中天。佛告毘陀和。我爲汝曹引此譬喻。若有一菩薩。盡取一塵置一佛刹。其數爾所佛刹。滿其中珍寶悉持供養諸佛。不如聞是三昧。若復有一菩薩。聞是三昧。已。書學誦持爲他人說。須臾間。是菩薩功德不可復計。佛言。持是三昧者。書學誦持爲他人說。其福乃爾。何況守是三昧。悉具足者。佛爾時頌偈曰。

三千大千之國土 滿中珍寶用布施

設使不聞是像經 其功德福爲薄少

若有菩薩求衆德 當講奉行是三昧

疾悉誦誦此經法 其功德福無有量

如一佛國塵世界 皆破壞碎以爲塵

彼諸佛土過是數 滿中珍寶用布施

其有受持是三昧 四句之義爲人說

是三昧者諸佛慧 得聞功德恒比喻

何況有人自講說 受持誦誦念須臾

轉加增進奉行者 其功德福無有量

假使一切皆爲佛 聖智清淨慧第一

皆於億劫過其數 講說一偈之功德

至於泥洹讚詠福 無數億劫悉數誦

不能盡究其功德 於是三昧一偈事

一切佛國所有地 四方四隅及上下

滿中珍寶以布施 用供養佛天中天

若有聞是三昧者 得其福祐過於彼

安諦誦誦講說者 引譬功德不可喻

其人貢高終不起 亦無有起惡道時

解了深法不疑結 行斯三昧德如是

學士爲以見奉吾 德重精進普不著
增益信明爲菩薩 力學三昧佛所讚
願果汝等常勤教 力行精進無放逸
自勵勇猛勤修行 令得大道不復反
其有誦受是三昧 已爲面見百千佛
假使最後大恐懼 持此三昧無所畏
行是比丘以見我 常爲隨佛不遠離
菩薩聞習三昧者 義當受持爲人說
菩薩得是三昧者 爾乃名曰博達慧
爲達總持佛稱譽 疾成佛道智如海
常恒誦說是三昧 當從佛法世尊教
聞其種種姓得等覺 如佛所說無有異
般舟三昧經卷上

般舟三昧經卷中

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

無著品第五

佛告毘陀和。是菩薩三昧當云何。譬如佛
今於若前說經。菩薩當作是念。諸佛悉在
前立。當具足念諸佛端正。悉欲逮見一一
佛。當想識無有能見諸佛頂上者。悉具
足作是想。見諸佛當作是念。我身亦當
逮得如是。亦當逮得身。想如是。亦當逮
得持戒三昧。如是。當作是念。我當從心
得從身得。復更作念。佛亦不用心得。亦
不用身得。亦不用心得。佛亦不用色得。
佛何以故。心者佛無心。色者佛無色。不用

是心色得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛
色以盡佛痛痒思想。生死識了盡。佛所說
識者。愚癡不見不知。智者曉了之。作是念。
當持何等念得佛。當持身得佛。當持智
慧得佛。復作是念。亦不用身得佛。亦不
用智慧得佛。何以故。智慧索不。能得。自
復索。我不可得。亦無所得。亦無所見。
一切法本無所有。念有因著。無有反言有
亦著。是兩者亦不念。亦不復適得其中。但
用是故。亦不在邊。亦不在中。亦不有亦
不無。何以故。諸法空。譬如泥洹。亦不壞亦
不腐。亦不堅。亦不在是間。亦不在彼邊。無
有想。不動搖。何等爲不動搖。智者不計。
是故不動搖。如是毘陀和。菩薩見佛。以
菩薩心念無所著。何以故。說無所有。經
說無所有。中不著。壞本絕本。是爲無所
著。如是毘陀和。是菩薩守是三昧。當作是
見佛。不當著佛。何以故。設有所著。爲自
燒。譬如大段鐵著火中燒正赤。有智者不
當以手持。何以故。燒入手。如是毘陀和。
菩薩見佛不當著。色痛痒思想生死識不
當著。何以故。著者爲燒身。見佛但當念
其功德。當索摩訶衍。佛告毘陀和。是菩薩
於三昧中不當有所著。不著者。疾得是
三昧。佛爾時頌偈言
如新磨鏡盛油器 女人莊飾自照形
於中起生姪欲心 放逸恣態甚迷荒
追不至誠虛捐法 爲色走使燒其身
女人患害從是起 用不解法非常空

●法二若●●是二此●●所二數●●(復有)一●●●聞二●●●說十(守)●●●日二●●●像二二●●●悉二信
●●有是二齊限●●四句二四句●●其二之●●●二二●●●德二得●●●二二●●●動二助●●●助二助
●●反二入●●●性二性●●●說二款●●●(佛說)十款●●●(般若)五●●●二十三字二般舟三昧經無著品第五卷中●●●般
和二說陀想●●下同。毘陀和●●下同●●想二相●●●(當)十演●●●二耶●●●二二●●●能二可●●●(是)一●●
是如二如是●●以二已●●●志二姿●●●是二慈●●●或二*

有想菩薩亦如是

我當成佛速甘露

度脫人民憂惱患

有人想故爲不解

求索人本不可得

亦無生死及泥洹

法不可權如水月

觀察佛道無歸趣

點慧菩薩當了是

解知世間悉本無

於諸人物無所著

疾速於世得佛道

諸佛從心解得道

心者清淨明無垢

五道鮮潔不受色

有解是者成大道

一切諸法無色漏

離想者空無想空

絕去煙欲則脫心

有解此者得三昧

精進奉行求佛道

常聽諸法本清淨

無得行求無不求

於是三昧不難得

觀察所有如虛空

道意寂然審第一

無想無作亦無聞

是爲解了尊佛道

見一切色不想念

眼無所著無往來

常觀諸佛等如空

已度世間諸所求

其人清淨眼無垢

奉行精進常寂然

無量經法悉受持

思惟分別是三昧

行是三昧無所著

除一切冥得定意

不見世雄無寶聖

諸外異道聞此惑

超度思想當志求

心以清淨得見佛

觀諸佛已不復見

爾乃解是尊三昧

於地水火莫能礙

風種種空亦不礙

行是精進見十方

坐遙聽受所化法

如我於是講說經

樂道法者面見佛

作行勲力而不著

唯從世尊所說法

行者如是無所念

專聽道義與法施

常念解了是三昧

普讚受誦佛所講

過去諸佛皆論法

當來世尊亦復然

讚說宣布分別義

皆共嘆講是三昧

我亦如是爲人尊

在世無上衆生父

皆悉解知此道眼

故解說示寂三昧

其有講受是三昧

身常安隱意不驚

是爲諸佛無量德

致得尊佛道獲不難

廣採衆經不可議

欲達一切諸佛化

速疾去欲諸垢塵

精進行是淨三昧

現世欲見無數佛

樂從諸尊聽受法

速疾去色除所著

行是清淨寂三昧

於是無貪及瞋恚

捨離愚癡相憎愛

棄遠無難除狐疑

如是得解空三昧

般舟經四輩品第六

毘陀和菩薩白佛

難及天中天說三昧者若

有菩薩乘愛欲作比丘

聞是三昧已當

云何學云何持云何行

佛言若有菩薩乘

愛欲作比丘意欲學

是三昧者誦是三

昧者持是三昧者

當清淨持戒不得缺

戒大如頭髮何等爲

菩薩不戒一切悉

護禁法出入行法

悉當謹不得犯戒大如

毛髮當怖畏遠離於

諛諂悉當謹護禁

作是護者是爲清淨

持戒何等爲菩薩缺

戒者是菩薩求色

何等爲求色其人意念

持是功德使我後世

生若作天若作遮迦

越王佛言用是比

此菩薩爲缺戒其人

久持是行持是戒

持是自守福欲所生處

樂於愛欲中是爲毀

戒佛告毘陀和是菩

薩比丘欲學是三昧

者清淨持戒完具持

戒不諛諂持戒當爲

智者所稱譽爲羅

漢所稱譽於經中

當布施當精進所念

強當多信勸樂常承

事於和上當承事

於善師所從聞是三

昧者所可聞是三

昧處當視其人如佛

佛告毘陀和是菩

薩視師如視佛者得

三昧疾設不恭敬於

善師輕易於善師欺

調於善師正使久

學是三昧久持久行

設不恭敬師者疾

亡之佛告毘陀和

是菩薩若從比丘比

丘尼優婆塞優婆夷

所得聞是三昧當視

如佛所聞三昧處當

尊敬佛告毘陀和

菩薩所聞是三昧處

不當持諂意向是

菩薩不得諂意當常

樂獨處止不惜身

命不得憍望人有所

索常行乞食不受

請不嫉妬自守節度

如法住所有趣足而

已經行不得解不得

臥出如是毘陀和

如是經中教其乘愛

欲作比丘學是三昧

者當如是守如是毘

持二得

諸外異道

求二行

讚二講

持二時

此二丘

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

持二時

歡喜。過去。當來。今現在。佛。悉助歡喜。佛爾時頌。偈言。

如我今所說法。悉受學獨處。止。

行功德。自守節。是三昧不難得。

常乞食。不受請。悉棄捨諸欲樂。

所從聞是三昧。敬法師。如世尊。

有誦行是三昧。常精進莫懈怠。

不得惜於經法。不求供乃與經。

其有受是三昧。爾乃為是佛子。

學奉行如是者。得三昧終不久。

常勤力不懈怠。除睡。眠心開解。

當遠離惡知識。然後從是法行。

去放逸不休息。常捨離眾聚會。

比丘求斯三昧。隨佛教當如是。

毘陀和菩薩白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。欲守是三昧。當持何等法。住學守是三昧。佛告毘陀和。比丘尼求摩訶衍三昧。拔致是三昧學守者。當謙敬。不當嫉妬。不得瞋恚。去自貢高。去自貴大。却於懈怠。當精進。棄於睡眠。不得臥出。悉却財利。悉當淨潔。不得惜軀命。常當樂於經。當求多學。當棄姪患癩。出魔羅網。去當棄所好服飾珠璣。不得惡口。不得貪愛好鉢震越。當為人所稱譽。不得有諛諂。學是三昧時。當敬善師。視如佛。當承是經中教。守是三昧。佛爾時頌。偈言。

比丘尼行恭敬。不妬嫉離瞋恚。

除憍慢。去自大。行是者得三昧。

當精進却睡眠。捐所欲不貪壽。

一心慈於是法。求三昧當如是。無得離貪經心。棄瞋恚及愚癡。莫得離魔羅網。求三昧當如是。設有學是三昧。無調戲捨貪身。一切捐棄狐疑。當至誠不虛飾。捨小慈。當大慈。敬善師。無己已。當去離於眾惡。求三昧當如是。行求法欲得者。不貪著鉢震越。

從人聞爾三昧。視如佛等無異。

毘陀和菩薩白佛。若有白衣菩薩。居家修道。聞是三昧。已欲學者。欲守者。當云何。

於法中立。學守是三昧。佛告毘陀和。白衣菩薩。聞是三昧。已欲學者。當持五戒。

堅淨潔住。酒不得飲。亦不得飲他人。不得與女人交通。不得自為。亦不得教他人。不得有恩愛於妻子。不得念男女。不得念財產。常念欲棄妻子。行作沙門。常持八關齋。齋時常當於佛寺。齋當念布施。不念我。當自得。其福當用。萬民故。施當大慈於善師。見持戒比丘。不得輕易說其惡。作是行。已。當學當守是三昧。佛爾時頌。偈言。

有居家菩薩。欲得是三昧。

常當學究竟。心無所貪慕。

誦是三昧時。思樂作沙門。

不得貪妻子。捨離於財色。

常奉持五戒。一。月八關齋。

齋時於佛寺。學三昧通利。

不得說人惡。無形輕慢行。

心無所榮慕。當行是三昧。奉敬諸經法。當當樂於道。心無有諂偽。棄捨憍妬意。有學是三昧。常當行恭敬。捨自大放逸。奉事比丘僧。

毘陀和菩薩白佛。若有優婆夷。求摩訶衍三昧。拔致聞是三昧。已欲學者。當行何等法。學守是三昧。佛告毘陀和。若優婆夷。求摩訶衍三昧。拔致聞是三昧。已欲學者。當持五戒。自歸於三。何等為三。自歸於佛。歸命於法。歸命於比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得示吉良日。不得調戲。不得慢恣。不得有貪心。優婆夷常當念布施。歡樂欲聞經。力多學問。優婆夷常當敬重於善師。心當不懈。不懈。若比丘比丘尼遇者。常以坐席賓主飲食待之。佛爾時頌。偈言。

若有優婆夷。誦是三昧者。

當從佛法教。奉五戒完具。

守是三昧時。當尊敬於佛。

及法比丘衆。恭敬其善師。

不得事餘道。勿祠祀於天。

行是三昧者。見人立迎逆。

除去殺盜淫。至誠不兩舌。

無得向酒家。當行是三昧。

心不得懷貪。常當念施與。

除去諛諂意。無得說人短。

常當恭敬事。比丘比丘尼。

聞法語悉受。學三昧如是。

●當二當● (我)十恭● 止止山● 當二當● 眠二眠● 拔二拔● * 當十(勤)● 妬嫉二妬嫉● 去二去●
●常一向● (故)一● 作二在● 月二日● 當二喜● 棄捨二捨● 若十(有)● 教二教●
●不惟二惟● 五戒二十戒● 其二於● 餘二外● 祠祀二祠祀● 家二家●

中有前得佛道者。後人展轉相供養。不可計劫那術數。如是終竟乃斷絕。於是居士毘陀和。羅隣那竭那羅達。及須薩和橋。日兜。常當奉事正法化。宣布諸佛無億教。道行無量不可稱。至于無數億劫中。假使有人受持名。所周旋處若夢中。如是勇猛導世間。皆當逮得無上道。若有觀見及聞聲。其心欣然。踊躍者。皆得佛道不復疑。何況奉受供養者。若瞋恚之及罵言。持惡意向擯捶者。於是八人。威神恩。尚使得佛況恭敬。彼所受法不可議。名稱無量及壽命。光明無限德無疑。智慧無量行亦然。常得面見無量佛。清淨之戒如恒沙。於是廣普行布施。以用求索無上道。無數億劫說其福。莫能齊限厥功德。受是經法誦習者。逮於大道不復難。其有愛樂此經卷。受誦誦持講說者。當知五百人中人。其心愛樂終不疑。假使施得是經法。愛樂道義加精進。行清淨戒除睡臥。逮是三昧終不難。欲獲安隱布經戒。比丘受學在閑居。常行分衛知止足。逮是三昧終不難。捨離衆闢不受請。口莫貪味棄愛欲。所從聞是經法者。敬如世尊常供事。除去慳貪受是法。斷絕姪欲棄愚癡。發起大道心無疑。然後學行是三昧。行無所著捨諸欲。常自謹慎棄悲恨。

精進奉行佛法教。然後受學是三昧。不貪男女及所有。遠離憍慢并妻妾。居家修道常慚愧。然後學誦是三昧。無賊害心行柔順。不樂謗訕捨諸惡。不用色求得法忍。當當善誦是三昧。若比丘尼學是法。常當恭敬棄憍慢。遠離調戲及貢高。得是三昧不復難。常行精進除睡臥。不計吾我諸人物。愛樂法者不惜命。然後學誦是三昧。制姪姪意捨所著。無瞋恚心棄諛諂。終不復墮魔羅網。持是三昧得如是。於諸衆生行平等。除去放逸衆魔埃。性無辛暴及龜言。然後學誦是三昧。於鉢震越及衣服。不得須臾有貪愛。尊敬善師視如佛。然後學誦是三昧。以逮善利離惡道。一心信樂佛法教。遠離一切八難處。持是經者得如是。般若經護品第八。

三昧者如法行。四者無所貪生。是爲四。菩薩疾得是三昧。佛告毘陀和。若有菩薩學是三昧者。若持若誦若守。今世即自得五百功德。譬如毘陀和慈心比丘終不中毒。終不中兵。火不能燒。入水不死。帝王不能得其便。如是菩薩守是三昧者。終不中毒。終不中兵。終不爲火所燒。終不爲水所沒。終不爲帝王得其便。譬如毘陀和劫盡壞燒時。持是三昧菩薩者。正使墮是火中。火即爲滅。譬如大罌水滅小火。佛告毘陀和。我所語無有異。是菩薩持是三昧者。若帝王若賊若水若火。若龍若蛇。若閻又鬼神若猛獸若大蟒若蛟龍。若獅子若虎若狼若狗。若人若非人。若當伽羅。若辟荔。若鳩洹鬼神。若欲燒人。若欲殺人。若欲奪人鉢震越。若壞人禪奪人念。設欲中是菩薩者。終不能中。佛言。如我所語無有異。除其宿命所請。其餘無有能中者。佛言。我所語無有異。若有菩薩持是三昧者。終不病。目。若耳鼻口。身體無病。其心終不憂終不厄。是菩薩。若死若近死。設有是患者。佛語爲有異。除其宿命所作。復次毘陀和。是菩薩諸天皆稱譽。諸龍皆稱譽。諸閻又鬼神皆稱譽。諸阿須輪皆稱譽。迦留羅鬼神。真陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人皆稱譽。是菩薩諸佛天中天。皆稱譽是菩薩。復次毘陀和。是菩薩爲諸天所護。爲諸龍所護。四天王。釋提桓因。梵三鉢天。皆護是菩薩。閻又鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼

中二若 常一彼 旋一遊 諸一勇 威神恩 威神恩 威神恩 你一實 復一廣 節一風 供事二供養 法二控 欲二點 誦二百 常一常 故一沃 談一能 衆生二音聲 衆生二音聲 坎衆 衆座 和倫二想 若水若火 若火若水 故一持 加一加 所二不 者一 阿須輪 阿須倫 混用

知三昧所出。如是從^①是中出佛。聞經正立於四意止中。何等爲四意止中。一者自觀身。觀他人身。自觀身觀他人身者。本無身。二者自觀痛^②。觀他人痛^③。自觀痛^④。觀他人痛^⑤。三者自觀意。觀他人意。自觀意觀他人意者。本無意。四者自觀法。觀他人法。自觀法觀他人法者。本無法。佛告毘陀和。是三昧護當信者。獨恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。阿惟越致阿羅漢。乃信之耳。有愚癡迷惑心者。離是現在佛前。立三昧遠。何以故。是法當念^⑥。佛當見^⑦。佛當聞^⑧。經不常有^⑨。何以故。佛本無是法。無所因。何以故。本空無所有。各各行^⑩。法念^⑪。是法中無所取。是法無所著。如空等甚清淨。是法人所想。了無所^⑫。有無所有^⑬。是法假所因者空。寂耳如泥洹。是法無所有。本無是法。無所從來。亦無所從去。人本無。是法不著者近。有著者遠。佛告毘陀和。若有守是三昧者。因想入無想中。見佛念佛。守覺聞經念法。守覺不得念我。不得著法。何以故。有守覺。毘陀和有守覺不見佛。有所著如毛髮。不得法。施^⑭。他人有所希望爲不施。持戒有所希望爲不淨。貪於法不得泥洹。於經中有^⑮。謬謬。不得爲高明。樂於聚會中。喜^⑯。於餘道。終不能得一行。於欲中。念^⑰。難有瞋恚。不能忍辱。有所憎惡。不得說。他人善求阿羅漢道者。不得於是見。現在

佛悉在前立三昧中不違。無所從來。生法樂於中立。有所著不得空。菩薩終不得^⑱。堅貪有解怠不得道。有^⑲。不^⑳。入^㉑。觀有所念不入三昧。佛爾時頌偈言

是等功德不可計 奉戒具足無瑕穢
其心清淨離垢塵 行此三昧得如是
設有持是三昧者 智慧普大無缺減
博達衆義常不忘 功德之行如月明
設有持是三昧者 解了覺意不可^㉒說
曉知無量之道法 無數諸天護其德
設有持是三昧者 常自面見無數佛
聞無量佛講說法 輒能受持念普行
設有持是三昧者 惡罪勳苦皆滅除
諸佛於世行慈哀 悉共曉嘆是菩薩
假使菩薩欲觀見 當來無數佛世尊
一心踴躍住正法 當學^㉓。誦誦是三昧
其有持是三昧者 其功德福不可議
逮得人身最第一 出家超異行分衛
若有未後得是經 逮功德利最第一
得其福^㉔。祐不可限 住是三昧得如是
般舟三昧經卷中

般舟三昧經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

請佛品第十

毘陀和菩薩。衣服長跪叉手白佛言。我欲請佛及比丘僧。明日於舍食。願佛哀受

請。佛及比丘僧默然悉受請。毘陀和菩薩知佛已受請。起至摩訶波喻提比丘尼所。白比丘尼言。願受我請。明日與比丘尼俱。於舍小飯。摩訶波喻提比丘尼即受請。毘陀和菩薩語羅隣那竭菩薩。舍第諸郡國其有新來人。悉請會佛所。羅隣那竭菩薩前至佛所。爲佛作禮。長跪叉手白佛言。我兄請佛。所有新來人。悉欲請於舍食。願哀受之。毘陀和菩薩羅隣那竭菩薩。憐曰。兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因抵達菩薩。和^㉕。倫調菩薩。悉與宗親。俱前以頭面著佛足。及爲比丘僧作禮。作禮已。竟從佛所去。歸到羅閱祇園。至毘陀和菩薩家。共相佐助作諸飯具。四天王。釋提桓因。梵三鉢。皆共疾來。佐助毘陀和菩薩作衆飯具。爾時毘陀和菩薩。宗親共莊嚴羅閱祇園。持若干種雜繒帳。覆一國中。其街巷市里皆懸繒繒。舉一國中悉散華燒香。作百種味飯具。用佛故。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸貧窮乞食者。其飯具適等。何以故。不有偏施於人民及娼婦動之類。悉平等。毘陀和與八菩薩。與諸宗親。以飯時俱往詣佛前。以頭面著佛足。却白佛言。飯食具以辦。願佛可行。時佛與比丘僧皆著衣持鉢。俱詣來會者。皆隨行佛入羅閱祇園中。到毘陀和菩薩家。毘陀和菩薩作是念。今佛威神故。令我舍極廣大。悉作^㉖。琉璃。表裏悉相見。城外悉見我舍中。我舍中悉見城外。佛即知毘陀和心所念。佛便

①立一夫 ②(佛)一 ③法一自 ④有十(法) ⑤有無所有是法 ⑥有是法無所有 ⑦是法假一故 ⑧(寂)一 ⑨(他)一
⑩限一 ⑪(於)一 ⑫(終)一 ⑬離一 ⑭得二 ⑮法一 ⑯缺 ⑰垢塵一 ⑱讚一 ⑲讚一 ⑳讚一
㉑一 ㉒受一 ㉓見一 ㉔佛一 ㉕毘陀和 ㉖毘陀和 ㉗下 ㉘取一 ㉙正 ㉚一 ㉛一 ㉜一
㉝(竟)一 ㉞今一 ㉟一 ㊱一

放威神。令跋陀和舍極廣大。舉一國中人民。悉見於舍中。佛前入跋陀和菩薩家坐。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。各各異部。悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛比丘僧坐已。自供養佛比丘僧。若干百種飯手自斟酌。佛及比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆已乃飯。諸貧窮者悉等與。悉各平足。皆持佛威神恩使足。跋陀和菩薩見佛諸弟子悉飯已。前行澡水。畢竟持一小机於佛前坐聽經。爲跋陀和菩薩及四輩弟子說經。莫不歡喜者。莫不樂聞者。莫不欲聞者。佛以經請比丘僧及諸弟子。佛起與比丘僧俱去。跋陀和菩薩飯已。與宗親俱出。羅閱祇園到佛所。前爲佛作禮。皆却坐一面。及羅隣那竭菩薩。橘曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫菩薩。跋陀和菩薩見人衆皆安坐已。前問佛。菩薩用幾事得見現在佛。悉在前立三昧。佛告跋陀和菩薩。菩薩有五事。疾得見。現在佛。悉在前立三昧。學持諦行心不轉。何等爲五。一者樂於深經。無有盡時。不可得極。悉脫於衆災變去。以脫諸垢中。以去冥入明。諸障礙悉消盡。佛告跋陀和。是菩薩逮得無所從來生法樂。逮得是三昧。復次跋陀和。不復樂所向生。是爲二。不復樂喜於餘道。是爲三。不復樂於愛欲中。是爲四。自守行無有極。是爲五。菩薩復有五事。疾得是三昧。何等爲五。一者布施心不得悔。無所貪。無所惜。從是不得有。

①持一① ②經十(佛)③ ④清一情⑤ ⑥論二⑦ ⑧摩一三(佛)⑨ ⑩摩一三(佛)⑪ ⑫摩一三(佛)⑬ ⑭情一希⑮ ⑯不復復一不復復⑰ ⑱刑一
 ⑲刑一⑳ ㉑二(佛)㉒ ㉓[味]一⑴ ㉕人二入⑶ ㉖一三⑷ ㉗[反]一⑸ ㉘這二這⑹ ㉙一男⑺ ㉚永二化⑻ ㉛存二在
 ㉜該二該⑽ ㉝厚二深⑾ ㉞文十(佛)⑿ ㊱法二若⑿ ㊲實二汝⑿ ㊳即二教⑿ ㊴所一合

於法中無所疑。不疑者爲見佛。見佛者爲疑斷。諸法無所從來生。何以故。菩薩有法疑想。便爲著。何等爲著。有人有壽命。有德有陰。有人有對。有想。有根。有欲。是爲著。何以故。菩薩見諸法無所著。是法亦不念。亦不見。何等爲不見。譬如愚人學餘道。自用。有人謂有身。菩薩不作是見。見菩薩何等爲見。譬如但薩阿竭阿羅訶三耶三佛。阿惟越致。時支佛。阿羅漢所見。不喜不憂。菩薩如是見。亦不喜。亦不憂。守是三昧者。亦不喜。亦不憂。譬如虛空。無色。無想。清淨。無瑕穢。菩薩見諸法如是。眼無所罣礙。見諸法用。是故見諸佛。見諸佛。如以明月珠持著琉璃上。如日初出時。如月十五日在衆星中央時。如遮迦越王與諸群臣相隨時。如忉利天王釋提桓因在諸天中央時。如梵天王在衆梵天中央最高坐。如炬火在高山頂。燒如醫王持藥行愈人。病如師子出獨步。如衆野馬飛行虛空中。前有導。如冬月高山上積雪四面皆見。如天地大界金剛山却鼻穢。如下水持地。如風持水。諸穢濁悉清淨。如虛空等。如須彌山上忉利天爲莊嚴。諸佛如是。佛持戒。佛威神。佛功德。無央數。國土悉極明。是菩薩見十方佛如是。聞經悉受得佛爾時頌。揭

佛無垢穢離塵勞
尊大神通妙音聲
覺天中天脫諸慧
功德衆竟無所著
法鼓導義喻諸音
種種香華以供養

以無數德奉舍利。幡蓋雜香求三昧。遠離顛倒喻滅度。終不想著於空法。當志解妙無礙慧。清淨如月日出光。譬如梵天立本宮。常清淨心念世尊。譬如國王人中尊。譬如冬月高山雪。觀佛相好當如是。摩尼清淨超衆寶。虛空清淨無穢亂。如鴈王飛前有導。佛子念此供養尊。紫磨金色佛如是。即悉速遠淨三昧。去諸幽冥除闇愚。無垢穢行得定意。捐捨一切諸想求。棄去瞋恚無愚癡。無有塵勞釋垢穢。念佛功德無阻礙。其目清淨自然明。心無所著不相求。思佛世尊清淨戒。亦不起在諸色相。不見吾我及所有。棄捨貢高慧清淨。捨離生死無衆見。遠除憍慢不自大。聞寂三昧離邪見。其有比丘佛子孫。信比丘尼清信士。除去貪欲清信女。念精進學得是法。

無想品第十一

佛告跋陀和菩薩。若有菩薩欲學是三昧。疾得如是。當先斷色思想。當棄自貢高。已斷思想。已不自貢高。已却當學是三昧。不當誚。何等爲誚。誚。謗於空。是故不當共誚。不當誚。謗空。却誚是三昧。佛告跋陀和。若有菩薩。學誚是三昧者。有十事於其中立。何等爲十。一者其有他人。若饋遺鉢。震越衣服者。不嫉妬。二者悉當愛敬人。孝順於長老。三者當有反復念報恩。四者

不妄語。遠離非法。五者常行乞食。不受請。六者當精進經行。七者晝夜不得臥出。八者常欲布施天上天下。無所惜終不悔。九者深入慧中。無所著。十者先當敬事善師。視如佛。乃當却誦是三昧。是爲十事。當如法。作是行者。便得八事。何等爲八事。一者於戒清淨至究竟。二者不與餘道從事。出入智慧中。三者於智慧中清淨。無所復貪生。四者眼清淨。不復欲生死。五者高明無所著。六者清淨於精進。自致得佛。七者若有人供養者不用。故喜。八者正在阿耨多羅三藐三菩提。不復動。是爲八事。佛爾時頌偈言。

有黠慧者不起想
常行忍辱無龜漏
智者心明不諍空
不誹謗法莫淨佛
明者於是無憍慢
堅住淨信志不動
心不懷嫉遠窺冥
當行精進不懈怠
比丘學是常分衛
心無所著不畜積
設使手得斯法教
已具足意得如佛
住是至德行誠信
速達疾得是八法
其清淨戒有究竟
以爲空淨於生死

棄捐貢高及自大
爾乃爲學是三昧
無想寂定是滅度
如是行者得三昧
常念佛恩及法師
爾時爲學是三昧
不起狐疑常有信
如是行者得三昧
不行就請及聚會
如是行者得三昧
及持奉行此經卷
然後學誦是三昧
設有學誦三昧者
清淨無垢諸佛教
三昧無瑕得等見
住於是法得具足

①使=使_① ②[法亦不]— ③[者]— ④如=知 ⑤病=疾_① ⑥前=道_① ⑦(新)+傷_① ⑧相=想_① ⑨屬=阜_① ⑩累
 疾=越_① ⑪相=想_① ⑫除=離_① ⑬四=開_① ⑭是=者_① ⑮得+ (作)_① ⑯厥=耶_① ⑰時=乃_① ⑱
 弱=青_① ⑲手得=未得_① ⑳得=待_①, 持_① ㉑速疾=疾速_①

迦越王名惟斯芥王，往到私詞摩提佛所，爲佛作禮却坐。一面時私詞摩提佛，即知其王心所念，便爲說是三昧。其王聞是三昧助歡喜，即時珍寶散佛上，其心即念：持是功德令十方人民皆安隱，時私詞摩提佛般泥洹後，惟斯芥王適迦越王，其壽終已後，還生王家作太子，名梵摩達。爾時閻浮提有比丘高明名珍寶，是時爲四部弟子，比丘比丘尼優婆塞優婆夷，說是三昧，梵摩達太子聞是三昧助歡喜心，踊躍樂喜，聞是經持珍寶直百億，散是比丘上，復持好衣供養之，以發意求佛道。時與千人俱，於是比丘所剃頭鬚作沙門，即於是比丘所從索學是三昧，與比丘共承事師八千歲，不休懈前後一反得聞是三昧，是比丘輩聞是三昧四事，助歡喜入高明之智，持是助歡喜功德，却後更見六萬八千佛，輒於一一佛所聞是三昧，自守學復教他人學，其人持是助歡喜功德，其後得作佛。名祇羅惟是遠但薩阿竭阿羅訶三耶三佛，時是千比丘從得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，皆名祇羅首羅鬱沈但薩阿竭阿羅訶三耶三佛，教不可計人民皆求佛道，佛告跋陀和，何人聞是三昧不助歡喜者，何人不學者，何人不爲他人說者，何人不守者，佛告跋陀和，若有菩薩守是三昧者，疾速得佛，跋陀和，若有菩薩在四十里外，聞有持是三昧者，菩薩聞之便當行求往到其所，但得聞知有是三昧常當

求之，何況乃得聞學者，若去百里者，若遠四千里，聞有持是三昧者，當行學到其所，但得聞知，何況乃得聞學者，佛言，去人遠者當自行求，何況去人十里二十里，聞有持是三昧者，不行求學，跋陀和，若有菩薩聞是三昧欲行至彼，聞求是三昧者，當承事其師十歲百歲，悉具足供養，占視是菩薩不得自用，當隨其師教，常當念，師恩，佛言，我故相爲說之，若菩薩聞有是三昧處，去四千里者，欲往到其所，設不得聞是三昧者，佛言，我告若曹，其人用精進行求，終不復失，佛道會自致，作佛見不跋陀和，菩薩聞是三昧，念欲求不離其得利甚尊，佛爾時頌偈言：

我念過去有如來 人中尊號私詞末
爾時有王典主人 至於彼佛聞三昧
至意點慧聽此經 心悅無量奉持法
即以珍寶散其上 供師子意人中尊
心念如是而歎言 我身於此當來世
奉行佛教不敢缺 亦當速得是三昧
用是福願壽終後 輒復來還生王家
爾時見尊大比丘 號曰珍寶智博達
應時從聞是三昧 踊躍歡喜即受持
供以好物若干億 珍寶妙衣用道故
即與千人除鬚髮 來志樂求是三昧
同時具足八千歲 常隨比丘不捨離
一反得聞不復二 是三昧者譬如海
執持經卷誦誦說 其所生處聞三昧
用積累是功德故 當見諸佛大神通

其所具足八萬歲 所見諸佛輒供養
會值諸佛六萬億 加復供養六千尊
聞所說法大歡喜 然後得見師子佛
蒙此功德生王家 見佛號曰堅精進
化無數億諸人民 度脫一切生死惱
誦誦學是法以後 便復見佛名堅勇
天上世間誦其稱 聞三昧聲得作佛
何況受持誦說者 於衆世界無所著
廣宣分流通是三昧 未會疑忘於佛道
此三昧經真佛語 設聞遠方有是經
用道法故往聽受 一心誦誦不忘捨
假使往求不得聞 其功德福不可盡
無能稱量其德義 何況聞已即受持
設有欲求是三昧 當念往時彼梵達
教習奉行莫退轉 比丘得經當如是

至誠佛品第十五

佛言，乃往昔時復有佛，名薩遮那摩恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛，時有比丘名和輪，其佛般泥洹後，是比丘持是三昧，我爾時作國王利利種，於夢中聞是三昧，覺已便行求持是三昧，比丘即從作沙門，欲得於是比丘所一反聞是三昧，承事師三萬六千歲，魔事數數起不得一反聞，佛告比丘，比丘尼優婆塞優婆夷，我故語若曹，若曹當疾取是三昧，無得忘失，善承事其師，持是三昧，至一劫若百劫若千劫莫得有懈倦，趣當得是三昧，守善師不離，若飲食資用衣被床臥千萬珍寶以用上師，供養於師無所愛惜，設無有者當行乞食給師，趣

○時一持○ ○提二利○ ○利二羅○ ○(贊)一○ ○守二受○ ○(得)一○ ○知一如○ ○占二靈○ ○師恩二師恩○ ○若十
(有)○ ○聞十(有)○ ○末二末○ ○千二千○ ○來二來○ ○當見二當見○ ○大二代○ ○以二日○ ○忘
二安○ ○盡二盡○ ○教二教○ ○泥洹二泥洹○ ○千二千○ ○(有)一○ ○衣十(服)○ ○(師)一○

受學經卷有反復

三昧者當具足安諦學。習其欲聞者當具

般舟三昧經卷下

身意同生直。心爲世眼三界明。悉三界無能輕易者。行非我。世所有展轉止。行不求衆樂。獨行信憶誠信。法不取不棄一切知演教。彼勸人住大學門。已至無恐怖。善說如來正法一切卷句。常行求見者莫不喜。悉衆所從大樂得喜。在如來足下斷。當樂善說一切佛法。樂行問不仇意著。於行於衆止所受恐怖斷。起力言行一切度轉。常直取所住不動。一切羸彼助說法坐師子座。數數有悉諸佛所知。一切在世無所墮。悉說行在入知常尊法。悉依諸佛行。常願法不倦解待愚。如來善交無處所行。在十方世常好行一切。爲人棄罪成福。默爲日增已得入法門。譬如天法身無形故常。羣內人。爲菩薩一切不斷諸佛諸行。不住止欲。具菩薩。棄已被人。雖多怨。嫉欲勝一切。於佛數數願。如來十種力地。一切想去已爲知悉了。工校計知世衆散。一切行入生死。棄無所住亦不亂。已度於法海爲藏寶。遍行於世一切已遠世。已習行大變化佛力足致無比。聚一意願見諸佛棄。不用一切世所生異界。如來有住在者。正覺無所著。遙見佛及其國界。聞其法。見其比丘僧。亦不五達。亦不六達。菩薩亦不從是世致彼聽視。猶故住是世耳。遙見正覺。亦聞明法。亦悉受行。譬如今面受奉行。令正等。使吾無疑。亦使如是。諸菩薩無懈怠。常面見佛善聽法。至夢傾意。不爲邪。佛便謂拔除善惡言。善哉善哉拔除。是爲哀衆辭。求衆之安。愍念三世。見義見樂見安。於

人天能。以如是幾問如來。先亦自有德。於過去佛已施衆善福。已得遇衆佛。坐法義座。願法無所願。援。奉受梵行。少欲約可於無貪。喜具戒起諸菩薩。常勸成菩薩。常願尊菩薩。常願菩薩意大。願菩薩盛。願菩薩得。其所求常慈有大。依一切等心。於人制意度無極。見佛當度理。如來語求佛意。譬如和衷鐵無稱量。悉人意所當善知覺於面行。是汝德。拔除。吾已意具知。雖爾者有現在佛定。名爲常住止。是定爲定意。堅不墮。不失意。下耳根衆不他怠。唯如來爲我解說是定意。爲衆學作先。使衆人得安。願感是世。爲人天世及諸菩薩大願者。皆當以是見光自照。佛便告菩薩拔除言。常行一法。常作莫。奉行如上多益。作莫滅如作車成便乘。便可隨常所求。已具得。已諦念。已具堅。本力作一切善法。自致隨過便以有。何等爲一法。見在佛定意。名爲止定住者。所謂因緣。佛意作念。意不邪冥不亂。已默得持精進。不跌無形有待。常與空厚睡臥。爲劇怨且遠。避衆會身常隱。避惡知識莫親。隨善政友可法道。直根莫妄占近。欲少食不願貪。好法衣。不願壽長。隨本命慧身無所愛。不願其親屬。本所生國速棄去。已親慈心。已得哀意。已住喜意。已行護心諸蓋。已棄諸禪。已習色想。已分別陰想不取諸入。不受諸大。不有意。已不亂生受不住不淨。已得一切舍向。一切脫人。一切於人如已身。一切人皆非我。一切法無所取。從戒

無所願常習欲定。多聞欲樂戒。陰不漏發定。陰不動墮。於法無所復疑。與佛無諍。於法無所棄。於僧不誹謗。龜惡言以斷止。待遇於有道過者。常遠離世音無樂。不用過世音。常用愛樂畜生音。遠棄辟六堅法。已習五度脫。常當習十惡作足已棄十善作足。親習於九變。能自解於八無勢。悉達捨八精進。常已習九想行。已行八大人念。爲已得諸禪莫取愛。莫以聞自大理可綺。下耳聽常重法。常欲法色想。已別自想身無所取。想人已悉捨。雖生不爲可陰想。已分別所有。已不住常求。欲泥洹願。不用生死行。於生死惡懼想。於諸陰想如怨。於四大如蛇。於諸入已想空。想三界無所住。見泥洹而獨樂。世作不復用。捨世隨佛。令於人無諍。一切於世無所親。一切諸佛常得面。有是身如夢見向脫。常淨潔善作。常爲求一切諸想。分別計三堅定。常著念一切諸佛。依怙著善本。常思願一切諸佛。自在欲定。不自願佛身相等。一切法不分別計世。知義不與諍。從受有能次第。隨如來住地利得忍辱。已下入法身空身。爲已知人身。不生不滅泥洹身。常以觀點慧眼已爲淨。一切法非我。願佛意不墮不離。一切於佛一其行。不念知欲求到。爲無數識申直意。於爲業不爲彼。隨佛智遇善友如見尊。一切於諸菩薩無異意。悉反魔所作。一切世所有如幻。一切諸佛如光。照見如來。常行求菩薩意度無極悉等。等億億誠信見諸佛一切等善法。拔除。是爲現在佛面住定意。亦

一連二連三連四連五連六連七連八連九連十連十一連十二連十三連十四連十五連十六連十七連十八連十九連二十連二十一連二十二連二十三連二十四連二十五連二十六連二十七連二十八連二十九連三十連三十一連三十二連三十三連三十四連三十五連三十六連三十七連三十八連三十九連四十連四十一連四十二連四十三連四十四連四十五連四十六連四十七連四十八連四十九連五十連五十一連五十二連五十三連五十四連五十五連五十六連五十七連五十八連五十九連六十連六十一連六十二連六十三連六十四連六十五連六十六連六十七連六十八連六十九連七十連七十一連七十二連七十三連七十四連七十五連七十六連七十七連七十八連七十九連八十連八十一連八十二連八十三連八十四連八十五連八十六連八十七連八十八連八十九連九十連九十一連九十二連九十三連九十四連九十五連九十六連九十七連九十八連九十九連一百連一百一連一百二連一百三連一百四連一百五連一百六連一百七連一百八連一百九連二百連二百一連二百二連二百三連二百四連二百五連二百六連二百七連二百八連二百九連三百連三百一連三百二連三百三連三百四連三百五連三百六連三百七連三百八連三百九連四百連四百一連四百二連四百三連四百四連四百五連四百六連四百七連四百八連四百九連五百連五百一連五百二連五百三連五百四連五百五連五百六連五百七連五百八連五百九連六百連六百一連六百二連六百三連六百四連六百五連六百六連六百七連六百八連六百九連七百連七百一連七百二連七百三連七百四連七百五連七百六連七百七連七百八連七百九連八百連八百一連八百二連八百三連八百四連八百五連八百六連八百七連八百八連八百九連九百連九百一連九百二連九百三連九百四連九百五連九百六連九百七連九百八連九百九連一千連一千一連一千二連一千三連一千四連一千五連一千六連一千七連一千八連一千九連二千連二千一連二千二連二千三連二千四連二千五連二千六連二千七連二千八連二千九連三千連三千一連三千二連三千三連三千四連三千五連三千六連三千七連三千八連三千九連四千連四千一連四千二連四千三連四千四連四千五連四千六連四千七連四千八連四千九連五千連五千一連五千二連五千三連五千四連五千五連五千六連五千七連五千八連五千九連六千連六千一連六千二連六千三連六千四連六千五連六千六連六千七連六千八連六千九連七千連七千一連七千二連七千三連七千四連七千五連七千六連七千七連七千八連七千九連八千連八千一連八千二連八千三連八千四連八千五連八千六連八千七連八千八連八千九連九千連九千一連九千二連九千三連九千四連九千五連九千六連九千七連九千八連九千九連十萬連十萬一連十萬二連十萬三連十萬四連十萬五連十萬六連十萬七連十萬八連十萬九連十一萬連十一萬一連十一萬二連十一萬三連十一萬四連十一萬五連十一萬六連十一萬七連十一萬八連十一萬九連十二萬連十二萬一連十二萬二連十二萬三連十二萬四連十二萬五連十二萬六連十二萬七連十二萬八連十二萬九連十三萬連十三萬一連十三萬二連十三萬三連十三萬四連十三萬五連十三萬六連十三萬七連十三萬八連十三萬九連十四萬連十四萬一連十四萬二連十四萬三連十四萬四連十四萬五連十四萬六連十四萬七連十四萬八連十四萬九連十五萬連十五萬一連十五萬二連十五萬三連十五萬四連十五萬五連十五萬六連十五萬七連十五萬八連十五萬九連十六萬連十六萬一連十六萬二連十六萬三連十六萬四連十六萬五連十六萬六連十六萬七連十六萬八連十六萬九連十七萬連十七萬一連十七萬二連十七萬三連十七萬四連十七萬五連十七萬六連十七萬七連十七萬八連十七萬九連十八萬連十八萬一連十八萬二連十八萬三連十八萬四連十八萬五連十八萬六連十八萬七連十八萬八連十八萬九連十九萬連十九萬一連十九萬二連十九萬三連十九萬四連十九萬五連十九萬六連十九萬七連十九萬八連十九萬九連二十萬連二十萬一連二十萬二連二十萬三連二十萬四連二十萬五連二十萬六連二十萬七連二十萬八連二十萬九連二十一萬連二十一萬一連二十一萬二連二十一萬三連二十一萬四連二十一萬五連二十一萬六連二十一萬七連二十一萬八連二十一萬九連二十二萬連二十二萬一連二十二萬二連二十二萬三連二十二萬四連二十二萬五連二十二萬六連二十二萬七連二十二萬八連二十二萬九連二十三萬連二十三萬一連二十三萬二連二十三萬三連二十三萬四連二十三萬五連二十三萬六連二十三萬七連二十三萬八連二十三萬九連二十四萬連二十四萬一連二十四萬二連二十四萬三連二十四萬四連二十四萬五連二十四萬六連二十四萬七連二十四萬八連二十四萬九連二十五萬連二十五萬一連二十五萬二連二十五萬三連二十五萬四連二十五萬五連二十五萬六連二十五萬七連二十五萬八連二十五萬九連二十六萬連二十六萬一連二十六萬二連二十六萬三連二十六萬四連二十六萬五連二十六萬六連二十六萬七連二十六萬八連二十六萬九連二十七萬連二十七萬一連二十七萬二連二十七萬三連二十七萬四連二十七萬五連二十七萬六連二十七萬七連二十七萬八連二十七萬九連二十八萬連二十八萬一連二十八萬二連二十八萬三連二十八萬四連二十八萬五連二十八萬六連二十八萬七連二十八萬八連二十八萬九連二十九萬連二十九萬一連二十九萬二連二十九萬三連二十九萬四連二十九萬五連二十九萬六連二十九萬七連二十九萬八連二十九萬九連三十萬連三十萬一連三十萬二連三十萬三連三十萬四連三十萬五連三十萬六連三十萬七連三十萬八連三十萬九連三十一萬連三十一萬一連三十一萬二連三十一萬三連三十一萬四連三十一萬五連三十一萬六連三十一萬七連三十一萬八連三十一萬九連三十二萬連三十二萬一連三十二萬二連三十二萬三連三十二萬四連三十二萬五連三十二萬六連三十二萬七連三十二萬八連三十二萬九連三十三萬連三十三萬一連三十三萬二連三十三萬三連三十三萬四連三十三萬五連三十三萬六連三十三萬七連三十三萬八連三十三萬九連三十四萬連三十四萬一連三十四萬二連三十四萬三連三十四萬四連三十四萬五連三十四萬六連三十四萬七連三十四萬八連三十四萬九連三十五萬連三十五萬一連三十五萬二連三十五萬三連三十五萬四連三十五萬五連三十五萬六連三十五萬七連三十五萬八連三十五萬九連三十六萬連三十六萬一連三十六萬二連三十六萬三連三十六萬四連三十六萬五連三十六萬六連三十六萬七連三十六萬八連三十六萬九連三十七萬連三十七萬一連三十七萬二連三十七萬三連三十七萬四連三十七萬五連三十七萬六連三十七萬七連三十七萬八連三十七萬九連三十八萬連三十八萬一連三十八萬二連三十八萬三連三十八萬四連三十八萬五連三十八萬六連三十八萬七連三十八萬八連三十八萬九連三十九萬連三十九萬一連三十九萬二連三十九萬三連三十九萬四連三十九萬五連三十九萬六連三十九萬七連三十九萬八連三十九萬九連四十萬連四十萬一連四十萬二連四十萬三連四十萬四連四十萬五連四十萬六連四十萬七連四十萬八連四十萬九連四十一萬連四十一萬一連四十一萬二連四十一萬三連四十一萬四連四十一萬五連四十一萬六連四十一萬七連四十一萬八連四十一萬九連四十二萬連四十二萬一連四十二萬二連四十二萬三連四十二萬四連四十二萬五連四十二萬六連四十二萬七連四十二萬八連四十二萬九連四十三萬連四十三萬一連四十三萬二連四十三萬三連四十三萬四連四十三萬五連四十三萬六連四十三萬七連四十三萬八連四十三萬九連四十四萬連四十四萬一連四十四萬二連四十四萬三連四十四萬四連四十四萬五連四十四萬六連四十四萬七連四十四萬八連四十四萬九連四十五萬連四十五萬一連四十五萬二連四十五萬三連四十五萬四連四十五萬五連四十五萬六連四十五萬七連四十五萬八連四十五萬九連四十六萬連四十六萬一連四十六萬二連四十六萬三連四十六萬四連四十六萬五連四十六萬六連四十六萬七連四十六萬八連四十六萬九連四十七萬連四十七萬一連四十七萬二連四十七萬三連四十七萬四連四十七萬五連四十七萬六連四十七萬七連四十七萬八連四十七萬九連四十八萬連四十八萬一連四十八萬二連四十八萬三連四十八萬四連四十八萬五連四十八萬六連四十八萬七連四十八萬八連四十八萬九連四十九萬連四十九萬一連四十九萬二連四十九萬三連四十九萬四連四十九萬五連四十九萬六連四十九萬七連四十九萬八連四十九萬九連五十萬連五十萬一連五十萬二連五十萬三連五十萬四連五十萬五連五十萬六連五十萬七連五十萬八連五十萬九連五十一萬連五十一萬一連五十一萬二連五十一萬三連五十一萬四連五十一萬五連五十一萬六連五十一萬七連五十一萬八連五十一萬九連五十二萬連五十二萬一連五十二萬二連五十二萬三連五十二萬四連五十二萬五連五十二萬六連五十二萬七連五十二萬八連五十二萬九連五十三萬連五十三萬一連五十三萬二連五十三萬三連五十三萬四連五十三萬五連五十三萬六連五十三萬七連五十三萬八連五十三萬九連五十四萬連五十四萬一連五十四萬二連五十四萬三連五十四萬四連五十四萬五連五十四萬六連五十四萬七連五十四萬八連五十四萬九連五十五萬連五十五萬一連五十五萬二連五十五萬三連五十五萬四連五十五萬五連五十五萬六連五十五萬七連五十五萬八連五十五萬九連五十六萬連五十六萬一連五十六萬二連五十六萬三連五十六萬四連五十六萬五連五十六萬六連五十六萬七連五十六萬八連五十六萬九連五十七萬連五十七萬一連五十七萬二連五十七萬三連五十七萬四連五十七萬五連五十七萬六連五十七萬七連五十七萬八連五十七萬九連五十八萬連五十八萬一連五十八萬二連五十八萬三連五十八萬四連五十八萬五連五十八萬六連五十八萬七連五十八萬八連五十八萬九連五十九萬連五十九萬一連五十九萬二連五十九萬三連五十九萬四連五十九萬五連五十九萬六連五十九萬七連五十九萬八連五十九萬九連六十萬連六十萬一連六十萬二連六十萬三連六十萬四連六十萬五連六十萬六連六十萬七連六十萬八連六十萬九連六十一萬連六十一萬一連六十一萬二連六十一萬三連六十一萬四連六十一萬五連六十一萬六連六十一萬七連六十一萬八連六十一萬九連六十二萬連六十二萬一連六十二萬二連六十二萬三連六十二萬四連六十二萬五連六十二萬六連六十二萬七連六十二萬八連六十二萬九連六十三萬連六十三萬一連六十三萬二連六十三萬三連六十三萬四連六十三萬五連六十三萬六連六十三萬七連六十三萬八連六十三萬九連六十四萬連六十四萬一連六十四萬二連六十四萬三連六十四萬四連六十四萬五連六十四萬六連六十四萬七連六十四萬八連六十四萬九連六十五萬連六十五萬一連六十五萬二連六十五萬三連六十五萬四連六十五萬五連六十五萬六連六十五萬七連六十五萬八連六十五萬九連六十六萬連六十六萬一連六十六萬二連六十六萬三連六十六萬四連六十六萬五連六十六萬六連六十六萬七連六十六萬八連六十六萬九連六十七萬連六十七萬一連六十七萬二連六十七萬三連六十七萬四連六十七萬五連六十七萬六連六十七萬七連六十七萬八連六十七萬九連六十八萬連六十八萬一連六十八萬二連六十八萬三連六十八萬四連六十八萬五連六十八萬六連六十八萬七連六十八萬八連六十八萬九連六十九萬連六十九萬一連六十九萬二連六十九萬三連六十九萬四連六十九萬五連六十九萬六連六十九萬七連六十九萬八連六十九萬九連七十萬連七十萬一連七十萬二連七十萬三連七十萬四連七十萬五連七十萬六連七十萬七連七十萬八連七十萬九連七十一萬連七十一萬一連七十一萬二連七十一萬三連七十一萬四連七十一萬五連七十一萬六連七十一萬七連七十一萬八連七十一萬九連七十二萬連七十二萬一連七十二萬二連七十二萬三連七十二萬四連七十二萬五連七十二萬六連七十二萬七連七十二萬八連七十二萬九連七十三萬連七十三萬一連七十三萬二連七十三萬三連七十三萬四連七十三萬五連七十三萬六連七十三萬七連七十三萬八連七十三萬九連七十四萬連七十四萬一連七十四萬二連七十四萬三連七十四萬四連七十四萬五連七十四萬六連七十四萬七連七十四萬八連七十四萬九連七十五萬連七十五萬一連七十五萬二連七十五萬三連七十五萬四連七十五萬五連七十五萬六連七十五萬七連七十五萬八連七十五萬九連七十六萬連七十六萬一連七十六萬二連七十六萬三連七十六萬四連七十六萬五連七十六萬六連七十六萬七連七十六萬八連七十六萬九連七十七萬連七十七萬一連七十七萬二連七十七萬三連七十七萬四連七十七萬五連七十七萬六連七十七萬七連七十七萬八連七十七萬九連七十八萬連七十八萬一連七十八萬二連七十八萬三連七十八萬四連七十八萬五連七十八萬六連七十八萬七連七十八萬八連七十八萬九連七十九萬連七十九萬一連七十九萬二連七十九萬三連七十九萬四連七十九萬五連七十九萬六連七十九萬七連七十九萬八連七十九萬九連八十萬連八十萬一連八十萬二連八十萬三連八十萬四連八十萬五連八十萬六連八十萬七連八十萬八連八十萬九連八十一萬連八十一萬一連八十一萬二連八十一萬三連八十一萬四連八十一萬五連八十一萬六連八十一萬七連八十一萬八連八十一萬九連八十二萬連八十二萬一連八十二萬二連八十二萬三連八十二萬四連八十二萬五連八十二萬六連八十二萬七連八十二萬八連八十二萬九連八十三萬連八十三萬一連八十三萬二連八十三萬三連八十三萬四連八十三萬五連八十三萬六連八十三萬七連八十三萬八連八十三萬九連八十四萬連八十四萬一連八十四萬二連八十四萬三連八十四萬四連八十四萬五連八十四萬六連八十四萬七連八十四萬八連八十四萬九連八十五萬連八十五萬一連八十五萬二連八十五萬三連八十五萬四連八十五萬五連八十五萬六連八十五萬七連八十五萬八連八十五萬九連八十六萬連八十六萬一連八十六萬二連八十六萬三連八十六萬四連八十六萬五連八十六萬六連八十六萬七連八十六萬八連八十六萬九連八十七萬連八十七萬一連八十七萬二連八十七萬三連八十七萬四連八十七萬五連八十七萬六連八十七萬七連八十七萬八連八十七萬九連八十八萬連八十八萬一連八十八萬二連八十八萬三連八十八萬四連八十八萬五連八十八萬六連八十八萬七連八十八萬八連八十八萬九連八十九萬連八十九萬一連八十九萬二連八十九萬三連八十九萬四連八十九萬五連八十九萬六連八十九萬七連八十九萬八連八十九萬九連九十萬連九十萬一連九十萬二連九十萬三連九十萬四連九十萬五連九十萬六連九十萬七連九十萬八連九十萬九連九十一萬連九十一萬一連九十一萬二連九十一萬三連九十一萬四連九十一萬五連九十一萬六連九十一萬七連九十一萬八連九十一萬九連九十二萬連九十二萬一連九十二萬二連九十二萬三連九十二萬四連九十二萬五連九十二萬六連九十二萬七連九十二萬八連九十二萬九連九十三萬連九十三萬一連九十三萬二連九十三萬三連九十三萬四連九十三萬五連九十三萬六連九十三萬七連九十三萬八連九十三萬九連九十四萬連九十四萬一連九十四萬二連九十四萬三連九十四萬四連九十四萬五連九十四萬六連九十四萬七連九十四萬八連九十四萬九連九十五萬連九十五萬一連九十五萬二連九十五萬三連九十五萬四連九十五萬五連九十五萬六連九十五萬七連九十五萬八連九十五萬九連九十六萬連九十六萬一連九十六萬二連九十六萬三連九十六萬四連九十六萬五連九十六萬六連九十六萬七連九十六萬八連九十六萬九連九十七萬連九十七萬一連九十七萬二連九十七萬三連九十七萬四連九十七萬五連九十七萬六連九十七萬七連九十七萬八連九十七萬九連九十八萬連九十八萬一連九十八萬二連九十八萬三連九十八萬四連九十八萬五連九十八萬六連九十八萬七連九十八萬八連九十八萬九連九十九萬連九十九萬一連九十九萬二連九十九萬三連九十九萬四連九十九萬五連九十九萬六連九十九萬七連九十九萬八連九十九萬九連一百萬連一百萬一連一百萬二連一百萬三連一百萬四連一百萬五連一百萬六連一百萬七連一百萬八連一百萬九連一百零一萬連一百零一萬一連一百零一萬二連一百零一萬三連一百零一萬四連一百零一萬五連一百零一萬六連一百零一萬七連一百零一萬八連一百零一萬九連一百零二萬連一百零二萬一連一百零二萬二連一百零二萬三連一百零二萬四連一百零二萬五連一百零二萬六連一百零二萬七連一百零二萬八連一百零二萬九連一百零三萬連一百零三萬一連一百零三萬二連一百零三萬三連一百零三萬四連一百零三萬五連一百零三萬六連一百零三萬七連一百零三萬八連一百零三萬九連一百零四萬連一百零四萬一連一百零四萬二連一百零四萬三連一百零四萬四連一百零四萬五連一百零四萬六連一百零四萬七連一百零四萬八連一百零四萬九連一百零五萬連一百零五萬一連一百零五萬二連一百零五萬三連一百零五萬四連一百零五萬五連一百零五萬六連一百零五萬七連一百零五萬八連一百零五萬九連一百零六萬連一百零六萬一連一百零六萬二連一百零六萬三連一百零六萬四連一百零六萬五連一百零六萬六連一百零六萬七連一百零六萬八連一百零六萬九連一百零七萬連一百零七萬一連一百零七萬二連一百零七萬三連一百零七萬四連一百零七萬五連一百零七萬六連一百零七萬七連一百零七萬八連一百零七萬九連一百零八萬連一百零八萬一連一百零八萬二連一百零八萬三連一百零八萬四連一百零八萬五連一百零八萬六連一百零八萬七連一百零八萬八連一百零八萬九連一百零九萬連一百零九萬一連一百零九萬二連一百零九萬三連一百零九萬四連一百零九萬五連一百零九萬六連一百零九萬七連一百零九萬八連一百零九萬九連一百一十萬連一百一十萬一連一百一十萬二連一百一十萬三連一百一十萬四連一百一十萬五連一百一十萬六連一百一十萬七連一百一十萬八連一百一十萬九連一百一十一萬連一百一十一萬一連一百一十一萬二連一百一十一萬三連一百一十一萬四連一百一十一萬五連一百一十一萬六連一百一十一萬七連一百一十一萬八連一百一十一萬九連一百一十二萬連一百一十二萬一連一百一十二萬二連一百一十二萬三連一百一十二萬四連一百一十二萬五連一百一十二萬六連一百一十二萬七連一百一十二萬八連一百一十二萬九連一百一十三萬連一百一十三萬一連一百一十三萬二連一百一十三萬三連一百一十三萬四連一百一十三萬五連一百一十三萬六連一百一十三萬七連一百一十三萬八連一百一十三萬九連一百一十四萬連一百一十四萬一連一百一十四萬二連一百一十四萬三連一百一十四萬四連一百一十四萬五連一百一十四萬六連一百一十四萬七連一百一十四萬八連一百一十四萬九連一百一十五萬連一百一十五萬一連一百一十五萬二連一百一十五萬三連一百一十五萬四連一百一十五萬五連一百一十五萬六連一百一十五萬七連一百一十五萬八連一百一十五萬九連一百一十六萬連一百一十六萬一連一百一十六萬二連一百一十六萬三連一百一十六萬四連一百一十六萬五連一百一十六萬六連一百一十六萬七連一百一十六萬八連一百一十六萬九連一百一十七萬連一百一十七萬一連一百一十七萬二連一百一十七萬三連一百一十七萬四連一百一十七萬五連一百一十七萬六連一百一十七萬七連一百一十七萬八連一百一十七萬九連一百一十八萬連一百一十八萬一連一百一十八萬二連一百一十八萬三連一百一十八萬四連一百一十八萬五連一百一十八萬六連一百一十八萬七連一百一十八萬八連一百一十八萬九連一百一十九萬連一百一十九萬一連一百一十九萬二連一百一十九萬三連一百一十九萬四連一百一十九萬五連一百一十九萬六連一百一十九萬七連一百一十九萬八連一百一十九萬九連一百二十萬連一百二十萬一連一百二十萬二連一百二十萬三連一百二十萬四連一百二十萬五連一百二十萬六連一百二十萬七連一百二十萬八連一百二十萬九連一百二十萬九連一百二十萬九

用是法定意爲具來。何等定意具將是法來。所謂現在。現在佛面住定意爲何等。拔陂。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於戒常具足。常獨處不與衆。便起意念言。阿彌陀佛爲在何方。常在說法如其所聞。便生念在西方。阿彌陀佛如來正覺所治也。云是佛國當過百千億佛界。名須摩提國。衆菩薩所聚。聽尊說法已不亂意。常當念是國地。拔陂。譬如人臥夢見聚銀若金及衆寶。親友知識極。愛親屬。常樂欲見不^{*}厭。便與共戲樂。至意親密談。至語尚誠其所見。如事爲人說。便爲墮淚念識其想。拔陂。亦如是。菩薩白衣者若學者。聞阿彌陀佛所在國。常當念其方。無毀漏於戒。於戒陰莫用亂意。淨心念一日一夜至七日七夜。如是七日七夜畢念便。可見阿彌陀佛。或在夢中如來阿彌陀佛。如來當面自見。譬如上頭夢男子。自想爲住在空。不想夜亦不想晝。其眼根不爲壁牆所遮。不爲陰冥所蔽。拔陂。菩薩亦爾。作意行如是如是於佛界中間。雖有須彌山。有遮迦謗摩呵遮迦謗山。及餘黑山。不能遮其眼視。亦不能遮其意。菩薩亦未得天眼。視見阿彌陀佛。亦不得天耳。聽聞阿彌陀佛說經。亦未得神足。得往到阿彌陀佛國。菩薩亦不從是下世往生彼。但自故住是世。見阿彌陀佛如來。亦聞其說法如聞奉行。菩薩便從是定意。譬如所聞法。便爲人廣說。拔陂。譬如人從臨沙離聞有好女字須聞。復有第二男子。聞有好女字阿凡和利。復有第三男子。聞有好

女名爲蓮華色。從聞展轉著污轉自作貧。是諸男子皆未見好女。但遙聞數數起意生念。便有姪起。從臥便夢見。便往到女處。是故羅閱祇城中男子。如是起意。如是便見。與共會合。便亂習姪法。曉竟便寤故。識如。問如知。拔陂。爲汝說如是。從是因緣如是。說法。從是不還受。別於無上覺道。我復爲其說。當來於後久遠。當名爲善寤。如來無所著正覺。其人但得恣意見想。如是正見如是菩薩。拔陂。亦如是住在是世間。彼有阿彌陀佛。已聞數數念。便見如來阿彌陀佛。見在。佛面見住上定意。見便難問如來。從何法會菩薩得生。是世。阿彌陀佛便爲諸菩薩說言。常念佛意善習不捨。常行幻作便得生。是佛國。何等常念佛念如來法不忘。今是如來無所著正覺。身有三十二大人相。紫磨金色身。如淨明月水精珠身。譬如聚寶所璽。路。在衆弟子中獨說法。如是爲其誠說。何以無所壞故。何所不壞敗者。地水火風神天梵王。是皆不亡色痛想行識。如有念如來。因緣如空。空便爲已得。是爲念佛意。菩薩常寤已捨其定。拔陂。汝用是便到彼所。從到便說是事。從有是如是法說。可使受。別不復還。墮於無上得正覺。拔陂。亦汝及摩訶迦葉。及因陀達菩薩。及須深天子。亦及餘。於是定意有得者。拔陂。過去久遠有一男子。於曠野澤中便大飢復渴。於澤中便得臥。夢得好飯食極意飽食。所飢渴便飽。適寤自意身飽滿。便自計是法。譬如夢食。其如是觀。

便忍受[＊]別。於佛法菩薩亦如是。居家或學
聞佛所在方。常至意當念其方。常願欲見佛
莫取想。於胎亦莫想自有身。常住空想。有
想當想念佛。從以空想便以住。以能想念佛。
淨如琉璃寶中尊。如是念便見如來。拔陂。譬
如人從本生國到他方。久久還念本所生國
遊戲所見。樂臥便夢還故國。便遊戲生想如
故所到處。於國中恣意遊戲。寤便爲親近及
知識左右侍人說言。我往如是我見如是。我
所到到所作到如是。拔陂。菩薩亦如是。居
家及學聞佛所在方。常當念其方。願常欲見
佛。如是念菩薩。會見如來淨如琉璃寶中尊
拔陂。譬如觀汚露比丘。取半壞敗色著其前。
便見已青黑亦見壞亦見。空隨如烟。但見
白骨在前。是骨從何來誰持著。是誰所作。是
皆意所作耳。拔陂。菩薩亦如是。持佛不歸
他。住在是定意。所向方便願見佛。其方有
佛者卽見如來身。何以故。以^卽倚著定故。復
已持佛故住在是定。以佛威神復已定力。自
復以宿功德作三令悉見如來。拔陂。譬如人
年尙少。樂自拭拭淨器受^卽麻油。淨器受清
水新磨鏡。若於水精器自觀其身。悉於是中
見其形。拔陂。汝輩謂是人形入油水鏡水精
器不。若已在其中耶。對言。如來不我謂內不
可得。及^卽麻油水鏡水精悉見影住其前。亦
不從光中來。亦不從身中出。佛言。善哉善
哉。拔陂。實如是。以淨色已分別。諸菩薩欲
見佛易無難見。卽能問得問能對。所聞內喜
其復內爾。是諸佛從何來我到何所。是皆無

九三三

一或一矣① 二問二問② 三可三亦③ 四二二④ 五二二⑤ 六二二⑥ 七二二⑦ 八二二⑧ 九二二⑨
 如十(如) 十一使一使 十二能一能 十三能一能 十四(能)十數 十五如一知 十六本一赤 十七荷一荷
 十八麻油一油 十九麻一麻 二十即一如

從來。知如來無從去。云其自身其復生意。

但意行是三界耳。我欲觀天意即見天。以意

作佛。亦以意見。但是我意。為佛如來但意

耳。及我身意也。以意見佛。意不能見意。意

不能知意。意想為無智。不想意為泥洹。是

法無堅。皆從自可起。自可悉空。求自可亦

無有。拔。菩薩亦如是住在其定。拔。有

四法菩薩疾得是定。何等。為四。一為無央

信。二為精進無能。速。三為難不受彼教。四

為親善友。拔。是為四法。菩薩用疾得是

定。復有四法。菩薩疾得是定。常求見佛。常

願聞法。計無所住。求佛意不忘。菩薩用是

四法疾得是定。復有四法。何等為四。不樂

俗言不樂有人。識不欲世樂不到睡臥。試。

但除大小便及飯食時及經行。不識會四輩

及餘眾。常以法布施轉增。不樂好色及待。過

利。是為四法。菩薩疾得是定。復有四法疾

得是定。常作佛形像。次畫作其好。常持是

定意。亦以意樂是定住久長。止。亦書受奉

行。是定。起。棄綺可意無綺可法。便住無上

獨尊道。常營護如來教令諦不忘。是為四法。

菩薩用疾得是定。佛爾時知是義。便說偈言

當生信於尊令 莫畏法所空說

行精進斷截臥 滿三月當坐行

常說法尊所言 偏教令演其功

莫樂著見待遇 無所著得是法

紫磨色相百福 常作念佛在前

歡喜光一切照 形極好如金珠

過去佛及未來 常當念叉手住

亦見在人天尊

常待遇於德王

與。飲食常淨心

鼓吹增及琴瑟

造喜悅無數喜

常造作無比形

金色身禮清淨

所念法常念作

備事聚壞散棄

莫生嫌於有形

且當觀欲善苦

生意喜於說法

莫綺可棄貪慳

如是令善可待

無數佛悉所教

所求定莫為難

拔。菩薩當於說法比丘恭敬。常當禮遇

具作待如尊。於是定便為進。拔。菩薩有於

說經比丘亂意。有念嫉怨恨無清淨心。拔。

眾非義所載令許。菩薩得是定意至德尊滿

道義終無是。拔。譬如有眼男子。淨夜無雲

霧。於夜半時仰頭視上。便見無數星宿。拔

波。菩薩亦如是。受護佛法者觀於意。在東

方見無數佛。無數百無數千無數萬無數億

百千。求見甚易眼精所觀見。拔。譬如來

正覺眼。一切知一切見。菩薩亦如是。於是

見在佛住。正定意。從幻聞具行。從精進無

備具行。布施具行。戒度具行。忍辱具行。禪

意具行。黠度定具行。得脫黠具行。度無上

黠具行。佛爾時解是義說偈言

悉恭敬善。法念

以華香散其形

求是定當阿難

常作樂無量象

常願求無極定

好分別相具好

欲願定是何難

淨潔戒聞欲求

於是定得不入

行慈心具依護

求是定得不入

相侍尊常禮尊

於法說莫疾弄

所生滅如來說

無數佛悉所教

所求定莫為難

拔。菩薩當於說法比丘恭敬。常當禮遇

具作待如尊。於是定便為進。拔。菩薩有於

說經比丘亂意。有念嫉怨恨無清淨心。拔。

眾非義所載令許。菩薩得是定意至德尊滿

道義終無是。拔。譬如有眼男子。淨夜無雲

霧。於夜半時仰頭視上。便見無數星宿。拔

波。菩薩亦如是。受護佛法者觀於意。在東

方見無數佛。無數百無數千無數萬無數億

百千。求見甚易眼精所觀見。拔。譬如來

正覺眼。一切知一切見。菩薩亦如是。於是

見在佛住。正定意。從幻聞具行。從精進無

備具行。布施具行。戒度具行。忍辱具行。禪

意具行。黠度定具行。得脫黠具行。度無上

黠具行。佛爾時解是義說偈言

有眼觀上視空

見無數億千里

定意爾菩薩得

從定寤意故識

定眼淨次覺視

勝可愛為覺眼

尊無時想觀世

斷毒淨無胎相

亦聽法快甚涼

我是法願與俱

如無量菩薩色

菩薩爾得定後

有意學遍慈仁

是定爾菩薩得

信羞慚生想愛

何不作世法施

從是得淨止地

拔。菩薩得定意。當起定意生精進。譬如

船滿中諸寶。已度大海。船及此岸。船近於

岸邊沒。於是聞浮提人。當大舉聲稱怨。稱

復悲哀。我輩已貧。眾不見好寶。拔。於是定

意可聞已遠。不復書不讀不誦不行。亦不求

義。比丘比丘尼及優婆塞優婆夷。其國處悉

諸天世。皆大出聲稱怨。當復悲哀。我曹悉

已空貧。眾不見是法施。世已有是深妙定意。

親佛所教。佛所稱譽。佛所尊說。聞已不書

取。亦不誦受。亦不讀。復不行。亦不住。樂聽

綺滿害智。不欲具聞。不取多智。雖聞不欲

亦不樂取是定。拔。譬如愚人少黠。若有人

來以栴檀授與之。癡人生不淨想。聽人便為

於淨月中夜起

雖曉明意在識

見無數千佛國

亦於眾說國好

無蔽障觀十方

是定淨用見尊

觀十方三世尊

願聽善學上德

可疾念空止要

安樂眾願為佛

見佛國億萬數

見無央諸尊形

從我聞悉持行

無數百法不持

悉遠棄世所可

從是得淨止地

拔。菩薩得定意。當起定意生精進。譬如

船滿中諸寶。已度大海。船及此岸。船近於

岸邊沒。於是聞浮提人。當大舉聲稱怨。稱

復悲哀。我輩已貧。眾不見好寶。拔。於是定

意可聞已遠。不復書不讀不誦不行。亦不求

義。比丘比丘尼及優婆塞優婆夷。其國處悉

諸天世。皆大出聲稱怨。當復悲哀。我曹悉

已空貧。眾不見是法施。世已有是深妙定意。

親佛所教。佛所稱譽。佛所尊說。聞已不書

取。亦不誦受。亦不讀。復不行。亦不住。樂聽

綺滿害智。不欲具聞。不取多智。雖聞不欲

亦不樂取是定。拔。譬如愚人少黠。若有人

來以栴檀授與之。癡人生不淨想。聽人便為

一四二四 二二二二 三三三三 四四四四 五五五五 六六六六 七七八八 八八八八 九九九九 十十十十 十一十一 十二十二 十三十三 十四十四 十五十五 十六十六 十七十七 十八十八 十九十九 二十二十 二十一二十一 二十二二十二 二十三二十三 二十四二十四 二十五二十五 二十六二十六 二十七二十七 二十八二十八 二十九二十九 三十三十 三十一三十一 三十二三十二 三十三三十三 三十四三十四 三十五三十五 三十六三十六 三十七三十七 三十八三十八 三十九三十九 四十四十 四十一四十一 四十二四十二 四十三四十三 四十四四十四 四十五四十五 四十六四十六 四十七四十七 四十八四十八 四十九四十九 五十五十 五十一五十一 五十二五十二 五十三五十三 五十四五十四 五十五五十五 五十六五十六 五十七五十七 五十八五十八 五十九五十九 六十六十 六十一六十一 六十二六十二 六十三六十三 六十四六十四 六十五六十五 六十六六十六 六十七六十七 六十八六十八 六十九六十九 七十七十 七十一七十一 七十二七十二 七十三七十三 七十四七十四 七十五七十五 七十六七十六 七十七七十七 七十八七十八 七十九七十九 八十八十 八十一八十一 八十二八十二 八十三八十三 八十四八十四 八十五八十五 八十六八十六 八十七八十七 八十八八十八 八十九八十九 九十九十 九十一九十一 九十二九十二 九十三九十三 九十四九十四 九十五九十五 九十六九十六 九十七九十七 九十八九十八 九十九九十九 一百一百 一百零一 一百零二 一百零三 一百零四 一百零五 一百零六 一百零七 一百零八 一百零九 一百一十 一百一十一 一百一十二 一百一十三 一百一十四 一百一十五 一百一十六 一百一十七 一百一十八 一百一十九 一百二十 一百二十一 一百二十二 一百二十三 一百二十四 一百二十五 一百二十六 一百二十七 一百二十八 一百二十九 一百三十 一百三十一 一百三十二 一百三十三 一百三十四 一百三十五 一百三十六 一百三十七 一百三十八 一百三十九 一百四十 一百四十一 一百四十二 一百四十三 一百四十四 一百四十五 一百四十六 一百四十七 一百四十八 一百四十九 一百五十 一百五十一 一百五十二 一百五十三 一百五十四 一百五十五 一百五十六 一百五十七 一百五十八 一百五十九 一百六十 一百六十一 一百六十二 一百六十三 一百六十四 一百六十五 一百六十六 一百六十七 一百六十八 一百六十九 一百七十 一百七十一 一百七十二 一百七十三 一百七十四 一百七十五 一百七十六 一百七十七 一百七十八 一百七十九 一百八十 一百八十一 一百八十二 一百八十三 一百八十四 一百八十五 一百八十六 一百八十七 一百八十八 一百八十九 一百九十 一百九十一 一百九十二 一百九十三 一百九十四 一百九十五 一百九十六 一百九十七 一百九十八 一百九十九 二百

所願皆得。若菩薩持如是淨戒者。三千大千世界劫盡燒時。願欲滅火。言火當滅。火即為滅。欲令三千大千世界皆變為水。欲令三千大千世界普雨衆華。欲令三千大千世界皆為珍寶。欲令如恒河沙世界諸須彌山合為一山。欲令如恒河沙世界大海合為一海。即皆如意無不成者。持戒力故所願皆得。所為神力無不稱意。菩薩安立如是戒中。得如是自在力。持淨戒故深願畢成。得阿耨多羅三藐三菩提。自在王。乃往古世過無量阿僧祇劫。有佛名淨明光王。如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。爾時有菩薩比丘。名金剛齊。得持戒力。行淨戒故常在閑處林中經行。欲具佛法故修習正行。修正行已作如是念。不得一切法是則名戒。不貪一切法是則名戒。滅一切結是則名戒。觀身如鏡中像是則名戒。於諸言辭如呼聲響是則名戒。觀心相如幻是則名戒。善不善法無二無別是則名戒。為貪欲故觀身不淨是則名戒。為瞋恚故生於慈心是則名戒。以智慧破癡網是則名戒。不得貪。恚本是則名戒。於法無觀。無想分別是則名戒。無我見無衆生見無壽者見無人見無常見無滅見是則名戒。於一切法不作不起是則名戒。心無所畏是則名戒。不依三界是則名戒。信無生法是則名戒。信解無生法忍是則名戒。不貪利養是則名戒。於諸法空心不驚畏。遠離諸相調除諸願是則名戒。心無所念是則名戒。不自高不輕彼是則名戒。不

著諸入是則名戒。不起五欲是則名戒。了知諸陰同於法陰是則名戒。了知諸性同於法性是則名戒。樂無諍訟是則名戒。於善法中不捨勤行是則名戒。知一切法。必寂滅相而以身證是則名戒。自在王。金剛齊比丘。如是安住於戒。修習聖法正念無倒。時有魔子名曰障礙。見金剛齊比丘如是持戒。修習聖法正念無倒。與八萬四千諸魔及其眷屬。貫御持兵來到其所。自隱其身觀是比丘心在何行。千歲隨逐乃至不見一念心散可得惱壞。於是魔子及與眷屬現其魔身。執持刀鋒在比丘前。欲以相怖。比丘見魔大衆兵仗。欲以相怖。作是警言。若我戒淨習於聖法正行不倒。以是緣故。魔衆兵仗皆當變成青黃赤白雜色蓮華。須臾那華。婆梨師華。奇妙名華以為瓔珞。是時魔子與其眷屬。形色儀法皆如我身。自在王。金剛齊比丘說是語時。魔衆兵仗即皆變成妙色之華。殊妙香潔以為瓔珞。一切諸魔皆自見身。如此比丘剷除鬚髮著染袈裟。魔子見比丘現大神力。怪未曾有。發希有心。與其眷屬俱禮其足。作如是言。汝得何法乃有是力。比丘言。此力不從有所得生。亦不依於身口意及一切法生。是力不以住相故生。以無住處故。魔言比丘。我於千歲求汝心行不能知處。比丘言。汝若以恒河沙劫求之。亦不能得。何以故。是心不在內不在外不在中。汝寧能得幻化人心所行處不。答言。幻化之人尚無有心。況心行處。比丘言。如來說一切法空皆如幻化。此

中亦無心無思魔言。若不得心不得思。云何有來去。有言說。比丘言。幻人去來言說。我去來言說亦如是。魔言。汝以是進行住於持戒。修習聖法為何所趣。比丘言。趣無所趣。魔言。云何趣無所趣。比丘言。是中無先去。無今去。無當去。無所趣者。即是無作。脫門。汝問。以是進行安於戒修習聖法。何所趣者。我不趣色生。不趣色滅。不趣色住。不趣受想行識。不趣受想行識。住。於一切法。亦不趣生。亦不趣滅。亦不趣住。是名正趣。魔子。正趣者。名不取色不取受想行識。無所見法是我所趣。我所趣者。不取色不取受想行識。我所趣者是諸聖所趣。魔言比丘。於是法中云何有趣。比丘言。諸凡夫法及諸佛法。同是一法無二無別。學法阿羅漢法。辟支佛法佛法。同是一切法無二無別。若過去法。若未來法。若現在法。同是一法無二無別。無出無生。以等相故。不捨如是諸法。等相者。欲以是法示衆生故而為說法。如是趣者名為正趣。魔子。夫正趣者。不趣欲界。不趣色界。不趣無色界。住等法者。於法實相不動不退。是名正趣。如如趣。一切法趣亦如是。如法性趣。一切法趣亦如是。如實際趣。一切法趣亦如是求。如是趣者。亦不念不著諸趣。是名正趣。魔子語金剛齊比丘。汝以是正行為得何法。答言。我以是正行得離諸法分別。以是無念無分別故。具足等相。汝問得何法者。是正行中無有得相無增上慢。以是正行於法無所得。正行者即是

●意十(是)●行二法●進十(樂)●無十(情)●起二趣●必二畢竟●王十(是)●魔二魔●欲以相怖二現其怖相●須二須●梨二利●與二及●王十(是)●妙色之二種種色●中十(間)●有(有)●解十脫●安十(住)●法十(爲)●住二滅●住二滅●(不)趣受想行蓋住十於●(切)一●以二平●(平)十等●夫二又●具足二則得具足平●

無行義。魔子問金剛齊比丘。汝以此戒當得何法。答言。我以此戒當得阿耨多羅三藐三菩提。乃至小法不可得故。魔子言。云何得菩提。比丘言。色等則是得菩提。受想行識等則是得菩提。一切法等則是得菩提。魔子言。如是菩提於何處求。比丘言。當於我見性中求。魔子言。云何而求。比丘言。求時不起菩提見。魔言。比丘汝師是誰。誰所教誨。乃如是。比丘言。不壞我見性而得菩提。是則我師。不在垢不在淨。是則我師。若識不在有為不在無為。是則我師。若不從他聞於諸法。不住不捨能度諸流。是則我師。若遍知一切法而不至一切法。是則我師。若一切所說音聲言辭。於不可說諸法相中。而不動轉。是則我師。若一切法不生不起不出。而能轉聖法輪。是則我師。不住此岸不在彼岸。不在中流。是則我師。若一切法不生故生。是則我師。若一切法不滅故滅。是則我師。我隨如是師教故辯如是。魔子言。如來以何而轉法輪。答言。如來於色不轉不還。色如。色法。色空。色無相。色無作。色滅。色離。色無生。色相。色性。亦不轉不還。受想行識不轉不還。識如。識法。識空。識無相。識無作。識滅。識離。識無生。識相。識性。亦不轉不還。如來以是一切法不轉故。轉於法輪。如是法輪若轉若不轉。於無量法性終不出過若能解此轉法輪者。是人則能轉於法輪。爾時魔子及其眷屬。皆為金剛齊比丘。作弟子。發是言。我從今日歸依於師。比丘言。汝莫

歸依我。當歸依淨明光王佛。我所說者是佛所教。魔子言。可共詣佛。時金剛齊比丘。與魔子及八萬四千魔眾。俱詣淨明光王佛所。頭面禮佛足。合掌恭敬在一面立。淨明光王佛。因其淨戒及聖法行。為說如是法。皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。自在王。彼時金剛齊比丘豈異人乎。汝身是也。障礙魔子者。持地菩薩是。自在王。是名菩薩摩訶薩戒自在。菩薩得是戒自在者。能示眾生。不思議願力。教化無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提。亦能自降魔怨。疾成阿耨多羅三藐三菩提。

見行業及報。而知一切法無業無報。菩薩以是天眼。見一切色皆無色相。信一切法無所有故。知諸形色皆是虛妄。本來不生故。是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故。隨所能見。或見有數色。或見無數色。或無所不見。菩薩雖在百千萬種眾生之中。而能入於禪定背捨三昧。乃至不見有一眾生。何以故。菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸天淨妙形前。為現其身令諸天子見。而是菩薩亦不見諸天身。菩薩又能令諸天見其身。而諸天不自見身。或令諸天自見其身。而不見菩薩身。自在王。是名菩薩天眼自在。

佛告自在王。何謂菩薩摩訶薩神通自在。謂天眼。大耳。他心智。宿命智。如意足。自在王。何謂菩薩天眼自在也。若菩薩眼根。不為牆壁山林須彌鐵圍。世界中間之所障礙。是名天眼自在。菩薩以是無礙眼根。見十方無量阿僧祇佛土。為一佛土。何以故。空相無別異故。而諸佛土彼此雖別而不合不異。又見諸佛大眾圍繞皆為一佛。以法性不壞相故。以見一佛淨故見一切佛淨。以一切佛淨故見自身淨。自身淨故見一切法淨。於自身淨諸淨之中不生二相。又見諸佛弟子。不異見佛淨。菩薩以見弟子正見見佛。以見佛正見見弟子。又菩薩於十方無量阿僧祇佛世界。所有眾生。若地獄若畜生若餓鬼。若人若天。除無色界。即以天眼。悉皆能見生死所趣善惡之處。又知眾生行業及報。菩薩雖見眾生不取眾生相。何以故。信無我際故。雖

自在王。何謂菩薩摩訶薩天耳自在。若菩薩得是天耳。於十方無量阿僧祇世界。所有諸聲。天。聲。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人聲。悉皆得聞。聞是聲時於諸聲中無所分別信一切聲是不可說相。又聞是聲。不生我相眾生相及音聲相達一切聲本來不可說相。信知是聲無有住時。菩薩耳性耳識性無有礙故。聞是聲時解其實義者。一切聲不可說是礙相故。以是實義。而依於義不依於聲。一切法無生相故。又聞十方無量阿僧祇現在諸佛之所說法。而無有礙。如所聞能持。持已不忘。何以故。菩薩乃至無有一句不知而滅。菩薩有所問法。若有漏若無漏。若有為若無為。若世法若出世法。若善若不善。若有罪若無罪。若聲聞乘。若辟支佛乘。若佛乘。能令是法入一性味。謂離自性雖有所問不著六塵。雖復聞法

見行業及報。而知一切法無業無報。菩薩以是天眼。見一切色皆無色相。信一切法無所有故。知諸形色皆是虛妄。本來不生故。是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故。隨所能見。或見有數色。或見無數色。或無所不見。菩薩雖在百千萬種眾生之中。而能入於禪定背捨三昧。乃至不見有一眾生。何以故。菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸天淨妙形前。為現其身令諸天子見。而是菩薩亦不見諸天身。菩薩又能令諸天見其身。而諸天不自見身。或令諸天自見其身。而不見菩薩身。自在王。是名菩薩天眼自在。

①(轉)一② (識如)一③ (俱)十發④ 戒二心⑤ 不十(可)⑥ (也)一⑦ (虛)十空⑧ 天二大⑨ 摩十(無摩) ⑩ (家)十滅⑪ 問二聞⑫ (所)十諸⑬

不住諸相。菩薩貴法。依法不依非法。何等爲法。法名離染。法名無相。法名無爲。法名無歸處。法名無生無起無得。法名無比。於是法中。以相分別。取捨戲論是名非法。自在王。菩薩依於義不依語。不離語入義心聽法。云何名入義心。不墮空義見。無相義見。無作義見。是名入義心。菩薩以是入義心聽法。依於義。是義不可得。不可得亦不可得。又自在王。菩薩若能如是聽諸佛法。依了義經不依不了義經。了義經者。一切諸經皆是了義。以依義故。一切法不可說故。菩薩如是名爲依了義經。若人於一切經。不能如是依義。是名不了義。何故名不了。是人不了義故。行塵垢道常爲所牽。爲誰所牽。爲聲所牽。了義者不隨於聲。何以故。其義不可說故。菩薩知一切法離諸邊非了相。自在王。依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切諸經皆是不了義。又自在王。菩薩於諸佛所聽受法時。依於智不依識。何以故。菩薩知識虛妄如幻離相。無性無色無形無對不可說。如是知識相即名爲智不名爲識。菩薩依智故不隨識。知他識亦不是識。是故不著識如。故說智如。自在王。依智菩薩不住於識。能知他。說而爲說法。又自在王。菩薩說法時。雖說衆生名。而依於法不依衆生。何以故。若於我法中實有衆生者。終無淨無解。是故自在王。一切法畢竟無我無衆生。如來以世法故說有衆生。諸法實無衆生。是故菩薩依於法不依衆生。法者即是法

性義。法性者是不生性義。不生者是畢竟不起不作義。義者是不可說義。何以故。以語說法法不在語中。是故以語示義。有所示說皆非語非說。有所分別有所說者即非佛法。無分別無所說即是佛法。是故言無說是佛法。若人欲入佛法應如是入。而以語說衆生。若說法不應生見。若有二者不名佛語。無二無分別即是佛語。若有言聲即非佛法。若有論說亦非佛法。若無言聲亦無論說是名佛法。是故自在王。若菩薩入佛法中。則得如是天耳。以一切聲。隨諸法實相行。能得阿耨多羅三藐三菩提。自在王。是名菩薩天耳自在。自在王。何謂菩薩摩訶薩他心智自在。若菩薩得他心智自在者。以己心知他心。所至之處爲衆說法先觀衆心。知是衆生有何深心。何行何因何相。隨而爲說。菩薩自心淨故。入一切衆生心淨。自在王。譬如明鏡照諸形色。相貌長短大小龜細隨其本形皆有像現。不增不減鏡無分別。以明淨故能示諸像。菩薩亦如是。以自心淨法性照明故。衆生所起心數法。皆能得知而無所礙。若是衆生有多欲者。能知其心。亦見離欲相。何以故。心相非染故。若衆中有多患多癡。有能知其心。亦見離患離癡相。何以故。心相非患非癡故。若衆中有樂聲聞乘者。知其行道法性不作小。若衆中有樂辟支佛道者。知其行道法性不作中。若衆中有樂大乘者。知其行道法性不作大。菩薩隨知衆生心性。而爲說法。不

取心相。雖知諸乘而爲說法。不壞法性。不壞法性故不壞一切性。而知衆生所行。菩薩自以心觀他心。自心他心無違無順。亦知衆生心相續生。又知心性即是法性。自在王。是名菩薩他心智自在。以是自在故。於天上人中無不知識。自在王何謂菩薩摩訶薩宿命智自在。若菩薩得宿命智自在。以念力強故。定根利故。憶本所生自身他身恒沙劫事。而爲他說。我於彼處如是種類姓名壽命。受如是苦樂。又知衆生宿世所種善根。有因力者。有緣力者。是人有聲聞因。是人有辟支佛因。是人有大乘因。知其先世所因。如是隨其所應而爲說法。菩薩得是宿命智故。自知本生於諸佛所種諸善根。若先世有善根。而不迴向阿耨多羅三藐三菩提者。今當以是善根迴向菩薩。雖知宿命亦知先世法無有來者。不見法從先世至後世。亦不見今世至先世。知一切法無所從來亦無所去。又念先際不生先見。亦不生後際中見邊見。知一切法無邊無中。菩薩雖念衆生宿命。亦知先際色離相。知先際受想行識離相。先際五陰離相。即是後際五陰離相。後際離相。即是現在離相。菩薩知先際一切法性空。知現在一切法性空。知後際一切法性空自在王。菩薩如是知宿命時善根增長。先世罪業因緣滅盡。何以故。菩薩達一切法相無新無故。成如是智已。信解一切有爲法皆空如夢。自在王。譬如夢中見生死苦樂。菩薩信解一切有爲法亦如是。如是信解者。往來生死心不疲倦。

①以相二境想②所二物③說二法④生十如是⑤而一⑥言十言若⑦言一音⑧深二染⑨中二生⑩有二者⑪隨二提⑫後二今⑬光二後⑭通十達

於衆生中而生悲心。於一切法生假作相。菩薩作是念。如我若干千萬億劫生死往來。皆虛妄無所有。一切衆生亦如是。生死往來虛妄不實。實名不起四大。四大是虛妄法。自在王。菩薩見宿命時。諸有爲法皆是虛妄。何以故。菩薩念先世轉輪王樂。皆悉無常變異之相。念帝釋樂。亦皆無常變異之相。亦見諸佛嚴淨世界。聲聞衆嚴淨。菩薩衆嚴淨。所用諸物嚴淨。亦念諸佛色身具足而轉法輪。皆悉無常變異之相。如是念時於有爲法無所貪惜。何以故。菩薩作是念。如是淨土諸佛色身無常滅盡況我所著。即入無我無我所法中。依於無常變異之相。作如是念。諸有爲法皆悉無常。衆生於此而生常想。即於衆生大起悲心。於一切法生放捨想。自在王。是爲菩薩宿命智自在。菩薩得是自在。信一切法無常。而爲成衆生故受身。爲不受故受。爲不取故取。但爲教化一切衆生故。自在王。何謂菩薩摩訶薩如意足自在。若菩薩心自在故。從聖相生如意足欲力進力斷行信解力。菩薩得是信解如意足。非作非起。若欲普至恒沙世界。一念之頃皆能得至。彼諸衆生皆見其來。而自於先本處不動彼見說法。而於此處說法不絕自在王。是名菩薩如意足自在。菩薩以是如意足自在力。若有衆生應以如意足度者。以如意足度之。若諸天人著常相者。示其劫燒。是諸衆生見三千大千世界普皆燒盡。而是世界無所損滅。若有衆生慢心自大。則作執金剛神。執火焰金剛

杵而以示之。令生恐懼除其慢心自歸禮敬。若有衆生樂轉輪王形者。以轉輪王身而爲說法。若有衆生樂釋提桓因形者。以釋提桓因身而爲說法。若有衆生樂梵天王形者。以梵天王身而爲說法。若有衆生樂魔王形者。以魔王身而爲說法。若有衆生樂見佛身者。則現佛身而爲說法。菩薩或爲衆生住於空中結跏趺坐。身放光明而爲說法。或有衆生樂嚴淨世界者。則爲莊嚴三千大千世界。懸繒幡蓋堅諸幢幡。以寶羅網遍覆其上。燒諸名香作衆伎樂。然後說法。或爲衆生現三千大千世界。爲一海水。青紅赤白種種蓮華遍覆其上。於其水中現師子。坐。身處其上而爲說法。或爲衆生自現其身。坐須彌山頂而爲說法。或爲衆生現乾闥婆身。以衆音聲而爲說法。或爲衆生現龍王身。起雲雷震放大雷光。又。淫大雨而爲說法。或有衆生飢渴逼切。則與天食身得充滿。具足悅樂而爲說法。若有地獄衆生苦惱逼迫。而以神力滅地獄火。以天精氣。令其毛孔皆得安樂而爲說法。若有盲者如意神力以天眼與。令得開明而爲說法。若有聾者如意神力與其耳根。令得聞聲而爲說法。若有種種病。自以神力令其除愈而爲說法。若有犯罪送死處。如意神力化人代之。令得免罪心得安樂而爲說法。若有衆生。則足斬手。刳截耳鼻形殘醜陋。常自愧恥而心退沒。如意神力皆令完具而爲說法。若有衆生。在於胎中

藏血屎尿不淨之處。如意神力化作寶臺樓閣。令處其中。亦成意識而爲說法。若其始生諸根未成。如意神力令其具足。堪任聽受而爲說法。自在王。是名菩薩成如意足。以如是等種種不思議神力。而爲說法。菩薩如意神力故。爲度奉事日月衆生。以三千大千世界置其右掌遠擲他方無量世界。令諸人衆皆見其去。而此世界本處不動。又以恒河沙世界。入一毛孔舉至梵天。擲置他方無量世界。令諸衆生無去來思想。若恒河沙無量世界劫盡火燒。能一吹令滅。或以兩手掌蔽日月。身出光明照諸世界而爲說法。自在王。是菩薩或坐諸佛前。若欲供養佛。以一掬華如須彌山散佛身上。華至半身。又三千大千世界一切草木皆成爲炬。遍滿世界火落如雨。自在王。是菩薩隨諸衆生所貴形色。皆悉爲現。若釋若梵若聲聞形。若辟支佛形。是名菩薩神通自在。謂天眼見無礙故。得天耳聞無礙故。得他心智達一切心心心法故。證宿命智憶過去無量阿僧祇劫故。得如意足於一切形色隨意示現故。自在王。神通自在者。能以一切佛事示諸衆生。亦能了達分別衆生諸根利鈍。能以聲聞乘度衆生。辟支佛乘度衆生。大乘度衆生故。於生死中衆所知識。成衆生故衆所知識。於善法中出家行道故衆所知識。以方便力故衆所知識。檀波羅蜜迴向故衆所知識。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜迴向故衆所知識。降伏諸魔令種善根

●放一於● ●於一放● ●實一實● ●實一實● ●實一實● ●令其一入身● ●別一別● ●別一別● ●別一別● ●亦成一成其
●其二有● ●不十(可)● ●想一和● ●(養)一● ●(心)一●

故。名為神通自在。又自在王。菩薩得是神通自在故。色身之力名聞稱讚家姓財物眷屬人民。普皆殊勝衆所知識。是故名爲神通自在。又自在王。菩薩得是神通自在故衆所知識。謂諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽人非人。帝釋梵王諸護世者。諸佛正遍知者。皆所知識。是故說名多識。自在王。菩薩以是神通不退本誓。而能示現一切衆事。

自在王。何謂菩薩摩訶薩智自在。謂陰智。性智。入智。因緣智。諸智。自在王。何謂陰智。色前際空。後際空。中亦空。受想行識前際空。後際空。中亦空。五陰畢竟空。是名陰智。自在王。何謂性智。地性是法性。水性是法性。火性是法性。風性是法性。何以故。四性入於法性皆爲一性。謂之空性。空性法性同一無性。此中無地性無水性。無火性無風性。何以故。不壞性是法性。無二性是法性。無生性是法性。無垢性是法性。無淨性是法性。如法性壽性衆生性。生死性涅槃性亦如是。如涅槃性欲性色性無色性有爲性無爲性亦如是。如是性智不隨他得。是名性智。自在王。何謂入智。眼從本。來。不生不起無有作者。耳鼻舌身意從本。已。來。不生不起無有作者。自在王。眼無有主。是中無有見者。耳無有主。是中無有聽者。鼻無有主。是中無有嗅者。舌無有主。是中無有嘗者。身無有主。是中無有覺者。意無有主。是中無有識者。自在王。眼性不能見色。耳性不能聽聲。

鼻性不能嗅香。舌性不能知味。身性不能覺觸。意性不能識法。何以故。眼無所作與草木土石無異。耳鼻舌身意亦無所作。與草木土石無異。自在王。眼不染不離。耳鼻舌身意不染不離。何以故。眼從本。來。是離相。耳鼻舌身意從本。已。來。是離相。自在王。若能如是知一切入則能離欲。是名入智。自在王。菩薩如是知諸陰性入不生不起。以畢竟滅。滅已而受生退沒。雖受陰性入。而不捨陰性入智。是名智自在。謂知陰性入。知陰性入相。而能不捨。現於三界而不住諸結。示有生滅而不生不滅。是名智自在。自在王。何謂緣智。無明緣行。無明不作是念我起行。行緣識。行不作是念我起識。識緣名色。識不作是念我起名色。名色緣六入。名色不作是念我起六入。六入緣觸。六入不作是念我起觸。觸緣受。觸不作是念我起受。受緣愛。受不作是念我起愛。愛緣取。愛不作是念我起取。取緣有。取不作是念我起有。有緣生。有不作是念我起生。生緣老死。生不作是念我起老死。老死緣憂悲苦惱。老死不作是念。我起憂悲苦惱。自在王。若菩薩能如是觀十二緣者。不隨諸見若斷見若常見。菩薩作是念。法屬衆緣。推求衆緣則不可得。即於十二緣而得眞智。何謂眞智。知十二緣生法同於無生。無生同空無相無作。空無相無作同衆緣生法。如來所用。等得一切法。是法同十二緣生法。十二緣生法無有法生。是故說應見十二緣生無生。十二緣無生智即是十二緣

生智。自在王明無明無二。知如是者則知緣生法行非行無二。知如是者則知緣生法。識非識無二。知如是者則知緣生法。名色非名色無二。知如是者則知緣生法。六入非六入無二。知如是者則知緣生法。觸非觸無二。知如是者則知緣生法。受非受無二。知如是者則知緣生法。愛非愛無二。知如是者則知緣生法。取非取無二。知如是者則知緣生法。有非有無二。知如是者則知緣生法。生非生無二。知如是者則知緣生法。老死非老死無二。知如是者則知緣生法。從緣生者無有是處。從緣生。則是無我。則是空也。從緣生者則是無來無去。從緣生者則非眞實。從緣生者則無一相。從緣生者則無所行。如是知者是名緣生智。見緣法。者不見無明。不見行。不見識。不見名色。不見六入。不見觸。不見受。不見愛。不見取。不見有。不見生。不見老死。若不見如是法者。是名見緣生法。若見緣生法。是名見法。云何見法見離染法。云何離染行者。於一切法離染見故名爲離染。是故說見離染法。云何爲見不爲增不爲減。如是見如不動不著。如是見如不壞法性。亦不見合。如與法性不壞不合。如是見者不毀實際。如是見者亦不見。非以肉眼見。非以天眼見。非以慧眼見。何以故。肉眼。無無作故不見。天眼。作起相故不見。無爲法。慧眼無分別相。無分別故不見。自在王。若菩薩能如是見一切法。則能見佛。不以色故見。不以受想行識故見。不以諸相故見。不以法故見。不以戒故見。不

◎(知)十識◎ ◎ (以)十來◎ ◎ 已二以◎ ◎ (已)十來◎ ◎ (平)十等◎ ◎ 則二者即◎ ◎ 緣十(生)◎ ◎ 者十(即)◎
◎ 無十(作)◎

以定。慧解脫知見故見。不以過去故見。不

以未來現在故見。如是見者是名見佛。

自在王菩薩白佛言。世尊頗有所緣。菩薩見

如是諸法。而能見佛耶。佛言。何以故。色

是盡相。性無生故。能見色如是。是名見如

來。受想行色是盡相。性無生故。能見識如

是。是名見如來。或無為無作無起相。能

見戒如是。是名見如來。定。慧解脫知見等

亦如是。是名見如來。自在王。我於過去燃

燈佛時。得見佛。淨。我於爾時。見緣生法

故見法。以見法故見如來。自在王言。於燃

燈佛已前。云何見諸佛。佛言。以色身相見

故見。不以不二法身見故見。今為汝說。我

從初發心未曾見佛何以故。不以色相見故。

名爲見佛。是故自在王。若菩薩欲得見佛

應如我見燃燈佛。以諸法一相故。云何一相。

如我身燃燈佛身亦如是。如燃燈佛身。亦

如是。一身故以。不二不別入一法相。是名

見緣生法。以見緣生法名爲見法。以見法故

名爲見佛。若菩薩能於一切念中。證滅而不

實滅。生死不可得。而以方便智故示是名菩

薩智自在

自在王菩薩經卷上

自在王菩薩經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

自在王。何謂菩薩摩訶薩諸智。求聲聞者。以

諦法證聲聞解脫。菩薩得此諦而不證解脫。

是名自在。求辟支佛者。以諦法證辟支佛解

脫。菩薩得此諦而不證解脫。是名自在。諦

智者。苦諦虛妄知見。云何知見苦虛妄不實

得時故爲苦。以倒故有。若菩薩知苦無生

無起。是名知見苦諦。云何斷集諸法隨集

斷。云何爲集集平等故斷亦如是。無所從

來故集無所去故斷。是名諸法性。是中無有

實法。生已當斷。隨所愛使故有集。若斷愛

使是名斷集。云何苦滅諦。畢竟滅苦集而

無法可壞故。是名苦滅。一切諸緣相滅故一

切法如是滅相。於此中不生不滅名爲滅諦。

云何道諦。隨以何道求一切法不得。若善若

不善。若有漏若無漏。若有爲若無爲。是名

道諦。是道平等不分別一切法故。是道寂滅

離諸結熱故。是道安樂離一切憂惱故。是道

無漏一切漏盡故。是道一切有所得者所不

能行。正行禪定者易修行故。是道諸佛所不

捨。是道無相斷一切相故以如是道不墮於

二。是名道諦。若菩薩以如是門知四諦者。是

名諸智。若菩薩先以四諦。爲求聲聞辟支佛

者說。於此乘中亦無所貪。是名諸智自在。又

自在王。菩薩知聲聞乘不於中住。知辟支佛

乘不於中住。知佛乘不於中住。是名諸智自

在。又自在王。若以一心知一切衆生心。以

一心性知一切心性。而於心智不作二行。是

名智自在。又有智自在。知見過去世無礙。心

不至過去世。知見未來世無礙。心不至未來

世。知見現在世無礙。心不至現在世。不於

過去未來現在世而生戲論。又有智自在。知

一切有爲法盡滅。而不盡諸善根。知法無生

而以攝法攝集衆生。是名智自在。又不從他

知一切法畢竟滅相。以是智力而自不滅教

化衆生。是名智自在。自在王。菩薩於此。若

欲得智自在力而自在者。應隨智行不隨意

行。云何意行。所有意業皆是意行。所有識業

皆是意行。所有心業皆是意行。所有著心起

諸善根皆是意行。隨見行施。隨相持戒。依我

行忍皆是意行。我是菩薩則是意行。我發菩

提亦是意行。我不斷佛種。不斷法種。不斷

僧種。亦是意行。我爲利衆生故發心亦是意

行。我當度未度者。解未解者。安未安者。滅未

滅者皆是意行。我是施主。我是持戒。我是行

忍。我是行進。我是行定。我是行智皆是意

行。我是行慈者。行悲者。行喜者。行捨者皆是

意行。我是少欲知足離行者。不難行者。頭

陀行者。阿蘭若者。細行者。如是分別皆是意

行。我是空行者。我是無相行者。我是無作

行者。如是分別皆是意行。我是諸語者。實語

者。如說行者皆是意行。我是過諸魔業離四

魔者。我斷一切見得忍。如是分別皆是意行。

我當得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪度衆生

當於無餘涅槃而般涅槃。如是分別皆是意

行。自在王。云何菩薩智業。隨無心意識行

處。是名智業。菩薩常作智業不起意業。云何

菩薩智業。菩薩智業有二種。何等二。一者成

衆生。二者受持正法。云何成衆生。菩薩隨以

所知能成衆生。云何受持正法。若不受一切

①(解脫)②(清)③(以)④(見)⑤(亦如是)⑥(我身亦爾)⑦(不二)⑧(不二)⑨(不二)⑩(不分)⑪(身二分)⑫(類)
⑬(知)⑭(一)⑮(集)⑯(無)⑰(不至現在世)⑱(遠)⑲(離)⑳(相)㉑(作)㉒(所)

法。是名受持正法。若受持色。非受持正法。受持受想行識。非受持正法。若受諸入諸性。非受持正法。若受善不善法。非受持正法。若受罪不罪。有漏無漏。有為無為。世法出世法。非受持正法。若受施相。非受持正法。若受戒忍進定智。非受持正法。何以故。所可取緣皆是非法非善。非受持正法。何以故。如來所得法是法無相無礙。若取緣。相非受持正法。如是菩薩業中智。是名智業。以如是智而作智業。不盡於智是名智自在。

自在王。何謂菩薩摩訶薩慧自在。菩薩得慧自在。能知諸法解釋章句得四無礙智力故。謂義無礙智。法無礙智。辭無礙智。樂說無礙智。云何義無礙智。若菩薩於諸語中。依義不依語。義者於一切法正智。云何正智。謂不可說義是。此義在語中更無異聲。從本已來離諸相故。是名義。不應離語依於義。語中。等相即是義。能如是知。名義無礙智。又達一切法義。亦名義無礙智。云何法無礙智。菩薩依於法不依非法。依於法者不見非法。何以故。知一切法離相但有名故。又法無礙者。雖說三乘不壞法性。何以故。法性是一性。謂無相是。菩薩以語說法。即知語同善相。有所說法信解皆同法性。於智於語而無所礙是名法無礙智。云何辭無礙智。知諸天言辭。知龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人言辭。知帝釋梵天王護世者言辭。知一言二言多言略言廣言。男言女言。非男。言非女言。過去言未來言現在言。隨以

方便言辭令其得解。自以淨妙言辭。亦不輕毀他語。何以故。知一切法無有言辭。菩薩作是念。以言辭說法令其得解。是法於言辭中不可得。言辭於法中亦不可得。從本已來無有言辭。若有言辭。不應以善言辭說不善法。是故當知。言辭能示善惡。又辭無礙者。即以衆生言辭而使行法。何以故。法不行法。能如是行一切法。以言辭說此行使彼得解。是名辭無礙智。云何樂說無礙智。若菩薩於一切文字皆能樂說。於一切音聲亦能樂說。一切名字亦能樂說。是名樂說。云何爲樂。菩薩若說法時。樂法樂實樂諦。若信樂修多羅者。爲說修多羅。信樂。般若。夜。伽陀。繫迦蘭。奈。羅陀那。彌陀那。阿波陀那。伊提郁多伽。闍陀伽。裴佛略。阿浮陀達摩者。皆爲說之。信樂過去者爲說本事。一切衆生所樂諸根。皆隨所樂而爲說法。樂信根者因信根爲說法。樂進根者因進根爲說法。樂念根者因念根爲說法。樂定根者因定根爲說法。樂慧根者因慧根爲說法。如是諸根皆因而爲說法。婁欲多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩大能樂說。願盡多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩次能樂說。愚癡多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根。皆能樂說。菩薩次能樂說。難分者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩次能樂說。自在王。是名樂說無礙智。於

此義無。闍法無礙辭無礙樂說無礙。皆以慧爲本。慧所住處。慧之所攝菩薩以慧力故用四自在及餘自在皆得自在世尊。慧以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。慧以多聞爲本。住多聞處。多聞所攝。世尊。多聞以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。多聞以善知識爲本。住善知識處善知識所攝。世尊。善知識以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。善知識以敬心爲本。住於敬心。敬心所攝。世尊。敬心以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。敬心以深心爲本。住於深心。深心所攝。世尊。深心以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。深心以質直爲本。住於質直。質直所攝。世尊。質直以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。質直以大悲爲本。住於大悲。大悲所攝。世尊。大悲以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。大悲以衆生爲本。住於衆生。衆生所攝。何以故。自在王。菩薩爲度一切衆生。生大悲心。生一切智心。是名菩薩慧自在。又慧自在菩薩以慧自在故因一法門。若一劫若減一劫。種種異辭廣說諸法。於實相中無所違失。菩薩或欲不現其身爲衆生說法。或從身毛孔演出法音。隨衆生所行而爲說法。菩薩或欲現其身爲衆生說法。一切外道論師不能窮盡。又外道仙人所作。若曼哆迦。呪術。經。韋陀。若語論。若鉢追。若諸神通。若諸智門。若日月五星經。若夢經。若地動經。若陀魔陀。咒術。若鳥語經。若鳥獸經。若龍乾闥婆夜叉入身

經。若王相經。若豐樂飢饉相經。若諸邊遊戲經。如是世界經書智慧。伎藝文章算數色相。音樂歌舞空樓爭笛。如音曲折菩薩轉身。自然在心皆能通了。以慧力故皆能得知皆能示現。皆能達知。菩薩雖知如是方術。不惱衆生。亦不以是爲淨妙道。自在王。慧自在菩薩。與百千萬諸梵王。共住共坐。自現其身與共語論。亦不著梵王光明德相。而諸梵王迎送菩薩生尊敬心。如是皆於一切天宮。現自在力而亦不著。但生無常苦空無我想。依無生法依度一切衆生之心。自在王。是名菩薩慧自在。又自在王慧自在菩薩。如魔所有天宮。復令殊勝自現其身。勝魔所有百千萬倍。令諸魔等生渴愛心生貪著心。以此自嚴破魔慢心。令住阿耨多羅三藐三菩提。然後說法。自在王。慧是菩薩遍行法。若施若受若以施迴向。而於此處必應用慧。若自持戒教他持戒。以持戒迴向。而於此處亦應用慧。若修行忍若教他忍。以忍迴向。而於此處亦應用慧。若自行進教他行進。以進迴向。而於此處亦應用慧。若自行禪若教他禪。以禪迴向。而於此處亦應用慧。若讀諸經若爲他說法。若如所聞以慧正念。一切行立坐臥。一切儀法。一切捨心。皆應用慧慧力菩薩。則是一切善法力者慧增上菩薩。於一切法得增上自在。慧自在菩薩。於一切法能自在行。執慧力菩薩。知佛能拒魔軍。有慧菩薩自在隨行諸法而不用力。如人仰射其箭還時不須弓力。菩薩亦如是。以慧力故還自在智

入諸善法。坐道場時得是智力。以是力故以右手動十方世界。破大魔軍得佛十力。以是十力一切天人無能伏者。自在王。是戒自在。神通自在。智自在。慧自在。若人不種善根。不能得聞如斯經典。自在王。若人得聞是經心歡悅者。當知是人得四自在。以是自在現自在力。何以故。自在王。是諸自在。一切聲聞辟支佛之所無有。爾時自在王菩薩。問佛所說心大喜悅。合掌禮敬瞻仰。尊願目不暫捨。作如是言。世尊。佛今以是四自在力。一切衆生亦當得是四自在力。佛以神力。使自在王菩薩以種種好色香華滿其衣鉢。以散佛上及諸菩薩。蒙華散者皆成金色。三十二相以嚴其身。空中百千萬億諸天。同聲嘆言。若有衆生信受如是四自在力。發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸衆生以佛莊嚴而以自嚴。何以故。是四自在皆隨一切智心。世尊若佛本不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸衆生。云何得聞如是不可思議諸自在經。諸天子歎曰。佛告自在王菩薩。我念過世。於燃燈佛前。第七十佛號普淨光王如來。亦廣說此四自在法。時有菩薩名智行足。亦以此法問佛。佛說此法時。八千菩薩得此四自在及無生法忍。三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。自在王。我於爾時。初聞此四自在。聞已受持。至燃燈佛時乃得具足。是故自在王。若於今世若我滅後。有人一心求佛道者。受持是經。當知是人疾得無生法忍。說此自在王經時。三萬二千人發

阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子供養奉佛故。作百千伎樂雨於天華。以佛神力從衆伎樂出如是音若有衆生聞此自在王經。信解受持。當知是人諸根明利。樂於佛法其智廣博。爲善知識所護。深種善根。於諸衆生行大悲道。爾時自在王菩薩白佛言。世尊。佛有十力四無所畏十八不共法。菩薩亦有十力四無所畏十八不共法不。佛告自在王。有阿耨跋致菩薩。已久習行得無生法忍住第八地欲入九地爲般若波羅蜜方便所護。如是菩薩則能具成菩薩十力四無所畏十八不共法。自在王。云何菩薩十力。爲薩婆若故。發深堅心力具慈心故。不捨一切衆生力。不求一切利養故。捨一切世界飾好故。具大悲力。信一切佛法故。能成是法故。心不退沒故。具大進力。行念安慧故。不壞儀法故。住不動定力離二邊故。順緣生法故。斷一切見分別戲論故。具般若波羅蜜力成衆生故。受無量生死故。習善德無厭足故。信解有爲法如夢故。於生死中無疲倦力。觀諸法相故。無我無人無衆生故。信解不生不起法故。信樂無生法論故。無生法忍力入空無相無作法故。觀諸脫門故。得聲聞辟支佛乘解知見故。得脫門力。於深法中不隨他智故。觀一切衆生心所行故。具無礙智力。自在王。是名菩薩十力。自在王。何謂菩薩四無所畏。得陀羅尼故。一切所聞能持故。常不忘念故。於大衆中說法無所畏。隨一切衆

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。菩薩不行兩舌。眷屬親愛終始不離。菩薩不行惡口。常行愛語軟語和柔語。不惡語不龜語。有理語安樂語。先意語和悅語。菩薩於諸惡口龜言侵剋苦語。人不喜聞。自惱惱他。如是諸語終不出口。菩薩不爲無義語。有則言有。無則言無。深心淨故口業皆淨。自在王。菩薩得此不共法故。世世所生。常得如是隨法語口。能以是語。不淨之人令其得淨。已淨人者。令起禮敬供奉之心。以是深心不共法故。得[○]實語口。諸有所說皆實無虛。是爲菩薩八不共法。自在王。菩薩已心自在得自在行。不貪他物。不患惱衆生行於正見。於菩薩心無等等心終不忘失。菩薩常離一切諂曲不直之心。晝夜常行善淨慈心。是爲菩薩九不共法。自在王。菩薩所生之處。一切經書呪術醫方算數。爲最爲上。不須師教自能知之。皆悉了達。亦於世法出世法中。得不隨他慧。又不承望聽探他語。常爲諸天世人之所瞻仰。有所言說皆悉隨學。是爲菩薩十不共法。自在王。菩薩或爲衆生療治諸病。不求利養。以大悲爲首。療治病時發心願言。當令衆生得出世法滅諸苦惱令至涅槃。是爲菩薩十一不共法。自在王。菩薩不求不願轉輸王位。釋梵天王之處。而自得之。何以故。菩薩不爲身色端嚴故行道。不爲世界眷屬榮位名聞稱讚故行道。如是之福不求而得。是爲菩薩十二不共法。自在王。菩薩住尊貴處長壽諸天。曾見佛者常來擁護。如是勸發應作是

圖二〇 自在王菩薩經卷下

行。行是業者能至菩提。是則退法是則進法。如是行者。諸根隨順。阿耨多羅三藐三菩提。是諸天神常以如是隨宜勸發。令不違失阿耨多羅三藐三菩提。是爲菩薩十三不共法。自在王。若有凶暴瞋恚惡人。見此菩薩身口心業。不能加惡心得善淨。若或有人惱此菩薩。受不報。令其心淨得住於法。若有衆生侵害菩薩。不令以此墮於惡道。何以故。菩薩本來已得具足不共善淨之願。若有衆生以身口意侵害惱我。我不以此墮於惡道。菩薩淨持戒故隨願皆得。是爲菩薩十四不共法。自在王。或有衆生慳貪不信。不見業行。不依果報。不識佛法僧。於諸沙門婆羅門。心不善淨不能敬禮。聽受其語心不尊重。不生希有之想。是諸衆生見此菩薩身口意行儀法語論。心即得淨禮敬隨順。便生尊重希有之心。何以故。菩薩得不共法故。是爲菩薩十五不共法。自在王。若一切諸天龍神夜叉乾闥婆諸仙大人婆羅門等世之大師見此菩薩生師尊想。於此諸人名稱最勝。又諸天龍神夜叉乾闥婆仙人婆羅門等世界之師。詣此菩薩曲躬禮敬供給使令。諸師弟子亦皆禮敬尊重迎送。心念知勝。得是信心。是爲菩薩十六不共法。自在王。菩薩所在國界聚落城邑。能修善法離不善法。能化衆生護正法者。而生其中得正見。父母所生之處。常爲師長禮敬尊重。國界之中衆生命終無墮惡道。何以故。菩薩以善法攝衆生令行福故。命終之後皆生人天。是爲菩薩十七不共

法。自在王。菩薩隨順一切助道之法。諸明神通皆具足故。一切諸魔不能得便。是爲菩薩十八不共法。自在王。何故名爲不共法。菩薩隨順一切佛法故。諸聲聞辟支佛初發意者之所無有。而況凡夫。

爾時自在王菩薩白佛言。希有世尊。世尊今者。與諸菩薩大智法明無量法光。如我解佛所說義者。若有菩薩得聞此經不樂餘經。若人聞此經受持讀誦。已爲受持一切佛法。若人受持此經已爲他人說。則爲能以佛之正法以成衆生。若人正習此經。則爲正習一切佛法。若人於此經中得忍名爲順忍。若人於此經中如所說行。則爲隨順一切法行。世尊。若有菩薩不離此經。當知是人已得諸明神通爲坐道場。佛告自在王。如汝所說。若人不離此經。當知是人得諸明神通爲坐道場。自在王。過去然燈佛前。威德佛提沙佛。弗沙佛。光明佛前有佛。號天王如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界巖淨豐樂天人充滿。其土平正琉璃爲地。閻浮檀金以爲蓮華遍覆其土。柔軟細滑譬如天衣。是時世人身色長短資生所有園林池觀。皆如兜率天上。所須飲食應念卽至與天無異。唯有名別。其三千世界佛爲法王。是故其佛號爲天王。如轉輪王坐於正座。以法化民無不承順。天王如來亦復如是。坐師子法座爲一切天人演說於法。大衆坐處東西八萬四千由旬。南北亦爾八萬四千由旬。天王如來說法之時。音聲

遍滿三千大千世界。其諸天人盡敬尊重讚歎。行無上法以爲法供。其土衆生無有樂下法者。●唯樂佛法。無有聲聞辟支佛名。況發心行者。唯有菩薩以爲眷屬。無有女人亦不聞有姪欲之名。皆於蓮華結跏趺坐自然化生。唯樂三法。何等爲三。一者樂喜見佛。二者樂喜聞法。三者樂觀於法好喜離行。其諸人衆修習經法常不放逸。福慧具足壽命無量阿僧祇劫。命終生天。謂到他佛土。若有菩薩命欲終時。上昇於空高七多羅樹。唱大音言。我於此土今當退沒。時衆坐菩薩聞此聲已。皆共集會試其法忍。作如是言。何等法退。何等法生。時是菩薩於大衆中而作是言。此中無法若退若生。如來得阿耨多羅三藐三菩提時。知一切法無退無生。何以故。色不退不生。受想行識不退不生。更無異法必定可得。若我若衆生若壽命。退者生者。如來得阿耨多羅三藐三菩提時。知一切法皆空無相。空無相法不退不生。諸法離際。不作際不起際無生際。佛以爲證。如是諸際亦不退不生。退名衆緣離。生名衆緣合。而是諸緣亦不退不生。是菩薩於大衆中說是法已。然後乃退。其身滅已無灰無烟。即生他方現在佛前。是天王佛及諸菩薩。不著袈裟皆著自生淨妙天衣。亦無結惡。世人調順皆得無生法忍。不爲衆生廣說諸法。而諸衆生其根明利小發即悟。若天王佛。爲諸菩薩演說法時。其諸天人普皆能知。或得法忍。或得陀羅尼。或得樂說無礙。或得諸三昧。自

善男子。於未來世當有佛出。號曰然燈。彼佛當與汝受記。時淨光菩薩。聞佛語已。心大喜悅。上昇於空作如是言。若然燈佛。過恒沙劫而後乃出。當知我已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。諸佛所言皆無虛妄。諸佛皆是真實語者。自在王。於意云何。彼時淨光菩薩。豈異人乎。則我身是。我從是來得值光明佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得光明三昧。從是已後復值弗沙佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得衆明三昧。從是已後復值提沙佛。得聞是法。聞已受持得照明三昧。從是已後復值威德佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得順法忍。從是已後復值然

說是經。當知此中則爲是佛。若有衆生得聞此經。當知此人善根深厚。爾時慧命阿難白佛言。世尊。當何名此經。云何受持。佛告阿難。此經名爲四自在神力。當奉持之。佛說此經已。自在王菩薩及阿難一切天人。聞佛所說歡喜受持。

自在王菩薩經卷下

奮迅王問經翻譯^①之記

奮迅王問經卷上

子幢菩薩。大幢菩薩等。而爲上首。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名奮迅王。在大會坐。爾時世尊。無量百千眷屬圍遶。恭敬供養而爲說法。謂大乘者之所修行。爾時奮迅王菩薩摩訶薩。從坐而起。整服右肩右膝著地。合掌向佛頭面禮足。白言世尊。我於今者。欲以少法問於如來應正遍知。唯願世尊。爲

我解說。佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。奮迅王。悉汝所問。我爲汝說。奮迅王。汝若問者。隨汝心意。彼彼所問。如是如是。我爲汝說。令汝心喜。奮迅王菩薩言。如是世尊。願樂欲聞。奮迅王菩薩。既蒙聽許。心大歡喜。白佛言。世尊。云何諸菩薩摩訶薩大乘奮迅。復爲衆生說此大乘。以彼奮迅破一切魔。一切慢人。一切諍人。一切分別喜樂見人。令住大乘。大願滿足。戒行成就。得阿耨多羅三藐三菩提。

佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。奮迅王。善哉奮迅王。汝今善能問於如來如是之義。當善憶念。汝奮迅王。諦聽諦聽。善思念之。我今爲汝分別解說。如菩薩如大乘奮迅。復爲衆生說此大乘。以彼奮迅破一切魔一切慢人一切分別喜樂見人。令住大乘大願滿足戒行成就。得阿耨多羅三藐三菩提。奮迅王菩薩言。如是世尊。願樂欲聞。佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。奮迅王。有四種奮迅。何等爲四。一者戒奮迅。二者通奮迅。三者智奮迅。四者慧奮迅。奮迅王。此是菩薩四種奮迅。奮迅王。何者戒奮迅。此菩薩戒具

足。謂不戒。不穿。戒。不雜戒。不分別戒。不悔戒。不毀戒。不熱戒。善護戒。智護戒。順道戒。成就他法戒。護一切法戒。喜愛戒。不依一切有道生戒。安住奢摩他戒。隨順毘婆舍那戒。深法解脫戒。不退通戒。空無相無願戒。清淨寂靜戒。說佛法僧戒。不捨一切衆生戒。慈護心戒。大悲根戒。信清淨戒。不分別威儀戒。頭陀功德戒。福德田戒。畢竟淨戒。不斷如來種戒。護法種戒。見聖僧戒。善住善提心戒。六波羅蜜住戒。修行念處正勤神足根力菩提八聖道戒。生一切菩提分法戒。

奮迅王。菩薩如是戒具足已大願成就。彼云何願戒具。菩薩劫盡燒時。火滿三千大千世界。若如是願此。大寂滅火即寂滅。若欲令水滿此三千大千世界。水即充滿。欲令華滿。即隨意滿。欲令寶滿。即時滿中一切珍寶。又若欲令恒河沙等諸世界中須彌山王被一切山爲一山者。即爲一山。奮迅王。菩薩如是戒具足已。若欲令彼恒河沙等諸世界中所有大海被一切海爲一海者。即爲一海。彼住戒力隨心所願皆悉成就。一切所念無不隨。奮迅王。住戒菩薩如是奮迅。若人住戒隨。願成就。所謂阿耨多羅三藐三菩提。

奮迅王。過去久遠過阿僧祇阿僧祇劫。無量大劫不可思議。彼時有佛。號曰光明無垢光王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。奮迅王。彼時光明無垢光王如來法中。有一菩薩名

金剛齊。安住戒力善清淨戒。彼金剛齊阿蘭若處經行精進。樂修聖法欲滿佛法。彼金剛齊如是觀察。若不分別一切法者乃得名戒。若不喜樂一切物者乃得名戒。若能寂滅一切煩惱乃得名戒。若身鏡像平等知者乃得名戒。若於語言。響聲平等乃得名戒。若觀心法如幻無異乃得名戒。若善不善二法不二乃得名戒。若不淨觀除滅貪欲乃得名戒。若慈悲觀除滅瞋恚乃得名戒。若以智慧滅除愚癡乃得名戒。若不分別貪欲瞋恚乃得名戒。若分別見一切諸法不分別者乃得名戒。若非我見非衆生見。亦非命見富伽羅見。亦非常見乃得名戒。若一切法不和合行乃得名戒。若於一切心不驚怖乃得名戒。若於三界心不依止乃得名戒。若信諸法一切不生乃得名戒。若心信解不生法忍乃得名戒。若不憍望財利供養乃得名戒。若不畏空乃得名戒。若修無相乃得名戒。若離願求乃得名戒。若於戒聚心不取戒乃得名戒。若不自戒持聚自高陵蔑他人乃得名戒。若於諸入不讚嘆者乃得名戒。若於境界不行不善乃得名戒。若於五陰法陰平等乃得名戒。若於界中法界平等乃得名戒。若不諍訟乃得名戒。若不休息一切善法乃得名戒。若畢竟知一切諸法皆悉寂滅。知寂滅已身則正行乃得名戒。奮迅王。爾時金剛齊菩薩。以如是法住戒成就。修行聖法勤行精進不離正觀。魔子名遮。見彼比丘以如是法住戒成就。修行聖法勤行精進。不離正觀如是經行。將諸軍

衆八萬四千。一切著身自隱其身。到比丘所而求其便。經一千年隨比丘行。彼魔如是於一千年。而彼比丘無有一念亂心可得。彼魔如是伺其心亂。若得亂心則與障礙怖畏惱亂。爾時遮魔并其軍衆。經一千年求便不得。復自現身。皆執刀。槩種種器仗。在彼比丘面前。怖嚇欲令驚畏。彼金剛齊菩薩比丘。見魔軍衆手執刀。槩種種器仗怖嚇之已。即作誓言。我今真實於此法中。正觀修行清淨戒聚。此事若實。諸魔眷屬手執刀。槩種種器仗。一切變爲憂鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。瞻婆迦華。蘇摩那華。婆師迦華。種種華鬘。此天魔身一切軍衆。如我形色正住威儀。奮迅王。金剛齊菩薩比丘。作是誓已。一切魔軍所執刀。槩種種器仗。即時變成種種妙色無量種色雜色華鬘。有善妙香。見聞心愛可喜殊特。一切魔身色相形服如彼比丘。一切皆如出家舉動。身著袈裟剃除鬚髮自他皆見。奮迅王。爾時遮魔。見彼比丘勝神通已。生希有心。并諸軍衆禮彼比丘金剛齊足問言。大仙汝得何法住神通力能如是耶。奮迅王。時金剛齊菩薩比丘。答遮魔言。大仙當知。如是法者非有得住。以一切法不可得故。大仙當知。身口意等皆無依止。此無依止是我所住。以一切法無依止住。大仙當知。如是住者非有相住非無相住。如是名住。如是住者非有法住無住無處。故名爲住。爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。我

●戒一所● ●住二注● ●大六六● ●願二願● ●住十(住)● ●龍二得● ●二二寶● ●戒持二持戒● ●樂二希●
●* ●二二保● ●(彼)十金●

魔言。比丘若如是者汝勤精進。安住持戒修行聖法。如是發行何所怖求。比丘答言。無發無行無處怖求。魔言。云何無發無行無處怖求。比丘答言。如是處者。無有人去。無有人來。無人當去。大仙當知。無發無行名爲無願。又復大仙。若汝問言。汝勤精進安住持戒修行聖法。如是發行何所怖求。如是問者。汝今當聽我此求者。非色生求非色滅求非色處求。如是非受非想非行。非識生求非識滅求非識處求。至一切法亦非生求。亦非滅求亦非處求。大仙當知。若彼正處非色所攝。如是非受非想非行。非識所攝是我求處。我求彼處。若不可見是我求處。若彼正處非色所攝。如是非受非想非行。非識所攝。如是正處是我求處。而我不見彼我求處。大仙當知。如聖人求我如是求。

魔言。比丘彼聖人處云何而求。菩薩比丘答

爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。此正修行爲何所得。比丘答言。我此正修得無所得。無無所得平等滿足。又汝問言。得何法者。若有所得非正修行。以離慢故名正修行。正修行者無所得法。言正修者則無所修。

爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。此正修行爲何所得。比丘答言。我此正修得無所得。無無所得平等滿足。又汝問言。得何法者。若有所得非正修行。以離慢故名正修行。正修行者無所得法。言正修者則無所修。

爾時遮魔問金剛齊菩薩比丘。作如是言。汝師是誰。何人教汝如是辯才。答言。大仙不瞋自身得菩提者。彼是我師。若不住染不住淨者。彼是我師。若何等人。識不住常不住無常。彼是我師。若有人來從其聞法。謂不住法不分別法。如是闍已得度癡海。彼是我師。若智能知一切諸法非次第知。彼是我師。若能遍知一切言語。非次第知而不分別。彼是我師。若一切法不生不出轉聖法輪。彼是我師。若非彼住亦非此住非中間住。彼是我師。若說一切諸法不生而自生者。彼是我師。若說一切諸法不滅而自滅者。彼是我師。我於彼師得如是辯。

魔言。比丘云何如來轉於法輪。比丘答言。非是色轉。非色真如。非是色法。非是色空。非色無相。非色無願。非色寂靜。非是色離。非色不生。非色本性。非色自體。非自體轉。非是不轉。如是次第受想。行識非轉不轉。識如識法。識空無相無願寂靜。識離不生本性自體非轉不轉。如來法輪如是而轉。一切法輪是則輪轉。彼法輪轉若或不轉。無量法界報際不捨。彼法輪轉若人能知。於如是人彼輪則轉。

爾時遮魔持諸軍衆，與金剛齊菩薩比丘，以爲弟子，作如是言：「今我等衆歸依仁者。彼比丘言：『勿歸依我。汝當歸依光明無垢光王如來。』此所說法是彼佛法。彼言：『去來當共相隨至如來所。』時金剛齊菩薩比丘，卽與護

魔八萬四千諸魔來俱。往詣世尊光明無垢光王佛所。到佛所已。頭面禮足。合掌向佛住在一面。時彼如來為彼魔眾說此住戒次第乃至修行聖法。如法而說。如是諸魔。一切不退阿耨多羅三藐三菩提。

奮迅王。汝意云何。彼金剛齊菩薩比丘。豈異人乎。莫作異觀。何以故。汝身即是彼金剛齊菩薩比丘。持地菩薩是彼遮魔。奮迅王。此是菩薩戒奮迅。菩薩得是戒奮迅已。不可思議勝願。亦現。成熟無量來生菩提。破壞魔怨。速得阿耨多羅三藐三菩提。

奮迅王。何者菩薩通奮迅。云何名為通奮迅耶。奮迅王。彼有五種。何等為五。一者天眼。二者天耳。三者知他心。四者念宿命。五者神通。奮迅王。何者菩薩天眼通奮迅。若有眼根壁所不障。樹木山林須彌輪山。世界中山不能作障。彼無障眼。能見十方無量無數諸佛世界。如一世界。於有物處視若虛空。彼此世界皆悉不障。平等一見彼佛世界。諸佛世尊諸聲聞眾之所圍繞。一切皆見一切佛。

一佛信解一切法界。不壞修故。若見一佛。一切佛皆悉清淨。見一切佛一佛清淨。如是若以見佛清淨自入清淨。彼若以是自入清淨。則一切法皆見清淨。自見清淨法見清淨。二相不取。若彼世尊諸聲聞見。見佛清淨見諸聲聞則不異見。彼見聲聞即是見佛。彼見佛者即見聲聞。若彼無量無邊世界所有眾生。衆生所攝。若地獄身。若畜生身。若餓鬼身。若人天身。若阿修羅。若欲界行。除

無色界。彼一切見若退若生若滅若增。如是衆生業報皆知。知見衆生及知業報。而實不生衆生之想。以知衆生皆無我故。雖知業報無業報想。入一切法無業報故。彼人天眼見一切色。而於色相不取應知。以一切色皆無體故。一切色相知不實故。以一切色本際空故。彼人天眼。以何因緣能如是見。以智力故能如是見。如彼所見亦如是見。隨自心欲一切不見。若心憶望見一切色隨心即見。非有少色眼所不見。彼人則於無量百千諸衆生中。能修禪定解脫三昧三摩跋提。而彼衆生眼所不見。何以故。如是菩薩以知真如法無我故。彼人憶望。若色界天。微細之身。善妙之身。光明之身。不相似身。現於彼天示菩薩身。能令彼天見菩薩身。如是菩薩見彼天身。若欲令天見菩薩身。及自見身即能令見。若欲令天自見其身不見菩薩。即彼即自見不見菩薩。若欲令天見菩薩身不見自身。即見菩薩不見自身。奮迅王。菩薩成就如是天眼。

奮迅王。何者菩薩天耳通奮迅。彼菩薩成就天耳。乃至無量無邊世界所有諸聲。天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅迦人非人聲。如是等聲一切皆聞。雖聞彼聲不取自相及衆生相。不取聲相而知一切音聲之相。雖聞音聲於聲聲處信解不實。前聲後聲皆悉無聲。如是通達彼聲無處。無處信解。耳根識界則無障礙。聞彼聲已知彼聲義。何者聲義。謂一切聲不可分別不可說者。則是聲義。寂靜義者一切聲義。彼菩薩者順行此義聞一切聲不生依止。以一切法悉不生故。若於十方無數世界。於今現在現命現住諸佛世尊。彼一切佛有所說法。而彼菩薩天耳悉聞無障無礙。不取聲處而聞一切說法音聲。聞已受持無所忘失。云何不忘。若彼菩薩得一句者可得有忘。以彼菩薩不得一句。是故無忘。彼菩薩聞有漏法聞無漏法。若聞常法聞無常法。聞世間法出世間法。善不善法增法減法若聲聞法若緣覺法若大乘法。彼一切法一體一味。如是順行。謂聞法已得離欲味。聞一切法一切境界不取不著。又復聞法一切相中不住不著。一切法中隨順而行。於非法中不隨順行。何者為法。何者非法法名離欲。法名無相。法名無為。法名無處。不可譬喻。無塵無得不生不出。此名為法。若如是法憶念分別。心想觀察戲論取捨。此名非法。

如法而二而如法(法知)一(王)本二示(見)(彼)(則)(見)一(除二(知二彼(欲二放(被)一自見二見自身(修二(取二即(想二相

隨順者則非了義。以何因緣。非了義耶。若不了義修多羅義。於彼了義修多羅義不相隨順。與彼了義則不相應。以何因緣而不相應。不隨順故離彼法行。所隨順者。謂聲隨順。如是了義修多羅者非聲隨順。何以故。以彼了義不可說故彼無處著。如是菩薩善知一切不了義法皆如了義。奮迅王。此義如是隨順了義修多羅義。如是隨順一切了義修多羅義。

又奮迅王。彼菩薩從佛世尊聽聞法已。唯取於智而不取識。何以故。以識知故。以如幻故。不可取故。無自體故。以無色故。不可見故。無障礙故。若如是知則是智知。是故菩薩唯取於智而不取識。識為他知如是知識。於識於智皆不貪著。以識真如說智真如。奮迅王。若菩薩唯取於智不取識者。不為衆生說於識法。此天耳通奮迅王。得已得此智界又奮迅王。彼菩薩當依離語相應法說。唯取於法而不取人。何以故。奮迅王。若實有人衆生畢竟於佛法中不可清淨不可解脫。奮迅王。若如是者一切諸法畢竟無人。佛依世間是故說人。而實諸法一切無人。如是菩薩唯取於法而不取人。

奮迅王。法名法界。此法界者名不生界。奮迅王。不生界者名不出界。奮迅王。所言名者以不可說。是故名名。何以故。依彼彼名知彼彼法。彼彼法中名不可得。若不可得隨人情故強說言語。一切言語皆隨俗說。若我知語彼是佛語。若起意相非是佛語。佛語無

意。以無語故名爲佛語。若入佛語彼入非語。若入非語彼入佛語。若欲入語應入佛語。欲入佛語。取說人語取說法語。若如是取不入佛語。何處不二亦無不二。彼是佛語。何處有聲及以無聲。彼非佛語。若不可說非不可說。彼是佛語。如是奮迅王。若菩薩入佛語者。彼則名爲得天耳通。一切音聲隨順證法得佛菩提。奮迅王。此是菩薩第二通智所謂天耳。

又奮迅王。菩薩復得他心通智。於他衆生他當伽羅知心知思。彼人如是入大衆中而爲說法。初如是觀衆會之心。何者衆生有何深心。何所修行。何因何相。既觀察已如應說法。自心淨故能入一切衆會淨心。奮迅王。譬如鏡輪以清淨故現如是色。若青黃等若形若相。彼相似見不增不減鏡輪淨故。而彼鏡輪無所分別而示衆像。奮迅王。菩薩如是自心清淨。白法界輪如是相似衆生心行種種異生彼一切知。而彼菩薩心亦不壞。彼衆會中若人欲行。知彼人心。知離欲心。何以故。以心本性無欲染故。彼衆會中有瞋癡行。知彼人心。知離癡心。何以故。以心本性無瞋癡故。若復有人信聲聞乘。彼人心行菩薩能知法界不下。若復有人信緣覺乘。彼人心行菩薩能知法界不減。彼衆會中若復有人心行大乘。彼人心行菩薩能知法界不增。知彼衆生心行界已。而爲說法。然不分別心之本性。如應說法令住諸乘於一切界不破壞中。一切衆生若干種行皆悉遍知。彼菩薩心自

心觀察。非心相續亦非斷滅。然彼菩薩以相續心。而能遍知一切衆生心亦如是。若界心界如。知彼界。法界亦爾不一不二。如是奮迅王。菩薩得是他心通智。以得通故則名通人。一切天人之所識知。

又奮迅王。菩薩復得宿命通智。以三昧根能知過去恒河沙劫自他宿命。憶念不忘。如是知已然後說法。如是憶念。我於某處如是名字。曾如是生。如是命量。如是受樂。如是受苦。自心能知他衆生心。知此衆生前因善根。知此衆生善根因力。知此衆生善根緣力。知此衆生聲聞乘因。知此衆生緣覺乘因。知此衆生有大乘因。知彼衆生前因緣已。然後乃爲如是衆生如應說法。彼菩薩自知宿命。知宿命已後復能知本修具足。自知過去於幾佛所種諸善根。若彼善根。前已願取阿耨多羅三藐三菩提。如是憶念諸善根已。復更發願。彼菩薩念本宿命。而於過去一切諸法。心不分別不著不取。於前後行心不分別。於後前行心不分別。於一切法不分別處。若去若來。菩薩憶念過去世已。然於過去不取不著。雖知未來。然於未來亦不取著。知一切法無前無後亦無中間。故不分別不取不著。彼菩薩如是憶念衆生宿命。前後色離菩薩能知。如是前後受想行識一切皆離。菩薩能知。乃至五陰前後中間。一切諸法空無自體。菩薩能知。奮迅王。彼菩薩憶宿命已。過去所修一切善根皆悉增長。過去所作一切業行皆悉盡滅。何以故。業不朽故是故能知。

菩薩如是成就彼知。於一切行信解如夢。譬如夢中見生見死見苦見樂。菩薩信解一切諸行。亦復如是。既信解已於彼生死不受苦惱。復於衆生而生悲心。知一切法不起生相。又彼菩薩有如是心。我於過去世間生死。多千劫行知皆無實不貪不著。亦如是知一切衆生世間生死虛妄不實。不貪不著。若其不實彼不實處。大大不生。大大不實。

奮迅王。彼菩薩憶宿命已。實見諸行皆悉無常。何以故。彼菩薩憶念過去轉輪王樂。乃是無常敗壞之法。憶念過去梵天王樂。彼是無常敗壞之法。憶念過去梵天王樂。彼是無常敗壞之法。思惟憶念諸佛世尊世界莊嚴。又復憶念彼佛世尊色身具足。如來轉法輪具足。彼憶念已則不貪著。一切有爲一切所攝皆悉放捨。何以故。彼菩薩有如是心。若彼如是佛世界勝。佛色身勝。彼亦無常是盡滅法。我之所攝亦復如是皆悉無常。復作是念。諸行如是一切無常。而諸衆生於常想。菩薩如是於衆生中起大悲心。於一切法皆悉捨離。如是奮迅王。此是菩薩第四通智。彼菩薩成就此智。則知一切諸法無常。心正思惟攝取有生。成就衆生。雖攝有生而不貪著。菩薩離有而取諸有成熟衆生。又奮迅王。何者菩薩神通奮迅。奮迅王。彼菩薩心自在故。得聖神足。謂欲精進寂靜信解。彼菩薩現得神通是有爲行。彼人。稀望於一念間悉能遍到恒河沙等諸佛世界。到彼處已。

彼處衆生見菩薩身。而菩薩身此處不動。彼處衆生見聞說法。然於此處說法不斷。奮迅王。此是菩薩神通奮迅。以此神通調御衆生。若彼衆生或天或人。生常想者示劫盡燒。彼見三千大千世界皆悉燒然。而彼世界。實無燒壞。若慢衆生手中金剛示其夜叉。示金剛炎令大怖畏。彼憍慢者破壞慢心即時向禮。若有衆生信轉輪王。彼即爲現輪王形服而爲說法。若有衆生信帝釋王。彼即爲現帝釋王色而爲說法。若有衆生信於梵王。彼即爲現梵王形色而爲說法。若有衆生信於魔王。彼即爲現魔王形色而爲說法。若有衆生信如來者。彼即爲現如來形色而爲說法。若有衆生應見菩薩虛空中住。如跌而坐身出光明。即住空中身放光明而爲說法。若有衆生於大勝事生信解者。即示三千大千世界幡蓋莊嚴。莊嚴莊嚴幢幡莊嚴。鈴鬘具足香薰等樂百千種樂。示如是已然後說法。若有衆生應見三千大千世界合爲一海。憂鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。遍覆水上。於蓮華上有師子座。坐彼座上而說法者。彼即示現而爲說法。若有衆生應見菩薩住須彌頂梵聲說者。彼即示現而爲說法。若有衆生應不見身。唯聞菩薩大聲說者。彼即示現而爲說法。若有衆生應見龍身乾闥婆身。菩薩即現歌相應聲而爲說法。若有衆生應見龍輪雷聲電聲及雨墮者。彼即示現而爲說法。若有衆生飢渴疲倦。以天飲食具足與之。令身飽滿。一切樂足乃爲說法。若地獄中一一

衆生常受大苦。以神通力滅地獄火。與力令入一切毛根。彼得樂已乃爲說法。若盲衆生離眼衆生。以神通力與其天眼。令得眼根乃爲說法。若聾衆生離於耳根。以神通力令得耳根乃爲說法。若有種種病患衆生。以神通力爲除衆病。令離病已乃爲說法。若有衆生臨欲被殺。將欲斷命。以神通力設諸方便。偷劫彼人令不得罪。或與財物救。贖命已乃爲說法。若有衆生身分下劣根闕不具。或有小姓怖畏羞慚身心下劣。以神通力令其身分一切具足。暫時示現。令身勝已乃爲說法。若有衆生藏中羣。生來頑鈍臥在屎尿。先爲療治。以神通力。示寶莊嚴宮殿坐已乃爲說法。令其心意智慧生已乃爲說法。若有未生已生衆生。根未淳熟。以神通力令根熟已乃爲說法。奮迅王。彼時菩薩成就如是神通力已。又復更有不可思議神通說法。若有衆生信解日月入法律者。以神通力。三千大千諸世界中。所有日月置手掌中。擲過無量無邊世界。一切衆生所應度者。皆見日月空中而去。然其日月本處不動。又復能以恒河沙等諸佛世界。置一毛頭擲著梵世。然後復擲無量無邊世界之外。然諸衆生不覺不知。若來若去無往返想。又彼菩薩以一口氣。能令無量恒河沙等諸佛世界劫燒火滅。又彼菩薩一。加趺坐。即時令身到恒河沙諸佛世界。又彼菩薩能以兩手覆日月。以自光明遍照世界而爲說法。奮迅王。彼菩薩於如來前。加趺而坐。起心稀望供養

如來。即時能以須彌山等種種妙華。散如來身。令一切華映覆如來。唯見半身。若化三千大千世界一切樹林。以為燈明。如前供養隨意即能。天若雨時能令見火示現己身。一切衆生皆悉遍見。隨彼衆生若干信解。見何等色。或以自身示帝釋身。或示梵身。或聲聞身。或緣覺身。奮迅王。此是菩薩神。通奮迅所謂天眼見不障礙。清淨天耳聞不障礙。一切衆生知心行智。阿僧祇劫而能憶念。一切神通悉能示現。名通奮迅。

奮迅王。所言通者。云何名通。遍見一切諸佛業通。知他一切衆生根通。勝聲聞乘所有法律。勝緣覺乘法毘尼通。大乘律通。坐退出通。於諸衆生淳熟智通。正知出行通。善方便通。布施願通。戒忍精進禪慧願通。壞魔攝魔善根成就。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。他所識知色青等。威德名稱力姓種族財衆圍遶。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。帝釋天王轉輪聖王梵世界主阿羅漢人。正遍知者一切皆知。是故名通。奮迅王。此菩薩通。菩薩以通不退本願。能示他人一切諸法。

奮迅王。何者智奮迅。奮迅王。智奮迅者。所謂陰智界智入智因緣智實諦智。奮迅王。何者陰智。謂知色。空。色前際空。色後際空。色中際空。受想行識。皆亦如是。識前際空。識後際空。識中際空。此五陰空。謂畢竟空。知此陰空故名陰智。

奮迅王。何者界智。地界法界水界法界。火界法界風界法界。何以故。以此四界法界一界。所謂空界復法界。此非地界。亦非水界。亦非火界。亦非風界。何以故。不異界法界。不二界法界。不生界法界。不染界法界。善淨界法界。如法界。如我界。如衆生界。如命界。如富伽羅界。如生死界。如涅槃界。彼界欲界。彼界色界。彼界無色界。彼界有爲界。彼界無爲界。故名涅槃界。如若法界智。如是色界智不異因緣智。故名界智。

奮迅王。何者入智。奮迅王。眼之本性不生不出無造作者。奮迅王。如是耳鼻舌身。意性。不生不出無造作者。奮迅王。彼眼無主故無見者。彼耳無主故無聞者。彼鼻無主故無嗅者。彼舌無主故無嘗者。彼身無主故無覺者。彼意無主故無知者。奮迅王。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺觸。意不知法。何以故。眼者無覺。如草如木如壁如塊。如是耳鼻舌身意等一切無覺。如草如木如壁如塊。

奮迅王。眼者無染亦無不染。如是耳鼻舌身意等。一切無染亦無不染。何以故。以眼本性性離染故。如是耳鼻舌身意等。本性如是性離染故。奮迅王。若一切入如是知已心得離欲。故名入智。若如是知陰界入等。不生不出。如是畢竟入涅槃已。攝取生退陰界入等。如陰界入而亦不捨。此智奮迅。知陰界入者相若體。彼一切捨猶行三界而不染著。亦現生死而無生死。此智奮迅。

奮迅王。何者因緣智。無明緣行。無明不念我能生行。行緣於識。行亦不念我能生識。識緣名色。識亦不念我生名色。名色緣六入。名色不念我生六入。六入緣觸。六入不念我能生觸。觸緣於受。觸亦不念我能生受。受緣於愛。受亦不念我能生愛。愛緣於取。取亦不念我能生取。取緣於有。取亦不念我能生有。有緣於生。有亦不念我能生。生緣於老死。生亦不念我生老死。奮迅王。菩薩如是觀察因緣則無諸見。無有斷見無有常見。彼如是知一切諸法皆因緣生。彼人如是推求因緣。亦不可得。彼於因緣得因緣智。云何得智。因緣不生此二平等。如是平等空無相願。十二因緣皆悉平等。若以平等如是所覺一切諸法因緣平等。如是因緣則非因緣。彼因緣中無少法生。故名因緣。若知不生亦是因緣。名因緣智。明與無明此法不二。若知此者名因緣智。行與非行此法不二。若知此者名因緣智。識與非識此法不二。若知此者名因緣智。名色非名色此法不二。若知此者名因緣智。六入非六入此法不二。若知此者名因緣智。如六入非六入不二。如是觸非觸不二。受非受不二。愛非愛不二。取非取不二。有非有不二。生非生不二。老死非老死不二。若知此者名因緣智。如因緣處如彼因緣。皆空無我。如彼因緣不來不去。如彼因緣虛妄不實。如彼因緣無取可取。如是因緣無行無相。若如是知名因緣智。若見因緣不見無明。亦不見行。亦不見識。不見名色。不見六入。亦不見觸。亦不見受。亦

奮迅王。何者因緣智。無明緣行。無明不念我能生行。行緣於識。行亦不念我能生識。識緣名色。識亦不念我生名色。名色緣六入。名色不念我生六入。六入緣觸。六入不念我能生觸。觸緣於受。觸亦不念我能生受。受緣於愛。受亦不念我能生愛。愛緣於取。取亦不念我能生取。取緣於有。取亦不念我能生有。有緣於生。有亦不念我能生。生緣於老死。生亦不念我生老死。奮迅王。菩薩如是觀察因緣則無諸見。無有斷見無有常見。彼如是知一切諸法皆因緣生。彼人如是推求因緣。亦不可得。彼於因緣得因緣智。云何得智。因緣不生此二平等。如是平等空無相願。十二因緣皆悉平等。若以平等如是所覺一切諸法因緣平等。如是因緣則非因緣。彼因緣中無少法生。故名因緣。若知不生亦是因緣。名因緣智。明與無明此法不二。若知此者名因緣智。行與非行此法不二。若知此者名因緣智。識與非識此法不二。若知此者名因緣智。名色非名色此法不二。若知此者名因緣智。六入非六入此法不二。若知此者名因緣智。如六入非六入不二。如是觸非觸不二。受非受不二。愛非愛不二。取非取不二。有非有不二。生非生不二。老死非老死不二。若知此者名因緣智。如因緣處如彼因緣。皆空無我。如彼因緣不來不去。如彼因緣虛妄不實。如彼因緣無取可取。如是因緣無行無相。若如是知名因緣智。若見因緣不見無明。亦不見行。亦不見識。不見名色。不見六入。亦不見觸。亦不見受。亦

●(通)一● ●生二生● ●空十(空)● ●道二本● ●身二身● ●性一性● ●如二如● ●彼二彼● ●亦二亦● ●入二入● ●取二取●

我於衆生利益行者。此是慢業。未度衆生我令得度。未解脫者我令解脫。未安樂者我能安樂。未涅槃者我令涅槃。此是慢業。我行布施。我持戒。我忍。我行精進。我禪。我慧。此是慢業。我行慈心。我行悲心。我行喜心。我行捨心。此是慢業。我行少欲。我行知足。我遠離行。我不染行。此是慢業。我頭陀行。空閑正行。憶念分別。此是慢業。我行空行。我無相行。我無願行。此是慢業。我能實語。我能真語。我如說行。憶念分別。此是慢業。我過魔業。過四魔。斷一切見。我修行忍。憶念分別。此心意業。諸如是等。此中略說。我菩提覺。我轉法輪。我令衆生得解脫。已。然後乃入無餘涅槃。憶念分別。此心意業。奮迅王。諸有心行起心作說。皆是慢業。奮迅王。何者智業。於如是處。非是心意意識轉行。彼是智業。菩薩如是常作智業。菩薩云何常作智業。所謂菩薩常作二業。二者所謂成熟衆生。攝取正法。云何菩薩成熟衆生。謂自智知成熟衆生。自智知者自住離。慢。如是自知隨於何處。自離住知。非意非識。菩薩如是。非意非識。菩薩如是成熟衆生。

云何菩薩攝取正法。菩薩若於一切諸法皆不攝者。此是菩薩攝取正法。非色攝者是攝正法。如是。非受。非想。非行。非識攝者。是攝正法。如是。次第非界攝者。是攝正法。非入攝者是攝正法。非善法攝不善法攝。是攝正法。非淨不淨。非漏無漏。有爲無爲。非世間法出世間法。非如是攝是攝正法。非施相攝是攝正法。非戒。非忍。精進。禪。是攝正法。何以故。諸樂緣生皆有相生。非法非律非攝正法。何以故。無相無礙。如來正覺。彼不可得相樂緣攝。菩薩若知如是業者。是則名智。若以是智作智所作。彼非盡智。

奮迅王。何者慧奮迅。謂爲法分以句分析。取四無礙。何等爲四。一者義無礙。二者法無礙。三者辭無礙。四者樂說無礙。義無礙者。於一切字。惟取於義。而不取字。所言義者。正知一切諸法之義。又復義者。不可說義。於種種字。皆悉不忘。知前後聲。此名爲義。非取語。故得隨順義。若能如是。語義平等。則隨順義。若如是。知名義無礙。於一切義。皆無礙。故名義無礙。

法無礙者。謂法隨順。不順非法。隨順法者。不念非法。何以故。彼一切法。離名字智。法無礙者。若乘若法。不異法說。於法界。相不壞法界。何以故。法界一相。所謂無相。彼於何者。說法言。語聞。彼語已響聲。平等隨順信解。信說法語。法界平等。隨世俗知。而不取著。以是諸義。名法無礙。

辭無礙者。謂知字語。若龍夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅。若緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。諸字語智。釋提桓因。梵世界主。諸字語智。一語多語。略語廣語。女語男語。若內官語。若過去語。若未來語。若現在語。一切皆知。如法字語。若以字語。令他衆生。自意知解。如是而說。自語。他語。彼此不障。亦不取著。何以故。知一切法。無字無語。彼如是。念何者字語。

若說何法。彼如是。法字語中無。故不可得。亦不可說。又彼字語。於法中無。故不可得。亦不可說。若說字語。字語無聲。若當真實。有此言辭。善法言辭。惡法言辭。則不可得。應知此辭。不在於法。辭無礙者。於一切法。皆不障礙。諸法不行。何以故。法不行。故一切諸法。畢竟不行。如是。知已。而爲他說。教他。令知。名辭無礙。何者。名爲樂說無礙。若一切語。皆悉樂說。於一切聲。皆悉樂說。於一切名。皆悉樂說。云何樂說。於義樂說。於法樂說。於真樂說。於實樂說。若有衆生。於修多羅。語聲信解。爲彼衆生。修多羅語。響聲樂說。若於祇夜。語聲信解。則爲祇夜。響聲樂說。如是。伽他。和伽羅那。若憂陀那。若尼陀那。阿波陀那。伊帝。日多伽。若闍多迦。若婁不略。阿浮陀達摩。語聲信解。爲婁不略。阿浮陀達摩。響聲樂說。若於前修語聲信解。則爲前修。響聲樂說。一切衆生。諸根樂說。謂於信者。信根樂說。於精進者。進根樂說。於有念者。念根樂說。於有定者。定根樂說。於有慧者。慧根樂說。如是。廣說。一切諸根。二萬一千菩薩樂說。欲行者。根八萬四千。如來所知。彼一切根。如來樂說。菩薩隨順。相似樂說。彼一切根。二萬一千。瞋行者。根八萬四千。如來所知。彼一切根。如來樂說。菩薩隨順。相似樂說。彼一切根。二萬一千。癡行者。根八萬四千。如來所知。彼一切根。如來樂說。菩薩隨順。相似樂說。彼一切根。二萬一千。等行者。根八萬四千。如來所知。彼一切根。如來樂說。菩薩隨順。相似樂說。彼一切根。二萬一千。

如是名爲樂說無礙

奮迅王。彼義無礙。法無礙。辭無礙。樂說無礙。如是一切以慧爲根。依慧而住。隨慧而行。菩薩依慧此等及餘種種奮迅。而皆奮迅。又奮迅王。慧何爲根。慧依何住。慧隨何行。奮迅王。聞。爲慧根。慧依聞住。慧隨聞行。又奮迅王。聞何爲根。聞依何住。聞隨何行。奮迅王。善知識者則是聞根。聞者則依善知識住。聞者隨順善知識行。又奮迅王。彼善知識以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。彼善知識敬重爲根。依敬重住。隨敬重行。又奮迅王。如是敬重以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是敬重深心爲根。依深心住。隨深心行。又奮迅王。如是深心以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是深心不諂爲根。依不諂住。隨不諂行。又奮迅王。如是不諂以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是不諂大悲爲根。依大悲住。隨大悲行。又奮迅王。如是大悲以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。一切衆生是大悲根。即依一切衆生而住。隨順一切衆生而行。何以故。奮迅王。菩薩爲令一切衆生得解脫故。發起大悲。一切智

道五通所知。呪讀智論。若轉陀智種種語論。月日星智。知陰陽智。或有夢相。或時地動。陀毘羅呪種種方術。若烏語等。以呪術力能令鹿等輪聚不行。呪龍夜叉乾闥婆等。或有王。鹿餘人身相。豐相儉相。星行戲相。一切皆知。復知世間種種技能。若書若印若數若算。一切解知。歌聲樂聲打鈸等聲。節脈處等一切皆知。彼婆羅門外道之人。如是一切下劣種姓不得爲說。彼菩薩如是一切皆悉現得。有慧菩薩此一切法能示他人。如是一切皆悉善解。如是菩薩善知呪毒。知呪毒處。知種種論。如是一切菩薩悉知而不惱亂。一切衆生不信此等以爲正道。

慧故。若自精進令他精進。以是精進願取菩提。應如是知。以是慧故。若自入禪三摩跋提。令他入禪三摩跋提。以是入禪三摩跋提願取菩提。應如是知。以是慧故。若自攝法。若爲他說如聞觀察。應如是知。以是慧故。一切行來。一切威儀。一切放捨。應如是知。有慧菩薩以慧力故。則能具得一切善力。有慧菩薩慧自在故。得一切財。有慧菩薩慧奮迅故。於一切法得勝奮迅。有慧菩薩執慧力故。得佛相。似莊嚴莊嚴。有慧菩薩於一切法皆隨順行而無功用。奮迅王。譬如世人放箭向上。奮其勢力自然向下。乃至到地而無功用。奮迅王。有慧菩薩亦復如是。以慧勢力能放願箭而無功用。自然如是墮在一切善法之地。謂道場地。示現慧力。復有何力。以慧力故。右手能動恒河沙等諸佛世界。以慧力故。勝魔眷屬。勝魔莊嚴。乃至獲得菩提所攝如來十力。何者爲力。他不能勝。所謂天人阿修羅等。一切世間所不能壞。奮迅王。此是戒通智慧奮迅。奮迅王。如是戒通智慧奮迅。若有不種善根衆生耳所不聞。奮迅王。若人得聞此法。門已心歡喜者。如是之人於此奮迅則能奮迅。何以故。如是奮迅。一切聲聞緣覺所無。如奮迅王。菩薩所問世尊說已。奮迅王。聞心生歡喜。合掌向佛。一心瞻仰。目不暫捨。而作是言。一切衆生以如是等四種奮迅而爲奮迅。猶如如來應正遍知之所奮迅。

彼華。用散如來并來會中一切菩薩。如是散已。彼來會中華所著者。一切悉爲金相莊嚴。舉衆皆見。

於虛空中百千諸天。如是見已。一切同聲說言。世尊。若有信解如是奮迅。既信解已。能發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是之人。以佛莊嚴而自莊嚴。何以故。以如是等一切奮迅。悉皆隨順一切智心。又復世尊。若有未發菩提心者。何處當得聞如是等不可思議奮迅法門。

爾時世尊。讚彼空中諸天子言。善哉善哉。讚善哉已。告奮迅王大菩薩言。奮迅王。我念過去然燈如來。次前復有第七如來。名普無垢淨光明王。彼佛如來廣說如是奮迅法門。時有菩薩名具境界。以此法門問彼如來。如來既說此法門已。八千衆生得此奮迅。又復更得無生法忍。會中衆生三萬二千。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我於爾時得此奮迅。次後復於然燈佛所菩提滿足。如是奮迅王。我涅槃已。若有能聽此法門者。彼人爲取菩提之心。必定速得無生法忍。說此奮迅法門之時。會中衆生三萬二千諸天及人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸天子雨種種華。百千天樂供養如來。以佛力故。彼樂音中出妙聲言。若有衆生勝信解心諸根猛利。信解佛法慧行成就。善知識攝宿種善根。大悲憐愍一切衆生。爾乃得聞如是法門。聞已信解受持讀誦。

爾時奮迅王菩薩白佛言。世尊。如來十力。四

無所畏。四無礙智。如是十八不共佛法。世尊所有。如是十力。菩薩有不。此四無畏。菩薩有不。如是十八不共之法。菩薩有不。佛言皆有。奮迅王。一切菩薩於八地中。作業成就乃得九地。謂具辯才得不退忍。攝善方便慧波羅蜜。奮迅王。菩薩如是具足十力四無所畏成就十八不共之法。乃得九地。

奮迅王。何者菩薩十菩薩力。一者發起一切智心。堅固深心大慈滿足。不捨一切諸衆生力。二者不求一切財利供養名聞。一切世間希有之事不貪樂力。三者滿足大悲之心。一切佛法清淨信解法究竟力。四者勤心不生懈怠。增上精進不離覺念威儀行力。五者不動安住三昧遠離二邊順因緣法。一切見行皆寂靜力。六者菩薩一切分別。及不分別。戲論疑網皆悉滅故。滿足般若波羅蜜力。七者成熟一切衆生。無量生死攝取未足。攝取世間一切善根。世間生死信解如夢。於生死中不疲。倦力。八者菩薩觀察法性本無衆生。本性無命無富伽羅。信解諸法不生不出。能於輪法信解不生。一切輪法不生忍力。九者入空無相無願觀解脫門。於聲聞乘。於緣覺乘解脫知見解脫門力。十者菩薩於甚深法而能自知觀察一切衆生心行。知無障礙滿足之力。奮迅王。此是菩薩十菩薩力。

奮迅王。何者菩薩四無所畏。一者菩薩一切聞持。得陀羅尼憶念不忘。不畏大衆而爲說法。二者菩薩信解諸法則得忍力。不生不出信解法已得無生忍。得法忍已入空無相無

願之法。不畏大衆而爲說法。三者菩薩於聲聞乘觀解脫門。辟支佛乘信解知見。信一切入亦信解脫。如諸衆生病藥所須。如是而知一切衆生諸根成熟。亦如是知如應說法。菩薩如是不畏大衆而爲說法。四者菩薩離大衆畏。爾時無心。東西南北若有人來。難問我者我不能答。不畏不能不見畏相。菩薩如是一切衆生。若有問難皆悉能答。如彼問難相應說答無所怖畏。能斷衆生一切疑心。不畏大衆而爲說法。奮迅王。此是菩薩四無所畏。奮迅王。何者菩薩十八不共菩薩之法。奮迅王。所謂菩薩無有人教。而捨財物以用布施。又復初生即能起心捨財布施。又若魔王作佛身來說如是言。若人布施則入地獄。而彼菩薩不生慳嫉。又復菩薩一切自物皆用捨施。施心轉勝如是布施。是菩提因不望果報。皆願迴與一切衆生。奮迅王。此是最初菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩無有人教。而彼菩薩如來未出無受戒處。於波羅提木叉正行攝學。不捨此不共法。菩薩在家如說護戒。雖不出家復無教者。如波羅提木叉說學。失命因緣不捨戒學。一切戒學隨順菩提。願斷一切衆生破戒。奮迅王。此是第二菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩一切衆生罵詈毀辱割其身分。不生瞋心。若貧窮人若病苦人。若逼迫者。若工作師種種罵辱。而菩薩心亦不生瞋。於彼衆生慈心普覆有大勢力。能加其惡而不作惡。如是菩薩爲隨順法。如是衆生乃是菩薩

佛法因緣。如是菩薩於彼衆生。令心寂靜爲作饒益。若忍辱鎧起勇猛力奮迅王。此是第三菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩設多衰憊。而勤精進頭陀不捨不生劣心。見聲聞乘入於涅槃。見生死苦而心不求聲聞涅槃。見緣覺乘入於涅槃。見生死苦心亦不求緣覺涅槃。見佛世尊一切義成一切佛法。所作已辦入於涅槃。自未有力知諸衆生。未滿佛法。而心不劣起精進心。我亦如佛入於涅槃奮迅王。此是第四菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩若轉輪王。若帝釋王。若魔自在婦女圍遶。有天歌樂一切妙樂皆悉具足。於中入禪修習無量而心樂於離欲之法。不隨異語。於生死中心大怖畏。於聲欲法生不淨想。於諸陰中生於怨想。於諸界中生毒蛇想。於諸入中生空聚想。於自眷屬生於死想。於婦女中生塚墓想。心常樂求攝取正法。佛望見佛親近供養。亦常不毀一切衆生。能令伎樂弦歌等中出禪分聲。魔既聞已遮則聲滅。以彼菩薩前善根力。於虛空中即出佛聲法聲僧聲。又被菩薩棄捨國土富樂自在入於山林。奮迅王。此是第五菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩一切世間諸禪定中。不生堅想。有點慧行。遠離使見取義取法。如是菩薩乃至夢中。不生自見。不生他見。不非法見。此不共法。若有自見則有使見。以無自見則離疑網。魔王波旬不能令其生於疑見。若有疑見則離於法。菩薩如是。成熟衆

生饒益衆生。不顯自。惑無有疑心。奮迅王。此是第六菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩離一切生無有功用。身業清淨遠離殺生。於諸衆生施與無畏。若手若塊。若杖若刀不加衆生。遠離刀。杖手不執持。自財知足。於他所有至一把草不與不取。設實滿地不生貪心。寧失身命。終不邪命而取財利衣服飲食。常行梵行乃至不生。欲食之心。菩薩如是離欲闍諍及諸煩惱。不行姪欲因緣惡法。是彼菩薩不共法處。先思量已身業成就。奮迅王。此是第七菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩清淨口業。實語真語如說而行。不誑如來天龍夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅。人非人所。口不惡言。不壞眷屬自眷屬愛。不惡口語。愛語軟語。不龜縮語。作相應語。作利益語。常於先語面狀笑語。如是菩薩所有惡語惡口說語。他不愛語。自他熱語一切不說。不違心語。若無言無。若有言有。如是淨語。深心淨信得不共法。一切生處常得如法法相應語。以如是語能令一切不淨心人心得清淨。心清淨者則能供養。彼以深心不共法故。常得實語。有所言說如語不異。隨其所說一切皆爾。奮迅王。此是第八菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩自心自在。不貪不瞋正見不邪如是菩薩菩提之心無與等心不忘不失。遠離一切諂心曲心濁心亂心。晝夜常行清淨慈心。奮迅王。此是第九菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩即於生時具足世智。若呪

若誦若醫若藥。書印數算一切皆知。一切師術皆悉現知。一切伎能諸論善知。於世間法出世間法。不因他知自智成就。不觀他面一切天人。觀察菩薩有如是心。若菩薩說我聞修學。奮迅王。此是第十菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩若以種種利益衆生。能爲他人療治病患。不求財利供養名稱。大悲爲首療治世間。然後令住出世間法。如是菩薩心常憶念。如是惡界苦惱衆生。以何方便何時何法令彼得脫。既得脫已畢竟斷滅一切煩惱。所謂斷除一切苦惱令住涅槃畢竟之樂。奮迅王。此是第十一菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩心不憍顯帝釋天王。若梵天王。若轉輪王統王國土。而亦得之。彼菩薩如是不求帝釋天王梵世界處轉輪聖王統王國土。雖不憍望自然而得。又被菩薩不爲色故求於梵行。不求身色。不求國土。不求眷屬。不求財富。不求名聞。不求色相。如是梵行雖不憍望具足而得。奮迅王。此是第十二菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩住好國土富樂之處。不知念佛。而有諸天曾見佛者。教令憶念。先呵責已如是教言。此法應作此不應作。若作此業則得菩提。當如是願。汝如是作如是行已調伏諸根未來當得阿耨多羅三藐三菩提。彼天如是教令憶念。於菩提道不越不捨。奮迅王。此第十三菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩何等惡人多惡多瞋。垢心衆生於菩薩所不能加惡。菩薩於彼亦不報

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

惡。彼大惡人多瞋心人。若身若口若心意惡。若見菩薩心即清淨。何以故。菩薩於彼不報其惡。置彼惡者住正法中令心清淨。彼雖作惡以善薩力不入惡道。何以故。以彼善薩本來如是不共法戒清淨滿足。有如是心。若有衆生。若以身業。若以口業。若以意業。於我起惡。願彼衆生不入惡道。以有戒故隨願成就。奮迅王。此第十四菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩。若有衆生不信慳貪邪見懈怠不信業報。離佛法僧。若於沙門若婆羅門。心不清淨。見則不禮。亦不供養。不生敬重。亦復不生希有之心。如是衆生若見菩薩即住威儀。若聞語說心即清淨。起迎禮拜供養恭敬。生希有心。何以故。以彼善薩之勢力故。奮迅王。此第十五菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩。若有天龍。若有夜叉若乾闥婆。若有仙人若婆羅門。於菩薩所生於師想。諸世間中爲師首者。皆師菩薩。以通力故。能令世間天龍夜叉若乾闥婆若諸仙人若婆羅門皆來歸敬。彼既來已歸菩薩語。禮拜菩薩供養恭敬。是等皆悉先爲師首。既見菩薩即便禮拜恭敬尊重。生尊勝想深。相敬信。奮迅王。此第十六菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩隨生何處於何種姓。若村若城或人集處。彼處衆生善法增長斷不善法。成熟衆生攝取正法。生正見家。父母正信正行正入。隨何方處何處人中。菩薩生彼師中最勝。彼處衆人供養恭敬。無一衆生入惡道者。如彼菩薩善根所攝。彼處衆生死

則生天若生人中。奮迅王。此第十七菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩隨順一切善。提分法。勝通滿足。一切諸魔不能得便。奮迅王。此第十八菩薩不共法。

奮迅王。不共法者。云何不共。一切佛法隨順正行。故名不共。法。爾時奮迅王菩薩白佛言。世尊。希有世尊。如來乃能與諸菩薩。大法光明能作無量殊勝光明。如我解佛所說法義。若有菩薩聞此法門。一經於耳得清淨心。餘修多羅則不能解。若得聞已受持讀誦。彼人則攝一切佛法。若人能於此法門正觀察者。則爲已修一切佛法。於此法門所有法忍。得隨順忍。若有能行此法門者。一切佛法皆已修行。應如是知。又復世尊。若人不離此法門者。彼則得通。如是菩薩既得通已當住道場。

佛言。如是如是。奮迅王。如汝所說。若人不離此法門者。彼則得通。如是菩薩既得通已當住道場。奮迅王。過去往世然燈如來前復久遠有佛。號曰波多婆那。次前。又遠復有如來號曰提沙。次前。又遠復有如來號曰弗沙。次前久遠復有如來號波除大。次前久遠復有如來至佛世尊。號曰天王。出現於世。爾時於彼天王如來佛之世界。一切充足安隱豐樂。天人熾盛地不如掌。以毘琉璃閻浮檀金鉢頭摩華。種種間錯。其地柔軟。觸力猶如迦遮隣提。人民安樂如兜率陀。所須飲食隨念。速至。身色形相戲樂之處。及諸宮殿與天不異。惟天與人二名不同。

彼三千界中更無有王。唯有如來故名天王。譬如轉輪聖正坐饒益座。以法治世非非法。天王如來亦復如是。坐於法座師子座上。爲諸天人如應說法。欲說法時。東西南北縱廣八萬四千由旬大衆充滿。爾時如來。說法音聲遍三千界。彼諸天人供養恭敬。禮拜如來尊重如來所謂無上佛法供養。彼無下劣信解衆生。惟信佛法。如是彼處無有聲聞緣覺之名。豈有乘處。況復有行。惟有清淨大菩薩衆圍遶世尊。彼處清淨無有女人。耳初不聞欲行之名。

彼諸衆生皆悉化生於蓮華中結跏趺坐。如是化生。彼諸人天受三種樂。何等爲三。見如來樂及聞法樂。觀察正法離欲之樂。彼諸天人心不放逸。具足財富迭互說法。常勤精進。壽命長遠無量無數。業盡退時不生餘道。生佛世界。如是菩薩臨欲退時。上昇虛空高七多羅。出聲說言。我今於此佛世界退。無量菩薩聞彼聲已。皆共和合而來集會。觀彼菩薩示於法忍。作如是言。於何法退。於何法生。彼退菩薩。於彼菩薩集會衆中。說如是言。大仙當知非有少法若退若生。如來所覺一切諸法。皆無有退皆無有生。非色有退。非色有生。非受非想非行非識。有退有生。第一義中無我無命。亦無衆生無富伽羅。無人非人若退若生。世尊正覺。一切法空無相無願。彼空無相無願法中無退無生。如來世尊。證離欲際。證無爲際。證不生際。非不生際。有退有生。無退因緣是故不退。無生因緣

●相一生●●●〔彼〕一●●●提一薩●●●〔法〕一●●●●退●●●●●人十(聞已爲他人說當知彼人佛法成熟若有人)●●●又二久●●●●●退一即●●●●●〔界〕一●●●加二即●●●●●

善與。何以故。彼善家子爲諸衆生求法。是故施彼法時。名爲勝上善與。奢利弗。譬如於大海雨。非不有果。非無受用。如是奢利弗。若於菩薩摩訶薩所。與法施時。非不有果。非無受用。何以故。彼善家子爲諸衆生求法故。奢利弗。譬如有人磨拭摩尼寶時。若勤用力名爲善作。何以故。奢利弗。磨拭摩尼寶時。與作百千水精珠等。如是奢利弗。於諸菩薩摩訶薩所。若作力者名爲善作。何以故。彼善家子爲諸衆生。當求阿耨多羅三藐三菩提。發行無上菩提故。奢利弗。譬如大海無處不得下無處不得入。何以故。大海漸深大海漸下。是故無處不得下無處不得入。如是奢利弗。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜巧方便中。修菩薩行。亦無有法而不能說。奢利弗。譬如一滴水池種優鉢羅華葉出生。雖同一池其華外葉不如是妙。不得如是稱讚貴重。然後內華則爲男子女人稱讚貴重。如是奢利弗。聲聞獨覺同一法界證已。不得如是稱讚貴重。然後如來阿羅訶三藐三佛陀。則爲世間天人阿修羅等稱讚貴重。是故奢利弗。見是義故。善家子善家女應發是心。莫同一法界證而得聲聞獨覺名字。不得如是稱讚貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。我等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心。當得如是稱讚貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如若沈水樹若栴檀樹。其葉不得稱讚貴重如自體香。如是奢利弗。同一法界證已。聲聞獨覺智慧。不得具足如真實

香。然後如來阿羅訶三藐三佛陀。真香具足。奢利弗。見是義故。善家子善家女所有善根。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。我說彼等由善友滿。於阿耨多羅三藐三菩提中。歡喜愛著。教彼勤行令歡喜愛。何以故。奢利弗。我昔亦由善友攝故。今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如有一人欲取珍寶。更第二人亦欲取寶。彼者前人示第二人向寶洲道所出寶處。我說是人無有慳吝。如是奢利弗。若不遇。智寶洲道者。我說是人亦無慳吝。奢利弗。如大價寶直多百千。出大海中。寶在海時無人磨拭。至閻浮洲乃有磨拭。如是奢利弗。若有欲見如來者。發阿耨多羅三藐三菩提心。各各見佛勝功德已。彼即廣行當成聲聞。彼廣行已當成獨覺。彼廣行已當成阿耨多羅三藐三菩提。餘諸善根由值善友皆成廣大。奢利弗。見是義故。善家子善家女。應求善友親近承事。既承事已須修多業。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我昔亦由善友攝故。今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如摩尼寶。若磨拭時細末流下。然其細末。不得如是稱讚貴重。如彼摩尼大寶。則爲國王若王大臣及餘智人能別寶者。稱讚貴重。如是奢利弗。聲聞獨覺雖同一法界證。不得如是稱讚貴重。然後如來阿羅訶三藐三佛陀。則爲世間諸天及人若。乾闥婆阿修羅等。稱讚貴重。奢利弗。譬如有人。自將金搏詣金師所若金師弟子所。到已告言。汝取此金爲我作釧。我

若脚上。時彼金師若彼弟子。告言丈夫。我以此金爲作環瑠。隨汝頂戴若頸若手。擊已。多有百千人衆。見生歡喜讚歎於汝。奢利弗。時彼愚人不用金師利益善語。報金師言。汝但爲我作於脚釧。如是奢利弗。善家子善家女。若如來所若聲聞所。作勝上施法時。或有善友來至其所。告言丈夫。汝今作此勝上施法。是不順善。所謂以此勝上施法。而於有量法中迴向。若聲聞地若獨覺地。汝今作此勝上施法。所有善根。堪能迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。於世間出世間法中。諸佛世尊最是第一巧勝智慧。奢利弗。是故諸佛世尊。讚歎阿耨多羅三藐三菩提。何以故。此是無上迴向。所謂阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。見是義故。善家子善家女。所有善根皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如有二人。於中一人善作金色劫波婆娑。同一樹生。所作細衣價直百千。一人欲作僮使。一樹生。所作細衣價直百千。一人欲作僮使。僮使。到織師所。告言丈夫。我此金色劫波婆娑。料理訖。同一樹生爲我好織。織師報言。丈夫我當與汝作衣價直百千。何用僮使。彼人不納織師善語。報織師言。但爲我作僮使僮使。如是奢利弗。雖同一法同一善根。或有攀緣聲聞地者。或有攀緣獨覺地者。或有住於無上道者。奢利弗。於中若有攀緣聲聞獨覺地者。應當語言。汝此善根是如來因。若求無上佛菩提者。應亦語言。汝此施法所有善根。當同一衆迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向。以彼善根施諸衆生。作

無盡心當攝取之。因此善根願諸來生。當得具足不可思議不可稱智。三界最勝無上智等。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。見是義故。善家子善家女。應種善根於阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如國王第一夫人產生八子。於諸子中惟有一子具足王相。得紹王位以水灌頂。餘諸王子復悉圍遶依法奉事。奢利弗。於意云何。非彼母腹而有過失。今餘王子不得灌頂大王位耶。奢利弗言。不也大德世尊。何以故。彼餘王子。自於往昔不作王業不種善根。以是因緣。彼餘王子悉不得紹灌頂王位。佛言如是。奢利弗。同證一法界已。如來阿羅訶三藐三佛陀。得名法王。餘諸善家子等。得聲聞名。非此法界有過失耶。奢利弗言。不也世尊。非此法界有其過失。然由彼等於往昔時所作善根不能迴向無上菩提。不行此道。亦不發願不作勝上善根。又不願求遍知利益。是故今但生聲聞事。彼等亦不行如來行。又無如來功德。不具神通。如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。以是義故。善家子善家女。所作善根皆應迴向無上菩提。奢利弗。譬如波利質多羅俱毘陀羅樹。有時初生三十三天皆大歡喜。作如是言。此樹既生三十三天不應久空。如是奢利弗。有時善家子善家女。發無上菩提心。彼時所有正信。三寶天龍夜叉乾闥婆阿脩羅伽留茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。心生忻躍。云此道場不應久空。善薩摩訶薩得成無上菩提。奢利弗。譬如彼波利質

多羅俱毘陀羅樹。三十三天見葉出時不讚不重。若見華時心生忻躍。如是奢利弗。聲聞獨覺證一法界。諸天世人讚不重。若見如來阿羅訶三藐三佛陀。心生欣躍。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。具諸善根及三十二大丈夫相。所有光明勝於日月。能照無量諸佛刹土憐愍衆生。奢利弗。譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹。若增長時。三十三天。應知此樹不久當有多葉。百千俱致那由多葉。乃至無量阿僧祇葉以覆其上。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。生時長時應知當有百千俱致那由多等聲聞。乃至無量無邊阿僧祇諸聲聞衆。圍繞在前。多有聲聞獨覺出現。奢利弗。譬如須彌山王。有別峯處高百踰闍那。或高二百踰闍那。乃至七百踰闍那。此等別峯不得言是大須彌山。如是奢利弗。從如來智出生聲聞。亦不得言其智具足如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。彼亦不具。是如來十力四無畏智無礙智等。然其如來阿羅訶三藐三佛陀。則具諸力無畏無礙智等。奢利弗。譬如須彌山王住處。應知即有多天子衆。百千俱致那由多等。乃至無量無邊諸天子衆。出現於彼在其山頂。受天福報心甚愛樂。天欲遊處隨意即遊。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。生時長時。善根迴向無上菩提。應知當有多聲聞衆。百千俱致那由多等乃至無量無邊諸聲聞衆出現於世。諸聖行處隨意即遊。奢利弗。譬如須彌山王住處。即有四畔俱時而住終無先後。如是奢利弗。

菩薩摩訶薩。善根迴向無上菩提。爾時即有佛性佛地佛智功德等。俱時出生亦無先後。奢利弗。譬如須彌山王住處。若分分斷比於餘山猶爲高大。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。善根迴向無上菩提。若即以此諸餘善根。足爲最上高大住持。奢利弗。譬如須彌山王有金色邊。若諸鳥獸至其邊者。皆同一色所謂金色。即與師子獸王同色。奢利弗。雖與師子獸王同一金色。然其力勢功德名稱。彼悉不共師子王等。亦復不如師子獸王遊戲頻申無畏吼聲。如是奢利弗。聲聞獨覺雖與如來同於一味。謂解脫味不得即共如來阿羅訶三藐三佛陀等。彼無如來如是功德諸力無畏師子吼聲。然其如來則具方便智慧諸法。此方便智慧聲聞獨覺尚皆不聞。況能出生。如來功德。如來遊戲。如來雷聲。如來以師子吼而吼高出諸世。奢利弗。如諸鳥獸與師子王雖同一色。而餘功德悉不共等。不得名爲師子獸王。如是奢利弗。聲聞獨覺雖與如來同解脫味。而亦不共如來齊等。以彼不得功德名稱。不得如來無上上名及如來體。又亦不得無上菩提諸力無畏無礙智等。以是諸力無畏無礙智等具足故。名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。見是義故。善家子善家女。所作善根皆當迴向無上菩提。奢利弗。譬如四天王天。普於須彌山邊而住。三十三天住於山頂。奢利弗。於意云何。須彌山上豈不容受四天王天。而彼四王不住頂耶。奢利弗言。不也世尊。須彌山上非是

不容四天王天。而彼不住。但彼往昔不種山上受用福報。以其不作如是業故。不得住於須彌山頂。如是奢利弗。我此法體亦無過失。而不容受諸聲聞等。令其不得十方世界智。以彼往昔所作善根。不知迴向無上菩提。亦不發願修如是行。不發最上遍智心是故。今作聲聞。不得遊於如來行處。又無如來功德。亦不具足諸力無畏無礙智等。以佛具足是智故。名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如大海不停死屍。如是奢利弗。阿耨跋致菩薩摩訶薩。不共聲聞。奢利弗。譬如大海潮不過時。如是奢利弗。阿耨跋致菩薩摩訶薩。若乞士來終不過時。奢利弗。譬如有人若取滴水於大海中。皆是一味所謂鹹味。如是奢利弗。菩薩摩訶薩若以種種百千諸門所作善根迴向無上菩提。皆成一味謂遍智味。奢利弗。譬如金性出金。隨種種意作諸瓔珞。轉得種種瓔珞名字。如是奢利弗。以一佛智轉成多種百千瓔珞。所謂出生衆生善根。奢利弗。如王作錢。若已印有文者得名爲錢。若未印無文者不得錢名。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。未得無生法忍。諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若得無生法忍已。諸佛世尊然後記言。汝善家子。於未來世。當得如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如外道仙人有天眼者。若見有人初住胎胎未記色類。以其未成男女相故。後時若成男女相已。外道仙人方以天眼。記言當生是男是女。如是奢利弗。菩薩未得無生法忍。

諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若彼後得無生法忍。諸佛世尊方與其記。汝善家子。於未來世。當得如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如日輪出時不作是念。我光當照此閻浮洲。但使日輪共光出時。於閻浮洲必作照明。令閻浮洲所有諸人顯明諸色。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。若得遍智時。亦不作念。我當照明三千大千世界。奢利弗。菩薩摩訶薩。行是法行坐是地分。具是生相具是善根。彼當如是覺智。以是覺智。彼菩薩摩訶薩。必自照明三千大千世界。奢利弗。譬如二人皆欲得寶入於寶洲。於中一人取無價寶。其第二人取有價寶。於時智人言。丈夫此處有無價寶。汝可取之。此寶多價。國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者皆共稱讚貴重爲上。此人不用彼人語故取有價寶。如是奢利弗。此佛教法亦似寶洲。有人到已卽作無價念行具足。謂遍智智寶相應念。遠離聲聞獨覺等念。復有第二人。以聲聞獨覺相應念行。奢利弗。同一法界證已。如來阿羅訶三藐三佛陀在法王數。復有自餘諸善家子。成聲聞已在聲聞數。得遍智者。在普見數。如如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如如意寶珠隨到誰手彼卽自在。無有一寶而不得者。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。無有一衆生所而不與作寶事。無有一衆生所而不教作善根乃至無爲涅槃。奢利弗。譬如作摩尼人。若作摩尼弟子。隨所有寶外畔濁惡。若磨拭已色勝上。知色勝已彼作珠人。

若彼弟子當得多種百千財聚而用活命。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。隨於他心令生善根。如彼善根皆以自心方便智攝。以此善根成諸佛法。奢利弗。如摩尼寶若未淨時須好覆藏。何以故。彼摩尼寶是無價故。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。初發心時諸天及人若乾闥婆阿修羅世當須守護。何以故。彼善丈夫爲諸大人阿修羅世。發阿耨多羅三藐三菩提心。奢利弗。如摩尼寶雖未磨拭。當知卽爲國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者稱讚貴重。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。當知亦爲諸佛世尊菩薩聲聞稱讚貴重。奢利弗。譬如有人若見佛時。當須如是生希有心。彼如來阿羅訶三藐三佛陀。時時出世。我今可發阿耨多羅三藐三菩提心。豐正法業。以此正法教諸衆生善根聚集。彼諸善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼迴向時。若有無信比丘比丘尼優婆塞迦優婆塞迦。若摩羅波卑。若摩羅身天來到其所。說大乘過令其捨離令不樂欲。奢利弗。於意云何。彼等豈不爲多衆生百千俱致那由多等。乃至無量無邊阿僧祇諸衆生等。作無義利作不安隱令苦令墮耶。奢利弗言。如是大德婆伽婆。如是大德修伽多。何以故。爲諸衆生。作無義利作不安隱令苦令墮。所謂於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提。令退令離。佛言。奢利弗。若欲不捨如來阿羅訶三藐三佛陀者。應求阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利

弗。諸發大乘善家子善家女。於阿耨多羅三藐三菩提。應當樂欲莫退莫離。何以故。我說不捨如來阿羅訶三藐三佛陀者。謂發大乘善家子善家女。於阿耨多羅三藐三菩提。樂欲不離不退者。是奢利弗。譬如飢饉惡世所種不生。如在石上種。時若王若王大臣若利帝利。若利帝利大臣。若婆羅門若婆羅門大家。若長者若長者婦。若長者大家。在於城邑為衆人故。集種種穀而作大倉。時衆人等皆詣倉所。取種種穀將歸而食。時有一人到彼倉處放火燒之。奢利弗於意云何。是不善人。豈不於多百千俱致那由多等。乃至無量無邊阿僧祇諸衆生所。作無義利作不安隱令苦令墮耶。所謂是不善人。於彼倉處放火燒壞不令受用。奢利弗言。如是世尊。佛言奢利弗。如是如是。正法欲滅於時有人聞如來阿羅訶三藐三佛陀或時出世。彼人聞已於衆生所而生大悲。生大悲已。發阿耨多羅三藐三菩提心。於時若有不善人出。於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲。阿耨多羅三藐三菩提令退令離。奢利弗於意云何。是不善人。乃與無量無邊阿僧祇諸衆生等。作無義利作不安隱令苦令墮。所謂於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲。阿耨多羅三藐三菩提令退令離。奢利弗言。如是世尊。奢利弗。譬如商主多將商人在道而去。逢大險河多有流水。時有一人語第二人作如是言。丈夫當作方便計按用力求船。其第二人語彼人言。我正住

此不能求船。於時彼人有志有力。動作方便求船將來置於河邊。乃有無量無邊阿僧祇衆生。得從此岸度至彼岸。既得度已於彼岸住。其第二人賴墮無智少力薄福。仍住本處不能度河。更有餘人來到河所亦欲求度。見彼懶墮無智少力薄福人已。語云丈夫。汝何不度。時懶墮人作如是言。共我伴者方便用力。求得船來置於河邊。已令百千那由多俱致衆生得從此岸度至彼岸。時彼餘人語是人言。奇懶墮人。何不學伴而隨此處受無量苦。如是奢利弗。我見二人行布施時。一人語彼第二人言。丈夫。汝可相應善作方便計按用力。聚集善根於阿耨多羅三藐三菩提。第二人言。我不取阿耨多羅三藐三菩提。但欲到阿羅漢。若欲到阿羅漢者。亦須相應方便計按用力。當得出生初第一耶那。如是出生第二第三第四耶那。虛空無邊處。識無邊處。無所有無邊處。非想非非想處。三摩跋帝。於其中間即便命終。乘此得生非想非非想天。身當得長壽久住。乃至八萬四千劫限而住。爾時彼人證覺阿耨多羅三藐三菩提。覺已為多衆生百千那由多俱致。乃至為無量無邊阿僧祇衆生說法。說法已於後以無餘涅槃而取涅槃。時第二人。乘此仍在彼非想非非想天住。如是語已。命者奢利弗言。如是大德婆伽婆。知如是大德佛伽多。實如如來所說。世尊。當知彼人是其懶墮。若樂初耶那乃至非想非非想天。樂著彼處。即樂著已更不能與上

人法合。不作方便計按用力。不近善友隨順承事。不如實觀三解脫門。當知是懶墮人。世尊。彼菩薩摩訶薩大勤精進。聲聞少信是其懶墮。世尊。見是義故。善家子善家女所有善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如摩尼寶具多功德。將問作摩尼寶人言。此摩尼寶有何功德。問已彼隨所知如是為說。於中若多知者說多。若少知者說少。如是奢利弗。同證一法界已。乃有轉生聲聞智者。彼等隨勝功德而知。隨勝功德而說。隨其所問還如是答。依有限智。以昔有限發願故。然如來阿羅訶三藐三佛陀有無限智。以昔無限發願故。有無限無礙智。無限六波羅蜜。善巧方便成熟衆生。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。昔行菩薩道時集無邊願。以是無邊功德法莊嚴故證於遍智。奢利弗。譬如波利質多羅俱毘陀羅樹。初生小華其有香氣。彼閻浮洲諸生華香。若蘇摩那若婆梨師。若占波迦。自餘諸生華香。彼皆不及波利質多羅俱毘陀羅樹初生諸小華香。如是奢利弗。其諸聲聞獨覺所有善根。若名聞若香。若威德若力。皆不及彼初發菩提心菩薩摩訶薩。何況入行。何況不退。何況一生補處。何況至灌頂時。何況住普賢菩薩行。何況在勝道場。何況如來阿羅訶三藐三佛陀。所有香。所有威德。所有力。具足此力所謂諸佛世尊。奢利弗。譬如此閻浮洲所有流泉浴池。泊河小河大河等皆入大海。然其大海亦不厭足。如是奢利弗。菩薩摩訶薩於陀

那波羅蜜而不厭足。如是尸羅波羅蜜。帝波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。弟。耶那波羅蜜。般若波羅蜜。方便遍智。所有善根亦不厭足。奢利弗。譬如此閻浮洲所有流泉浴池。泊河小河大河等大海之內悉能含受。如是奢利弗。所有天龍夜叉。乾闥婆阿脩羅伽留茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。乃至所有衆生。界等。菩薩摩訶薩悉能含受。與甘露味。令彼等喜。奢利弗。譬如大那伽那。大力所著鎧甲。閻浮洲人皆不能著。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於佛法中所著鎧甲。爲諸衆生著彼鎧甲。其諸聲聞獨覺不能著彼鎧甲。如是奢利弗。從初發心乃至坐勝道場。不捨菩薩摩訶薩如是鎧甲行菩薩行。奢利弗。初發大乘善家子善家女。應如是學。相應用力勤修於業。則當速成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如雪山王南畔所有諸樹。具足諸華諸果諸香。彼等諸樹。閻浮洲人皆不得用。如是奢利弗。聲聞獨覺雖有無漏戒定智解脫解脫知見善根。彼等衆生皆不得用。如諸菩薩摩訶薩戒定智解脫解脫知見善根。諸衆生等皆當得用。奢利弗。是故菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有戒定智解脫解脫知見善根。彼諸衆生皆當得用。若諸衆生不得用者。我無如是善根戒定智解脫解脫知見。奢利弗。譬如恒伽大河所流行時。彼流行處潤此大地令其津澤。又被流行遍地而去。凡諸塵土草木葉等。彼流行時悉攝將去。如是奢利弗。菩薩摩訶薩於閻浮洲行住坐臥。如是等處攝諸衆生。

令其善根皆得潤澤。又復行住坐臥遍切。諸無智行欲瞋癡行及顛倒行。皆攝受已行住坐臥。奢利弗。若發大乘善家子善家女。聞此上說。雖多懶墮必須發大精進。奢利弗。譬如恒伽大河。有處流時作聲大聲。有處。少聲有處無聲。如是奢利弗。得無生忍菩薩摩訶薩有處示現出生善根。有處自身示現隨順承事善友。有處自身爲他而作善友。隨衆生器所堪。如是自身示現。奢利弗。譬如鏡輪若未善磨不善淨時。見其形像即不善淨。若彼鏡輪善磨淨時。然後分明見其形像。如是奢利弗。初業菩薩摩訶薩。如見自善根即承事善友。如承事善友然後增長佛法。奢利弗。譬如恒伽大河增長滿時。於其兩岸草木枝葉皆漂將去。乃至於四大海。如是奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有此岸助墮黑事。行於諸見險道。我皆將去乃至到無餘涅槃界。奢利弗。譬如恒伽大河有時增長多沫。於中有多樹等。根莖葉果拔已將去。於中復有第二大樹。猶生而住。後時第二年。恒伽大河更長過前。前者大樹更及諸木拔已將去。如是奢利弗。若有善家子善家女。承事善友發阿耨多羅三藐三菩提心已。而爲惡友力故。以昔業行力故。受五欲福娛樂受樂皆共隨行。於後必須承事善友。乃至當得無生法忍。何以故。於諸佛所種諸善根終不虛棄。彼等必當出世作佛號遍智者號普見者。奢利弗。譬如有時劫燒。彼時三千大千世界皆大熾然。而作光明同一熾然。若燒

若壞無遺無影。如是奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。無一衆生可見。於彼衆生界中。所有衆生皆不知者。我於彼等當令作不退法。奢利弗。譬如彼大焰聚然時。所有諸毒諸藥。彼等皆同被燒。如是奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。若有衆衆生。若無衆衆生。我於彼等皆當平等說法。如彼願如彼信。彼諸衆生種種信行。當速令度不作二相。何以故。諸法無二不作二相。諸法無我於如不知。奢利弗。譬如彼大焰聚然時有焰。乃至光音天有焰。不能至爾許遠處。如是奢利弗。同一法界證已。聲聞獨覺雖平等入。而於十方世界智慧不轉。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。法界證已具無量智。奢利弗。譬如彼大火聚。十方世界不來不去。而燒三千大千世界。彼火亦非無因。如是奢利弗。彼諸佛智十方世界不來不去。亦不共聚。如來阿羅訶三藐三佛陀具足智者。如實知十方世界諸衆生心行。彼智亦非無因。最上遍智。當如是見。奢利弗。譬如日輪出時。當知蔽諸螢火而作照曜。如是奢利弗。初發心菩薩生時長時。當知蔽諸具足分智聲聞獨覺光明而作照曜。何以故。彼作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是故具無邊光。奢利弗。譬如日輪出時。當知蔽諸星宿色光而作照曜。諸處星光皆不復見。如是奢利弗。菩薩摩訶薩從兜率天下時。多有百千俱致那由多諸天。來閻浮洲。出如是聲。告如是聲。說如是聲。汝諸人輩。此菩薩摩訶薩。今從兜率天

宮捨身。爾時此閻浮洲所有獨覺大智具者。皆聞聲已發心向於涅槃。何以故。最勝福田菩薩摩訶薩。從兜率天下時。有如是自在力。何況生時。何況行七步時。何況初出言時。我於世間最大最勝。我當必盡生老病死。何況出時。何況至道場時。何況證阿耨多羅三藐三菩提時。是故如來於諸衆生。可云最勝最上最大最妙無上無上。奢利弗。見是義故。善家子善家女所作善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如大地所有種子。彼等。牙生有種種名。同一地塵而有諸相。如是奢利弗。於一法界證已。種種界衆生出種種名。而不破法界。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。當於彼時。我證一法界已。種種界衆生種種名字以智當說。以是若干大智。而亦不壞法界。法界亦不作二。法界亦無增減可知。奢利弗。見是義故。菩薩摩訶薩。當思如是法行。雖恒伽河沙數諸佛滅度。法界亦無增減可知。現在十方世界所有諸佛世尊具無礙智。所有聲聞具於少智。法界亦無增減可知。虛空界極法界相應。如是當知。法界爲極。佛法相應亦如是知。是故奢利弗。菩薩摩訶薩。此深法中當以智觀。覺無我法。奢利弗。譬如虛空界無與相似者。如是奢利弗。法界亦無與相似者。是故奢利弗。菩薩摩訶薩於此深法當以智觀。奢利弗。譬如有人於大海中取諸滴水。彼皆一味所謂鹽味。如是奢利弗。於一法界出生聲聞。何以故。法界一而無二。是故奢利弗。菩薩

摩訶薩。此深法中深處應當以智分別。於此法中般若波羅蜜當隨順行。非在餘處廣說譬喻。於無我法。當思當觀當求當合。當生欲心。當發精進作業用力。善家子善家女。此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗。譬如大海有魚身長百踰闍那者。乃至身長七百踰闍那者。彼諸魚身雖復增長七百踰闍那。大海亦無增減可見。然彼七百踰闍那魚身死時。大海亦無增減可見。如是奢利弗。菩薩摩訶薩當如是學。雖有恒伽河沙數等諸佛世尊滅度。而法界亦無增減可見。復有無量聲聞滅度。法界亦無增減可見。此雖一味謂解脫味。而諸聲聞不能轉生是智。如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如轉輪王有諸寶出。彼等諸寶餘處不生。唯於宮內出生諸寶。何以故。彼轉輪王昔作轉輪王業。以作業故。唯於宮內出生諸寶。如是奢利弗。淨心菩薩摩訶薩。淨心發阿耨多羅三藐三菩提。若欲滅他隨其所欲。彼則出生。何以故。以彼先世善淨心故。

大集譬喻王經卷上

大集譬喻王經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯

奢利弗。譬如有人入寶性中。諸出問先入者言。丈夫。諸寶何似何相。於先入者報彼人言。丈夫。汝癡云何名入寶性。自見諸寶復

問此寶。如是奢利弗。若善家子善家女作如是問。法界何似法界何相。奢利弗。於時諸菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我今當示衆生如此法界爲說令住。奢利弗。實性者。所謂法界。入寶性丈夫問寶者。所謂愚凡夫聲。於先入寶性丈夫者。所謂如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如大海不作是念。我出有價諸摩尼寶。或出無價諸摩尼寶。如是奢利弗。法界亦不作是念。有知我已出有限智。或有出無邊智。奢利弗。但於法界定隨所知得有限智。又於法界定隨所知得無邊智。奢利弗。譬如未竟一日即知若干利那。若干羅婆。若干瓶。若干箒。皆知一日有若干錢。如是奢利弗。未竟出生苦集滅道。是故奢利弗。菩薩摩訶薩。當知此是證信我說菩薩乘。善家子善家女未到菩提。奢利弗。譬如水聚下大地彼不令虛空多。如是奢利弗。雖恒伽河沙等諸佛世尊已入涅槃。而法界不見增減。無邊諸聲聞衆滅度。而法界亦不見增減。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有衆生界不見增減。法界亦不見增減。我等作如是師子吼。乃至覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如無有是處我分別說。有人至海龍王邊。作如是言。我欲得破毛端爲百分以一分毛出一滴水。時海龍王語彼人言。丈夫。汝欲百分破於毛端。以一分毛出一滴水。我不捨大海。如是奢利弗。於無邊衆生界。教授作力令喜大喜。彼作是言。我等不堪發阿耨多羅三藐三菩提。而我於法亦不

作分。奢利弗。譬如春後夏月熱時。有人往詣恒伽大河欲飲其水。而有一人障不聽。飲奢利弗。於意云何。彼人於彼無主大水聚中而作障礙。得是願不。答言。不也世尊。佛言。如是奢利弗。無攝法界。無攝諸佛法中。有發大乘善家子善家女信解渴仰。而有衆生說大乘過令離令斷。奢利弗。於意云何。彼人順不。答言。不也婆伽婆。不也修伽多。佛言。是故奢利弗。善家子善家女。聞是說已應當速發阿耨多羅三藐三菩提。生欲精進相應用力。善家子善家女。此深法中。當以智觀覺無我法。奢利弗。譬如此大地中有地分所。於閻浮洲諸人無用。彼何者是。所謂坑坎缺岸棘刺高峻廣處。如是奢利弗。衆生界中有諸衆生。於諸衆生亦無所用。彼何者是。所謂發聲聞乘獨覺乘者。彼等於諸衆生則無所用。奢利弗。譬如有大地分。閻浮洲人得有用處。彼何者是。所謂具足園林華池。若有出金銀處。彼等閻浮洲人得有受用。如是奢利弗。衆生界中有諸衆生。於諸衆生得有所用。而彼等少。彼何者是。所謂若發阿耨多羅三藐三菩提。彼等爲諸衆生而作歸依。畢竟作樂故。奢利弗。譬如大海中有無價諸摩尼寶。而閻浮洲諸人不得受用。如是奢利弗。雖諸阿羅漢聲聞有無邊善根戒定智解脫解脫知見。而彼等於諸衆生則無所用。如諸菩薩摩訶薩所有善根戒定智解脫解脫知見。彼等爲諸衆生受用。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。若不爲諸衆生受用。

畢竟能作樂者非我善根。奢利弗。譬如尼瞿陀子其形雖小而生時長時多引多覆。如是奢利弗。其初發心菩薩摩訶薩善根生時長時。當知他諸善根皆所不及最上而住。是故奢利弗。發菩薩乘善家子善家女。雖小善根不可輕賤。莫言不增長耶。何以故。發大乘人善根若增長時。當知作無量阿僧祇。奢利弗。譬如有人大富多財多受用具。多有貝玉珊瑚金銀等。所謂若利帝利大家子。若婆羅門大家子。若長者大家子。彼等出街市時。誰欲看者看。誰欲至者至。誰欲問者問。爾時所有諸寶大摩尼寶。直多百千欲看者看。欲至者至。欲問者問。何以故。彼等心大於此寶。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於諸佛法此大乘中。欲問者問。欲說者說。何以故。彼等信大如是言說不斷。欲至者至。欲問者問。欲看者看。欲說者說。奢利弗。譬如所有大摩尼寶。其價乃大直多百千。奢利弗。於意云何。彼大價摩尼寶。頗與水精得其居不。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。何以故。世尊。其摩尼寶。自與摩尼寶居。不共水精等。亦不可爲喻。佛言。如是奢利弗。菩薩乘善家子善家女。與發大乘衆生。應當共居共行共遊。親近承順給侍善事共脩多業。彼於其間發覺令憶。以如是故即隨當學。奢利弗。譬如有人欲學於射。彼當憶念親近射師。何以故。彼學此處。當須其間發覺令憶而慰喻之。如是取弓。如是作學。如是把弓。如是放箭。以其射師發覺令憶及慰喻故。彼即隨學

當得成就。如是奢利弗。彼發大乘諸善家子善家女。應當親近如來阿羅訶三藐三佛陀隨順供養。於發大乘諸善家子善家女所。應當共居共行共遊共念。彼發大乘諸善家子善家女。親近隨順供養已。彼應其間發覺令憶。復當慰喻。彼於其間發覺令憶及慰喻時。即隨當學。此是陀那波羅蜜。此是尸羅波羅蜜。此是羼提波羅蜜。此是毘梨耶波羅蜜。此是方便波羅蜜。如是當學。普遍種智。所有善根。彼應其間發覺令憶復當慰喻。彼即隨當學而得成就。奢利弗。譬如轉輪王。於閻浮洲中所去遊處。閻浮洲人不驚不怖不傷不損。多捨金銀令住十善業道。作如是行。其轉輪王行時。多有百千俱致那由多衆生。悲泣憶念轉輪王功德。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於諸佛刹行時遊時。彼應當學諸佛勝德。在在行處順法界行。彼去遊處。令諸衆生不驚不怖不傷不損。多捨金銀。令諸衆生住於十善業道。於十善業道上上令生。當如是行至無漏地。當如是作。所有行處彼諸人等。當學當念。此是我善友行。於諸善法攝者。作力者。作覺者。說甚深處者。攝我等者。所行去處。奢利弗。菩薩摩訶薩。應學如是勝上功德。奢利弗。譬如彼轉輪王所去遊處次第行處。彼時多有百千俱致那由多無量衆生歡喜欲得彼來。何以故。彼以善法教諸衆生。彼以善法攝諸衆生。如是奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我所去處次第行處。於種

生。奢利弗。譬如有人壽命百歲。將一滴水來與如來阿羅訶三藐三佛陀。作如是言。世尊。我寄此一滴水。願為持之莫難餘水。如來取已擲恒伽大河中。擲已彼一滴水向於大海。時彼壽百歲人過歲還來作如是言。世尊。與我前所寄一滴之水。不令難餘水者。奢利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。有如是智。謂不思智。無比智。出三界智。如來阿羅訶三藐三佛陀。具是智已從大海出彼前所寄一滴之水不難餘水。還與彼人。如是奢利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。非一佛刹中說法。亦非二三四五。乃至非千佛刹中說法。種種善巧方便教化衆生。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。不可量阿僧祇不可稱不可說無量千佛刹中說法。種種善巧方便教化衆生。奢利弗。譬如春後夏月正熾熱時。有一丈夫乃與大眾欲過曠野。彼於行時遠見焰動。彼人想喻彼大眾言。汝等但來有水可飲。爾時彼人令彼大眾望水不絕。速出曠野便得蘇息。不損不傷安隱無畏至自境界。如是奢利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。令諸聲聞欲入阿羅漢果為其說法如阿羅漢所作相應精勤用力。彼既作已便獲其利。奢利弗。若信是法。彼即信無慮法。若信無慮法。彼即信如來阿羅訶三藐三佛陀。若信如來阿羅訶三藐三佛陀。彼即於無慮法解脫。若於無慮法解脫。彼即解脫生老病死憂悲苦惱。奢利弗。譬如漏盡阿羅漢在阿蘭羣山遠險之處誦時。彼處有響。彼時更有異人聞已。即得阿

羅漢果。奢利弗。於意云何。彼人是誰調伏。答言。世尊。是阿羅漢。佛言。奢利弗。於意云何。彼漏盡阿羅漢。豈作如是念言。我若誦時當有衆生得調伏耶。答言。不也婆伽婆。不也倍伽多。佛言。奢利弗。於意云何。彼響從內從外從內外出。莫作是見。若諸衆生所出音辭當如是信。若有是說彼亦隨我。奢利弗。譬如丈夫婦女於睡夢中。乃見如來與聲聞衆圍繞說法。奢利弗。於意云何。如來聲聞其實來不。答言。不也婆伽婆。不也倍伽多。佛言。如是奢利弗。若人現見我聲聞衆圍繞說法。當信如夢。彼即現前見我及以法僧。奢利弗。譬如大海非無有寶而不取寶。何以故。彼於先世不曾作取寶業。是故彼摩尼寶黑不。識不取。若人曾作摩尼寶業。彼即得入寶洲。入寶洲已取摩尼寶。如是奢利弗。非無法界。而不覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。但彼先世於佛境界。不作善根亦不發起。是故今入聲聞。彼等不行如來行處。亦無如來功德。不具如來力無畏等及無礙智。如來阿羅訶三藐三佛陀。則具如來力無畏等及無礙智。奢利弗。譬如丈夫婦女執鏡自看面輪。見自面相便生喜躍。如是奢利弗。無聞凡夫不知影響法本故。馳走流轉而生愛樂。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我今為諸衆生說法。令於流轉當知當斷。奢利弗。菩薩摩訶薩當信諸法空虛不牢。如是當行。奢利弗。譬如如來阿羅訶三藐三佛陀。有所作化。彼化生時無所生。滅時無所

滅。於佛境界若問若答此非二法。如來所化生時無所生。滅時無所滅。如是奢利弗。得無生法忍。菩薩摩訶薩覺諸法無生。覺已不得一法。若生時生無處法生。若滅時滅亦無有為無為。何以故。菩薩摩訶薩覺諸法無二故。奢利弗。譬如沫渾無有牢固。彼無牢固當隨順知。如是奢利弗。諸法無牢固。諸法是空。當隨順知。諸法如海本性無有二相。奢利弗。譬如水泡從因緣生。以一一因不能得生。如是奢利弗。凡有衆生因不正念欲取於生。彼皆虛無空不牢固。彼諸衆生於實際中不如實知。不見不入不覺。我為彼等衆生。昔著如是鎧甲。云何令彼諸衆生等當見實際。我應為說流轉輪迴。奢利弗。譬如鳥行虛空無法障礙。如是奢利弗。菩薩摩訶薩善家女子等。於諸法無障礙。無塵際。無二際。信於遍智。我說是菩薩乘善家女子善家女等。決定阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如神通比丘行虛空時。雖見其行不見步跡。如是奢利弗。見菩薩行。而不能說彼法及善根迴向處。何以故。奢利弗。我所覺法不可言說。彼法諸天龍夜叉。捷闍婆阿脩羅。伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人等不能成就。唯除諸菩薩摩訶薩於諸世界最勝具足上智著大鎧甲。何以故。彼菩薩摩訶薩諸天等世皆不能及。奢利弗。譬如手足能作諸事。如是奢利弗。於此法本當如是見。奢利弗。譬如有人能以一指示現五指。於意云何。彼難作不。奢利弗言。甚難婆伽婆。甚難倍伽多。佛言。

奢利弗。我此說難。如虛空等法界。虛空等法覺已。爲他解說此難於彼。我說希有。何以故。奢利弗。彼菩薩摩訶薩。虛空等法覺已。不作戲論而能增長。如是奢利弗。所有善根善薩摩訶薩。當覺阿耨多羅三藐三菩提。彼諸善根皆是虛無空不牢固。阿耨多羅三藐三菩提現已。彼諸善根乃不欺誑。覺阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我信諸法是不牢固。若不入此忍著。不能成就八人法。須陀洹法。斯陀含法。阿那含法。阿羅漢法。何況覺阿耨多羅三藐三菩提。唯除諸菩薩摩訶薩於諸三界最勝具足上智。奢利弗。是故菩薩摩訶薩應近善友承事供養。何者善友。所謂示教行六波羅蜜。若以餘教彼非善友。若菩薩摩訶薩。如是言如是教。如是應學諸波羅蜜。如是應學諸善薩法。當知彼名菩薩摩訶薩。眞實善友。奢利弗。譬如以一滴。蘇鄒大海中。於意云何。此爲多不。奢利弗言。不也婆伽婆。不也脩伽多。於彼水中還是一滴。佛言。如是如是。奢利弗。諸聲聞獨覺戒定智解脫解脫知見。少攝不能爲諸衆生而作利益。奢利弗。譬如以一滴油。擲華池中。彼則遍滿不知其油滴法。如是奢利弗。諸菩薩摩訶薩戒定智解脫解脫知見。乃至諸有善根。爲諸衆生當得受用。乃至究竟涅槃。奢利弗。譬如有一丈夫於大海中破百分毛取一滴水。於意云何。彼一滴水比於大海水聚。何者爲多。奢利弗言。世尊。假使取百踰闍那。

猶當是少。何況彼人被百分毛取一滴水。佛言。奢利弗。如是諸聲聞獨覺智如一滴水。諸菩薩摩訶薩知見如大海水聚。諸菩薩摩訶薩具足是知見故。能成熟諸衆生。乃至將到無餘涅槃界。佛說此讚諸菩薩摩訶薩功德法本時。無量阿僧祇無邊諸衆生等發阿耨多羅三藐三菩提心。無量阿僧祇無邊諸菩薩摩訶薩善根熾然增長勸行成就。無量阿僧祇無邊天人等世遠塵難垢。於諸法中得法眼淨。佛說此經時。尊者奢利弗。及餘諸比丘比丘尼優婆塞迦優婆塞斯迦。天人。樹闍婆阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜。 賢喻王經卷下

No. 423. (No. 424)

僧伽吒經卷第一

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞。一持婆伽婆。在王舍城靈鷲山中。共摩訶比丘僧二萬二千人俱。其名曰慧命阿若憍陳如。慧命摩訶薩伽略。慧命舍利子。慧命摩訶迦葉。慧命羅睺羅。慧命婆俱羅。慧命跋陀斯那。慧命賢德。慧命歡喜德。慧命網指。慧命須浮帝。慧命難陀斯那。如是等二萬二千人俱。共善提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱。其名曰彌帝隸善提薩埵。一切勇善提薩埵。童真德善提薩埵。發心童真善提薩埵。童真實善提薩埵。無滅善提薩埵。文殊師利善提薩埵。普賢善提薩埵。金剛斯那善提薩埵。如是等六萬二千人俱。復有萬二千天子。其名曰。嚩阿那天子。跋陀天子。須跋陀天子。希法天子。栴檀天子。栴檀天子。如是等萬二千天子俱。復有八千天子。其名曰彌隣陀天子。端正天子。發大意天子。歲德天子。護世天子。有力天子。隨善臂天子。如是等八千天子俱。復有八千龍王。其名曰阿波羅羅龍王。伊羅鉢龍王。提彌羅龍王。君婆婆羅龍王。君婆戶利沙龍王。須難陀龍王。須難陀龍王。伽婆戶利沙龍王。如是等八千龍王俱。皆向靈鷲山詣世尊所。頭面禮足。繞佛三匝却住一面。爾時一切勇善提薩埵摩訶薩埵。從座而起。偏袒右肩。合掌向佛白佛言。世尊。唯願世尊演說正法利益衆生。世尊。無量億天衆。無量億婦女。無量億善提薩埵。無量億聲聞。皆悉已集欲聞正法。世尊。如是大衆皆欲聞法。唯願如來應供等正覺。爲說妙法令長夜安隱斷諸業障。爾時世尊讚一切勇善提薩埵。善哉善哉。一切勇。能爲大衆請問如來如是之事。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊告一切勇善提薩埵。有法門名僧伽吒。若此法門在閻浮提。有人聞者。悉能除滅五逆罪業。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。一切勇。於汝意云何。若人聞此法門福德之聚。過於一佛福德之聚。一切勇白佛言。云何世尊。佛告一切勇。如恒河沙等諸佛如來所有福德。若人

①無二摩②大二是③摩二軌④等十(世)⑤(大集)十⑥說十(南天竺)⑦家* ⑧嚩阿二阿嚩⑨栴二栴⑩下同 ⑪繞佛三匝⑫唯二惟⑬

聞此法門。所得福德亦復如是。一切勇。若人得聞如是法門。於阿耨多羅三藐三菩提。一切不退轉。見一切佛。一切得阿耨多羅三藐三菩提。惡魔不惱。一切善法皆得成就。一切勇。聞此法者能知生滅。爾時一切大眾從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。一佛福德有幾量也。佛言。善男子。諦聽。一佛功德譬如大海水滂。如閻浮提大地微塵。如恒河沙等衆生。悉作十地菩薩。如是一切十地菩薩所有福德。不如一佛福德之聚。一切勇。若人聞此法門。福多於此。算數譬喻所不能及。爾時一切大眾。聞是說已。踊躍歡喜。多增福德。時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何等衆生渴樂正法。爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。一切勇。有二衆生渴仰於法。何等爲二。一者於一切衆生其心平等。二者。既聞法已。等爲衆說。心無悋望。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。聞何等法得近菩提。一切勇。渴仰聞法得近菩提。常信樂聽受大乘法者得近菩提。爾時人天諸龍姪女從座而起。白佛言。世尊。我等渴法。願佛世尊滿我所願。爾時世尊即便微笑。種種色光從口中出。遍照十方。上至梵世。還從頂入。爾時一切勇菩提薩埵。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊。以何因緣。如來現此希有之相。爾時世尊告一切勇菩提薩埵。於此會中一切衆生。當得阿耨多羅三藐三菩提。成就一切如來境界。是故佛笑。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何因緣

故。此會衆生得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善哉善哉。一切勇。能問如來如是之義。一切勇。以願勝故。一切勇。乃往過去無數阿僧祇劫。有佛世尊號曰寶德如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。一切勇。爾時我作摩納之子。此會衆生住佛智慧者。往昔之時。悉在鹿中。我時發願。如是諸鹿。我皆令住佛智慧中。時鹿聞已。尋皆發聲言。願得如是。一切勇。此會大衆因彼善根。當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。白佛言。世尊。若有衆生聞此法者。壽命幾劫。佛言。其人壽命滿八十劫。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。劫以何量。佛言。善男子。譬如大城縱廣十二由旬。高三由旬。盛滿胡麻。有長壽人過百歲已取一而去。如是城中胡麻悉盡。劫猶不盡。一切勇。又如大山縱廣二十五由旬。高十二由旬。有長壽人過一百歲。以輕綯帛一往拂之。如是山盡。劫猶不盡。是名劫量。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。一發誓願。尚得如是福德之聚。壽八十劫。何況於佛法中廣修諸行。善男子。若有聞此法門者。所得壽命滿八十劫。何況書寫讀誦之者。一切勇。若有人以淨信心讀誦此法門。福多於前。九十五劫自識宿命。六萬劫中爲轉輪王。於現在世人所敬重。刀不能害。毒不能傷。妖蠱不中。臨命終時。得見九十五億諸佛。安慰之言。汝莫怖畏。汝在世時間。僧伽吒法門。九十五億佛。各將其人至其世界。

一切男。況復有人得具足聞如是法門。爾時一切男善提薩埵白佛言。世尊。我當聽受如是法門得何福德。佛告一切男。如恒河沙諸佛如來所有福德。聞是經者所得福德亦復如是。時一切男善提薩埵白佛言。世尊。我聽此法心無疲厭。佛告一切男。善哉善哉。汝能如是聞法無厭。我亦如是聞法無厭。況復凡夫心生厭想。一切男。若有善男子。聞此法門生信心者。於千劫中不墮惡道。五。十劫中不墮畜生。萬二千劫不墮愚癡。萬八千劫不生邊地。二萬劫中生處端正。二萬五千劫常得出家。五萬劫中作正法王。六萬五千劫修行念死。一切男。彼善男子善女人。無少不善。惡魔不得其便。不入母胎。一切男。聞此法門者。生生之處。九十五阿僧祇劫不墮惡道。於八萬劫常得聞持。十萬劫離於殺生。九萬九千劫離於妄語。一萬三千劫離於兩舌。一切男。如是法門難值難聞。爾時一切男善提薩埵摩訶薩埵。從座而起偏袒右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊。謗此法者其罪多少。佛告一切男。其罪甚多。時一切男善提薩埵。白佛言。世尊。得幾數罪。佛告一切男。莫問此事。善男子。若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心。若有謗者罪多於彼。一切男。若於大乘起惱心者。如彼衆生被燒焦然。一切男善提薩埵白佛言。世尊。如是衆生云何可救。佛告一切男。譬如有人刀斷其頭。使醫治之。塗以石蜜酥油諸藥。以用塗之。一切男。於汝意云何。如是衆生

還可活不。一切勇白佛。不也世尊。一切勇。又如有入刀害不斷。若得良醫治之則。差彼人。差已知其大苦。我今知已更不復作惡不善業。一切勇。若善男子。念布施時亦復如是。離一切惡。集諸善法諸善具足。譬如死屍父母憂愁啼泣不能救護。凡夫之人亦復如是。不能自利。不能利他。無依父母。如是。如是。一切勇。彼諸衆生臨死之時無所依止。一切勇。無依衆生有二種。何等爲二。一者作不善業。二者誹謗正法。如是二人臨死之時無依止處。時一切勇提薩埵白佛言。世尊。彼謗法者生何道中。佛告一切勇。謗法之人入大地獄。在大叫喚地獄一劫受苦。衆合地獄一劫受苦。燒然地獄一劫受苦。大燒然地獄一劫受苦。黑繩地獄一劫受苦。阿鼻地獄一劫受苦。毛豎地獄一劫受苦。鐵鑊地獄一劫受苦。一切勇。謗法衆生。於此八大地獄。滿足八劫受大苦惱。爾時一切勇提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。大苦大苦我不能聞。爾時世尊而說頌曰

何故不能聞 此語甚可怖
地獄爲大苦 衆生受苦痛
若造善業者 則有樂果報
若造不善業 則受於苦報
生則有死苦 憂悲苦所縛
凡夫常受苦 無有少樂時
智慧人爲樂 能憶念諸佛
信清淨大乘 不墮於惡道
如是一切勇 本業得果報

作業時雖少 得無邊果報
種子時雖少 得無量果實
植種佛福田 能生果實處
智者得安樂 樂於諸佛法
遠離於惡道 修行諸善法
若以一毫物 用布施諸佛
八十千劫中 巨富具財寶
隨所受生處 常念行布施
如是一切勇 施佛得福深

爾時一切勇提薩埵摩訶薩埵白佛陀言。

世尊。云何修佛智慧。云何聞此法門增長善根。佛告一切勇提薩埵。若有人供養六十二億恒河沙諸佛。施諸樂具。若復聞此法門者。所得福德與前正等。一切勇提薩埵白佛言。世尊。云何善根滿足。爾時世尊告一切勇提薩埵摩訶薩埵言。功德如佛者當知滿足。一切勇白佛言。世尊。何人功德與如來等。佛告一切勇提薩埵。善男子。法師善根與如來等。一切勇提薩埵言。世尊。何等是法師。佛告一切勇提薩埵。流通此法門者。名爲法師。一切勇提薩埵白佛言。世尊。聞此法門得何等福。書寫讀誦此法門者。得樂所福。佛告一切勇提薩埵言。善男子。於十方面一方各十二恒河沙諸佛如來。一一如來住世說法滿十二劫。若有善男子。說此法門功德。與上諸如來等。若有善男子。書寫此經。四十八恒河沙諸佛如來。說其功德不能令盡。況復書寫讀誦受持。時一切勇提薩埵問佛言。世尊。若讀誦者得

樂所福。爾時世尊說頌答曰

讀誦四句偈 得此最勝福
如八十四恒 諸佛所說法
讀誦此法門 得如是福德
如是諸功德 言說不能盡
十八億諸佛 住世滿一劫
十方一切佛 常讚大乘法
善說此法門 而無有窮盡
諸佛難值遇 此法亦如是

爾時八十四億天子至於佛所。合掌頂禮白佛言。善哉世尊。如是法藏願住閻浮提。爾時復有十八億尼健子。來詣佛所白佛言。勝也沙門瞿曇。佛告尼健。如來常勝。汝等住顛倒。云何見汝等勝。汝無勝也。汝等善聽。今爲利益汝等。爲汝等說

凡夫無慧。樂 何處得有勝
不知於正道 云何得有勝
我親衆生道 以甚深佛眼
爾時尼健子。於世尊所心生瞋恚。爾時帝釋捉金剛杵。以手摩之用擬尼健。時十八億諸尼健子。惶怖苦惱悲泣啼哭。如來隱形令其不見。爾時諸尼健子不見如來。悲泣頌曰
父母及兄弟 無能救濟者
見曠野大澤 空無人行路
彼處不見水 亦不見樹陰
亦不見人衆 無伴獨受苦
彼受諸苦惱 由不見如來
時諸尼健從座而起。右膝著地出大聲言。如來哀愍願見救濟。我等歸依佛。爾時世尊即

時微笑。告一切勇善提薩摩訶薩。善男子。汝往外道尼健子所。爲其說法。爾時一切勇善提薩摩訶薩。白佛言。世尊。譬如須彌山王小山無能出者。如是世尊。於如來前我不能說。爾時世尊告一切勇善提薩摩訶薩。善男子。莫作是說。如來有多方便。一切勇。汝往觀十方一切世界。如來在何處。住於何處所。數如來座。一切勇。於尼健所我亦當自說法。一切勇。白佛言。世尊。乘何神力。爲以自神力去。以佛神力去也。佛告一切勇。汝以自神力去。還時以佛神力而來。爾時一切勇善提薩摩訶薩。從座而起。偏袒右肩。爲佛作禮。即沒不現。爾時世尊。爲尼健說法。生苦生惱。人生多怖。生有痛苦。病有老苦。老有死苦。復有王難賊難。水火難。毒難。自作業難。時諸外道心懷恐怖。白佛言。世尊。我等於今更不忍生。爾時世尊說此法時。十八千億諸外道等。得離塵垢。發阿耨多羅三藐三菩提心。自身十八千億。住於十地。大善提薩摩。現善提薩摩種種神力。或作象形。馬形。獅子形。金翅鳥形。或作須彌山形。或作老形。或作獼猴。或作華臺結加趺坐。十千億善提薩摩。在其南面。作九千億善提薩摩。在其北面。皆作如是神通變化。如來常在。三昧。以方便力。故爲衆生說法。爾時如來。知一切勇善提薩摩。自用神力去已。七日至華上世界。時一切勇善提薩摩。以佛神力。屈伸臂頃。來至佛所。到已。右繞三匝。發清淨心。合掌禮佛。白佛言。世尊。我

以一神力。至十方諸佛世界。見九十九千億諸佛世界。第二神力。見百千億諸佛世界。至第七日到華上世界。亦至不動如來世界。世尊。我至彼國。見九十二千億諸佛說法。又見八十億千世界。八十億千諸佛。即日成阿耨多羅三藐三菩提。我悉供養復過而去。世尊。我即日至三十九億百千佛國。見三十九億百千善提薩摩出家。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我悉恭敬禮拜。右繞三匝。復過而去。世尊。又於六十億世界。見六十億佛。我悉供養恭敬禮拜而去。世尊。我見百億世界。百億如來。入般涅槃。我亦供養恭敬禮拜。復過而去。世尊。我見六十五億世界。諸佛正法滅盡。我心。熾惱而懷悲。泣。見天龍夜叉。憂惱啼哭。如箭入心。世尊。彼佛世界劫火所燒。大海須彌。悉皆燒盡。無有遺餘。我亦供養復過而去。乃到花上世界。世尊。我到彼世界。見數百千億座。世尊。見彼南面數百千億座。東西北方及上下。各數百千億高座。世尊。彼一一座七寶成就。一一座上有一如來。結加趺坐。爲衆說法。世尊。我既見已。生希有心。問彼世尊。此世界者。名爲何等。彼佛如來。即告我言。此世界者。名曰花上。世尊。我禮彼佛。問其佛言。如來世尊。名號何等。彼佛答我。號蓮花藏。於此世界。常作佛事。我復問言。此世界中。無量如來。何者是蓮花藏。如來之身。彼世尊曰。我當示汝蓮花藏。佛。爾時諸佛。悉隱不現。唯見一佛。其餘座上。悉是菩薩。我時禮佛。時有一座從地。踊出。我

於此座結加趺坐。時我已坐。已有無量座。忽然而出。空無人坐。我問彼佛。此座何故空無人坐。時佛世尊。而告我言。善男子。不種善根。衆生。不得在於此會之中。世尊。我時問彼如來言。世尊。作何善根。得在此會。時佛告言。諦聽善男子。得聞僧伽吒法門者。以是善根。得在此會。何況書寫讀誦。一切勇。汝聞僧伽吒法門。故得在此會。無善根人。則不能得見此佛國。爾時一切勇善提薩摩。摩訶薩。白佛言。世尊。得聞此法門者。得何福德。爾時蓮花藏。如來。即便微笑。世尊。我時作禮。問彼佛言。佛何故笑。現希有相。時蓮花藏。如來。告一切勇。善男子。一切勇善提薩摩。得大勢力。譬如轉輪聖王。主四天下。於四天下。種滿胡麻。善男子。如彼胡麻。其數多不。一切勇善提薩摩。白世尊言。甚多世尊。甚多善逝。佛告一切勇。有人聚彼胡麻。以作一聚。一切勇。有人能數知其數不。一切勇善提薩摩。白彼世尊。不可數也。善逝世尊。時蓮華藏。如來。告一切勇善提薩摩。善男子。若胡麻等數。諸佛如來。說聞經功德。不能令盡。何況書寫讀誦。一切勇善提薩摩。白佛言。世尊。書寫得何等福。佛告一切勇。善男子。譬如三千大千世界。一切沙塵。樹葉。草木。以如此等數。轉輪王。如是輪王。寧可數不。一切勇善提薩摩。白佛言。世尊。不可數也。善逝世尊。佛告一切勇。善男子。聽此法者。如是一切諸轉輪王。所有福德。不及此福。於此法門。書一字者。功德勝彼一切輪王。所有福德。如是

善男子。此法門者攝於一切大乘正法。不得以輪王福德爲喻。如是一切勇。此法門功德非譬喻說。如此法門能示法藏。滅諸煩惱。然大法炬。降諸惡魔。照明一切菩提薩埵之舍。說一切法。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。行梵行者甚爲希有。何以故。世尊。如來行難得。佛告一切勇。如是善男子。梵行難得。若行梵行。若晝若夜常見如來。若見如來則見佛國。若見佛國則見法藏。臨命終時其心不怖。不受胎生無復憂惱。不爲愛河之所漂沒。爾時世尊復告一切勇。菩提薩埵摩訶薩埵。善男子。如來出世難可值遇。一切勇言。如是世尊。如是善逝。如來出世難得值遇。佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。此法難值亦復如是。一切勇。若有得聞如是法門經於耳者。八十劫中自識宿命。六十千劫作轉輪王。八千劫中作天帝釋。二十五千劫作淨居天。三十八千劫作大梵天。九十九千劫不墮惡道。百千劫中不墮餓鬼。二十八千劫不墮畜生。十三億百千劫不墮阿修羅中。刀劍不傷。二十五千劫不生愚癡中。七千劫。中具足智慧。九千劫中生處端正。具足善色如如來身。十五千劫不作女人。十六千劫身無病惱。三十五千劫常具天眼。十九千劫不生龍中。六千劫中無瞋恚心。七千劫中不生貧賤家。八十千劫主二天下。極最貧窮受如是樂。十二千劫不生盲冥。十三千劫不生聾中。十一千劫修行忍辱。臨命終時識行將滅。不起倒想。不生瞋恚。見

東方恒河沙等諸佛如來。面見南方。二十億佛。面見西方。二十五恒河沙諸佛如來。面見北方。八十恒河沙等諸佛如來。面見上方。九十億恒河沙諸佛世尊。面見下方。百億恒河沙等諸佛世尊。善男子。彼諸世尊安慰其人。善男子。汝莫恐怖。汝已聽受僧伽吒法門。善男子。汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不。唯然已見。世尊告曰。此諸如來故來見汝。是善男子問言。我作何善諸佛見我。諸佛告言。善男子。汝在人中曾聞僧伽吒法門。是故諸佛故來見汝。是善男子白佛言。世尊。我曾少聞得如是福。況復具足受持是經。彼佛告言。善男子。莫作是說。聞四句偈所有功德我今說之。善男子。譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德。聞此法門福德勝彼。若有供養十三恒河沙諸佛如來。若有於此法門聞一四句偈。此福德勝彼。況具足聞。佛復告一切勇菩提薩埵言。善男子。若三千大千世界滿中胡麻。以此胡麻數轉輪王。若有人布施如是轉輪王。不如布施一須陀洹。若施三千世界一切須陀洹所得福德。不如施一斯陀含。若施三千世界諸斯陀含。不如施一阿那含。若施三千世界諸阿那含。不如施一阿羅漢。若施三千世界諸阿羅漢所得福德。不如布施一辟支佛。若施三千世界諸辟支佛所得福德。不如施一菩提薩埵。若施三千大千世界菩提薩埵。不如於一如來所起清淨心。若於三千大千世界諸如來所生清淨心。不如凡夫聞此法門功德勝彼。何況書寫

讀誦受持。一切勇。況復有人以清淨心憶念此經。一切勇。於意云何。頗有凡人能度大海不。一切勇言。不也世尊。佛告一切勇。於意云何。頗有凡夫以手一撮能竭海不。一切勇言。不也世尊。佛告一切勇。樂小法者亦復如是。不能聽受如是法門。一切勇。若不會見十八億恒河沙諸佛如來。不能書寫如是法門。若不會見九十億恒河沙諸如來者。不能聞此法門。若人曾見百千億如來者。聞此法門不生誹謗。一切勇。若有曾見百千億恒河沙如來。聞此法門能生淨信。起如實想不生誹謗。一切勇。聽若有書此法門。一四句偈。彼過九十五億千世界。如阿彌陀國。彼人佛土亦復如是。一切勇。彼諸衆生壽命八萬四千劫。一切勇。若菩提薩埵摩訶薩埵。於此法門聞四句偈。諸衆生設使造五逆罪。教人隨喜。若能聽受一四句偈。所有罪業能令除滅。爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。往昔有人破壞壞僧。動菩提薩埵三昧。壞滅佛法。殺害父母。作已生悔。我失今世後世之樂。當於惡道一劫受苦。生大愁憂受大苦惱。一切勇。如是之人一切世人所共惡賤。作如是言。此人失於世間出世間法。此衆生於無量劫猶如焦樹不能復生。譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴。此人亦爾。今世後世所生之處。人皆輕賤打罵毀辱不施飲食。彼受飢渴打罵苦惱。自憶念言。我造逆罪。破壞壞僧。作是思惟。我向何處誰能救我。作如是念。我當入山自滅其身。無

人救我。爾時彼人而說偈言。

我造不善業 猶如燼木柱
今世不莊嚴 他世亦如是
室內不莊嚴 在外亦如是
惡因造惡業 因之入惡道
後世受苦痛 不知住何處
諸天悉聞我 悲泣啼哭聲
無有救護者 必入於地獄
自作不善業 自受苦痛受
我無歸依處 必受苦痛受
殺父母壞塔 我作五逆業
我登高山頂 自墜令碎滅
時諸天告言 莫去愚癡人
莫作不善業 汝作多不善
作已今悔過 殺害自身命
必受地獄苦 尋即墮於地
如被愛箭射 不以此精進
而得成佛道 不得菩薩道
不得聲聞果 更起餘精進
汝詣仙聖山 往見大聖主
頭面禮彼仙 願救苦衆生
善作利益我 驚怖不安隱
仙人聞告言 汝坐暫時聽
驚怖苦不安 當悔來惡業
仙人告言。我為施汝食汝可食之。愁憂苦惱飢渴恐怖世間無歸。我施汝食汝當食之。然後我當為汝說法。令汝罪業悉得消滅。彼食訖已須臾澡手。繞仙人已前面。跪。仙人問言。汝說作惡業。答仙人言。我殺母殺父

破塔。亂菩提薩埵三昧。壞滅佛法。爾時仙人告。彼言。汝作不善造斯惡業。自作教人諸不善業。汝當懺悔。爾時彼人心驚惶怖悲泣而言。誰救護我。我作惡業必受苦報。爾時彼人長跪合掌而作是言。我作惡業自作。教人。莫使我得不善之報。勿使受苦。願大仙人當見救濟。我為仙人常作僮僕。所作不善願令消滅。爾時仙人慰喻彼人。汝莫惶怖。吾當救汝令。汝輕報。汝今現前聽法。汝會聞僧伽吒法門不。白仙人言。我未曾聞仙人言。火燒之人誰能為其說法。唯大悲者乃能說耳。

僧伽吒經卷第一

僧伽吒經卷第二

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

爾時仙人告彼人言。乃往古昔無數阿僧祇劫。時有國王名曰淨月。如法治世。善男子。時淨月王。生一太子。時淨月王。召諸占相婆羅門等。而問之言。今此童子有何等相。爾時相師白大王言。今此太子有不祥相。生此太子必有不祥。大王問言汝何所說。相師白言。如是太子若至七歲當害父母。王時答言。寧當殺我。不殺我子。人身難得。於無量劫修行乃得人身。不應以此身而殺人物。爾時太子始生一月如一歲兒。王知太子當殺我身。時淨月王捨位與子。作如是言。汝治

國事。一切財物自在隨意。如法治世勿為非法。既授位已。時淨月王於其國內。不復行於王之教令。爾時無量億大臣。至淨月王所。白言大王。何故不行王之教令。大王答言。我無量劫常為王事心無厭足。我已厭矣。捨之修行。爾時太子未經多時。並殺父母集五逆罪。善男子。我亦憶念往昔之時。既殺王已愁悲啼泣自責悔過。爾時我以大悲之心為彼說法彼聞法已逆罪消滅。問言。當於爾時說何等法。答言。爾時演說僧伽吒法門。若聞此法。當至阿耨多羅三藐三菩提。滅一切罪煩惱伏息。汝今諦聽。當為汝說。令汝聞已速得解脫。聞四句偈令不中闕。盡一切惡得須陀洹。然後布施遠離諸苦。受苦衆生令得解脫。怖畏衆生令得遠離。爾時彼人合掌頂禮。讚言。善哉善哉。真善知識。善能除滅諸不善業。善說增伽吒法門。善哉聞者。爾時虛空中萬二千天子。至大仙所。合掌頂禮。白如是言。大仙憶念幾時事耶。復有四龍王。十八千億夜叉王。頭面禮敬白大仙言。憶念幾時事耶。大仙答言。我憶念百千億阿僧祇劫。問大仙言。以何善根憶爾許事。答言。以曾聽受僧伽吒法門。在彼衆中聞此法門發淨信者。皆得授阿耨多羅三藐三菩提記。若人造作五逆之罪。聞此法門須臾之間。悉能除滅無量百千億劫。閉惡道門開生天道。於此法門聞四句偈功德如是。況復書寫讀誦。供養華香幡蓋。恭敬尊重。合掌禮拜一言讚善。如是功德不可思議。爾時一切勇菩提薩

●受二報●●汝二自●●山二入●●當一善●●[為]一●●既二胡●●按十(人)●●教二殺●●汝二受●●
●[我未曾聞仙人言]一●●唯二惟●●[元魏]一●●時二事●●位二天●●

樂閭浮提波。提波濟也。此經亦爾。利益安樂閭浮。

第有十二億佛。皆號寶上。我於爾時名曰淨

提波。一切衆生如三十三天。一切勇菩薩
垂白佛言。世尊。何等是三十三天。佛告一

月。行大布施。時十二億如來。我悉供養。以衣服臥具飲食湯藥。香花燈明一切樂具。悉

切勇菩提薩埵言。釋迦提婆之所住處。是三十三天。一切勇。彼三十三天作如是語。若

以供養。彼諸如來。不爲我授阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十八億如

有衆生口行善語者。彼人功德不可數知。若有衆生行口惡者。彼墮地獄餓鬼畜生不可

來出興於世。皆號寶明。我於爾時名曰龍正。行大布施。以香花瓔珞供養彼佛。彼諸如

數知。衆生墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱。時彼衆生無救護者。於三惡趣獨受劇苦。口行

來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切
勇。我念往昔。有二十億佛出興於世。皆號

惡者是惡知識。口行善語是善知識。若見善知識則見如來。若見如來則滅一切不善。

式棄如來應供正遍知。我於爾時行大布施。以諸樂具供養彼佛。彼諸如來。亦不授我阿

之法。一切勇。如護世天爲闍浮提波而作利益。一切勇。此經亦如是。於闍浮提波而作

轉多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有二十億諸佛出興於世。皆號迦葉。我於爾時。

佛事。若不聞此法門者。不能至阿耨多羅三藐三菩提。不能轉法輪。不能擊法鼓。不能坐

行大布施。以諸香華幡蓋衣服一切樂具。供

於師子法座。不能入於涅槃之界。不能成就無邊光明。如是如是。一切勇。不聞如是。

三菩提記。一切勇。我念往昔。有十六億諸
佛如來出興於世。皆號淨光。我於爾時作大

法門。不能坐於菩提樹下。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。我有少疑欲問世

長者子。行大布施。捨一切物。彼十六億諸佛如來。我悉供養。以香花幡蓋衣服臥具食飲。

尊。佛告一切勇。隨汝所問。當斷汝疑。一切勇白佛言。世尊。爾時仙人。度彼五逆人。令

湯藥。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。九十五億諸佛如來出興於

住不退地者。是何人也。佛告一切勇。菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。如來所說微細難知。此

世皆號釋迦牟尼應供正遍知。我於爾時作大國王如法治世。彼九十五億釋迦如來。我

僧伽吒法門。示仙人像。如此法門能示佛身。如恒河中處處見沙。此法亦爾。自作示

悉供養。以香花幡蓋飲食衣服臥具湯藥一
切樂具。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

現爲人說法。唯佛如來量與佛等。此法如是與佛平等。有此法處常有諸佛。爾時世尊復

一切勇。我念往昔。有九億佛出興於世。皆號迦羅迦鳩村陀如來。應供正遍知。我於爾

告一切勇菩提薩埵。善男子。我念往昔九十

時作婆羅門子。巨富無量。行一切施。以諸香花幡蓋衣服臥具飲食一切樂具。供養諸佛。

必有大衆集會。彌帝隸菩提薩埵白佛言。世尊。何衆集會。爲天龍夜叉若人非人。佛告彌帝隸菩提薩埵。善男子。此諸天龍夜叉等悉來集會。復有八萬四千諸婆羅門。九千億諸尼乾子。來欲談論。我悉降伏諸婆羅門爲其說法。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。九千億尼乾子。皆得須臾多波帝。^{譯言}萬八千億龍王悉來集會。聞我說法悉發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬億淨居天子亦來集會。復有三萬億惡魔及其眷屬亦來集會。有萬二千阿修羅王悉來集會。五百大王及諸眷屬悉來集會聽我說法。既聞法已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時彌帝隸菩提薩埵。從坐而起頂禮佛足。右繞三匝即沒不現。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。從坐而起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。白佛言。世尊。彼五百國王名字何等。佛告一切勇。諦聽善男子。一名歡喜王。二名善歡喜王。三名憂波難陀王。四名勝踊王。五名梵將軍王。六名梵響王。七名善見王。八名善歡喜王。九名歡喜將軍王。十名歡喜正王。十一名頻婆娑羅王。十二名波斯那王。十三名增長王。如是等有五百大王。一大王有千億眷屬。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。^{*}唯除增長王。從於東方有三萬億菩提薩埵俱來集會。從於南方有五萬億菩提薩埵俱來集會。從於西方有六萬億菩提薩埵俱來集會。從於北方有八萬億菩提薩埵俱來集會。從於下方有九萬億菩提薩埵俱來集會。從於上

方有百千億菩提薩埵俱來集會。彼諸菩提薩埵悉住十地。一切皆詣王舍大城至如來所。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝詣十方諸佛世界。告諸菩提薩埵。今日如來於王舍城演說大法。汝等十方菩提薩埵。合掌恭敬。汝於須臾速還。及此衆會聽法。爾時一切勇菩提薩埵。從座而起頂禮佛足。繞佛三匝忽然不現。時一切勇菩提薩埵。到十方國。告諸菩提薩埵言。今日如來於王舍城演說大法。汝等今者應讚善哉。今汝永得安樂利益。爾時一切勇菩提薩埵。到十方國供養諸佛。告諸菩提薩埵言。已還歸此土。譬如壯士屈申臂頃。至王舍城住如來前。時一切婆羅門。諸外道悉已集會。天龍夜叉阿修羅人非人等皆悉集會。五百大王及其眷屬亦來集會。三萬億惡魔及諸眷屬亦來集會。爾時王舍城地大震動。時十方諸佛世界。雨栴檀末香雨天妙華。雨如來上成大海。金剛力士執金剛杵在如來前。爾時四方有四風王。入王舍城悉吹城內糞穢土沙遠置城外。爾時十方世界雨衆香水。十方世界雨。優鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。在虛空中化成華蓋。於虛空中有八萬四千億師子之座。七寶所成。一切座上皆有如來宣說妙法。爾時三千世界六種震動。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故於王舍城現希有事。佛告一切勇菩提薩埵。善男子。汝今善聽。譬如有人自高家居貧

窮日至王門。既到王門自高直入。時守門者尋捉打縛。王聞有人直入王門。王作是念。此人直入必欲相害。時王瞋恚勅諸臣言。汝將此人斷其命根。并其父母兄弟姊妹。其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭。如來說法亦復如是。吾我自高喻諸凡夫。得見佛身耳聞說法。自生高慢說種種語。住吾我地自不聽受亦不說法。若人說法一偈一喻亦不聽受。作如是言。如此之法我已先知。何以故。住我慢地。或恃多聞自。從放逸。與愚癡人共住不聞正法。自以多聞放逸不如法說。自作手筆而自說之。一切世人欺誑自身。作如是言。有財施我我是福田。彼愚癡人自誑其身。亦誑世間。食他信施不能消故。命欲終時生大恐怖。諸人告言。汝足。伎術何不自救。答言。今日。伎術不能自救憂悲苦惱。衆人語言爲一人故。父母兄弟親里眷屬無事誅戮。衆生如是近惡知識。墮於地獄畜生餓鬼。如是如是。諸婆羅門諸尼乾子。我今告汝莫放逸。譬如鳥子未生羽翼。不能高翔飛於虛空。汝等如是無有神力。不能飛至涅槃之界。所以者何。汝所行法非畢竟道終歸破壞。汝等臨終自生悔心。我等虛受如是身命。修行不得天樂。不受人樂。不得涅槃。我等此身便爲虛過。我當生何道。受何何等身。爾時世尊。告諸婆羅門尼乾子諸外道言。閻浮提中滿中珍寶。汝等莫失所望。於佛法寶中莫作異學。汝等所疑悉問如來。佛當爲汝分別說之。爾時一切婆羅門尼乾子等。從座而起偏

○衆二故 ○尼乾一尼乾 ○下同。尼乾下同 ○(皆)一 ○天二億 ○歡喜二喜歡 ○優二天 ○到二至 ○從二
維 ○依二技 ○受二愛 ○(何等)一

祖右肩。右膝著地合掌禮佛。白佛言。世尊。如來晝夜多度生死來生。衆生界不減不增。世尊何因緣故。衆生等。而是生滅。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。大誓莊嚴爲然法炬。欲問大事。白佛言。世尊。當來世無。小衆生。無老衆生。生滅者。佛告藥上。衆生有老作。小。如是生滅。善男子。如人沐髮著新衣服。從舍而出。餘人語言。善沐頭髮著新淨衣。又如有人洗沐頭髮著故洗衣。善沐頭髮衣服非妙。如是如是。藥上。衆生老者於閻浮提以爲非妙。少者雖妙現有生滅。爾時一切婆羅門諸外道尼乾子白佛言。世尊。何等名老。何者爲。小。佛告諸外道。所言老者。數數往來餓鬼畜生地獄之中受苦無厭。爾時一切諸婆羅門天龍大王白佛言。世尊。我等更不能受生死苦惱。彼諸尼乾作如是言。無。小衆生。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。觀此衆生如是離度。佛告藥上菩提薩埵。如來今日分別解說。汝善諦聽。有九萬四千億新學衆生。在如來前不禮如來。亦不問訊。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。何因緣故。此諸衆生不禮如來。亦不問訊請決所疑。佛告藥上菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。當爲汝說。善男子。若作是說。無。小衆生。如是之人是。小衆生。彼人問言。我等諸人是。小衆生。世尊。我等是。小衆生。佛言。如是如是。汝等是。小衆生。以不能知自身量故。爾時九萬四千億新學衆生。皆得十地住於虛空。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。此

諸衆生快得善利得盡生死。世尊。此諸衆生離於生死得住十地。爾時一切婆羅門諸外道尼乾子。諸龍國王惡魔眷屬。來到佛所。白佛言。世尊。我等詣佛聽此法門。願我等輩皆得如來妙色之身形色像貌。願如如來應正遍知。佛言。如是如是。善男子。汝等來詣佛所聽此法門。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來說此語已。諸外道尼乾子等。皆得無生法忍住於十地。時諸菩提薩埵以自神通。踊在空中高七多羅。於虛空中化成七寶臺。奉施如來。在於虛空中作種種神通而自變化。爾時諸天。於虛空中當如來上。雨衆妙花念佛如來。於其自身起佛身想。無量百千諸天子。以華散佛作如是言。得大利益。沙門瞿曇。真是世間大良福田。具足三昧自在之力。如是等衆生漸具方便。說一善語得離生死。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。從座而起偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。此諸天子。何因緣故作如是語。現諸神通善讚如來。佛告藥上菩提薩埵。善男子。彼諸菩薩不讚歎我。自讚其身。以其自身坐法王位。以其自身坐於法座。以其自身放法光明。諸佛所讚。於阿耨多羅三藐三菩提。正覺說法。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。大德世尊。日夜常度無量衆生。然諸衆生猶不可盡。爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵。善哉善哉。善男子。能以此義問於如來。善男子。譬如有人大富饒財。多有奴婢。

多有田宅園林穀米大小麥豆稻秫胡麻。彼於春時一切種植。至時則熟復收穫。各各別盛盛已食之。至於春時種之如前。善男子。衆生本業亦復如是。受樂報盡復作善業種種善根。種善根已增長善法。增善法已得大歡喜。藥上。以歡喜心於百億劫樂報不失。善男子。如初發意菩提薩埵。不墮惡道總知諸法。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。云何初發意菩提薩埵而見夢也。佛告藥上菩提薩埵。善男子。初發意菩提薩埵。於其夢中多見怖畏。何以故。淨一切業不可以身而受衆苦。以是罪故夢見怖畏。藥上白佛言。世尊。初發心菩提薩埵。夢中見何等怖。佛告藥上菩提薩埵。善男子。其人夢見熾然火聚。彼菩提薩埵應作是念。以此火聚燒我一切煩惱。藥上。是名第一夢見怖畏。又見水流垢濁不淨。彼初發心菩提薩埵應作是念。漂我一切結縛煩惱。藥上。是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。見何怖畏。佛告藥上菩提薩埵。言。於其夢中自見剃髮。藥上菩提薩埵。見已不應恐怖。何以故。應作是念。剃貪瞋癡墮六道生。善男子。如是菩提薩埵不墮地獄。不墮畜生。不墮餓鬼。不墮諸中。不墮天中。藥上。初發心菩提薩埵。唯生清淨佛國土中。佛告藥上。當來末世後五百歲。有諸菩提薩埵。心願菩提。以發心故。得衆多人毀辱打罵。藥上於彼但應爲其說法。菩提薩埵不應起於瞋恚之心。佛告藥上。我於無量

僧伽吒經卷第二

元＊魏優禪尼國王子月婆首那譯

一切法。藥上。若衆生聞如來出世信法者。

若天神喜必得^⑧大恩。時速歸家盡賣家財得

不能入於涅槃。佛告藥上。菩提薩埵。言欲求

涅槃者奮勤精進。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。云何名精進。佛告藥上。菩提薩埵。善男子。精進者名須臾多波帝。逆流之果名精進處。藥吉利陀伽彌果名精進處。阿那伽彌果名精進處。阿羅訶果名精進處。波羅提迦佛陀果名精進處。緣覺之智名精進處。菩提薩埵名字。菩提薩埵地果。名精進處。藥上。如是等處名精進處。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。世尊云何逆流。云何逆流果。佛告藥上。菩提薩埵。善男子。譬如有人種於樹木。彼種樹已。卽日生芽。彼樹一日上下各生長一由旬。復有一人。亦復種樹不得其所。風動不生。移置異處。二人共諍互相誹謗。彼人如是共相諍論。國王聞之。卽勅臣言。某處二人互相誹謗。速往喚來。傍臣受教。遣使往捉。時彼使人微服而去。至彼人所作如是言。王喚汝等。時彼二人驚怖憂愁。王今何故命我二人。是時二人既至王所。默然而立。時王問言。汝等何故共相誹謗而起鬭諍。時彼二人白大王言。大王聽我所說。我借得少許空閑之處。種植樹林。卽日生芽及葉。華果熟者中半。此人種植不生芽葉。及以華果。須臾數移。彼種不生。來見謗毀而起鬭諍。大王如是之事。大王應知我無罪過。爾時大王。集諸大臣。滿三十億。告諸臣言。汝等各說諸臣。卽日種樹。卽生芽葉。及以華果熟者中半。爾時諸臣從座而起。白大王言。大王。我等不能決定信受如此之言。何以故。大王。此事

希有。爾時大王問彼人言。如汝所說。是事實不。爾時彼人白大王言。此實不謬。王復答言。如汝所說。如此之事。卽日種樹卽生芽葉。及以華果。此事難信。爾時彼人白大王言。願王自植。知其虛實。時王集三十億臣。禁守彼人。然後大王自種其樹。不生芽葉。不生華果。爾時大王。心大恚怒。勅諸臣言。汝等速取利斧。彼所種樹。仰令斫伐。爾時諸臣受王教令。斫斷彼樹。一樹斷已。生十二樹。斫十二樹。斷生二十四樹。莖葉華果。皆是七寶。爾時二十四樹。變生二十四億難鳥。皆是金。嘴七寶羽翼。爾時大王復生瞋怒。自執利斧。往伐彼樹。王斫樹時。從樹出生甘泉美味。時王慚愧。勅諸臣言。放彼二人。諸臣白言。大王受教。諸臣去已。放彼二人。將至王所。王問其人。汝種此樹。斫汝一樹。生十二樹。斫十二樹。生二十四樹。我所種樹。不生芽葉。不生華果。此事云何。其人答王。如我此福德。大王則無如是福德。爾時三十億大臣。胡跪白其人言。汝可治國而居王位。爾時其人。爲諸臣衆。而說偈言。

我不求王位 不求世財寶
心懷無上願 願成二足尊
得寂滅涅槃 至彼成如來
爲汝等說法 令到涅槃城
往昔作不善 令我入王獄
獄縛受諸苦 罪報悉已盡
爾時有三萬三千高座。一一高座高二十五由旬。一高座上有二十五億難而在其上。以

金爲＊嘴。七寶羽翼。出人音聲告彼王言。大王不善不善。斫伐諸樹。以此罪業必入惡道。王不知耶。種此樹者是何等人。大王答言。我未審之。願爲我說。何等大人種此樹耶。雞鳥告王。如此人者。照明世間。名無上士。當度一切衆生。生老病死。王復問言。彼是何人。種樹不生。彼作何等不善之業。不生。當爲我說。鳥答王言。彼是提婆達多。種樹不生。無少善根。樹云何生。爾時三十億大臣。聞此法門。皆得十地成就神通。時彼國王亦得十地。得通達一切善法三昧。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故。此三十億臣。皆得十地成就神通。爾時世尊。告藥上菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。卽時微笑。從其面門。放八萬四千光明。無量種種青黃赤白紅紫光明。其光遍照無量世界。照世界已。還至佛所。繞佛三匝。從佛頂入。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故。如來現此希有之相。若無因緣。如來終不現希有事。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝見衆人。從十方來集會此不。藥上菩提薩埵白言。不見也。世尊。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝觀十方一切世界。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵卽觀十方。見東方面有一大樹。覆七千由旬。見二萬五千億衆生在彼集會。默然而坐。不飲不食。復見南方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。不語不食。不行默然而住。復見西方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。

爾時藥上菩提薩埵。遶佛三匝。忽然不現。過九十六億世界。有一世界名日月明。彼國有佛號日月土如來。應供正遍知。與八萬億菩提薩埵。恭敬圍遶而爲說法。藥上菩提薩埵摩訶薩埵。既到彼國。至日月土如來前。頂禮佛足白佛言。世尊。何因緣故。於娑婆世界。在釋迦牟尼前觀於十方。見無量衆生集會。在此不見。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。至日月土如來前白佛言。世尊。我過九十六億諸佛國土。來至於此不見一人。世尊。誰見誰聞。無知無覺樹上而生衆生。佛告藥上菩提薩埵言。不也。善男子。汝頗見頗

當生何處。不知法者。佛告藥上。善男子。汝今諦聽。此諸衆生非是人作。非金師作。非鐵師作。非木師作。非陶師作。非王者作。男女和合惡業而生受諸苦痛。作不善行受如是苦名少衆生。藥上彼不與佛言。不禮如來。彼受無量無邊之苦。藥上有少衆生不共佛語者。受如是無量無邊苦惱。藥上以不善知苦因緣故不共佛語。不共佛語故不知善不知惡。不知生。雖得人身不知生不知滅。藥上。是名年少衆生。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。年少衆生云何生云何滅。佛告藥上。菩提薩埵言。善男子。譬如有人以木挑火木則漸燒。如是藥上。衆生之類初生時苦中苦死苦。藥上白佛言。世尊。生時誰生。滅時誰滅。佛告藥上。善男子。如佛之生。如佛之滅。譬如有人閉在閹室眼無所見。復有異人曾受苦惱作是思惟。此人受苦甚爲可慙。若不得脫是人必死。以火與之令得少明。時閹室人見火歡喜心得安樂。爾時彼火以少因緣熾然火焰燒彼閹室。爾時彼人被燒而死。時王聞之作如是念。我國衆生若有所犯更不繫縛。爾時國王告下人民。汝等諸人莫生怖畏。於我國內施汝無畏。若有所犯不加害。汝亦不殺。汝皆當安隱莫生怖畏。藥上。如來亦復如是。燒諸煩惱滅諸病苦。猶如彼人爲令閹室衆生安隱。自燒而死。如來如是。爲諸衆生令得安隱。不惜身命拔諸繫縛令得解脫。如是藥上。如來永離三毒之惱。爲諸世間作大燈明。於地獄畜生餓鬼阿修羅。老少

衆生拔令解脫

爾時諸天。於虛空中。而說偈言

最勝好福田 一切田中勝

世間無上尊 增長諸佛子

佛田最勝田 能除諸怖畏

大師善方便 守護諸衆生

住於涅槃界 而示在世間

令世間寂滅 佛爲無上師

救護少衆生 亦救老衆生

三界諸衆生 方便而度之

閉諸地獄門 及畜生餓鬼

此世得安樂 他世亦安樂

爾時如來。即時微笑。而說偈言

善哉見善人 善哉見佛陀

善哉聞法者 善哉能敬僧

善哉此法門 滅除一切惡

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。

何因緣故如來微笑。若無因緣如來終不現

希有相。佛告藥上。善男子。汝見此等少衆

生不。藥上白佛言。世尊。唯然已見。佛告

藥上。善男子。此諸衆生今日皆得住於十地。

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。踊身虛空高

八萬由旬。共八萬億天子。於如來上散衆妙

花。地上年少諸衆生等皆禮佛足。爾時藥上

於虛空中而作是言。三千大千世界衆生皆

聞此聲。地獄衆生聞此聲者悉得解脫。三十

三天聞此音聲皆來集會。時三千大千世界

六種震動。時大海中八萬四千龍王。動而來

集。三萬億閻浮提夜叉俱來集會。二萬五千

億羅刹鬼俱來集會。時如來所大衆悉集。

爾時如來。爲諸年少衆生說法。從十方世界

有百千億諸菩薩衆。各以自神力俱來集會。

爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。從十方國

有無量菩薩俱來集會。無量天龍夜叉提闍

婆阿修羅迦樓羅餓鬼地獄。皆來集會欲聞

正法。唯願世尊當爲說之。佛告藥上菩提

薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝下至此。爾時

藥上菩提薩埵。以自神力從上而下向佛合

掌頂禮佛足白佛言。世尊。法聚者何

因緣故。名爲法聚。佛告藥上。善男子。法聚

者名曰淨行。淨行者能離一切不善之法。善

男子。汝見如此少衆生不。藥上白佛。唯然

已見。佛告藥上。此諸衆生離邪疑故。必得

諸陀羅尼。必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

僧伽吒經卷第四

元*魏優禪尼國王王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。

以何方便。令諸衆生悉聞正法。佛告藥上菩

提薩埵摩訶薩埵言。善男子。有諸衆生。我說

生苦。而不聽受老苦病苦。憂悲之苦。怨憎

會苦。愛別離苦。死滅之苦。藥上是名一切

苦。時少衆生聞此法已。合掌禮佛白佛言。

世尊。我等亦有死耶。佛告年少等。汝一切

衆生亦歸於死。彼少衆生白佛言。世尊。云

何死至。佛言善男子。臨死之時滅行識風起。

識轉風起。識相應風起。善男子。是三種風。

臨死之時動於行識。彼少衆生白佛言。世尊。

何等三法。臨死之時惱於身識。佛言。善男

子。一者刀惱。二者針惱。三者杖惱。是三

風惱切其身。彼少衆生白佛言。世尊。何者

是身。佛言善男子。身名火聚。身名燒然。身

名愚癡。身名崩壞。身名刺聚。身名丘塚。

身名水泡。身名重擔。身名生惱。身名老病

苦惱。身名爲死愛別離怨憎會。是名爲身

彼諸年少復白佛言。世尊。如此之身云何名

死。云何名生。佛言善男子。識滅名死。福德

因緣識起名生。善男子。名爲身者有無量億

筋脈相纏。身有八萬四千毛孔。復有八萬四

千戶虫。在中而住。彼諸虫等。亦有死滅。人

將死時。諸虫怖畏。互相噉食。受諸苦痛。男

女眷屬。生大悲惱。迭相食噉。諸虫相食。唯

有二虫。七日闕靜。過七日已。一虫命盡。一

虫猶存。如彼虫闕臨死不息。凡夫之人亦

復如是。乃至臨終。靜論不息。不畏生苦。不

畏老苦。不畏病苦。不畏死苦。如彼二虫至死

不息。凡夫衆生亦復如是。死至之時賢聖呵

言。丈夫汝作不善。汝豈不見世間苦耶。不

見生苦。不見病苦。不見老苦。不見死苦。答

言。如是已見生苦病苦老苦死苦。汝若見如

是苦。何不作諸善根。何故不爲後世樂故修

諸善法。丈夫我復問汝何不修善離於生苦

老苦病苦及以死苦。云何不修正念之觀。汝

於閻浮提。豈可不聞。鷄椎聲耶。不見衆生

①妙二名②(自)一③正止④唯二性⑤刺二刺⑥利⑦造二道⑧存二在⑨淨論二淨論⑩阿闍
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

行布施耶。不見衆生於佛福田種善根子香
華幡蓋施佛之時汝不見耶。如來所有四衆
弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。於佛法
中有。此四衆能救苦厄。賢聖。呵言。不善
丈夫。造作如是不善之業。爾時法王說偈告
曰

見如來出世 聞擊法鼓音
見演說法時 寂滅至涅槃
見於多衆生 作福者甚少
爾時彼人。以偈答法王言

我愚癡無智 親近惡知識
造作不善業 由欲迷於心
我以多習欲 今受苦痛報
多殺害衆生 破壞和合僧
破壞佛塔寺 愚癡無智慧
口作不善語 呵罵於父母
我以不覺知 自多造衆過
我見所生處 在於大叫獄
於衆合地獄 受於大苦痛
復於阿鼻獄 受無量劇苦
大蓮華地獄 受於無量苦
黑繩大地獄 遍受諸苦惱
於一切地獄 受於大苦痛
無數百千劫 不見其門戶
行於黑暗獄 展轉受衆苦
復墮火鑊中 名曰刀劍獄
復有一地獄 行列在我前
百千億刀劍

以此割截身 自業受苦惱
非工師所作 業感自然生
大風吹令起 割切遍其身
我應受如是 地獄諸苦惱
一切諸衆生 見我受此苦
我所有財寶 盡留在此間
男女及兄弟 姊妹親眷屬
父母及知識 奴婢作使人
牛羊諸畜生 我意迷於此
貪著金銀寶 及精妙衣服
貪著造舍宅 善工畫舍師
衆姝女娛樂 墜簫簫笛音
以此癡心者 香湯自澡浴
如是自娛樂 頑癡無智身
種種而供養 我亦無兄弟
虛妄心貪著 今日受無量
苦痛不可盡 世間勝上味
貪著而噉食 香澤以塗髮
貪珠以爲寶 貪色自迷醉
今無救濟者 眼爲惡業因
見已則生貪 耳因諸音聲
聞已則生貪 臂貫以寶釧
指著金寶銀 咽頭著寶環
脚著於金釧 作金寶羅網
交露覆其身 身著種種寶
以此自莊嚴 世間第一者
以爲身莊嚴 細軟上妙觸
增長於愛欲 種種妙床榻
以自悅其身 種種。好妙香

以墮其自身 以墮其自身
以此自墮身 用之自墮身
以此墮其髮 白髮自衣身
復乘於馬乘 人衆悉敬重
善學歌舞戲 無事獵殘害
不知後世報 不知如是苦報
受如是苦報 不知當有死
養育於身命 無能救濟者
何用視我爲 何故自愛哭
何故自愛哭 而受於苦惱
造惡增多故 食我此身肉
爲諸虫所食 衆生則有生
令得離此難 無人救濟者
令滅煩惱病 會必歸於死
救度諸衆生 亦能救衆生
令遠離生死 不知諸苦報
栴檀龍腦香 麝香等諸香
瞻蔔須摩那 第一精妙衣
若捨白象乘 爲王治國政
宮中諸妃后 禽獸在曠野
作如是等惡 貪噉他肉故
愚癡無智慧 我以愚癡意
今日至死門 汝等諸親族
何不服勝衣 何故不梳髮
我命終不存 狐狼烏鵲等
長養此身體 生死因此身
應如是授藥 世醫不能治
今日授法藥 種種養此身
世間無上尊 寂滅諸佛子
施諸妙法藥 食肉長此身
長養於此身

此二仙 阿二可 造一 二名 者者 智二知 銀二環 二格 好妙一妙好 香十從樹出也 耶註

無有少利益 此身頑癡聚
不知少恩分 妻妾男女等
無能救濟者 絕望無有知
憂愁入死地 衆生有苦
後則有死苦 想行觸受等
是則爲中苦 愚癡愛所縛
生在於諸有 爲愛欲所縛
樂著於境界 衆生無知故
唯有憂惱苦 善法不識知
心世著名。字 不知於後世
猶如惡毒蛇 無明轉衆生
遠離於解脫 不識解脫故
惡業所流轉 心有煩惱故
衆生住生死 煩惱燒衆善
如火焚乾木 流轉於五道
無有少樂受 不知好妙樂
在於何處所 清淨佛國土
世尊轉法輪 如來淨音聲
說戒定智慧
爾時世尊。復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。
如是如是。惡行衆生生命終之後。受諸苦惱無
救濟者。善果報者今說佛。他

信佛禁戒法 修習於智慧
以淨戒具足 速疾成菩提
精進爲第一 生淨佛國土
宣說善法要 攝護諸衆生
具足慈悲心 修行淨梵行
且解脫知見 成如來善名
世間之父母 菩提心第一
說此法門者 第一善知識
聽此法門者 必作無上尊
具世尊十號 寂滅心相應
爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。
何因緣故大地震動。爾時世尊。告藥上菩提
薩埵言。汝觀何故大地震動。爾時藥上觀四
方時見下方。界有二十億衆生從地踊出。見
上方界二萬五千億衆生同時而生。時諸年
少見是事已。白佛言。世尊。今出生者是何等
人。佛言。汝等見此大衆不耶。白佛言。世尊。
唯然已見。佛言。此衆生出爲汝徒伴。問言
世尊。此諸衆生亦有死不。佛告年少。一切
衆生悉皆有死此亦不免。時諸年少。合掌向
佛頂禮佛足。而白佛言。世尊。我等更不能
忍流轉生死。佛告年少。汝等能起大精進不。
年少白佛言。世尊。我等面見如來。耳聞如
來說甘露法。見菩提薩埵現大神力。見佛弟
子諸聲聞衆集會。於此世尊願修精進。不能
忍受生死流轉。爾時藥上菩提薩埵。及五百
眷屬。以神通力。踊身虛空。身出師子猛虎
白象現大神通。於高山頂結加趺坐。滿二萬
由旬。化作十千億日月。時諸年少白佛言。

世尊。何故世間有此光明。爾時世尊告諸年
少。善男子。汝等見此日月不耶。時諸年少。
白佛言。世尊。唯然已見。佛告年少。此是菩
提薩埵自身光明。現作日月示於衆生。爲之
說法安樂利益一切天人。人中修行得此神
通。時諸年少白佛言。世尊。願說如此光明
因緣。爾時世尊。告藥上菩提薩埵摩訶薩埵
言。善男子。汝見此三千大千世界六種震動
不。時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。唯然已
見。我有少疑欲問如來願佛聽許。佛告藥上
菩提薩埵言。善男子。隨汝意問。當爲汝說
令汝歡喜。過去未來現在三世之事當爲汝
說。藥上白佛言。世尊。我見如來有八萬四千
天子圍繞恭敬。復有八萬四千菩薩亦圍繞
恭敬。又見萬二千億諸龍圍繞恭敬。復有萬
八千億天神等圍繞恭敬。復有二萬五千億
諸餓鬼圍繞世尊。何因緣故有此衆集爾時
世尊。告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。
在此衆集爲欲聽法。藥上此諸衆生今當背
生死。今日當得住於十地。住十地已得離煩
惱得寂滅佛法。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。
此諸衆生雜業所生。如來云何淨此衆生。佛
告藥上菩提薩埵言。善男子。汝今諦聽當爲
汝說。藥上。此諸衆生愚癡無智。不知解脫
在於何處。多有年少諸衆生等。今日當得法
陀羅尼。得知一切法。得於十地。至十地已
能作佛事。能轉法輪雨於法雨。紹無上佛法
安樂衆生。天龍阿修羅健闍婆餓鬼等。聞
法歡喜皆住十地。擊大法鼓。吹大法螺。此

●等十(目)不能救忍結心慈憫啼哭而發泣妻妾男女等)四句廿字●●死地一地點●●縛一縛●●有一處●●字二利●
●縛一縛●●他二陀●●十(沈氏十六頌拾)加註六字●●點二餘●●界二見●●(而)一●●第二兩●●不時一
時不●●(時)十天●●鬼十(神)●●二一●●

年少等勤修行故得此十地。今所得法如十方佛。

爾時五千年少衆生。從座而起白佛言。世尊。此身為重擔大可怖畏。不知道以非道。我等猶如盲冥之人。願佛憐愍。我等勸請世尊。願佛說法。我等生無智慧。不知法藥。願世尊爲我等說法。令得遠離生死之苦。所生之處願見佛身。爾時衆上菩提薩埵摩訶薩埵。語諸年少衆生言。汝等食已然後爲汝演說正法。時諸年少語衆上言。我不識汝汝爲是誰。色相寂滅離三惡道怖。如汝身相離諸惡法。見汝掌中七寶莊嚴。身服寶璽以功德聚。我不知汝是何等人。我等不須食。亦不須飲。以食入身甚可憎惡。變成屎尿。作血肉筋皮。是故我等不須食飲。不須一切細軟衣服。不須臂印金釧。真珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲。以無常故。我等亦不願惜身命。爲離惡道。我等求於法施。爲安樂天人。爲求善知識。不求轉輪聖王。以轉輪王雖主四方不免磨滅。男女妻子不能隨從。所有七寶亦不逐去。無量人衆亦不隨去。於四天下無復自在。一身爲王多見無常。作惡業故墮叫喚地獄。七寶自在遊四天下竟何所在。仁者且聽我等所說。速至佛所。佛觀一切惑之如子。我等無父無母。無兄弟親族。一切皆無。佛爲我父。如來是母。佛如日月示人善道。於生死中能救衆生令不復生。諸煩惱河甚可怖畏。衆生在中原惱漂溺。如來救之令不復入。世尊憐愍爲說正法。示人無上菩提之處。我等不貪飲

食。不欲世間富貴。不願生天。不畏。墮惡道。得人身已願見世尊。衆生短壽流轉無常。以惡業故貪著五欲不覺死至。知死必至亦不怖畏。不念生滅。不知細法。不修細業。不知寂滅界。無明覆心。生已歸死。死已復生。心亦不生厭離之想。長夜受苦橫撻打不生厭離。但起劫奪受獄縛苦五縛所繫。本惡業故命識欲滅悲泣而言。誰救濟我。一切悉與金銀雜寶。身爲奴僕。一切作使我悉能爲。王位自在我悉不欲。不須財物但求活命。如是仁者我等不須飲食。諸王自在食則上味會歸於死。天食甘露亦歸磨滅。種種百味王所貪著求實則無。飲食等味我等不須。我等求聞正法。令得離苦。願離愛縛諸結煩惱。歸依世尊願離諸縛。我等敬禮大仙世尊。爲諸衆生未知仁者名字何等。願自說之。藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字事可盡知。諸年少言。我等願知仁者名字。甚深名字願爲宣說。藥上答言。我名藥上。治衆生病。藥中最上。我今爲汝等說。令離諸病滅除一切世界病苦。世間貪爲大病。能除滅之。瞋爲大病。無智衆生流轉地獄畜生餓鬼。癡爲大病。衆生受苦皆能滅除。諸年少言。聞此妙法離諸苦難。凡夫無智受諸苦惱。聞此淨法離諸惡業離惡業故無惡道畏。速見如來救一切病。醫王施藥療治衆苦。仁者速去禮敬如來。以我等語向世尊說。世尊能除我等之病滅煩惱火。欲火燒身不能滅除。我等極苦願佛憐愍。身爲重擔甚可怖畏。三毒所

壓不可得勝。去來常擔不能遠離。不知死至。不生驚怖。不知解脫道。亦不知示解脫者。以愚癡意自謂不死。見父母死猶不生怖。諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱。云何而食。我等無明覆心有如是苦。大怖重擔想行及受。癡愛無智流轉諸有。世間妄生不識解脫。世人愚癡浴以香湯。衣以上服。食以上味。耳聽樂音種種自娛。種種好色樂欲觀之。一切好味舌求貪食。細軟之觸身欲著之。二身和合癡心謂樂。此身頑癡何處有樂。著好履屨衣服飲食無如之何。臨終困至無有能救自不能救。衣服之具豈能救濟。生在世間馳諸象馬。常作惡業不求解脫。自作教人不知後報。我等前死有今生。今生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟姊妹妻子。喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之。諸行皆空。智者云何而生樂著。不求寂滅法。不求離生死法。以貪覆心。生在世時不行布施。一切過中無過貪心。著於世法多作有行。不知修習禪定解脫之道。不知發大誓願成無上道。佛是父母。佛是示解脫道者。能雨利益衆生愚癡衆生不知護法。發心願求無上菩提。名爲護法。一切行空財物亦空。若觀我空不復受生。願仁者憐愍。以我等語具向佛說。爲諸菩提薩埵故。諸菩薩法不應懈怠。勤修精進捨惡行善。仁者爲我往至佛所。禮敬如來作如是言。世尊。知一切法悉無有疑。惡魔眷屬佛已調伏。如來已能然大法炬令衆得樂。如是之法能成佛者我等未聞。仁者速往佛所。爲我等故。我

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

等不見如來。猶未得度三十二相八十種好。見此身已然後得度。爾時藥上菩提薩埵。語諸年少。汝觀上方有何等相。諸人聞。已觀上方。見五百化佛。又見三千大臺七寶嚴飾。七寶羅網以覆其上。如蓮華葉出種種香。時諸衆生問藥上言。此諸華座是何等相。藥上答言。此是汝座速至佛所禮敬如來。諸年少言。我等不知所行之路。不見如來。知詣何方。禮敬如來。藥上告言。汝但禮敬如來世尊。如虛空塵無有住處。如來亦如是。如來安住處如須彌山。如來等須彌山。如大海水。三千世界微塵數等十方菩薩。欲求佛住不知所。在。十方諸菩提薩埵但遙禮敬。諸年少言。願仁慈恩滿我所願。心欲見佛親近禮敬。藥上告言。如來不求香華。爲衆生作因令離生死。惡魔眷屬不共評論。歸依佛者不入死門。速得法陀羅尼。發淨心願即得見佛。爾時世尊。以加陵頻伽音熙然微笑。從其面門放八萬四千光明。遍照三千大千世界。下至十八地獄。上至阿迦尼吒天。其光雜色青黃赤白。頗梨等色。如是等光從面門出。遍照三千大千世界。遇斯光者一切衆生皆得安樂。照世界已還至佛所。繞佛七匝從佛頂入。爾時藥上菩提薩埵。從座而起合掌向佛白言。世尊。我欲少問。若佛聽者乃敢發言。爾時世尊告藥上言。善男子。隨汝所問。如來爲汝分別解說令汝歡喜。藥上白佛言。世尊。此三萬億年少。欲聽如來微妙深法。願爲說

之。佛告藥上。善男子。若聞如來深妙法者。當覺諸法得具足一切功德。日即得住於十地。能擊大法鼓。建大法幢。藥上汝見如是大臺不耶。藥上言世尊。唯然已見。佛告藥上。此諸年少。今日得坐此臺。證一切法。滿足一切善根之法。今日當得擊大法鼓。無量天人。得聞法已悉得利益。無量地獄衆生。得聞法已得背惡道。說此語時。衆中九千億老衆生。得須陀洹果。藥上。聞此法者。得離一切苦具一切善法。藥上。一切皆能成就佛身。藥上。汝觀四方諸大菩提薩埵。爾時藥上即觀四方。見東方界五十億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。見西方界六十億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。見北方界七十億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。見南方界八十億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。見下方界九十億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。見上方界百億恒伽。河沙菩提薩埵而來向此。到已皆於佛前在一面住。藥上白佛言。世尊。於虛空中見黑色黃色是何等相。佛告藥上。汝不知耶。藥上白佛言。唯佛如來能一切知。佛告藥上。此是惡魔及諸眷屬欲來至此。藥上汝欲見不。藥上白佛言。世尊。我欲見之。佛令藥上即見惡魔。藥上見已白佛言。世尊。何因緣故惡魔至此。佛告藥上。魔欲亂此法座。藥上白佛言。世尊。此諸菩提薩埵。爲觀諸年少受位故來。藥上。汝見此諸菩提薩埵。種種形色種種相貌種種力不。藥上

白佛言。世尊。唯然。我見百千億恒伽沙菩提薩埵。自在神通而來至此。爾時世尊說此法已。一切勇菩薩。藥上菩薩。一切老少衆生。一切天人世間。阿修羅提闍婆。聞佛所說皆大歡喜。

僧伽吒經卷第四

佛說大集會正法經卷第一

No. 424. (No. 483)

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大慈勢衆萬二千人俱。尊者阿菴伽陳如。尊者摩訶目乾連。尊者舍利子。尊者摩訶迦葉。尊者思勝。尊者羅睺羅。尊者善容。尊者賢護。尊者寶吉祥。尊者月吉祥。尊者大勢至。尊者滿慈子。尊者善吉。尊者哩嚩誦。尊者栴檀軍。如是等皆大阿羅漢。是時有菩薩摩訶薩。其名曰慈氏菩薩摩訶薩。普勇菩薩摩訶薩。童子吉祥菩薩摩訶薩。童子住菩薩摩訶薩。童子賢菩薩摩訶薩。無所滅菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。善現菩薩摩訶薩。金剛軍菩薩摩訶薩。藥王軍菩薩摩訶薩。如是等六萬二千菩薩摩訶薩衆。復有最勝樹王天子。賢天子。善賢天子。法愛天子。栴檀藏天子。香住天子。栴檀

①已十(即)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 沙菩薩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 行)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

香天子。如是等一萬二千天子衆。復有妙身天女。極信天女。自在主天女。吉祥目天女。世吉祥天女。大世主天女。大力天女。妙臂天女。如是等八千天女衆。復有優鉢羅龍王。伊羅鉢怛囉龍王。底民議隸龍王。勝器龍王。最上器龍王。妙喜龍王。妙枝龍王。象頭龍王。如是等八千龍王衆俱來集會。到佛所已。咸各頭面禮世尊足。右繞三匝。退坐一面。是時世尊默然而住。

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰普勇。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此會菩薩及諸聲聞天人衆等。悉皆來集。樂欲聽佛宣說妙法。此諸大衆咸一諦觀。如來應供正等正覺殊勝色相。樂入佛法。以樂法心觀佛相故。久修習者。即能遠離一切障染。初修習者。即發無上修善法心。不復暫起諸不善想。作是白已。

爾時佛告普勇菩薩言。我有正法名大集會。於閻浮提廣大流布。若有衆生暫得聞者。是人設有五逆重罪。皆得銷滅。不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。普勇。於汝意云何。汝謂是人得聞法者。所獲福聚與一佛等。普勇。菩薩白佛言。如是世尊。佛言。普勇。汝莫作是見。作是見者。非真實見。普勇。菩薩復白佛言。世尊。當云何見。即知是人真實福聚。佛言。普勇。彼聞法者。所獲福聚。與兜伽沙數量如來應供正等正覺所有福聚等。無有異。又復普勇。若有聞是正法者。一切皆住不退轉地。即得一切如來常所觀察。一切如

來常現在前。降伏魔軍。圓滿善法。是人即能於生滅理皆悉了知。一切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中諸菩薩衆。從座而起。俱白佛言。世尊。如一佛福聚其量幾何。佛言。諸善男子。汝等諦聽。一佛福聚所有數量。譬如有人竭大海水。盡灑閻浮。於此水中。唯取一滯。窮大海水。一滯成一沓伽河。此一河滿中沙數。盡爲菩薩皆住十地。彼諸菩薩所有福聚。寧爲多不。諸菩薩衆俱白佛言。甚多世尊。佛言。諸善男子。一佛福聚復多於彼。有聞法者。轉倍是數。又復諸善男子。若有衆生。於後末世。聞是正法。生信解心。所獲福聚。轉增於彼。無量無邊。不可稱計。

爾時普勇菩薩復從座起。而白佛言。世尊。諸有衆生樂求法者。當云何求。佛言。普勇。諸求法者。略有二種。一者。於一切衆生起平等心。二者。如所聞法。爲衆生說。普勇。菩薩白佛言。世尊。如所聞法。又復云何爲衆生說。佛言。普勇。亦有二種。一者。以所聞法。迴向菩提。二者。於大乘法。愛樂趣求。而復長時。心無懈退。若能如是。爲衆生說。是得名爲真求法者。

爾時會中諸天子天女衆。各從座起。住立佛前。合掌向佛。而白佛言。世尊。我等深心樂求正法。如佛世尊大慈大悲。能滿一切衆生心願。願爲我等廣分別說。爾時世尊。即於會中。放大希有淨妙光明。普照大衆。是時普勇菩薩白佛言。世尊。以

何因緣。放是光明。佛告普勇菩薩言。汝今當知。今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者。於佛世尊生難遭想。尊重恭敬。勸請說法。以是因緣。放斯光明。普勇。菩薩復白佛言。世尊。諸有衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心者。云何修習。而能成就。佛言。善哉善哉。汝大勇猛。於大衆中能以此義。問佛世尊。利益一切疾成佛道。汝今亦能以此善根。成就阿耨多羅三藐三菩提。如汝所問。今爲汝說。汝當諦聽。我念往昔。過阿僧祇劫。有佛出世。號寶吉祥。如來應供正等正覺。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。我於彼時。爲摩訶薩。令諸衆生。安住佛智。忽於一時。見一魔王。受諸苦惱。我於是時。輒作是念。云何當能代此魔王。而受諸苦。復自思惟。一切衆生。輪轉三界。未離苦者。皆亦如是。即發願言。願我當來。得成佛已。一切衆生。離諸苦惱。生我佛刹。安住佛智。普勇。我以如是善根。大願力故。即得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時普勇菩薩聞是說。已復白佛言。世尊。彼佛世時。衆生壽量。其數幾何。佛言。衆生壽量。滿八十劫。普勇。菩薩又復問言。以何劫量。而登彼壽。佛言。普勇。彼劫量者。譬如有人造一大城。廣十二由旬。高三由旬。於彼城中。置以胡麻。悉皆充滿。忽有一人。百年一來。取一胡麻。而擲於外。如是一來一擲。乃至胡麻。盡城亦破壞。此劫數量。亦復未盡。又復譬如有長壽天。百年一來。一坐其上。以偈尸迦衣。

有長壽天。百年一來。一坐其上。以偈尸迦衣。

拂其山石。如是一來一拂。乃至彼山拂盡。其劫數亦復未盡。普勇。如是名為劫量。是時普勇菩薩又白佛言。世尊。若人以一善根迴向菩提。獲大福聚。得壽命八十劫。何況有人於佛深妙法中廣大修習。其所得福不可稱計。佛言。普勇。若有衆生得聞是大集會正法者。所獲壽命。八萬四千劫。何況更能於此正法書寫讀誦。彼獲福聚轉倍於前。不可等比。又復普勇。若人聞此正法。起淨信心恭敬尊重。是人九十五劫得宿命智。六萬劫為轉輪王。為一切人之所尊重悉皆愛敬。不為刀杖毒藥所能侵害。臨命終時有九十五俱胝佛。面現其前安慰彼人。作是告言。勿生怖畏。汝先已聞大集會正法有大福聚。是時彼九十五俱胝佛。皆為授記。一一來生我佛剎中。何況以此正法。令盡有情界。廣大流布皆悉得聞。普勇菩薩復白佛言。世尊。我今於此大集會正法。樂欲聽受心無厭足。佛言。善哉善哉。非唯汝心樂法無厭。我於此法喜大宣說。亦復無厭。何況諸凡夫類。於此正法起厭足心。又復普勇。若有善男子善女人。於此正法深生信樂。是人於千劫中不壞正信。五千劫中不墮惡趣。萬二千劫中遠離愚癡。八千劫中不生邊地。二萬劫中勇猛布施。二萬五千劫中常生天界。二萬五千劫中常行梵行。四萬劫中遠離眷屬之所疑縛。不為煩惱所能昏蔽。五萬劫中受持正法。六萬五千劫中安住正念。普勇。彼善男子善女人。更不復起作罪業心。一切魔怨不能侵

害。在所生不處胎藏。又復有人於此正法聽受讀誦。是人八萬劫中。得開持具足。於千劫中離殺生業。九萬九千劫中離妄語業。一萬三千劫中離兩舌業。普勇當知。以是事故。此大正法不可得遇。至於名字亦不可得聞。爾時普勇菩薩摩訶薩。益加恭敬右膝著地。禮世尊足前白佛言。世尊。若有人。於此正法生輕謗者。是人得幾所罪。佛言甚多。普勇菩薩復白佛言。彼所獲罪其數幾何。佛言。普勇。若人於十二號伽沙數諸佛所。起大惡心共罪尚輕。若於是正法起輕謗心者。其所獲罪甚多於彼。何以故。普勇。若人於彼正法起輕謗者。是即發起破大乘心。以煩惱火而自焚燒。普勇菩薩復白佛言。世尊。一切衆生業習所纏。輪轉生死不能解脫。佛言。普勇。如是如是。譬如有人自斷其頭。時有一人持以良藥。所謂摩訶迦迦良藥。處尼那藥。良藥塗所斷頭。普勇。於汝意云何。汝謂是人還活其命不。普勇菩薩白佛言。不也世尊。是人雖塗良藥其何能活。普勇彼輪轉者亦復如是。復次普勇。譬如一時有二丈夫。各持利刀互欲害命。以力相敵故俱不能害。唯致瘡損苦痛亦甚。時忽有人持以良藥。為塗其上其瘡即愈。彼二丈夫既得愈已。憶念往昔互相謂言。我等從今不復更起相殺害心。普勇。諸有智者亦復如是。雖復造業即能追悔。而於正

法不生棄背。如是漸能趣向一切離生死法。復次普勇。如世間人捨壽報已。雖有父母憂惱啼泣。而更不能為依為怙。彼凡夫類不能自利。亦不利他。不造善業亦復如是。臨命終時無所依怙。略有二種。一者自造諸不善業。復勸他作。二者於佛正法起輕謗心。普勇菩薩復白佛言。世尊。若有於佛正法生輕謗心者。是人命終當墮何處。佛言。普勇。彼謗法者命終已後。當墮地獄受大苦惱。所謂大可怖地獄。衆合地獄。炎熱地獄。極炎熱地獄。黑繩地獄。阿鼻地獄。摩訶訶哩沙地獄。呼尾地獄。如是等八大地獄中。一一地獄受一劫苦。普勇菩薩復白佛言。甚苦世尊。我今於此不忍聽聞。爾時世尊。即為普勇菩薩。說伽陀曰

我所說地獄	汝怖不忍聞
彼地獄苦惱	衆生業自造
若作諸善業	定獲安樂果
作諸不善者	必得苦惱報
生苦與死苦	憂苦等纏縛
不造諸樂因	愚人常苦惱
智者得安樂	信樂大乘法
念佛最上智	永不墮惡趣
普勇汝當知	前前世業感
少種一善因	定獲廣大果
如世種增長	百穀皆無失
善因生佛剎	獲果亦如是
智者修善法	遠離諸苦因
彼成衆德本	獲最上安樂

若能平等施 善法一毫量
於八萬劫中 獲廣大財富
在所生處 常念行布施
以施三寶故 展轉報無盡

爾時普勇菩薩。聞佛說是伽陀已。即白佛言。世尊。云何於此大集會正法。乃能了知而得聽受。佛言普勇。若人於十二號伽沙數如來應供正等正覺所圓滿善根。即得聽聞此大集會正法。普勇菩薩復白佛言。世尊。云何能得如是善根圓滿。佛言普勇。若能於一切如來平等知見。是即善根圓滿。普勇復言。云何能於一切如來平等知見。佛言若於法師尊重恭敬。是即能於一切如來平等知見。普勇又言。而復云何於法師尊重恭敬。佛言若人於出世道發趣向心。是即於法師所尊重恭敬。普勇如是等皆能圓滿善根。佛言普勇。此大集會正法。有大功德利益一切。若人能聽受書寫讀誦者。是人獲大福聚。不可稱計。普勇。正使四方一一方。各有十二號伽沙數如來應供正等正覺。皆住十二劫。說此大集會正法。聽受功德而不能盡。又復四方各有如上號伽沙數如來應供正等正覺。皆住如上劫。說此書寫功德。亦不能盡。又復四方各有如上號伽沙數如來應供正等正覺。皆住如上劫。說此讀誦功德。亦復不盡。普勇菩薩白佛言。世尊。願佛略說讀誦福聚其數幾何。爾時世尊。即說伽陀曰

若人能讀誦 一四句偈者
彼所獲福聚 與彼八十四

號伽沙數佛 福聚等無異
何況能一心 安住於正法
彼福聚無盡 諸佛出於世
宣說無邊法 而實難得值

爾時有十八俱胝尼乾陀來。來詣佛所咸入會中。各坐一面作如是言。瞿曇。我等勝汝。如是三復皆作是言。我等勝汝。是時佛告諸尼乾陀來言。唯佛如來得真勝名。於一切處無能勝者。尼乾陀言。汝一瞿曇云何得勝。佛言。若汝尼乾陀定計勝者。是顛倒見非真實見。汝等以何為勝。恣汝等說。是時尼乾陀來。咸一默然互竊相視。佛言汝等當知。唯佛世尊。於一切衆生。若已入佛慧。若未入佛慧。利根鈍根咸使得度。平等利益無有差別。是可名為無能勝者。汝等思惟。於自身心諸苦所逼向不能知。云何而能於此稱勝。我今示汝諸佛微妙廣大正法。諸尼乾陀衆聞佛是言已。忽大瞋恚生不信心。是時帝釋天主。居善法堂以天眼見。即持金剛杵來入會中。而欲破壞諸尼乾陀衆。咸皆驚怖生大憂惱啼泣良久。即時世尊。於大衆中隱身不現。諸尼乾陀衆。於佛世尊方生瞻仰。忽不見佛轉增憂苦。即說伽陀曰

譬如人獨處 空寂曠野中
無父復無母 恐畏無救者
如江河無水 游魚無所依
樹木皆摧折 飛禽無所止
我等今怖畏 苦惱亦如是
不見佛世尊 誰為救護者

是時諸尼乾陀衆。說是伽陀已欲從座起。彼二膝輪適按地時。其所按地忽發大聲。普震一切人天大衆。諸尼乾陀咸作是念。如來最勝二足尊者。唯願慈悲救度我等。爾時世尊。即時現身還復本座。告普勇菩薩言。汝可為諸尼乾陀衆說法化度。普勇菩薩白佛言。不也世尊。譬如須彌山王殊妙高顯。有小黑山而居其側。云何可言相與等比。今佛世尊居大衆中。遣我說法亦復如是。佛言止。普勇。如來方便善巧。於十方世界隨所說者。皆是如來慈悲願力之所建立。此諸尼乾陀等欣樂於我。我當為說無上法要。普勇。汝今可往十方世界。親近諸佛宣揚法化。普勇菩薩白佛言。世尊。我神通力而甚微小。非佛大慈假我神力終不能行。佛言普勇。汝今以自通力及佛神力如是可往。普勇菩薩承佛聖旨。即從座起繞佛三匝。忽於會中隱身不現。爾時世尊。告諸尼乾陀衆言。汝等當知。所謂生為大苦。由生苦故起諸怖畏。謂生有病怖。有病怖故而有老怖。有老怖故即有死怖。生何緣怖。謂為衆苦之所逼故。以生為因即有諸怖。生法若無怖從何起。由是即有羶惹難怖。風難怖。乃至雷雹等難怖。火難怖。水難怖。風難怖。乃至雷雹等難怖。及自作諸不善業怖。如是等怖因生而有。若了生法即離諸怖。是時世尊。為諸尼乾陀衆略說是怖畏法已。時諸尼乾陀衆。廓然開悟悔過自責。俱白佛言。世尊。我等愚癡起不正見。背真實道違佛正法深為過咎。願佛慈

悲攝受我等。作是言已。時十八俱胝尼乾陀衆。俱發阿耨多羅三藐三菩提心。即時爲十八俱胝大菩薩衆。一一皆得圓滿十地。乃以神通力各現種種神變。及現種種身佛身菩薩身緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切趣類等身已。復各自變寶蓮華座。等分其半於佛左右。禮佛足已。各坐其座。

佛說大集會正法經卷第一

佛說大集會正法經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師*臣施護奉 詔譯

爾時世尊。化諸尼乾陀衆已。即以方便善巧善說法。心住三摩呬多。舒金色臂經七晝夜。乃至普勇菩薩遊十方世界。廣作佛事已來還此土。是時普勇菩薩。從彼蓮華上佛刹。譬如力士屈伸臂頃。到於佛前禮佛足已。右繞三匝住立一面。是時世尊。出三摩呬多已。普勇菩薩前白佛言。世尊。我承佛旨往彼十方世界。以自神通力。過九十九千俱胝佛刹。以佛神通力。又過百千俱胝佛刹。乃至最後到下方蓮華上世界。其中過八千俱胝佛刹。見彼諸佛現大神通。又過九十二千俱胝佛刹。見諸如來現爲衆生說深妙法。又過八千俱胝佛刹。於一時中見八十千俱胝如來應供正等正覺出現於世。我時於彼一一佛前恭敬供養。又過三十九俱胝佛刹。見三十

九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現。皆證阿耨多羅三藐三菩提。我即於彼初成道者。如是等如來應供正等正覺所。一一恭敬禮拜供養已。即復以自神通力隱身不現。又過六十俱胝佛刹。見諸如來一一恭敬。又過百俱胝佛刹。見彼諸佛入般涅槃。我時還復。一一於彼恭敬供養。從是復過九十五佛刹。知彼如來皆入滅度。所有正法將欲滅壞。我於是時竊自思惟。此佛正法將欲滅壞深爲大苦。作是念已生大悲愍。是時復有欲色界天人龍神夜叉等皆大憂惱。又見其中有一佛刹。彼佛正法久已滅盡。劫火熾然從四面起。乃至大地須彌山王。大海江河一切樹木。皆悉已焚無所依止。唯一空界蕩然無際。過是刹已即到下方。於一世界見百千俱胝如來。各坐寶蓮華座。又見四方亦復如是。彼等諸佛。各各現爲一切衆生說法化度。世尊。我既到彼佛刹已。即作是念。今此佛刹名字何等。彼有一佛而告我言。善男子。今此佛刹名蓮華上。我時即問化主世尊其名若何。彼佛答言。名蓮華藏如來應供正等正覺。我於爾時善皆作禮。一心恭敬作是白言。我今見此百千俱胝那廣多佛。一一皆處寶蓮華座。而復不知何者即名蓮華藏佛。唯願示我化主世尊。時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言。善男子。蓮華藏佛即我身是。作是言已。彼諸佛等而各忽然。隱如來身現菩薩相。我當是時唯見化主蓮華藏如來。一佛世尊居大衆中。相好威神無能勝者。即以頭面作禮恭敬。是

時彼佛指蓮華座而謂我言。善男子。可就此座。我於爾時既就座已。即見彼佛。於其左右復有無量寶蓮華座。殊妙莊嚴甚爲希有。忽作是念。如是等座云何皆空無能登者。乃問彼佛。而答我言。善男子。如此等座。皆是不可思議。上妙功德之所建立。非少善根所能成就。若人於佛法分。有未入者。尚不能見。況復能登。我時又問世尊。當種何善根於此等座而乃得昇。彼佛答言。善男子。若有人能於此大集會正法暫聽受者。以是善根得昇此座。何況更能書寫讀誦常所修習。善男子。汝於過去無量劫來。已能受持如是大集會正法。若不以是善根力故。我此佛刹亦未能到。況復得見此座而欲昇耶。彼佛作是言已。我即白言。如是如是。世尊。我復又問彼佛。此大集會正法。有幾所功德而能生諸善法。爾時彼蓮華藏如來。亦放希有淨妙光明。普照佛會已而謂我言。善男子。汝大菩薩得大勢力智慧無礙。能於一切諸佛刹土。爲諸衆生稱揚佛事。汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來。今以是法還復問我。我當爲汝亦分別說。譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿。如是相合都爲一聚。是爲多不。我即答言。甚多世尊。時彼佛言。假使有人。取一胡麻置於他處。如是從一至一欲知其數。善男子。於汝意云何。是人可能知其數不。我復答言。不也世尊。是人雖竭其力經於多劫。終不能知如是數量。彼佛又言。善男子。此大集會

正法。所有福聚亦復如是。非算數譬喻之所能知。正使如上所說數量。一一皆是諸佛如來復經俱抵那庾多劫稱量讚歎此大正法。聽受功德亦不能盡。何況有人書寫讀誦其福甚多。我復又問。若書寫者得幾所福。願佛略說。時彼佛言。善男子。譬如三千大千世界所有草木叢林。盡取斷爲一指節量。一一量數皆是轉輪聖王。又如三千大千世界。所有土石盡碎微塵。一一塵數皆是轉輪聖王。如是等所有福聚。若算師等欲知其數。汝謂是人知其數不。我時答言。不也世尊。如是福聚。雖算師等亦不能知。彼佛又言。若有書寫此大集會正法者。所獲福聚亦復如是。復多於彼。算數譬喻所不能知。但能於此正法書寫一字。是人所獲福聚已勝於彼。況復有人。於此正法受持一四句偈。是人功德不可稱計。一切寶藏常所出現。一切煩惱皆得銷滅。一切法炬光明普照。一切天魔無能勝者。一切菩薩盡所觀察。一切法門皆悉能入。彼佛作是說已。我即白言。世尊。若有衆生。能於如是大集會正法修正行者。乃得名爲最上梵行。而彼梵行即如來行。若勤修習無間斷者。是人即得百佛如來於晝夜中常現在前。若見如來即入佛刹。入佛刹已。一切法藏皆能了知。我於爾時作是言已。彼蓮華藏佛又告我言。善男子。諸佛如來時一出現。若得遇者是亦爲難。說此正法復甚爲難。得聞持者轉復甚難。何以故。若有聞此正法者。是人於六十萬六千八百劫中。或得宿

命智。或爲轉輪王帝釋淨光天大梵世主等。能不壞正信。不墮諸惡趣。不生阿修羅。無刀杖鬪諍。又復遠離愚癡得大智慧。相好端嚴猶如諸佛。一一色相等無有異。不爲眷屬癡惱所纏。常離痛苦。常得天眼。不爲那誑不生瞋恚。又常遠離一切貧饑。爲銅輪王受大快樂。諸根圓滿忍辱具足。乃至臨命終時。正念現前心不顛倒。即時東方有十二號伽沙數佛面現其前。南方有二十號伽沙數佛。西方有二十五號伽沙數佛。北方有八十號伽沙數佛。上方有九十千俱胝佛。下方有百俱胝佛。如是等諸佛皆爲現前。安慰其人咸作是言。汝善男子。勿生怖畏。汝先已能有大功德而爲依怙。汝今見此百千俱胝那庾多號伽沙數佛世尊不。彼答言見。時諸佛言。善男子。此諸如來。以汝功德力故俱來至此。彼人復言。我今以何善根力故而獲如是。彼諸佛言。以汝久聞大集會正法大善根力。彼人又言。如我一入得聞正法。尚獲如是無量功德。何況能令盡有情界善得聞知。時蓮華藏如來廣說。彼臨命終人見諸佛已。又告我言。善男子。若人得聞此大正法一四句偈者。與彼供養十三號伽沙數如來應供正等正覺。所獲福聚等無有異。又若有人。得聞此大集會正法者。所有福聚。譬如遍滿三千大千世界悉置胡麻。是等麻量一一皆是轉輪聖王。假使有人。以諸珍寶各行布施。如是輪王所獲福聚。不如唯施一須陀洹。若施一須陀洹。不如施彼遍滿三千大千世界如前數

量須陀洹。若施如是須陀洹。不如施一斯陀含。若施一斯陀含。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量斯陀含。若施如是斯陀含。不如施一阿那含。若施一阿那含。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿那含。若施如是阿那含。不如施一阿羅漢。若施一阿羅漢。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿羅漢。若施如是阿羅漢。不如施一緣覺。若施一緣覺。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有緣覺。若施如是緣覺。不如施一菩薩。若施一菩薩。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有菩薩。若施如是菩薩。不如於一如來發淨信心布施供養。若於一如來信心供養。不如於彼遍滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養。雖於如是一切如來信心供養。不如有人於此大集會正法暫得聞持。所獲福聚倍多於彼。何況更能書寫讀誦。如是功德不可稱計。是時彼佛又告我言。善男子。汝可於此正法發淨信心宣揚流布。諸凡夫類於此正法不能得聞。設有聞者生疑不信。如何能入此大法聚。譬如有人入於大海。而欲盡見其水邊際。汝謂是人而能見不。我即答言。不也世尊。又如有入臨於大海。以手勺水欲盡枯涸。汝謂是人而能成不。我復答言。不也世尊。是等愚人。雖於海水欲知邊際欲盡枯涸。終不能就徒自疲勞。深爲大失。時彼佛言。諸凡夫類亦復如是。於此正法不能聽受。於生死海妄生顛倒增長愚癡。深爲太失。是人雖經百千俱胝那

更多如來應供正等正覺出現於世。不種善根。不得見佛。不聞是法。不為諸佛之所護念。若有智者。能於百千俱胝那更多佛所發淨信心。見彼諸佛生大歡喜。乃從諸佛得聞是法。聞是法已即如實知不生輕謗。是人得大善利。即為諸佛共所護念。若人於此正法。能聽受書寫一四句偈者。是人當生過九十五千俱胝佛刹已。得生極樂世界佛國法。壽命八萬四千劫。彼蓮華藏佛復告我言。若人於五逆罪。或自作。或教他作。或見聞隨喜。是人當受五無間苦。若有得聞此大集會正法一四句偈。即得銷滅如是等業。是時彼佛。即復為我宣說伽陀

汝今聽我說 聞此經功德
往劫有一人 具造五種業
謂殺父害母 破和合僧伽
毀菩薩三昧 壞如來正智
被人作是罪 後即生追悔
憂惱復啼泣 心生如是念
我造衆惡業 非唯壞此身
後世及多劫 其身皆破壞
從苦生於苦 苦受轉復深
遠離衆善友 為世所輕誚
世出世間法 我悉皆已焚
無量劫善因 破壞不增長
如世間舍宇 衆彩所莊嚴
而忽為火焚 人皆絕愛樂
我作罪亦然 此世與他世
為業火所焚 自他非愛樂

在在世所生 人饑屬捶打
常貧困飢渴 苦惱衆所侵
如是等報應 非別因所感
皆從五業生 不善果無失
我今苦既然 誰為救護者
親友力不能 一切無依止
復作是思惟 我不如今時
往彼高山頂 墜身終此命
免增長惡業 轉生於苦惱
此世及他世 為惡業所壞
內既無依怙 身外亦復然
現為過失因 當受極惡報
彼作是念已 而復自啼泣
即時虛空中 有天人告言
悲哉汝愚癡 心生諸苦惱
無歸復無救 汝自作五業
殺父害母等 苦惱今自受
何故作是思 欲高山殞命
我今勤於汝 勿起愚癡見
但生悔過心 何須損身命
貪瞋癡三毒 從汝心所生
惡趣中苦惱 無由得免離
雖欲絕身命 不得名精進
此處命遠盡 後惡報速生
汝今聽我言 為汝設方便
佛菩薩聖道 汝未能趣向
今可往一山 仙人修行處
汝當親敬禮 彼能為救護
有最勝方便 謂上妙正法

能離諸怖畏 銷除極惡業
彼人於是時 聞空中言已
即詣於山中 仙人修行處
到已見一仙 即時頭面禮
合掌白是言 願仙救護我
我怖畏苦惱 造極重五業
必墮於惡趣 云何得免離
我於晝夜中 飲食及坐臥
常憂生苦惱 暫時無少樂
我今於仙人 生信心尊重
如我所問者 願仙為我說
我造衆惡業 如何得銷滅
時彼仙答言 汝問我當說
是時彼仙人 食已濯手足
即跏趺而坐 聽彼親自首
彼人時右繞 禮仙而退坐
白言我愚癡 殺父及害母
破和合僧伽 毀菩薩三昧
壞如來正智 造此五種業
彼仙聞是說 即時而謂言
汝實不善人 作如此等罪
彼人聞仙言 又復生憂惱
恐畏無所救 必當墮惡趣
是時從座起 禮彼仙人足
轉復生恭敬 作如是白言
仙人悲念我 極重惡業者
疑惑苦惱深 唯願作依怙
我雖如是悔 無出離方便
仙人大慈悲 令我罪銷滅

仙聞是說已 安慰彼人言
 汝今勿怖畏 我能爲救護
 一心開導汝 令汝離衆苦
 得重罪。銷滅 我卽是所歸
 佛有妙法門 名爲大集會
 是最上方便 汝昔曾聞不
 彼人答仙言 我昔未曾聞
 仙人復告言 哀哉罪業者
 如人火已焚 誰當爲說法
 我今以悲心 示汝微妙法
 汝今當善聽 我念往昔時
 過無量無邊 阿僧祇數劫
 時有一羅惹 無垢月爲名
 眷屬甚熾盛 以正法治世
 羅惹於一時 而生育一子
 卽令召相師 觀彼善惡相
 乃問相師言 今我此一子
 爲善爲惡相 汝觀當云何
 相師前白言 怪哉此一子
 如我所觀者 其相極不善
 羅惹復謂言 不善相云何
 如汝所觀相 諦實爲我說
 相師作是白 此子至七歲
 當起癡害心 斷於父母命
 羅惹復告言 其相雖如是
 寧棄我身命 此子終不壞
 我若棄是者 當不復人趣
 卽令諸眷屬 善養育我子
 其後彼童子 不久漸長大

是時無垢月 憶彼相師言
 卽生如是念 今我業恐至
 有何所悵惜 既作是念已
 乃勅令童子 汝今繼我位
 復謂童子言 汝今當諦聽
 今我此境界 廣大復殊異
 如日月照世 富貴而自在
 今我此提舍 悉當付於汝
 我於此境中 不復爲所有
 時諸臣僕等 忽聞是事已
 來詣無垢月 咸作是白言
 我尊今何故 棄捨於境界
 其事知云何 願尊爲我說
 無垢月答言 汝等今當知
 付提舍與子 亦非無因緣
 我念於往昔 羅惹名蓮華
 境界甚廣大 自在而富貴
 而彼於一時 亦生於一子
 其年漸長大 卽害其父母
 我今若不以 此提舍與子
 當如彼蓮華 受無量苦惱
 我常自思惟 不應生後悔
 以是因緣故 爲造五業者
 是時彼仙人 復告彼人言
 說是因緣已 極重過於彼
 汝今造五業 爲汝設方便
 我生悲感心 聽大集會法
 汝可詣佛所 罪業皆銷滅
 若得聽受者

所有煩惱障 悉皆得無礙
 以聞正法故 免墮於惡趣
 若人能一心 聽大集會法
 一四句偈者 獲無量福聚
 滅五逆重罪 得廣大果報
 一切諸蓋纏 剎那能解脫
 時彼造業人 聞仙所言已
 卽合掌恭敬 一心頭面禮
 作如是讚言 善哉善知識
 能引示於我 大集會法門
 仙人說此已 時有萬二千
 諸天子衆等 來詣仙人所
 各恭敬合掌 頭面禮仙足
 復有四俱胝 諸大龍王衆
 亦來詣仙所 以頭面禮足
 又有萬八千 俱胝夜叉王
 來詣於仙所 亦頭面禮足
 俱白如是言 善哉大仙人
 深了諸佛法 善開天界門
 及滅億僧祇 三塗受苦趣
 稱揚大集會 微妙最上法
 有殊勝功德 能息諸重罪
 若人於一偈 隨喜而聽受
 乃可得名爲 深種善根者
 何況更一心 生尊重恭敬
 以華鬘塗香 栴檀末香等
 珍寶蓋幢幡 供養此正法
 自作及勸他 見聞生隨喜
 所獲諸福報 廣大無有窮

善哉汝仙人 真實具悲者

天子龍王衆 及夜叉王等

作是稱讚已 禮仙而不現

爾時普勇菩薩。於釋迦牟尼佛前。廣說蓮華

藏如來稱讚大集會正法如是功德已。合掌

恭敬前白佛言。世尊。若復有人。於此正法

但能合掌。頂禮恭敬。所獲善利而復云何。

佛言。普勇。是人所獲福聚亦復無邊。譬如無

熱惱池龍王所居。而彼宮殿日所不照。有五

大河。池水流注無有窮盡。假使有人欲知池

水一一滴數。汝謂是人而能知不。普勇白言。

不也世尊。佛言。此大集會正法。所有善根

廣大無比亦復如是。假使有人。欲知此法功

德限量。縱經千劫終不能盡。又復普勇。此

法甚深難解難了。一切如來所共尊重。若復

有人須臾聽受。即得如是廣大利益。普勇善

薩復白佛言。世尊。彼五大河其名何等。佛

言五大河者。所謂娑伽河。細多河。鴈奴河。

閼牟那河。替捺離婆訶河。此五大河。一一

各有五百小河而共圍繞。其水流注入于大

海。彼五大河一河中。而復各有一大龍王。

所謂歡喜龍王。商珂龍王。鴈漢底龍王。卿

但囉西那龍王。法思惟龍王。如是等龍王。

各與一千眷屬俱。於閼浮提時降甘雨。百穀

苗稼皆悉滋茂。乃至山川溪壑林藪泉池。花

卉菓蔬菜葉根莖。雨之所及無不豐足。普勇

當知。若有衆生於此正法。起不善語業而生

輕謗。彼所獲罪無量無邊。又復若有衆生於

此正法。發善語業而行讚歎。彼所獲福聚亦

無量無邊。是人即能親近善友。得見如來。

若得見佛。即能銷滅一切罪障。普勇。譬如

四大洲中有鐵輪王爲一洲主。威猛自在廣

大快樂。復能利益一切人民。今此大集會正

法亦復如是。於閼浮提中。爲諸衆生作大利

益。若不得聞此正法者。是人不能成就阿耨

多羅三藐三菩提。不能住菩提場處師子座

轉大法輪擊大法鼓。亦復不能入涅槃界放

大光明普照世間。普勇善薩復白佛言。世尊。

彼蓮華上世界。蓮華藏如來所說仙人。而能

令彼造五業者得滅重罪。我實不知居何等

位。願佛慈悲當爲開示。佛言。普勇。彼仙人

者已得不退轉地。久已成就大集會正法。普

勇當知。諸佛語言甚深微妙。若有聞此正法

深信受。是即見彼仙人。亦同見彼屍伽沙

等諸佛如來殊妙色相。諸佛愛敬諸佛稱讚。

常所安住諸佛三昧。而能通達如是大集會

正法。

佛說大集會正法經卷第二

佛說大集會正法經卷第三

*西天譯經三藏奉大夫試鴻臚卿

傳法大師臣施護奉

詔譯

爾時世尊。告普勇善薩言。汝今諦聽。我念過

去無量無數阿僧祇劫前。值過十二俱胝如

來應供正等正覺。同名寶上我於爾時修勇

施行。即以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及

諸華鬘塗香等。一一供養彼等諸佛。時諸如

來。皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。

我復又念過去劫中。值過十八俱胝如來應

供正等正覺。同名寶光。我亦是時修勇施

行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。

時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提

記。普勇。我復又念。過去劫中。值過二十俱

胝如來應供正等正覺。同名頂生。我亦是時

修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼

等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三

藐三菩提記。普勇。我復又念。過去劫中。值

過二十俱胝如來應供正等正覺。同名飲光。

我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一

一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿

耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去

劫中。值過十六俱胝如來應供正等正覺。同

名無垢光。我亦是時修勇施行。爲大長者甚

大財富。亦以如上諸供具等。一一供養彼等

諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐

三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。值過

九十五俱胝如來應供正等正覺。同名能寂。

我亦是時修勇施行。爲大國王能以正法治

於一切。自在快樂世財無量。亦以如上諸供

具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與

我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又

念過去劫中。值過九十俱胝如來應供正等

正覺。同名作莊嚴。我亦是時修勇施行。爲

婆羅門有大寶聚。於一時中盡捨所有。辦如

上等諸妙供具。一一供養彼等諸佛。時諸如

來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。值遇十八俱胝如來應供正等正覺。同名金仙人。我亦是時修勇施。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。值遇十三俱胝如來應供正等正覺。同名吉祥光。我亦是時修勇施。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。值遇二十五俱胝如來應供正等正覺。同名妙華。我於爾時初發信心。出家修道常行精進。於如是等諸如來所。一一恭敬承事供養。如彼阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。值遇十二俱胝如來應供正等正覺。同名勝觀。我時於彼亦復出家。是時閻浮提中所有衆生悉皆大富。七寶具足快樂無礙。無一衆生受不足苦。彼諸佛等既出于世。廣爲衆生宣說大集會正法。我時於彼諸如來所。恭敬尊重承事供養。求授阿耨多羅三藐三菩提記。時諸佛等皆不與我授記。我即自言。諸佛世尊。我於何時當得授記。彼諸佛言。善男子。汝從是過阿僧祇劫。有佛出世號曰然燈。彼佛世尊當授汝記。我時聞是諸佛言已。修菩薩行轉復精進。即時又過阿僧祇劫。然燈如來出現于世。我時於彼爲摩拏轉迦名爲勝雲。修諸梵行得見彼佛。生大歡喜恭敬尊重發希有心。即持優鉢羅華

七莖。供養彼佛。作是願言。願我以此善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時燃燈如來於大衆中與我授記作如是言。善男子。汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛。名釋迦牟尼。十號具足。我於爾時得授記已。於彼佛前踊身虛空。高十二多羅樹。却復於地一心歡喜。即時證得無生法忍。普勇當知。我於如是無數劫中。修諸梵行種諸善根供養諸佛。皆爲圓滿諸波羅蜜。白圓滿已。復令無數百千俱胝那由多衆生悉皆圓滿。如是一切諸波羅蜜法。我於今日。已得成就阿耨多羅三藐三菩提。普爲衆生廣大宣說最上甚深微妙法門。若有衆生樂見諸佛。即現佛身而爲說法。若有衆生樂見菩薩。即現菩薩身而爲說法。若有衆生樂見緣覺。即現緣覺身而爲說法。若有衆生樂見聲聞。即現聲聞身而爲說法。若有衆生樂見天趣。即現天身而爲說法。若在入趣。即現人身而爲說法。若在龍趣。即現龍身而爲說法。若在夜叉趣。即現夜叉身而爲說法。若在鬼趣。即現鬼身而爲說法。隨諸趣類一切衆生彼彼色相而爲現身。以善方便爲宣妙法。使無怖畏令深信解。普勇。我今何故以諸方便。現種種身而爲說法。以諸衆生聞是法已。於勝義諦得大總持。觀諸世間起無常想。常念修行一切善法。而能究竟離諸雜染。真實善根無所損減。我於長夜以是方便。利益安樂一切衆生。普勇。如我上說。此大集會正法。有如是功德。於此會中有生疑者互相謂言。正法果報爲有耶

爲無耶。阿耨多羅三藐三菩提爲可得耶。爲不可得耶。一切衆生爲能度耶。爲不能度耶。有作是言。如佛所說。諸法實有因能生果。果必從因。種善因者善法何失。有作是言。諸法非有果報亦無。因本自空何能有果。因果既無妄言歸趣。普勇。一切衆生差別心行。明暗相違因果自異。彼正說者起真實見。是即名爲建立正法。此人福報汝今聽說。二十劫中不生北俱盧洲。二十五劫中皆生三十三天。彼天報盡乃生百千諸佛剎中。見彼諸佛聽聞正法。是人復不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。彼邪說者起斷滅見。是即名爲破壞正法。此人罪報汝今復聽。從此命終生大地獄受苦一劫。如是一劫而復一劫正滿八劫。一一別生一大地獄。於如是等八大地獄受大苦已。復於九千二十八劫中。尚於三惡趣。展轉復生受大苦惱。過是劫已雖得人身。於萬六千劫中死母胎藏。萬四千劫中舌根不具。萬二千劫中爲莽婆塞。萬一千劫中生便無目。普勇當知。一切衆生無有窮盡。若此界若他界。若生緣若死緣。若是處若非處。若可意若不可意。唯心造作隨業發現。或有衆生修諸善法得生天趣。或有衆生爲菩提故修諸行願。或有衆生漸得究竟無上寂滅。以是因緣諸佛如來爲無數百千俱胝那由多衆生。若已發趣若未發趣。若天人龍神等說法化度。於剎那頃無有休息。爾時世尊當說法時。復有八萬四千婆羅門衆。九十千俱胝外道尼乾陀等衆。互相議言。今沙門

瞿曇，居王舍城鷲峯山中，普會大眾知說何等，我等今者可共往彼相與論義。正當是時，諸婆羅門外道既相議已，乃與無數眷屬來詣佛所，是時世尊，即於會中，放大希有淨妙光明普照大眾。時慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬前白佛言：世尊，非無因緣而放是光。今此大眾咸欲聞知，願佛慈悲為我等說。佛言善男子，汝今當知，今此會中有無量眾皆來集會，慈氏菩薩復白佛言：世尊，為何等眾。若天眾耶。若人眾耶。若龍神夜叉等眾耶。佛言慈氏，如汝所言皆來集會，復有諸婆羅門外道尼乾陀等眾，來入會中與我論義。既調伏已，我即當為如應說法。彼八萬四千婆羅門，九十千俱胝外道尼乾陀等眾，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏，復有萬八千俱胝國王，來入會中聞我說法已，亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六萬俱胝淨光天子眾，三藐三菩提心。如是等皆來入會聽受正法。復有諸大國王，所謂歡喜王，妙喜王，最上喜王，人仙王，淨軍王，梵音王，善現王，愛軍王，喜軍王，妙色王，勝軍王，增長王，如是等五百大國王，各與千俱胝眷屬俱，皆來入會聽受正法。一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏，以是因緣放此光明。

爾時慈氏菩薩，問佛說是大眾集會，於天人非人等中，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有聞正法生信受者，生大歡喜禮佛足已右繞三匝，即於會中隱身不現。是時諸婆羅門外道尼乾陀左嚩迦波哩沒囉惹迦，若天若龍，乃至五百大國王等，到佛所已，隨自修敬各坐一面。

爾時東方有三萬俱胝大菩薩眾，東南方亦復如是。南方有五萬俱胝大菩薩眾，西南方亦復如是。西方有六萬俱胝大菩薩眾，西北方亦復如是。北方有八萬俱胝大菩薩眾，東北方亦復如是。上方有十萬俱胝大菩薩眾，下方有九萬俱胝大菩薩眾。如是等十方諸大菩薩眾，一一皆已圓滿十地，隨方而來入佛會中，到佛所已各各頭面禮世尊足退坐一面。

爾時世尊，告普勇菩薩言：普勇，汝今復往十方世界，宣示諸菩薩眾，作如是言：如來今日當為眾生宣說大集會正法。令彼十方一切菩薩合掌頂禮生隨喜心。

爾時普勇菩薩承佛聖旨，即以頭面禮世尊足右繞三匝，忽於會中隱身不現。遍往十方世界，隨一一方發大音聲，作是唱言：今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法。如是三復皆唱是言。今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法。是時十方諸佛及諸菩薩，皆聞是言各各稱讚，善哉善哉。釋迦牟尼如來，能與眾生利益安樂。及讚普勇菩薩，能於十方世界宣揚佛事。

爾時普勇菩薩，遍於十方世界，宣示諸大菩薩已，一彈指頃還復此土住立佛前。禮世尊足退坐一面。是時四方有四風神王來入會

中，盡王舍城所有境界過百由旬，悉令清淨無諸塵穢。帝釋天主持金剛杵來入會中。諸魔外道憊然而視十方世界，於虛空中布大香雲降大香雨。沈水栴檀不可為喻。又復雨衆天華。所謂優鉢羅華俱母那華，奔拏利迦華等。種種妙華，住於空中變成傘蓋。又於佛上變作八萬四千樓閣。一一皆是七寶所成。衆彩雜飾殊妙莊嚴。又於空中現大寶座無量無邊。一一座上悉皆有佛，現為眾生宣說妙法。時彼三千大千世界六種震動。

爾時普勇菩薩摩訶薩，合掌恭敬前白佛言：世尊，以何因緣於虛空中，現斯瑞相甚為希有。而彼大地忽然震動，願佛慈悲當為宣說。佛言普勇，今此會中十方諸大菩薩，及天人龍神等皆悉來集。我今當為宣說正法。又復為諸外道，破彼邪心令歸正見。以是因緣故現斯瑞。普勇當知，諸凡夫類雖得值遇如來應供正等正覺出現世間，不能於佛殊妙色相，起尊重心生難遭想，設得聞佛宣說正法，不能依法修行，復生取相起我慢心，暫得聽聞妄生多解，而復起於易所得想，疑惑不信作如是言：如佛所說若契經若祇夜，我昔不聞知何所說。我今不能聽受記念。我於諸法悉自了知。此人以是迷惑心故，悉已愚癡違背佛法作罪業因。自造經書撰集義理，於世間中而為正說作如是言。我所造集是巧便智，轉勸他人使令修習。雖復以己所造經書勸人修習，設使種種方便，終不能令一補特伽羅而獲利樂。於多生中自壞其身。業

因緣故臨命終時受大苦惱。普勇。此諸外道起迷惑心。生不正見不能解脫。如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛。說能飛者是爲虛誑。此外道輩若不迴心歸佛正法。其何能得究竟無上清淨涅槃。彼常自計爲涅槃。盤者亦爲虛誑。何以故。此外道輩造不正因起戒禁取。破壞自身斷滅正法。堅著我見無由解脫。設得人身尚非勝報。云何實得清淨涅槃。於其自身猶未能知。本何所來當何所往。生滅唐捐受諸苦惱。增長惡趣無有休息。我觀是輩深可悲感。

爾時世尊作是說已。告諸外道尼乾陀等言。汝等當知。閻浮提中有大珍寶。無能護者隨意當用。我所宣說是大法聚。諸有求者無所吝惜。汝等若有疑惑及所希求當悉汝問。如來大悲一一爲汝分別開示。

爾時諸外道尼乾陀等各從座起。合掌向佛作是問言。世尊。佛於長夜度諸衆生令出輪迴。云何衆生生死相續無有間斷。我於是事不能了知。願佛宣說。

爾時世尊即於會中。告藥王軍菩薩言。今此會中諸外道輩。以我大法光明威神照故漸能開解。被精進鎧息疑惑心。能以此義問佛世尊。藥王軍。一切生者略有二種。一者久生。二者初生。譬如有人富貴自在。忽於一時以水沐浴。復以鮮潔上妙衣服。而爲嚴飾乃出其舍。時有貧人見已欣樂。即自還家亦沐其髮。復以故衣洗濯令淨。是人雖復多汲其水。濯彼故衣徒使疲勞。終不能令服飾新

好。一切生中。若久生者同彼富人。濯其故服終不能淨。若初生者如彼富人。衣新好衣未生塵垢。

爾時諸婆羅門外道尼乾陀等。聞佛作是說已即白佛言。何者初生。何者久生。佛言彼六趣中相續展轉。受苦衆生名爲久生。何以故。此等衆生於六趣中。不生厭離不求解脫。時諸婆羅門外道等。復白佛言。世尊。如佛所說。久生衆生於輪迴中。受諸苦惱不能解脫。初生衆生願佛顯示。作是言已。爾時忽有九十四千俱胝摩訶薩。來入會中。於世尊前不伸禮敬。復無所問默然而住。是時藥王軍菩薩。見是事已即白佛言。世尊。何因緣故。今此輩等來入佛會。而不禮敬復無所問。其事云何。佛言藥王軍。此諸摩訶薩。是初生者。於佛世尊未有所問。是時彼諸摩訶薩。即作是言。世尊。我等是初生者。佛言。如是如是。汝等初生如日初出。光明普照遍於一切。無量衆生所共瞻視。汝等久於佛道心已成熱。諸菩薩法皆已通達。雖名初生而久修習。是時九十四千俱胝初生摩訶薩。即各踊身虛空從空中下。一一皆得圓滿十地。

爾時藥王軍菩薩。合掌恭敬生希有心。前白佛言。世尊。此等衆生得大勝利。久已盡彼輪迴苦惱具大精進。是名初生。今日見佛於剎那間即得解脫。是時諸婆羅門外道尼乾陀等衆中有諸盲者。以聞法故忽見光明。各得觀佛殊妙色相。見佛相已成作是言。如來

應供正等正覺。是最勝師我等歸依。即起合掌生淨信心。俱白佛言。我等今者得見世尊。佛言。汝等應當重復審諦。觀佛如來殊妙色相。汝等當知。汝等今者。諸善根力已成熱故得見世尊。又得聽聞大集會法。是時諸盲外道。得是利已生大歡喜。各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時會中諸婆羅門外道尼乾陀等。聞佛說法。亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。證得無生法忍。悉皆圓滿十地。即時又成大菩薩衆。乃各踊身虛空高七多羅樹。於其空中各現種種神通變化。及化種種華鬘瓔珞。傘蓋幢幡七寶樓閣等。住於佛上而爲供養。各作是念。今我此身從佛智生。從正法生。一切如來是真歸處。作是念已從空而下。禮世尊足退住一面。

是時會中有無數百千天子。見是事已。即說伽陀。

我佛大沙門 得最上善利
於一切世間 最尊無與等
三摩地願力 皆悉已具足
一切勝義法 無餘不知者
一切衆生類 無始輪迴苦
佛善巧方便 普令得解脫
婆羅門外道 咸得大利樂
佛說大集會正法經卷第三

佛說大集會正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起。益加恭敬。膝輪著地禮世尊足。禮已合掌前白佛言。世尊。以何因緣。此諸菩薩能於空中現諸神變。於如來前現諸色像。佛言。諸善男子。此諸善男子。已得一切如來共所攝受。不久即成阿耨多羅三藐三菩提。處大法座轉妙法輪。以法光明普照群品。以是因緣能為變化。

是時藥王軍菩薩復白佛言。如佛世尊於長夜中。度脫三界一切衆生其數甚多。云何是等無有窮盡。佛言。善哉善哉。藥王軍。譬如有人以諸穀麥而為種時。各各分別而無間雜。其後依時彼諸種子皆悉成熟。是人即時次第而收。若穀若麥亦無間雜。如是展轉收已復種。種已復收無有窮盡。藥王軍。此諸衆生亦復如是。業因緣故布諸種子。若善若惡無有間雜。後時成熟受諸果報亦無間雜。如是展轉生已復生亦無窮盡。藥王軍。諸有修習菩薩行者。能布一切善法種子。一一成熟。既成熟已即能出生一切善法。善法生已生大歡喜愛樂佛法。彼善法種雖經多劫終無能壞。藥王軍。當知是名初發心菩薩。而彼所得一切善法。聚集了知轉倍增勝。雖復夢有所見。而能離諸怖畏。何以故。

一切業障悉得清淨。不造惡法離諸苦惱。惡境現前而不能動。若於夢中見大火聚光焰熾盛。菩薩見已不生怖畏。何以故。諸煩惱薪為智慧火之所焚燒。無能亂故。又於夢中若見大水。而不清潔徹底濁穢。菩薩見已亦不生怖。何以故。已盡一切所作業故。如牛撒軛而得自在。又於夢中持以利刀。自斷其頭復斷他頭。菩薩爾時亦不生怖。何以故。貪瞋癡法諸煩惱中而為根本。菩薩已斷無所懼故。藥王軍。彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫。而復於中隨順受生。皆是菩薩以方便力。示現化度一切衆生。而實菩薩常生諸佛清淨刹中。一切如來所共攝受。

藥王軍。汝今當知。於後末世若有衆生。能發迴向菩提心者。是即安住一切佛智。得見諸佛圓滿善法。永不復生諸疑惑心。藥王軍。我於無數百千那由多劫。勤行苦行修諸善法。於一切法覺了自性。即得成就阿耨多羅三藐三菩提。既圓滿已復以方便善巧智慧廣說諸法。令諸衆生得生諸佛清淨刹中受勝妙樂。而能了知諸滅道法。了知勝妙諸根本法。了知勝妙善處滅法。了知勝妙神通法。了知勝妙善處寂滅法。藥王軍。所言滅者其義云何。藥王軍菩薩言。世尊。所謂法處。佛言。法處者何。藥王軍菩薩言。其法處者。所謂精進持戒二法。若已發起。若未發起。戒行具足。是名法處。世尊。諸法從是法處所生。佛言。善哉善哉。藥王軍。於如來前能答是義。藥王軍菩薩復白佛言。世尊。諸佛如

來以何義故出現世間。佛言。藥王軍。諸佛出世。為欲令諸衆生持戒多聞得具足故。令悉了知勝妙樂處故。令於一切勝妙法門通達趣入故。入是法門已即能廣修一切善法。以方便力增長善根。於世出世最勝妙法皆悉通達。藥王軍菩薩白佛言。世尊。云何名出世法。佛言。藥王軍。出世法者所謂涅槃法。若了諸法自性。是即了知涅槃勝法。彼諸法者即正法蘊。若於是法如實而知。如實而證。於出世法中是為第一。藥王軍。諸異生類。於佛世尊深妙法中。自不生信趣向修習。亦復不能轉勸他人。此等異生身壞命終。而無善法為所依怙。藥王軍。汝今諦聽。我念往昔有一商人。為求利故借千兩金。欲往他國而為貿易。其人父母以愛念故謂其子言。此等金寶非己所有。若自持往或時散失苦惱倍增後悔何益。是時其子反生悲恨不聽是言。即負此金便往他國。既至彼已時分未久。其所負金皆已散壞。復無所得漸不能住。即便追悔生大苦惱。其人後時雖復還國不自歸舍。以苦惱心生大疾病。時彼父母知子雖還不便歸舍。又聞金寶皆已散壞。憂愁迷悶竊相謂言。此非我子是大惡友。破壞我族悉使貧匱。復致他怨何所依賴。我等今者作何方便得免斯苦。是時父母以憂苦故。厭己身命欲自殞滅。時彼商人既聞父母憂惱如此。即便還家向彼父母嗟然而住。父母忽見其子。頓失前怒即同謂言。我子何能受斯病苦。我聞是事恐汝命終。汝今既來寬我憂慮。時彼

商人告父母言。我身與心苦惱如是。支節痛逼命將不救。何以故。我於今時眼不欲視。耳不欲聞。心識迷悶。衆苦所集。設使父母如何救護。父母告言。我子於此勿生怖畏。汝命未盡。我皆救汝。汝今苦惱。必是瘧疾。心識迷亂。妄有所見。時子答言。我非瘧疾。亦無所見。諸可愛境。皆不現前。唯見死苦。大可怖事。定趣命終。無能救者。父母告言。我子所苦。多是天神所持。世間諸有被執持者。皆詣天祠以求救護。若如是者。方得脫免。子言可爾。是時父母持以妙香。即詣天祠。既至。彼已告守門者。引至天前。焚香。啓願。祈求悔謝。時守門者謂父母言。汝若欲子病得脫免。天神歡喜。當設祭祀。必獲如意。其所祭物。法應當須斷一人命。及一鉢戊方。名爲祭。是時父母聞彼言。已共相謂言。我今若不祀彼天神。我子何由得免斯苦。然我今者家復窮困。何能辦彼祭所須物。宜共還家作諸方計。既相議已。即便還家。盡其家中一切所有。而爲貿易。得一鉢戊。復共出舍。詣一富人。作是告言。我今求貸黃金少分。當期十日。即便歸還。若違是言。過十日者。我皆以身爲君婢僕。作是言已。富人即與。時彼父母既得金。已不復還家。即持是金而得一人。其所鬻人。不知何作。即隨其主詣彼天祠。至天祠。已謂守門者言。我等今者持所祭物來祀天神。守門者言。汝當隨意。時彼父母於天神前。焚香。啓願。作如是言。願我此子病苦得免。天神歡喜。言已。即時以所祭人及彼鉢戊。自手斷命而爲祭祀。其

所祭人當斷命時。既被持縛。無所能避。唯念諸佛一稱是言。那謨沒歇耶。言已。命斷。時彼天神受其祭。已誑父母言。汝子所疾。是我所執。我今放捨。令子得脫。是時父母聞其言已。歡喜踊躍。拜謝而出。父母相慶。互相謂言。我子從今。既得病愈。又復決定而得長命。我等今者雖復無金。可還。富人當如本言。爲彼婢僕。而無所恨。是時父母方共言議。未及還家。忽逢人告。子命已盡。時彼父母一聞是言。生大苦惱。俱死。墮地。佛言。藥王軍。我觀世間。愚癡異生。惑業所纏。不善知識。共相集會。互爲衰損。亦復如是。此等異生。身壞命終。墮於惡趣。受大苦惱。無能救護。藥王軍。苦薩白佛言。世尊。如佛所說。祀天神者。此等異生。死墮何處。佛言。藥王軍。止。不須問。藥王軍。復白佛言。世尊。我等衆中有樂聞者。願佛爲說。佛言。藥王軍。汝今當知。時彼父母既命終已。俱墮衆合地獄。受大苦惱。時彼子者。墮炎熱地獄中。受大苦惱。彼天祠中。爲守門者。以導引。故見作隨喜。命終已。後墮阿鼻地獄。受大苦惱。藥王軍。復白佛言。世尊。彼所祭人。當生何處。佛言。藥王軍。此人命終。生三十三天。六十劫中。受勝妙樂。藥王軍。復白佛言。世尊。此人以何因緣。得生於彼。佛言。藥王軍。此人臨命終時。純善相應。發淨信心。歸依如來。一稱那謨沒歇耶。故是人即爲深種善根。又復於八十劫中。得宿命智。在所生離諸煩惱。息一切苦。爾時藥王軍。苦薩前白佛言。世尊。諸有衆生。

樂欲趣證涅槃。盤法者。當修何行。佛言。藥王軍。當修精進。行勇猛堅固。藥王軍言。云何名精進行。又於何處而能發起。佛言。精進行者。於諸果法。而不懈退。是名精進行。精進處者。所謂預流果。名精進處。一來果。名精進處。不還果。名精進處。阿羅漢果。名精進處。緣覺果。名精進處。菩薩果。名精進處。菩薩智果。名精進處。藥王軍。諸修善提者。於如是等處。而能發起廣大精進。爾時佛告藥王軍。苦薩言。我念往昔。於一時中。有一摩拏驢迦。於平實地。種一樹。即生芽莖。枝葉華果。光潤可愛。其樹盤根。廣一由旬。於少時間。悉皆具足。次復有一摩拏驢迦。寄前樹側。亦種一樹。根纒置地。忽爲大風之所偃拔。芽莖枝葉。尙不能生。況復華果。而能成就。彼次種樹人。見是事已。即移其樹。欲種他處。是時先種樹人。作如是言。云何於我平實地上。而致破壞。彼次種樹人言。我今自爲移所種樹。非特破壞汝平實地。如是往來。互相諍競。是時有人。潛告於王。王既聞已。勅令往捉。使者奉命。奔至於彼。時二謬人。各大驚怖。使者執持。來至王所。是時王問彼二人言。汝等何故。互相諍競。先種樹人。具如實說。次種樹者。作如是言。大王當知。我爲自無地土。種植。暫於此人。借地種樹。我所種者。爲風所拔。根不能固。至於芽莖。枝葉華果。皆不能生。此人種樹。於少時間。即生芽莖。枝葉華果。悉皆具足。又復盤根。一由旬量。我見是事。內自羞愧。即移其樹。欲種他處。彼獲如意。而復生

●唯一惟● ●名一多● ●富一富● ●聖一聖● ●實一實● ●特一特● ●互一手●

曠。以是緣故共相諍競。願王察我無賜罪罰。時王即勅召集臣。察。是時諸臣。察等有三十俱抵。聞王有命齊至王所。俱白王言。有何宣令。王言。汝等當知。今我國中適聞一事甚為希有。此有一人纔種一樹。於少時間即生芽莖。枝葉華果悉皆具足。又復盤根一由旬量。汝等頗曾見是事不。如我所見諸有樹木。開華結菓極甚疾者。亦半月分。或一月分。今此樹者昔未聞見。汝等云何。是時臣。察中。有一人前白王言。我於是事亦未決定如實可信。如王所說我亦生疑。願王更召此種樹人。審諦而問知其實不。王即召召先種樹人而復問言。汝所種樹於少時間開華等事當如實不。汝若虛妄我必罪汝。時彼人言。王如父母能生於我。我今對王何敢虛妄。願王無疑是事誠實。王言。我昔未聞況復能見。我於是事如何生信。是時彼人復白王言。大王若或不信。願王詣彼親自觀察。時王即與三十俱抵臣。察同詣樹所。既至彼已即見其樹枝葉滋茂果實繁多。見已生信歎其希有。王時於彼亦種一樹。亦不即生芽莖枝葉況復華菓。王既見已漸對臣。察。生大瞋恚即勅令伐。彼先種樹諸力士等。咸遵王命持斧競伐。伐一樹時有十二樹同時復生。七寶莊嚴廣大殊妙。時王見已轉復生瞋。又勅令伐如是等樹。時諸力士又共持斧伐十二樹。伐此樹時是處復有二十四樹同時還生。彼一一樹枝葉華菓轉復繁茂。又復皆有一命啄鳥游戲其上。衆色嚴身音聲清妙。時王見已復

甚瞋恚。自索一斧欲斷一樹。斧所及處甘露流溢。時王見已便生信悔。勅令召彼先種樹人。是時此人先被縛縛。今方得解奔詣王所。王復問言。汝何緣故始種一樹。即生芽莖枝葉華菓。我令伐已生十二樹。七寶莊嚴廣大無比。如是又伐即復又生轉倍於前。異鳥奇音甚為希有。我亦種樹不即能生。況復華果莊嚴等事。是義云何汝當實說。彼人答言。大王。是我福德力之所致故。如是又言。大王。是我福德力之所致故。時諸臣。察聞是語已。皆大瞋怒咸作是念。如何此人對王自矜我福德力。即共責彼而作。是言。汝愚癡人如何對王自矜福德。若如是者汝莫勝王或與王等。爾時彼人向諸臣。察。稽首恭敬說是伽陀

我不樂王位 廣集諸財寶
久發最勝願 成佛二足尊
我至涅槃界 而不住寂滅
以方便願力 出現於世間
說法度衆生 咸令至彼岸
離縛而自在 得最上安樂
我以宿業故 今被王縛縛
勝願力既然 我業盡銷滅
爾時復有二十四俱抵金啄鳥。飛於空中出清妙聲奏諸音樂。是時復有三萬二千妙寶樓閣同時出現。一一樓閣其量高廣二十五由旬。彼樓閣間一一別有二十五俱抵金啄鳥。翔集其上說是伽陀

大王何故起惡心 伐彼可愛即生樹

佛神力故剎那間 二六倍等復生長
王以我心亦種樹 不生芽莖及華菓
見如是事信不生 徒增煩惱起瞋恚
王善力故後生信 當來定獲最勝果

爾時王言。空中聲者是大賢善。我本何心故生破壞。我今已信深自悔責。時王又聞空中作如是言。大王。彼先種樹者。即當成佛出現世間為天人尊。王即仰問空中賢者。彼大種樹人。以何緣故種樹不生。空中答言。大王當知。此人廣造罪業無少善根。以是緣故一切。破壞。爾時彼王以善根力久成熟故。得見如是希有事已。又聞空中如是言等。發起增上最勝善心。是時即得安住十地平等善法。彼三十俱抵臣。察。亦以善根成熟力故。亦復安住彼十地法

爾時藥王軍菩薩。聞佛世尊作是說已。生大歡喜歎未曾有。合掌恭敬前白佛言。世尊。昔時王等以何緣故。即得安住彼十地法。佛言藥王軍。彼王與臣。諸佛如來久已授記。皆得成佛。藥王軍當知。彼所種樹皆是諸佛神力所現。我於今日復現是事。與彼昔時等無有異

爾時世尊於衆會中。從其面門放大希有八萬四千淨妙光明。彼一一光各有無數百千種色。所謂青黃赤白紅紫碧綠。如是等種種色光。普照無邊諸世界已。其光旋還右繞佛身。復從世尊頂門而入

爾時藥王軍菩薩。合掌恭敬禮世尊足。而白佛言。世尊。何因緣故。放是希有廣大光明

普照世界。若無因緣。如來應供正等正覺不放光明。願佛慈略爲宣說。

佛言。藥王軍。汝今見彼隨方來者。諸世界中無數人衆。咸來集此大衆會不。藥王軍言。不也世尊。我今不見。佛言。汝當審諦重復觀察。

爾時藥王軍菩薩承佛聖旨。四方上下皆悉觀察。即於東方見一大樹殊妙莊嚴。其量高廣七千由旬。有二萬五千俱胝人衆。周匝圍繞入佛會中。於佛世尊不伸問訊亦無所說。寂然無聲住佛一面。南西北方上下方等亦復如是。爾時藥王軍菩薩見是事已。前白佛言。世尊。我有少疑欲伸請問。願佛世尊爲分別說。佛言。藥王軍。汝今有疑恣汝所問。我當爲汝一一開示。是時藥王軍菩薩復白佛言。世尊。今此四方上下世界。一一大樹有諸人衆。周匝圍繞來入會中。寂無言說各住一面。何因緣故其事如是。佛言。藥王軍。汝今欲知其事因緣。自可往彼隨方世界。一親問彼佛世尊。必當爲汝如實宣說。藥王軍菩薩白佛言。世尊。我承佛旨今當自往隨方世界問彼世尊。然我以何神力而能往彼。佛言。汝當以自神力往諸世界。吾復爲汝神力加被。藥王軍菩薩即於會中。繞佛三匝已隱身不現。從是東方過九十六俱胝世界。到一世界名爲月燈。彼有佛名月上境界。十號具足。有八十俱胝大菩薩衆圍繞說法。藥王軍菩薩既到彼已。即時頭面禮彼佛足。合掌恭敬而白彼佛言。世尊。我於娑婆世界釋迦牟尼佛所。

見此東方。有一大樹殊妙莊嚴。其量高廣七千由旬。有二萬五千俱胝人衆。周匝圍繞來入佛會。南西北方上下方等亦復如是。我不能知是事因緣。化主釋迦牟尼佛。遣我來此自問其故。唯願世尊爲決所疑。

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言。善男子。彼佛會中所來大樹廣大殊勝。能於彼方施作佛事。彼諸人衆從樹所生。爲顯諸佛神通力故。

藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。是事希有。我昔未聞。況復能見。又復世尊。今此會中無數人衆住世尊前。周匝圍繞無空隙處。此諸人衆僅容其身。皆不能見彼二手臂。是事云何。願佛爲說。彼佛言。善男子。此諸人衆若行若住。或復屈伸皆悉無礙。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。我所未了是義云何。彼佛言。善男子。汝今樂見此諸人衆伸其臂不。

藥王軍菩薩言。我今樂見願佛顯示。爾時月上境界如來。即於會中舒金色臂普示大衆。是時在會百千俱胝人衆。即各一時亦舒一臂。一一皆兩無數百千種香。所謂塗香末香等供養於佛。是時彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不。答言已見。彼佛言。善男子。汝今當知。此諸百千俱胝人衆。皆是化生如夢所見。

爾時藥王軍菩薩見是事已。即白彼佛言。世尊。此諸人衆於須臾間各舒一臂。尚能雨彼無數妙香。何況盡令舒其二臂。雨是香等倍復甚多。彼佛言。如是如是。善男子。如此等類皆是如來神力所化不可限量。諸衆生界亦復如是。若生若滅如夢如幻。一切有爲皆無實法。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。諸衆生類有初生者。有久生者。彼佛言如是。

藥王軍菩薩言。不知何者是名初生。又復何者得名久生。彼佛言。今此會中百千俱胝人衆。適舒一臂各雨香者是爲久生。彼娑婆世界釋迦牟尼佛所。從樹生者是爲初生。藥王軍菩薩重白彼佛言。世尊。我今於此而欲復見彼初生者。願佛顯示。

爾時月上境界如來即時復舒右臂。是時四方有百千俱胝人衆。上方下方亦各有二十五俱胝人衆。同時而來入佛會中。亦復於佛不伸問訊亦無所說。寂然無聲住佛一面。是時藥王軍菩薩前白彼佛言。世尊。云何是等無數人衆。於剎那間來入佛會。亦各寂然住佛一面。彼佛言。善男子。此諸人衆是初生者。不知生法。不知滅法。亦復不知老病死憂悲。愛別離。怨憎會等如是諸法。亦復不知苦及苦受不從苦生。於一切法非所修習。非所了知。云何於今能有所說。是故各各寂然而住。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。如佛所說。此諸人衆是初生者。不知此等從何所來。於一切法皆不能知。彼佛言。善男子。此等衆生非業報生。非諸功巧所能造作。亦不由彼父母緣生。不從諸受相應所生。亦非過去業因緣生。亦不思念苦受等想。生已無住從如是來故無所說。乃於諸法不能了知。亦

復不生我我所想。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。此既名爲初生者。爲從何生。復從何滅。彼佛言。善男子。如佛所生彼如是生。如佛所滅彼如是滅。善男子。譬如有人違背王法。爲王繫閉久處牢獄。而彼獄中極其黑暗。不爲日光所能照燭。受大苦毒多生驚怖。是時其獄忽爲火焚。四面熾然人皆驚喚。彼所繫人尙未能出。時王聞已即遣力士。作諸方便令救。是人既得離彼獄火離已。而見於王更作者爲彼繫縛無有出期。善男子。如來亦復如是。已斷貪瞋癡等一切煩惱。圓滿一切出世善法。又能息除一切痛苦。復以種種大悲方便。於六趣中救度一切受苦衆生。一一皆令離諸纏縛。如彼日光破諸冥闇。滅諸罪垢生善作意。善男子。若久生。若初生。一切衆生皆令解脫。是時彼佛說是法時。空中有聲說是伽陀

如來大悲者 處清淨刹中
從善法種生 因果無所失
佛境界清淨 開微妙法門
以大悲方便 度諸衆生類
次第而開導 皆令至涅槃
常寂靜世間 諸所作無染
自從無始劫 若久生初生
三界六道中 無數衆生衆
佛悲願力故 咸歸解脫門
若世出世間 普得大利樂
爾時月上境界如來即於會中放大希有淨妙

光明。於其光中出廣大聲音震十方。復於聲中出如是言。善哉諸佛神通力。善哉妙法功德力。善哉和合大集會。種種神變不思議。善哉宣說妙法門。一切衆生得利樂。爾時藥王軍菩薩見大光明。又聞空中作如是聲。稱揚讚歎合掌恭敬。禮彼佛足前白佛言。世尊。何因緣故放是光明。彼佛言。善男子。汝今見此會中諸初生者不。答言已見。彼佛言。善男子。此諸人衆根緣成熟。卽於是日聞我說法。一一皆當圓滿十地。爾時藥王軍菩薩卽從座起。踊身虛空高八萬由旬。是時復有八萬俱胝天人。於虛空中雨諸妙華供養彼佛。時諸初生者。各各恭敬頂禮世尊。是時十方有諸菩薩。乃至一切龍神夜叉等又悉雲集。時藥王軍菩薩於虛空中合掌。一心而向彼佛說是伽陀

善哉佛神力 放光出大聲
三千世界中 無有不聞者
三十二地獄 受苦諸衆生
得聞是音聲 苦惱皆停息
三界諸天衆 亦聞是音聲
各起恭敬心 歡喜而稱讚
三千大千界 普聞廣大聲
以佛大神通 皆六種震動
三萬俱胝數 大海諸龍王
聞是大音聲 皆來至佛會
三萬俱胝數 諸羅刹婆王
聞是大音聲 皆來至佛會
二萬五千數 俱胝必緣多

聞是大音聲 皆來至佛會
毘沙門宮內 無數諸夜叉
聞是大音聲 皆來至佛會
十方諸世界 有百千俱胝
菩薩以神通 皆來至佛會
月上境界佛 爲初生衆生
欲說妙法門 是故皆雲集
爾時藥王軍菩薩。說是伽陀已。從空而下住立佛前。合掌恭敬白彼佛言。世尊。今此會中諸來菩薩。乃至一切龍王鬼神皆已來集。各各樂欲聽佛說法。今正是時願佛爲說。彼佛言。善男子。汝今當知。此初生衆已得遠離一切罪業。梵行具足得大總持。一切善法皆已圓滿。我今爲彼說大法蘊。時藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。此諸大衆渴仰欲聞。願佛爲說
佛說大集會正法經卷第四

佛說大集會正法經卷第五

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師*臣施護奉 詔譯

爾時月上境界如來。告藥王軍菩薩言。汝等當知。一切衆生有身皆苦。生老病死憂惱悲痛。怨憎會。愛別離。所欲不成。如是等法。悉皆是苦。逼迫衆生不能解脫。此一切苦甚可怖畏。而諸衆生於是苦義不聞不知。爾時會中諸初生者。聞佛說是諸苦法名。卽皆合

恃彼不富貴	作種種莊嚴
凡所受用物	悉金銀珍寶
以香水澡沐	復塗諸妙香
龍腦與栴檀	及彼麝香等
香水澡沐已	次第而嚴身
手釧及指環	皆用珍寶作
以真珠璣瑯	而爲項莊嚴
最上好真金	復爲耳璫等
身分莊嚴已	頂戴諸妙華
蘇摩那瞻波	及諸異香者
復著妙好衣	●謂最上細氈
鮮白復清潔	皆妙香所薰
飲食最上味	甘美復馨香
侍者供所須	暫無饑渴想
地敷好茵蓐	履踐而游行
左右有侍人	自在復尊貴
如是廣嚴飾	而愛樂其身
常保惜護持	不生破壞想
既富樂具足	餘復無所思
恣其染慾心	造不善過失
眼貪於色境	諸根亦復然
彼爲過失因	自不能覺了
見聞覺知處	諸煩惱隨生
於順違境中	起貪瞋癡法
柔軟等諸觸	觸身心起愛
彼愛想既生	諸罪業皆作
我曾於一時	無故害有情
以箭射毘身	令彼命斷滅
但取其肉食	不念後世中

果報自當受	誰人能代者
我愚癡無智	但資養其身
一日死苦來	識滅身破壞
唯集諸苦惱	無一可愛心
父母及諸親	相視不能救
良醫妙藥等	亦唐設其功
徒增悲惱心	無救濟方便
我若命斷已	棄於尸陀林
爲鳥獸諸蟲	充足而食噉
一切無所有	空幻法現前
諸境悉皆空	*唯果報不失
是時無所託	*唯善法可依
如我造惡因	當墮於地獄
廣積罪業蘊	後苦惱隨生
於彼三世中	破壞善法種
受想行。二法	以諸觸爲因
觸故諸愛生	而成憂苦縛
善法如良藥	能治貪愛心
貪等既不生	諸惡不能作
我實無福慧	虛受於人身
佛宜方便門	布施持戒等
我不能自作	不隨喜見聞
正法不能聽	愚癡日增長
無明等煩惱	隨轉而無窮
障善法因緣	何由能解脫
迷惑心散亂	無少時靜住
煩惱火所燒	受種種纏縛
於身無少樂	樂法不暫生
命將不久時	一切皆破壞

唯諸佛勝法	能救苦衆生
戒法真實門	登者得大樂
如我所造業	深自生追悔
今遇善知識	是故如實說
爾時月上境界如來。告藥王軍菩薩言。善男子。諸異生類。隨命終時。生大驚怖。苦惱其心。無所救護。唯諸善法。能爲所依。殊勝果報。而無所失。爾時彼佛。卽說伽陀曰。	
衆生作惡業	定墮地獄中
餓時吞鐵丸	渴復飲銅汁
身出猛火焰	惡業故自燒
身分皆破壞	受驚怖大苦
彼不見樂境	不聞正法名
唯苦逼身心	一切皆非愛
衆生作善法	定生善趣中
善知識會遇	勸導修善法
發生正信解	具戒慧多聞
諸煩惱滅除	而成正等覺
精進行最上	佛出世所宜
策發諸善根	不生於退屈
慈悲真梵行	攝一切衆生
自利復利他	皆令得解脫
善男子諦聽	佛所說真實
出微妙法音	令一切調伏
大悲心爲父	菩提心爲母
善法爲知識	能救護衆生
正覺出於世	說最勝法門
方便化衆生	令住寂滅地
佛爲大悲者	最上世間尊

普觀諸有情 等同爲佛子
平等無有二 使一切歸依

爾時彼佛說是法時。三千大千世界六種震動。時藥王軍菩薩合掌恭敬白彼佛言。有何因緣大地震動。願佛慈悲當爲我說。彼佛言。善男子。汝當四方觀察有何所見。是時藥王軍菩薩承佛聖旨。即時四方觀察。見此大地震動。於少時間而復破裂。有六十五俱胝人從地而生。

爾時六十五俱胝初生者。即皆合掌俱白佛言。我等從何所生。佛於會中指前初生者。告彼從地生者言。諸善男子。汝等見此諸人衆不。答言已見。佛言。如彼所生汝等亦然。從地生者又言。此諸人衆當應滅不。佛言。如是如是。彼等皆滅。諸善男子。非唯此衆。一切有情悉皆歸滅。是時先在佛會諸初生者。各起合掌白彼佛言。世尊。如佛所說生死二法。我等厭患非所愛樂。佛言。汝等既能厭患生死。云何不能發起精進。此諸初生者。又白佛言。世尊。我等於如來前聽受正法。見此菩薩聲聞大衆。有大神通威德具足。是我所樂。我等亦欲趣進修習遠離生死。爾時藥王軍菩薩復見有諸從地生者。即時與五百大菩薩。各各以自通力於其會中。又復踊身虛空高二萬由旬。於其空中或現經行相。或現跏趺相。或現師子王步相。或現象王步相。或現諸異獸等步相。現如是等諸相已。復於空中作諸神變。時此菩薩等各有身光。於虛空中如百千俱胝日月光明。

爾時諸從地生者俱白彼佛言。世尊。何因緣故有是廣大光明。及於空中現諸神變希有等事。佛言。諸善男子。汝等見諸菩薩住空中不。答言已見。佛言。此大光明是諸菩薩各各身光。此諸菩薩一一皆能現諸神通變化等事。是時藥王軍等諸菩薩衆。即於空中出微妙聲。俱白彼佛言。願佛慈悲爲諸衆生宣說法要。若天若人得聞法者。皆得最上利益安樂。我等今時皆是如來大悲方便。精進願力所建立故。願佛於今願法光明普照世間。作是言已俱從空下住於佛前。彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此三千大千世界六種震動不。藥王軍菩薩言。已見世尊。然今我等不能了知。以何緣故有如是事。又復我今有少疑惑。欲問世尊願爲開決。彼佛言。善男子。汝今有疑惑汝所問。若過去未來現在三世等事。我當爲汝一一如實分別演說。藥王軍菩薩白彼佛言。世尊。今此會中何故有八萬四千天子衆。八萬四千俱胝大菩薩衆。一萬二千俱胝龍王衆。一萬八千俱胝部多衆。二萬五千俱胝必舍左衆。以何義故如是等衆其數甚多。彼佛言。善男子。汝今當知。此諸大衆俱來集會。皆是於此聽佛說法。即於是日獲大利樂永出輪迴。又復其中有得安住十地法者。有得安住涅槃。盤界者。有得解脫老病死苦住安樂法者。有得解脫煩惱縛者。有得深入佛法者。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。如來善爲一切衆生作諸善巧。方便事業隨順攝化。云何是中而無懈倦。

彼佛言。善男子。諸聽。如來起大悲心設諸方便。普攝有情皆令解脫常無懈倦。但諸異生愚於善法。雖遇如來不能親近。聽受修習不求解脫。善男子。如來今日於大衆中吹大法螺。擊大法鼓。出大法聲。演大法義。若天若龍。乃至八部四衆。及諸初生者。如是一切大衆。咸於今日得大總持。圓滿善法安住十地。普獲利樂一切皆是如來神通方便所作。令諸衆生住精進地。得法具足如佛世尊。爾時六十五俱胝數中。有五千初生者。俱從座起合掌向佛。而白佛言。世尊。我等有身而爲重擔。深爲大怖何由解脫。又復一切衆生處輪迴中暫無寂靜。所欲礙心不能了知。住黑闇地不能明了。唯願世尊。攝受我等及諸衆生。施以無畏令得安樂。勸請世尊宣說妙法。令諸少慧衆生增長正慧。苦惱衆生皆得解脫。世所生見佛聞法。

爾時藥王軍菩薩向彼初生者。說是伽陀曰
汝等樂欲聞正法 先須飲食資身命
後起無畏廣大心 深得最上妙法味
彼初生者亦說伽陀。答藥王軍菩薩言
汝尊者大智 善調寂諸根
有廣大名稱 一切皆愛敬
已圓滿善法 一切無不知
云何作是言 飲食資身命
如我等意者 飲食爲過因
食已於腹中 成種種雜穢
雖增長色力 而惡法隨生
三塗惡趣中 當生大怖畏

諸衆生罪業	皆從飲食生
所有貪愛心	由飲食所起
世間愚癡者	生種種貪心
營廣大田園	舍宅樓閣等
諸妙好服飾	及最上莊嚴
衆妙寶七珍	真珠璆珞等
象馬及車乘	奴婢數甚多
富貴雖暫時	終歸無常法
如其壽命盡	流轉諸趣中
正法不能聞	善知識遠離
假使四大洲	爲彼轉輸王
七寶皆具足	圓滿千子衆
富貴大自在	勇猛復威嚴
一切所歸依	悉恭敬稱讚
盡一生勝報	是等亦無常
彼壽限既終	善惡業隨受
雖富有珍寶	勇猛大威德
壽命若盡時	自力不能救
尊者如我說	一切無所依
唯諸佛如來	是真所歸仗
如父復如母	能養育出生
平等而愛憐	一切皆如子
譬日月光明	普照諸冥闇
所有輪迴苦	斷滅令不生
拔彼煩惱根	使離諸怖畏
普令有情類	證無上菩提
宣說正法門	令住不退轉
世間飲食等	無利生過失
不得生諸天	非爲可愛果

於世間無樂	當招極苦報
損滅於壽命	造不善業因
生富樂貪愛	不能了無常
不造最勝業	不了知妙法
不念離過失	不住寂靜心
壽命既盡已	諸趣受諸苦
無常杖所打	五欲繩所縛
苦惱而轉增	業報不能脫
過去業所照	無救無所依
當識法滅時	徒增悲惱怖
我事以珍寶	金銀及玻瓈
廣施一切人	終不生吝惜
我寧以身力	爲他人僕使
說經彼長時	終不生疲倦
若起貪愛想	廣集諸珍財
及飲食上味	我即生怖畏
願尊者諦聽	如我等所言
假使彼諸天	受勝妙樂報
以諸妙寶器	盛種種上味
甘美復馨香	食者生適悅
益天人身分	色力及威力
彼受報若終	一切皆非實
以是故我等	不愛樂飲食
唯樂正法門	求解脫衆苦
遠離貪愛縛	得自在無礙
歸依佛世尊	大仙真聖者
汝尊者大智	我恭敬頂禮
具廣大慈悲	衆生皆樂見
汝名字何等	願尊爲我說

若見聞隨喜 得諸根清淨
爾時藥王軍菩薩復說伽陀。答初生者言
汝今欲聞我名字 彼一切名唯佛知
百千俱胝衆初生 彼名一一佛能了
彼初生者。又說伽陀曰
我曾從佛親聽受 初生久生一切名
唯汝名字最深 未曾聞佛爲廣說
是時藥王軍菩薩復說伽陀。答初生者言
當知我名字 號爲藥王軍
妙藥救衆生 是故得其號
一切衆生類 種種病所纏
我以方便門 隨順而救濟
貪爲病最大 惱害於世間
由此病爲因 而生諸過失
瞋病如大火 焚燒寂靜心
唯甘露法藥 能除諸苦惱
癡病大可怖 覆沒智慧心
死墮惡趣中 不得聞正法
由此三種病 展轉諸病生
益患癡闇冥 我皆施法藥
普令離過失 滅一切業因
息苦惱不生 永絕諸怖畏
既得離諸病 速見正覺尊
因我妙醫王 應病而授藥
一切有情類 常爲火所焚
熾然不能息 轉生諸苦惱
貪欲爲重擔 無有解脫時
瞋癡法亦然 展轉增過失
雖常負重擔 不求解脫門

復不念無常 不思出離道

煩惱業隨逐 苦惱亦不知

衆病逼其身 不能求妙藥

由無明因故 諸行即隨生

行等法既起 貪愛生過失

諸行不究竟 一切法皆空

無智不能知 無由生正念

不修寂靜行 識滅苦惱增

經無數劫中 不能得解脫

佛出現於世 爲彼天人師

如父母愛子 開示正覺道

復雨大法寶 普濟諸群生

除彼邪智人 不攝受正法

發菩提心者 得入正法門

了一切行空 於空亦無礙

若了空無我 一切無所依

諸煩惱亦空 遠離諸過失

爾時諸初生者復說伽陀言

菩薩大悲者 普救諸衆生

精進大醫王 長時無懈倦

念彼輪迴苦 以功德攝持

我諸信歸依 起勇猛精進

爾時藥王軍菩薩復爲說伽陀曰

汝等今當知 佛爲最上尊

世間出世間 福智皆具足

具三十二相 及衆好莊嚴

以最上大悲 廣度諸群品

佛威容高顯 猶如妙高山

智慧無有窮 復如彼大海

善開諸方便 隨順化衆生

瞻禮與歸依 皆得安樂果

爾時月上境界如來。出如迦陵頻伽清妙音

聲普聞十方。又從面門出八萬四千種種色

光。所謂青黃赤白紅紫碧綠。如是光明廣大

熾盛。普照三千大千世界。所有三十二大地

獄。蒙光所照皆悉破壞。諸天宮殿光所照處

廣大明耀。如是光明照於三千大千世界已。

復於光中。出一切衆生所有樂具現於虛空。

作如是變化已。其光旋還繞佛七匝。復從彼

佛頂門而入。爾時藥王軍菩薩復從座起。合

掌恭敬白彼佛言。世尊。何因緣故。如是重復

放大光明普照世界。爾時彼佛告藥王軍菩

薩言。善男子。我於今日作大佛事。今此會

中有諸衆生得大利樂。以是緣故重復放光。

藥王軍菩薩復白彼佛言。我有所疑欲當請

問。唯願世尊爲我開決。彼佛言。善男子。

如汝所疑當悉汝問。藥王軍菩薩言。世尊。

何故此會諸初生者。世尊爲現種種希有等

事。復爲宣說微妙法門。諸久生者。云何世

尊不皆如是。豈此等類於佛法不能了知。

彼佛言。善男子。汝今何故作如是言。於如

來前而伸請問。此不得名柔順等語。何以故。

如來於諸衆生平等化度。隨順方便而爲說

法。諸有聞者皆獲利益。具足得入諸總持門。

一切功德皆悉成就。爾時虛空中復有無數

廣大殊妙七寶樓閣現於佛上。是時彼佛告

藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此殊妙樓閣

不。藥王軍菩薩答言。已見世尊。彼佛言。

汝今當知。此等皆是諸初生者所共變現。何

以故。此諸初生者。皆於是日圓滿一切善法。

又復我於今日擊大法鼓。有無數天人得法

具足。無數地獄衆生得離苦惱。復有無數衆

生。暫生正念歸依佛智皆得解脫。彼佛說是

語時。會中有九萬九千俱胝久生衆生。證得

須陀洹果得法具足。斷除業障遠離衆苦。如

此等類皆從如來正法出生

爾時東方有五十俱胝兜沙數諸菩薩衆來

入彼會。南方有六十俱胝兜沙數諸菩薩

衆來入彼會。西方有七十俱胝兜沙數諸

菩薩衆來入彼會。北方有八十俱胝兜沙

數諸菩薩衆來入彼會。下方有九十俱胝

兜沙數諸菩薩衆來入彼會。上方有百俱胝

兜沙數諸菩薩衆來入彼會。是時藥王軍

菩薩白彼佛言。世尊。云何虛空周匝皆作赤

黑二色。彼佛言。善男子。汝今不知如是因

緣。答言。世尊。我不能知。彼佛言。唯佛如來

而自知察。善男子。汝今當知。諸方世界各有

若干俱胝兜沙數諸菩薩衆來入佛會。如

是諸菩薩衆隨方來已。從空而下住立佛前。

禮彼佛足各住一面。是時藥王軍菩薩白彼

佛言。世尊。何因緣故。又復有此大菩薩衆而

來集會。彼佛言。善男子。此諸菩薩大衆集

會。皆以初生者爲緣而起發故。彼佛作是言

時。所有會中諸初生者。即時皆得諸法具

足安住十地。又復彼佛會中無數修菩薩行

者。皆得安住諸菩薩法。得大神通見聞隨喜。

一切衆生皆獲利樂。諸有已住菩薩地者。不

復退轉增勝堅固菩薩行法。佛說此經已。普
勇菩薩等諸大菩薩。阿菴憍陳如等諸大苾
芻。乃至世間天人阿修羅等一切大眾。聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
佛說大集會正法經卷第五